

पंडित सुखलालजी
(ऑगस्ट १९५६)

દર્શન અને ચિંતન

પંડિત સુખલાલજીના ગુજરાતી લેખોનો સંગ્રહ

પુસ્તક-૧

આચાર્ય શ્રી વિનયચંદ્ર જ્ઞાન મળ્ડાર, જયપુર

મળ્ડારી સરદારચંદજી જૈન બુકસેન્સ
જોધપુર વાલો કો ઓર સે સાદર મેંટ

: પ્રકાશક :

પંડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ

ગુજરાત વિદ્યાસલા, ભદ્ર

અમદાવાદ-૧

શ્રી. દલસુખભાઈ માલવણિયા (મુખ્ય સંપાદક)
 શ્રી. પં. બેચરદાસ જીવરાજ દોશી
 શ્રી. રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ
 શ્રી ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ
 શ્રી ખાલાભાઈ વીરચંદ દેસાઈ 'જયભિખુ'

[શ્રેય પ્રકાશનના સર્વ હક જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડળ-ખનારસ-ને સ્વાધીન]

વિ. સ. ૨૦૧૩ • વીર નિ. સ. ૨૪૮૩ : ઈ. સ. ૧૯૫૭

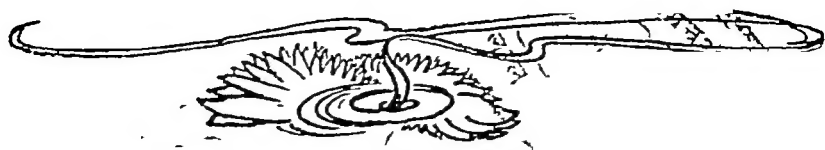
મૂલ્ય : બે પુસ્તકોના રૂ. ૧૪-૦

પુસ્તક-પ્રાપ્તિ-સ્થાન

- (૧) જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડળ, F/3, B. H. U., ખનારસ (ઉત્તર પ્રદેશ)
- (૨) ગુર્જર ઐતરત્ન કાર્યાલય, ગાંધી રસ્તો, અમદાવાદ (ગુજરાત)
- (૩) શ્રી સુખર્ષ જૈન યુવક સંઘ, ૪૫-૪૭, ધનજી સ્ટ્રીટ, સુખર્ષ-૩

પ્રકાશક : શ્રી. દલસુખભાઈ માલવણિયા, મત્રી, પડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ,
 ગુજરાત વિદ્યાસભા, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧.

મુદ્રક : શ્રી. અણ્ણિલાલ હનનલાલ શાહ, નવપ્રભાત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, ધીકાટા રોડ, અમદાવાદ.

સંપાદકીય નિવેદન

વિદ્વત્ત્વ ચ નૃપત્વ ચ, નૈવ તુલ્ય કદાચન ।

સ્વદેશે પૂજ્યતે રાજા, વિદ્વાન્ સર્વત્ર પૂજ્યતે ॥

વિભૂતિપૂજા એ દુનિયાના દરેક દેશને માટે આવશ્યક કાર્ય છે. સમયે સમયે દેશની મહાન વિભૂતિઓનો આદર-સત્કાર થતો જ રહે છે, અને તે પ્રમાણ્યવનની જાગૃતિ અને જીવનવિકાસનું ચિહ્ન છે.

જે વિભૂતિનું સન્માન કરવા માટે અમે આ ગ્રન્થરત્ન પ્રગટ કરીએ છીએ તેઓ કેવળ જૈનોની કે ફક્ત ગુજરાતની જ આદ્યપાત્ર વ્યક્તિ છે એવું નથી, તેઓ તો આખા દેશની વિદ્યાવિભૂતિ છે અને એમનું સન્માન એ ભારતની ભારતીયોની સન્માન છે.

પડિતશ્રી સુખલાલજી સધવી તા ૮-૧૨-૫૫ના દિવસે પોતાના જીવનના ૭૫ વર્ષ પૂરા કર્યાના હતા એટલે આખા દેશ તરફથી એમનું સન્માન કરવાના વિચારથી અમદાવાદમાં તા ૪-૯-૧૯૫૫ના રોજ 'પડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ'ની રચના કરવામાં આવી અને નીચે મુજબ સન્માનની યોજના ઘડવામાં આવી —

(૧) પડિત સુખલાલજીના સન્માનાર્થે અખિલ ભારતીય ધોરણે એક સન્માનનિધિ એકઠો કરવો.

(૨) આ સન્માનનિધિમાંથી પડિત સુખલાલજીના લેખોનો એક સંગ્રહ બહાર પાડવો.

(૩) તે જ નિધિમાંથી, આગામી ડિસેમ્બર માસ બાદ, મુખ્યધર્મા, યોગ્ય સમયે, પડિત સુખલાલજી અંગે એક સન્માનસમારભ યોજવો.

(૪) બાકી રહેલ સન્માનનિધિની રકમ, ઉપર જણાવેલ સન્માનસમારભ પ્રસંગે, પડિતજીને અર્પણ કરવી.

(૫) ઉપર જણાવેલ કાર્યને પાગ પાડવા માટે અમદાવાદ ખાતે એક

પંડિત મુખલાલજી મધ્યસ્થ સન્માન સમિતિ ઊભી કરવી અને તેનું મુખ્ય કાર્યાલય અમદાવાદમાં રાખવું.

(૬) આ જ હેતુ પાર પાડવા માટે મુખર્ષ, કલકત્તા તેમ જ્યાં જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં ત્યાં એક એક સ્થાનિક સમિતિ ઊભી કરવી અને આ સ્થાનિક સમિતિના સર્વ સભ્યોને મધ્યસ્થ સમિતિના સભ્યો લેખવા.

(૭) આવી સ્થાનિક સમિતિ ન ઊભી કરવામાં આવેલ હોય તેવા સ્થળની વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓને પણ મધ્યસ્થ સમિતિમાં સામેલ કરવી.

આ સમિતિના પ્રમુખપદે લોકસભાના સ્પીકર માનનીય શ્રી ગણેશ વાસુદેવ માવળ કરની વરણી કરવામાં આવી હતી. અને શ્રી. માવળ કરના સ્વર્ગવાસ પછી ભારતના વેપાર-ઉદ્યોગ ખાતાના પ્રધાન માનનીય શ્રી. મોરારજી-ભાઈ દેસાઈ સમિતિના પ્રમુખ બન્યા છે.

સન્માનની યોજનાની ખીણ કલમને મૂર્તરૂપ આપવા માટે સમિતિની વ્યવસ્થાપક કમીટીએ તા. ૧૪-૧૦-૫૫ના રોજ આ પ્રમાણે ઠરાવ કર્યો હતો :—

(૧) પંડિતજીના જે લખાણો હિંદીમાં હોય તે હિંદી ભાષામાં અને ગુજરાતીમાં હોય તે ગુજરાતી ભાષામાં—એમ જુદા જુદા બે ગ્રંથો છપાવવા.

(૨) આ ગ્રંથના સપાદન માટે નીચે મુજબ પાંચ સભ્યોનું સંપાદક-મંડળ નીમવામાં આવે છે અને તેમાં શ્રી દલસુખભાઈ માલવણીયા મુખ્ય સપાદક તરીકે કામ કરશે :

(૧) શ્રી. દલસુખભાઈ માલવણીયા (મુખ્ય સંપાદક)

(૨) શ્રી પ. બેચરદાસ જીવરાજ દોશી

(૩) શ્રી રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ

(૪) શ્રી. ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ

(૫) શ્રી બાલાભાઈ વીરચંદ દેસાઈ ‘જયભિખુ’

(૩) ગ્રંથો કયા છપાવવા તેનો નિર્ણય સપાદકમંડળ કરશે, અને આ ગ્રંથો તૈયાર કરવાનું જરૂરી તમામ ખર્ચ સપાદકમંડળની ભલામણ મુજબ કરવામાં આવશે.

(૪) ગ્રંથો ડેમી આઠપેજ સાઈઝમાં છપાવવા.

(૫) હિંદી તથા ગુજરાતી બંને ગ્રંથોની બે-બે હજાર નકલો છપાવવી.

(૬) સન્માનનિધિમાં ઓછામાં ઓછા રૂ. ૨૫) અ કે રૂ. પચીસનો ફાળો આપે તેમને હિંદી તથા ગુજરાતી બંને ગ્રંથો બેટ આપવા.

આ દરાવ મુજબ ‘દર્શન અને ચિન્તન’ નામનો પુસ્તકમાં પડિતજના ગુજરાતી લેખોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે આ ગુજરાતી સંગ્રહ-માના લેખો ધાર્યા કરતા લગભગ બેગણા થઈ જવાથી એને બે ભાગમાં વહેંચીને બે પુસ્તકો કરવામાં આવ્યા છે.

આ બન્ને પુસ્તકોમાં પડિતજએ ગુજરાતીમાં લખવાનો આરભ કર્યો ત્યારથી લઈને તે, પાંચ માસ પહેલાં, સવત્ ૨૦૧૩ની સાલમાં કાગતક માસમાં લખેલ “આજનો યથાર્થ માર્ગ-મુદ્દાન” શીર્ષક લેખ મુઢીના મોટા ભાગના લખાણો સમાવી લેવામાં આવ્યા છે સભવ છે કે, સંગ્રહવામાં નહીં આવવાને કારણે કે અમારા ખ્યાલ બહાર રહેવાને કારણે કોઈ લેખ આમાં ન આપી શકાયો હોય, પણ એવા લેખોની સખ્યા બહુ મોટી નહિ હોય

આ સંગ્રહમાં આટલી સામગ્રી સંગ્રહવા છતાં બે મહત્ત્વના લેખો, અથનુ કલેવર બહુ વધી જાય તે કારણે, આમાં નથી આપી શકાયા એ બે લેખો તે ‘તત્ત્વાર્થસૂત્ર’ની અને ‘સન્મતિતર્ક’ની વિસ્તૃત પ્રસ્તાવનાઓ છે આ બન્ને પુસ્તકો અત્યારે ઉપલબ્ધ છે એટલે જિજ્ઞાસુઓ એ એમથી મેળવી શકશે

પડિતજએ આત્મનિવેદન, પ્રવાસવર્ણક કે વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓના સંભારણા રૂપ સામાન્ય જનસમૂહને રસ પડે એવા વિષયો, સામાજિક, ધાર્મિક કે ગૃહીય પ્રશ્નોની છણાવટ કરીને સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય લોકસેવકને માર્ગદર્શક થઈ પડે એવા વિષયો, અને સાહિત્ય, દર્શન કે તત્ત્વજ્ઞાનને સ્પર્શતા વિદ્વદ્ભોગ્ય ગહન વિષયો—એમ જુદા જુદા વિષયો ઉપર બહોળા પ્રમાણમાં લખ્યું છે એટલે એ બધા લખાણોનું પૃથક્કરણ કરીને આ ગ્રંથમાં એને આ પ્રમાણે સાન વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે (૧) સમાજ અને ધર્મ, (૨) જૈનધર્મ અને દર્શન, (૩) પરિશીલન, (૪) દાર્શનિક ચિંતન, (૫) અર્ધ્ય, (૬) પ્રવાસ-કથા અને (૭) આત્મનિવેદન

આ સંગ્રહમાંના મોટા ભાગના લેખોની નીચે, એ કથાથી ઉદ્ભૂત કરવામાં આવ્યા છે એ સ્થળ-નિર્દેશ કરવામાં આવેલ છે, છતાં કેટલાક લેખોની નીચે આવો નિર્દેશ નથી આપી શકાયો, એટલે બધા જ લેખોનો સ્થળનિર્દેશ અનુક્રમશઃક્રમાં આપી દીધો છે, તેમ જ ગ્રંથને અતે શબ્દસૂચી પણ આપેલ છે

આ લેખસંગ્રહની જેમ, પડિતજના હિન્દી લખાણોનો સંગ્રહ “દર્શન ઓર ચિન્તન” નામે, આતી સાથે જ પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે પણ લખાણના વિસ્તાર અને વિષયના વૈવિધ્યની દૃષ્ટિએ આ લેખસંગ્રહ વધારે સમૃદ્ધ અને વધારે રસપ્રદ છે, એમ કોઈને પણ જણાયા વગર નહીં રહે

પંડિત સુખસાવજી મધ્યસ્થ સન્માન સમિતિ ઊભી કરવી અને તેનું મુખ્ય કાર્યાલય અમદાવાદમાં રાખવું.

(૬) આ જ હેતુ પાર પાડવા માટે મુખર્ષ, કલકત્તા તેમ જ્યાં જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં ત્યાં એક એક સ્થાનિક સમિતિ ઊભી કરવી અને આ સ્થાનિક સમિતિના સર્વ સભ્યોને મધ્યસ્થ સમિતિના સભ્યો લેખવા.

(૭) આવી સ્થાનિક સમિતિ ન ઊભી કરવામાં આવેલ હોય તેવા સ્થળની વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓને પણ મધ્યસ્થ સમિતિમાં સામેલ કરવી.

આ સમિતિના પ્રમુખપદે લોકસભાના સ્પીકર માનનીય શ્રી ગણેશ વાસુદેવ ભાવળકરની વરણી કરવામાં આવી હતી. અને શ્રી. ભાવળકરના સ્વર્ગવાસ પછી ભારતના વેપાર-ઉદ્યોગ ખાતાના પ્રધાન માનનીય શ્રી. મોરારજી ભાઈ દેસાઈ સમિતિના પ્રમુખ બન્યા છે.

સન્માનની યોજનાની ખીલ કલમને મૂર્તરૂપ આપવા માટે સમિતિની વ્યવસ્થાપક કમીટીએ તા. ૧૪-૧૦-૫૫ના રોજ આ પ્રમાણે ઠરાવ કર્યો હતો —

(૧) પંડિતજીના જે લખાણો હિંદીમાં હોય તે હિંદી ભાષામાં અને ગુજરાતીમાં હોય તે ગુજરાતી ભાષામાં—એમ જુદા જુદા બે ગ્રંથો છપાવવા

(૨) આ ગ્રંથના સંપાદન માટે નીચે મુજબ પાંચ સભ્યોનું સંપાદક-મંડળ નીમવામાં આવે છે અને તેમાં શ્રી દલસુખભાઈ માલવણીયા મુખ્ય સંપાદક તરીકે કામ કરશે

(૧) શ્રી. દલસુખભાઈ માલવણીયા (મુખ્ય સંપાદક)

(૨) શ્રી. પ. બેચરદાસ જીવરાજ દોશી

(૩) શ્રી રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ

(૪) શ્રી ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ

(૫) શ્રી. બાલાભાઈ વીરચંદ દેસાઈ ‘જયભિખુ’

(૩) ગ્રંથો કયા છપાવવા તેનો નિર્ણય સંપાદકમંડળ કરશે, અને આ ગ્રંથો તૈયાર કરવાનું જરૂરી તમામ ખર્ચ સંપાદકમંડળની બલામણુ મુજબ કરવામાં આવશે

(૪) ગ્રંથો ડેમી આઠપેજી સાઈઝમાં છપાવવા

(૫) હિંદી તથા ગુજરાતી બંને ગ્રંથોની બે-બે હજાર નકલો છપાવવી.

(૬) સન્માનનિધિમાં ઓછામાં ઓછા રૂ. ૨૫) અ કે રૂ. પચીશનો ફાળો આપે તેમને હિંદી તથા ગુજરાતી બંને ગ્રંથો ભેટ આપવા.

આ દરાવ મુખ્ય 'દર્શન અને ચિન્તન' નામના પુસ્તકમાં પડિતજના ગુજરાતી લેખોનો સંગ્રહ કરવામા આવ્યો છે આ ગુજરાતી સંગ્રહ-માના લેખો ધાર્યા કરતા લગભગ બેગણા થઈ જવાથી એને બે ભાગમાં વહેચીને બે પુસ્તકો કરવામા આવ્યા છે

આ બન્ને પુસ્તકોમા પડિતજએ ગુજરાતીમા લખવાનો આરભ કર્યો ત્યારથી લઈને તે, પાંચ માસ પહેલાં, સવત્ ૨૦૧૩ની સાલમાં કારતક માસમાં લખેલ "આજનો યથાર્થ માર્ગ" બૃહાન " શીર્ષક લેખ મુઘીના મોટા ભાગના લખાણો સમાવી લેવામા આવ્યા છે સભવ છે કે, સંગ્રહવામા નહી આવવાને કારણે કે અમારા ખ્યાલ બહાર રહેવાને કારણે કોઈ લેખ આમા ન આપી શકાયો હોય, પણ એવા લેખોની સખ્યા બહુ મોટી નહિ હોય

આ સંગ્રહમા આટલી સામગ્રી સંગ્રહવા છતાં બે મહત્વના લેખો, અથનુ કલેવર બહુ વધી જાય તે કારણે, આમા નથી આપી શકાયા એ બે લેખો તે 'તત્ત્વર્થસૂત્ર'ની અને 'સન્મતિતર્ક'ની વિસ્તૃત પ્રસ્તાવનાઓ છે આ બંને પુસ્તકો અત્યારે ઉપલબ્ધ છે એટલે જિજ્ઞાસુઓ એ એમથી મેળવી શકશે

પડિતજએ આત્મનિવેદન, પ્રવાસવર્ણક કે વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓના સભારણા રૂપ સામાન્ય જનસમૂહને રસ પડે એવા વિષયો, સામાજિક, ધાર્મિક કે રાષ્ટ્રીય પ્રશ્નોની છણાવટ કરીને સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય લોકસેવકને માર્ગદર્શક થઈ પડે એવા વિષયો, અને સાહિત્ય, દર્શન કે તત્ત્વજ્ઞાનને સ્પર્શતા વિદ્વદ્ભોગ્ય ગહન વિષયો—એમ જુદા જુદા વિષયો ઉપર બહોળા પ્રમાણમા લખ્યું છે એટલે એ બધા લખાણોનું પૃથક્કરણ કરીને આ ગ્રંથમા એને આ પ્રમાણે સાત વિભાગોમા વહેચવામા આવ્યા છે (૧) સમાજ અને ધર્મ, (૨) જૈનધર્મ અને દર્શન, (૩) પરિશીલન, (૪) દાર્શનિક ચિંતન, (૫) અર્થ, (૬) પ્રવાસ-કથા અને (૭) આત્મનિવેદન

આ સંગ્રહમાંના મોટા ભાગના લેખોની નીચે, એ કચાથી ઉદ્ધૃત કરવામા આવ્યા છે એ ચ્ચળ-નિર્દેશ કરવામા આવેલ છે, છતાં કેટલાક લેખોની નીચે આવેલ નિર્દેશ નથી આપી શકાયો, એટલે બધા જ લેખોનો સ્થળનિર્દેશ અનુક્રમશીકામા આપી દીધો છે, તેમ જ ગ્રંથને અતે શબ્દસૂચી પણ આપેલ છે

આ લેખસંગ્રહની જેમ, પડિતજના હિન્દી લખાણોનો સંગ્રહ "दर्शन और चिन्तन" નામે, આની સાથે જ પ્રગટ કરવામા આવેલ છે પણ લખાણના વિસ્તાર અને વિષયના વૈવિધ્યની દૃષ્ટિએ આ લેખસંગ્રહ વધારે સમૃદ્ધ અને વધારે રસપ્રદ છે, એમ કોઈને પણ જણાયા વગર નહી રહે

આ લેખસંગ્રહ જેમ ગુજરાતી ભાષાને સમૃદ્ધ કરવામાં પંડિતજીનાં અર્પણનું સૂચન કરે છે તેમ એ ગદ્યનમાં ગદ્યન વિષયનું પણ સફળતા પૂર્વક નિરૂપણ કરવાની ગુજરાતી ભાષાની ક્ષમતાનું દર્શન કરાવે છે.

આ ગ્રંથો જોઈને રખે કોઈ એમ માની લે કે પંડિતજીની સાહિત્ય-સાધના આટલામાં જ સમાઈ જાય છે. આ લખાણો ઉપરાંત પંડિતજીએ સમયે સમયે લિખ લિખ વિષયો ઉપર કરાવેલી પુષ્કળ નોંધો, એમનાં સંસ્કૃત ભાષાનાં લખાણો અને એમણે લખેલા પત્રોનો સારો એવો સંગ્રહ પ્રગટ થવો હજી બાકી છે અને પંડિતજીની ખરી સાહિત્ય સાધના તો એમણે સંપાદિત કરેલા સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં જેવા મળે એમ છે.

પંડિતજીના સામાજિક અને ધાર્મિક લેખોનું મુખ્ય તત્ત્વ છે—શુદ્ધિ શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી સમન્વિત સુસવાદી ધાર્મિક સમાજની રચના વ્યક્તિના વ્યક્તિગત તેમજ સામાજિક બંને પ્રકારના કાર્યોમાં સુમેળ હોવો જરૂરી છે કેવળ પ્રવૃત્તિ કે કેવળ નિવૃત્તિપ્રેરક સાચો ધર્મ ન થઈ શકે, પરંતુ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો સમન્વય જ સાચો ધર્મ બની શકે છે. જે આતર શુદ્ધિમાં ઉપયોગી થાય તો જ બાહ્ય આચારોની ઉપયોગિતા છે, અન્યથા નહીં. શાસ્ત્ર અને શુદ્ધિને આધારે પોતાના લેખોમાં પંડિતજીએ આ વાતોનું જ વિશદ રીતે નિરૂપણ કર્યું છે.

દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં પંડિતજીએ ભારતીય દર્શનોના પ્રમાણ-પ્રેમય વિષય અંગે જે કંઈ લખ્યું છે તેથી એમનું બહુશ્રુતપાણું પ્રગટ થવાની સાથે સાથે એમની સમન્વયદષ્ટિ અને મધ્યસ્થવૃત્તિ પણ પ્રગટ થાય છે. આ ગુણો એમનામાં કેવળ જૈન દર્શનના અધ્યયનથી જ આગ્યા છે એવું નથી, પણ ગાંધીજીના સ સર્ગ-મા રહીને એમના જીવનથી જીવત અનેકાન્તના જે પાઠ પંડિતજીએ લીધા છે તેનું પણ આ ફળ છે એથી જ તો તેઓ નિરાગ્રહી બનીને, દાર્શનિક લિખ લિખ મન્ત્રોની તુલના કરીને, એનો સાર તટસ્થ રીતે ગ્રહણ કરી શકે છે.

એ સાચું છે કે, પંડિતજીનું કાર્યક્ષેત્ર વિશેષે કરીને, જૈન ધર્મ અને જૈન દર્શન રહ્યું છે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે એમને જૈનધર્મ અને દર્શનમાં કદાચર છે, એ વાતની ખાતરી આ લેખસંગ્રહમાંનો દરેક લેખ કરાવી શકે એમ છે. કોઈ પણ વિષયનું પ્રતિપાદન કરવામાં પંડિતજીની બે ખાસ વિશેષ-તાઓ બધેય જોવા મળે છે : એક છે, ઐતિહાસિક દષ્ટિ અને બીજી છે, તુલનાત્મક દષ્ટિ. આ બે દષ્ટિઓને આધારે કોઈ પણ વિષયનું પ્રતિપાદન કરીને તેઓ વાચકની સમક્ષ વસ્તુસ્થિતિ રજૂ કરી દે છે. નિર્ણય ક્યારેક તેઓ આપે છે અને ક્યારેક વાચકના ઉપર મૂકી દે છે.

એટલું તો નિર્વિવાદ રીતે કહી શકાય એમ છે કે હિન્દી કે અંગ્રેજીમાં દર્શનને અનુલક્ષીને ધણુ લખાયું છે, પરંતુ દાર્શનિક એક એક પ્રમેયને લઈને એનું ઐતિહાસિક દષ્ટિએ ક્રમિક તુલનાત્મક વિવેચન પ્રાય નથી થયું આ દિશામાં પડિતજીએ દાર્શનિક લેખોમાંનું માર્ગદર્શન કર્યું છે—એમ કહેવામાં આવે તો એ અત્યુક્તિ નહીં લેખાય “દાર્શનિક ચિંતન” વિભાગમાંના લેખો વાચકને આ વાતની પ્રતીતિ કગવી દેશે

“જૈનધર્મ અને દર્શન” વિભાગમાં પડિતજીના જૈન ધર્મ અને દર્શનને કેન્દ્રમાં રાખીને લખાયેલા લેખો છે એ લેખો જૈનધર્મના મર્મને તો પ્રગટ કરે જ છે, સાથે સાથે જૈન મતવ્યોની અન્ય દર્શનોનાં મતવ્યો સાથે તુલના પણ કરે છે “દાર્શનિક ચિંતન” વિભાગની વિશેષતાઓ આ લેખોમાં પણ જોઈ શકાય છે જૈનધર્મ અને દર્શનના વિષયમાં ગુજરાતીમાં ખડુ ઓછું લખાયું છે, અને જે કંઈ લખાયું છે તે પણ પ્રાય સાંપ્રદાયિક દષ્ટિએ લખાયું છે. એટલે આ લેખસંગ્રહ વાચકને નવીન દષ્ટિ આપશે એમાં શંકા નથી

આ પુસ્તકમાં પડિતજીનો ટૂંક પરિચય આપવામાં આવ્યો છે એના ઉપરથી જ્ઞાનસાધના અને જીવનસાધના માટેના એમના પુરુષાર્થનો કંઈક પરિચય મળી શકશે એમ માનીએ છીએ

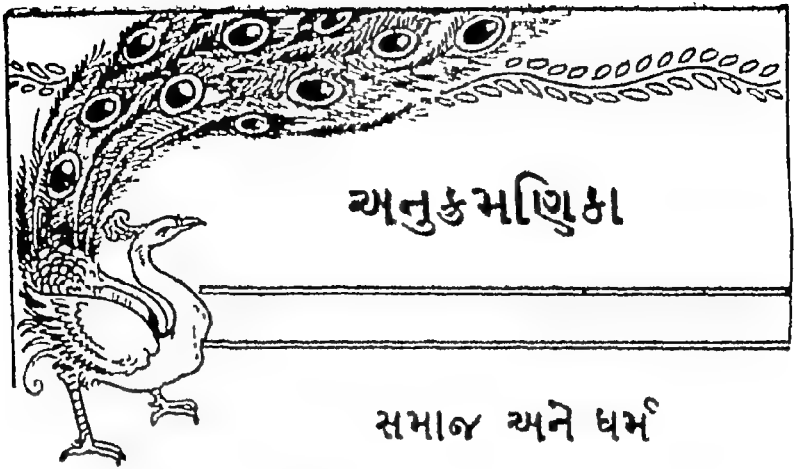
આવડો મોટો ગ્રંથ અમારે ટૂંક વખતમાં પૂરા કરવાનો હતો એટલે અનેક મિત્રોની મદદ ન હોત તો આ કામ વખતસર પૂરું થયું મુશ્કેલ હતું શ્રી શાંતિલાલ મણિલાલ વોરા, શ્રી અનિરુદ્ધ જસભાઈ પરીખ અને શ્રી કાનિલાલ હર્ષે આનાં પ્રુકે જોવામાં અને શ્રી કિશોરચંદ્ર ગોપાળજી ઠક્કરે શબ્દસૂચી તૈયાર કરવામાં મદદ કરી છે અમદાવાદના નવપ્રભાત પ્રેસના માલિક શ્રીયુત મણિલાલ જગનલાલ શાહ અને ચંદ્રિકા પ્રેસના માલિકોએ આ ગ્રંથને વખતસર છાપી આપ્યો છે જાણીતા ચિત્રકાર શ્રી શિવે આના જેડેટનું મનોહર ચિત્ર બનાવી આપ્યું છે અમે એ સૌનો આભાર માનીએ છીએ

આ ગ્રંથમાંના ‘જીવનપથ’ સિવાયના ગદ્યા લેખો પૂર્વે પ્રકાશિત થઈ ચૂકેલા છે તેથી એ ગદ્યા પ્રકાશકોનો અમે હાર્દિક આભાર માનીએ છીએ

છેવટે સન્માન સમિતિનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ કે એણે પડિતજીનાં લખાણોનું સંસ્કૃતિ રૂપે પુનર્મુદ્રણ કરીને એમને ગ્રંથસ્થ રૂપે જનતાની સમક્ષ ઉપસ્થિત કરવાનો અવસર આપ્યો

અક્ષય તૃતીયા,
વિ સ ૨૦૧૩ }

સ પાદકે

સમાજ અને ધર્મ

૧. મ ગળ પ્રવચન ['પ્રબુદ્ધ જૈન' : ૮-૧૯૪૫] ૩
૨. મ ગળ પ્રવચન ['બુદ્ધિપ્રકાશ' : નવેમ્બર, ૧૯૫૨] ૯
૩. જીવનશિલ્પનું મુખ્ય સાધન ['જીવનશિલ્પ' : ૮, ૧૯૫૩] ૧૪
૪. જીવનપથ [અપ્રકાશિત] ૧૯
૫. ધર્મ કયાં છે ? [શ્રી મુનર્ષ અને માંગરોળ જૈન સભા, સુવર્ણ-
મહોત્સવ અંક] ૨૨
૬. ધર્મ પ્રવાહો અને આનુષંગિક સમસ્યાઓ ['ધર્મોનું મિલન' ની
પ્રસ્તાવના] ૨૭
૭. ધર્મ અને પથ [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૨૧-૮-૧૯૩૦] ૩૬
૮. નીતિ, ધર્મ અને સમાજ [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૨] ૪૧
૯. ધર્મ અને એના ધ્યેયની પરીક્ષા [પર્યુષણ પર્વનાં
વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૭] ૪૬
૧૦. ધાર્મિક શિક્ષણ ['અખંડ આનંદ' : ૧૯૫૧] ૬૭
૧૧. ધર્મદષ્ટિનું ઊર્ધ્વીકરણ ['પ્રબુદ્ધ જીવન' ઓક્ટોબર, ૧૯૫૫] ૭૨
૧૨. પ્રવૃત્તિલક્ષી કલ્યાણમાર્ગ ['પ્રબુદ્ધ જીવન' : સપ્ટેમ્બર, ૧૯૫૪] ૭૭
૧૩. યુવકોને [જૈન યુવક સંમેલન, અમદાવાદ, સ્વાગત પ્રમુખ
તરીકેના બાષણમાથી : ૧૯૩૫] ૮૨
૧૪. પાંચ પ્રશ્નો ['ગૃહમાધુરી' ૧૨, ૧૯૫૪] ૯૩
૧૫. સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ ['પ્રબુદ્ધ જીવન' : ૧૯-૯-૧૯૫૨] ૯૮
૧૬. જૈન સમાજ . હિંદુ સમાજ [પડિત શ્રી મહેન્દ્રકુમારજી
ન્યાયાચાર્ય ઉપર લખેલ પત્ર . તા ૧૮-૯-૧૯૪૯] ૧૦૮

૧૭. જૈન ધર્મ-જૈન સમાજ : હિંદુ ધર્મ-હિંદુ સમાજ
['પ્રબુદ્ધ જૈન' . ૧૫-૧-૧૯૪૯] ૧૧૪
૧૮. યુદ્ધ અને પાપ : એક સમીક્ષા ['પ્રબુદ્ધ જૈન' ૧૫-૩-૧૯૪૭] ૧૧૬
૧૯. શાસ્ત્રમર્યાદા [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો ૧૯૩૦] ૧૨૧
૨૦. શાસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર વચ્ચે શો ફેર ? [પર્યુષણ પર્વનાં
વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૨] ૧૩૬
૨૧. સપ્રદાયો અને રાષ્ટ્રીય મહાસભા [પર્યુષણ પર્વનાં
વ્યાખ્યાનો . ૧૯૩૮] ૧૪૧
૨૨. સ્વતાંત્રતાનો અર્થ ['પ્રબુદ્ધ જૈન' ૧-૯-૪૭] ૧૫૩
૨૩. લોકતાંત્રનો સુખ્ય પાથો ['સમ્મતિ' જાન્યુઆરી, ૧૯૫૪] ૧૫૬
૨૪. સત્તાબળ અને સત્યબળ ['પ્રસ્થાન' . એગસ્ટ, ૧૯૫૫] ૧૬૨
૨૫. સ્વરાજ્યને છઠ્ઠે વર્ષે ['પ્રસ્થાન' : એગસ્ટ, ૧૯૫૨] ૧૬૫
૨૬. સ્વરાજ્ય અને સુરાજ્ય ['પ્રસ્થાન' . એગસ્ટ, ૧૯૫૩] ૧૭૩
૨૭. હરિજનો અને જૈનો ['પ્રસ્થાન' . જુલૈ, ૨૦૦૬] ૧૭૮
૨૮. રાષ્ટ્રીય સદાચાર અને નવનિર્માણ ['જનકલ્યાણ'
સદાચાર અંક . ૧૯૫૩] ૧૮૬
૨૯. મોન્ટીસેરી પદ્ધતિ વિશે કેટલાક વાધા અને તે સંબંધી
મારા વિચારો ['શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ' મે, ૧૯૨૫] ૧૯૪
૩૦. વિચારકણિકા [શ્રી. કિ. ધ. મ. ના 'સસાર અને ધર્મ'ની ભૂમિકા] ૨૦૦
૩૧. યુગ સમાનતાનો છે [ગૃહમાધુરી' મે, ૧૯૫૬] ૨૧૦

જૈન ધર્મ અને દર્શન

૧. ઇતિહાસની અગત્યતા ['જૈન' શ્રાવણ, ૨૦૦૬] ૨૧૫
૨. ભગવાન ઋષભદેવ અને તેમનો પરિવાર [પર્યુષણ પર્વના
વ્યાખ્યાનો ૧૯૪૨] ૨૨૦
૩. ધર્મવીર મહાવીર અને કર્મવીર કૃષ્ણ [" જૈન પ્રકાશ "
ચૈત્ર, ૧૯૯૦] ૨૩૬
૪. ભગવાન મહાવીર . એમના જીવનને સ્પર્શતી વિવિધ
ભૂમિકાઓ ['અખડ આનંદ' જૂન, ૧૯૪૮] ૨૭૪

૫. લગવાન મહાવીરનો મંગળ વારસો ['અખંડ આનંદ' :
નવેમ્બર, ૧૯૪૯] ૨૮૨
૬. લગવાન મહાવીર અને જમાલિના મતભેદનું રહસ્ય
['જૈનયુગ' : ચૈત્ર ૧૯૮૨] ૨૮૬
૭. લગવાન મહાવીરનો ત્રિવિધ સન્દેશ : અહિંસા, અપરિગ્રહ
અને અનેકાન્ત ['પ્રભુદ્દ જૈન' : ૧૫-૧૦-૧૯૪૫] ૨૯૮
૮. મહાવીરનો સન્દેશ ['પ્રભુદ્દ જૈન' : ૧૫-૧૦-૧૯૫૦] ૩૦૧
૯. વીરપર પર નું અખંડ પ્રતિનિધિત્વ [શ્રી આત્મારામજી
જન્મ શતાબ્દી ગ્રંથ : ૧૯૩૬] ૩૦૩
૧૦. લગવાન નેમિનાથ અને કૃષ્ણ ['પ્રભુદ્દ જૈન' :
૧૫-૧૧-૧૯૪૧] ૩૧૩
૧૧. આત્મદષ્ટિનું આન્તરનિરીક્ષણ ['પ્રભુદ્દ જૈન' :
૧૫-૧૧-૧૯૪૭] ૩૧૭
૧૨. પર્યુષણ પર્વ અને તેનો ઉપયોગ [પર્યુષણ પર્વનાં
વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦] ૩૩૪
૧૩. ધર્મપર્વ કે જ્ઞાનપર્વ ['સુશૌષા' : આશ્વિન, ૧૯૮૪] ૩૪૧
૧૪. વહેમમુક્તિ ['જૈન' પર્યુષણાક : આવણ, ૨૦૦૨] ૩૪૪
૧૫. આપણે કયાં છીએ ? ['જૈન' પર્યુષણાક : આવણ, ૨૦૦૩] ૩૪૬
૧૬. મહત્ત્વ ['જૈન' પર્યુષણાક : આવણ, ૨૦૧૨] ૩૫૪
૧૭. વિશ્વમાં દીક્ષાનું સ્થાન અને તેનો ઉપયોગ
[પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો ૧૯૩૦] ૩૫૮
૧૮. જ્ઞાનસંસ્થા અને સંઘસંસ્થા તથા તેનો ઉપયોગ
[પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦] ૩૭૩
૧૯. આજના સાધુઓ નવીન માનસને દોરી શકે ?
[પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો . ૧૯૩૭] ૩૮૦
૨૦. શિષ્યચોરીની મીમાંસા [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, વર્ષ બીજુ] ૩૯૨
૨૧. સાધુસંસ્થા અને તીર્થસંસ્થા તથા તેનો ઉપયોગ
[પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦] ૪૦૫
૨૨. તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા કેમ સચવાય ? [પર્યુષણ પર્વનાં
વ્યાખ્યાનો, વર્ષ બીજુ] ૪૨૩

૨૩. ત્રણે જૈન ફિરકાઓના પરસ્પર સંબંધ અને મેળનો
વિચાર [પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, વર્ષ ખીજી] ૪૨૭
૨૪. ધાર્મિક શિક્ષણ [પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, વર્ષ ખીજી] ૪૩૪
- ૨૫ તપ અને પરિષદ [પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો ૧૯૩૦] ૪૪૦
- ૨૬ અહિંસા અને અમારિ [પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો . ૧૯૩૦] ૪૫૧
- ૨૭ અસ્પૃશ્યો અને જૈન સંસ્કૃતિ [પર્યુષણ પર્વના
વ્યાખ્યાનો ૧૯૩૨] ૪૬૯
- ૨૮ અસ્પૃશ્યતા અને હારજીત [પર્યુષણ પર્વના
વ્યાખ્યાનો . ૧૯૩૨] ૪૭૧
- ૨૯ જીવનશુદ્ધિ અને ભગવાન મહાવીર [પર્યુષણ પર્વના
વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦] ૪૭૩
૩૦. ગૃહસ્થધર્મીને નિર્વાણ સંભવી શકે ખરું ?
['પ્રબુદ્ધ જીવન' : ૧-૨-૧૯૫૪] ૪૭૭
- ૩૧ સાચો જૈન ['જૈનયુગ' ભાદ્ર-આશ્વિન, ૧૯૮૩] ૪૭૯
- ૩૨ શુદ્ધિપર્વ ['પ્રબુદ્ધ જૈન' : ૧-૯-૧૯૪૫] ૪૮૨
- ૩૩ આપણી જીત પ્રત્યેની જવાબદારી ['જૈન' પર્યુષણાક
શ્રાવણ, ૨૦૦૮] ૪૮૯
- ૩૪ કંઈપસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ ['જૈન' . ૧૩-૯-૧૯૩૬] ૫૦૧
- ૩૫ જૈન દૃષ્ટિએ પ્રજ્ઞાચય વિચાર [સ્વતંત્ર પુસ્તિકા] ૫૦૭
- ૩૬ પુનઃ પચાત્રન વર્ષે [શ્રી રતિજ્ઞાન દીપત્યદ દેસાઈના
વાર્તાસંગ્રહ 'અભિષેક' ની પ્રસ્તાવના] ૫૪૮
- ૩૭ ગાંધીજી અને જૈનત્વ ['પ્રસ્થાન' ગાંધીપણિમહોત્સવાક .
૧૯૮૫] ૫૬૮
૩૮. જૈન જન ['પ્રબુદ્ધ જીવન' . ૧-૧૧-૧૯૫૪] ૫૭૪
૩૯. કાલકાલસત્ત્વને અજલિ ['જૈન' . ૨૮-૧૧-૧૯૪૮] ૫૭૮
- ૪૦ વિજયધર્મસૂરિ અને શિક્ષણમથ્યાઓ
['સમયધર્મ' : વર્ષ ૧૬, અક ૨૦] ૫૮૨

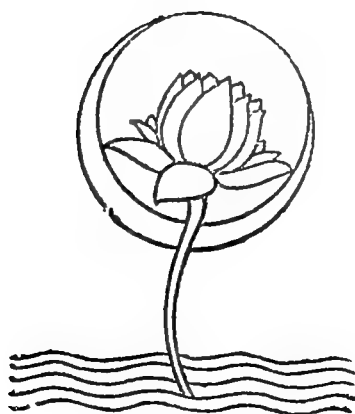
પરિશીલન

- ૧ વિદ્યાની ચાર ભૂમિકાઓ ['જુદ્ધિપ્રકાશ' - જુલાઈ-
સપ્ટેમ્બર, ૧૯૪૭] ૫૮૮

૨. નચિકેતા અને નવો અવતાર ['નચિકેતા' : મે, ૧૯૫૩] ૫૬૨
૩. હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા [શ્રી. ધર્માનન્દ દોસમળીશના
પુસ્તકની પ્રસ્તાવના] ૬૦૦
૪. 'ગીતાધર્મ' નું પરિશીલન ['સંસ્કૃતિ' . એપ્રિલ, ૧૯૫૬] ૬૧૫
૫. સ્તુતિકાર માતૃચેટ અને તેમનું અધ્યર્શતત્ત્વ
[આનંદશંકર ધ્રુવ સ્મારક ગ્રંથ] ૬૩૫
- ૬ તથાગતની વિશિષ્ટતાનો મર્મ ['અખંડ આનંદ' : મે, ૧૯૫૬] ૬૫૭
- ૭ બુદ્ધ અને ગોપા ['અખંડ આનંદ' . જુલાઈ, ૧૯૫૪] ૬૭૧
૮. સુગતનો મધ્યમમાર્ગ : શ્રદ્ધા ને મેધાનો સમન્વય
['જન્મભૂમિ' . ૨૪ મે, ૧૯૫૬] ૬૮૩
૯. સિદ્ધાર્થપત્નીનો પુણ્યપ્રકોપ ['ગૃહમાધુરી' :
જુલાઈ, ૧૯૫૪] ૬૮૬
૧૦. હિંસાની એક આડકતરી પ્રતિબ્ધા
['પ્રબુદ્ધ જીવન' ૧૫ જૂન, ૧૯૪૯] ૬૯૧
- ૧૧ આસ્તિક અને નાસ્તિક શબ્દની મીમાંસા
[પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૨] ૭૦૧
- ૧૨ વારસાનું વિતરણ [શ્રી મનુભાઈ પચોળી- 'દર્શક' ના પુસ્તક
'આપણો વારસો અને વૈભવ' ની પ્રસ્તાવના] ૭૧૧
૧૩. ચેતન-ગ્રંથો ['પ્રબુદ્ધ જીવન' ૧ નવેમ્બર, ૧૯૪૭] ૭૧૬
૧૪. 'હર્ષચરિત'ના સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનું અવલોકન
['સંસ્કૃતિ' ફેબ્રુઆરી, ૧૯૫૪] ૭૨૩
- ['પરિશીલન' પુસ્તક ખીજામાં ચાલુ]

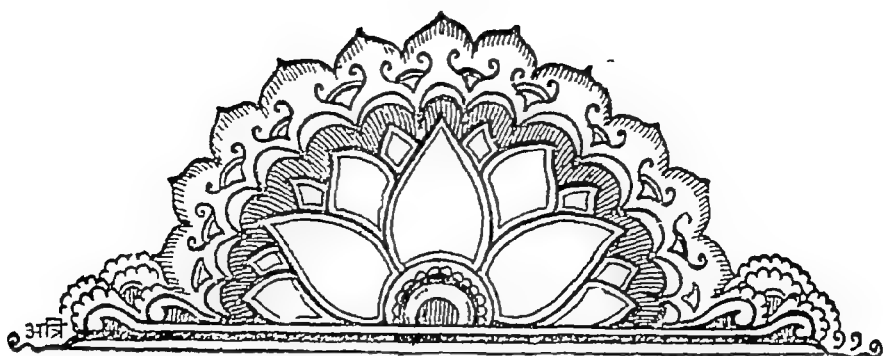

પંડિત સુખલાલજી
[દૂંધ પચિય]

સત્ત્વસ્થ આળાપે ઉવઢિલે સે મેહાવી મારં તરે
સત્યની આજ્ઞા ઉપર ઊભેલો યુદ્ધિમાન મૃત્યુને તરી નય છે.
—શ્રીઆચાર્યારંગ સૂત્ર

એશિયાખંડ એટલે ધર્મપ્રવર્તકો, તત્ત્વચિંતકો અને સાધકોની જન્મભૂમિ,
એશિયાખંડનું આવું ગૌરવ ગ્થાપવામા ભારતવર્ષે મોટો ફાળો આપ્યો છે

પુણ્ય કાળે ભગવાન રામચંદ્ર અને કર્મયોગી શ્રીકૃષ્ણ, ઇતિહાસકાળે
ભગવાન મહાવીર અને ભગવાન બુદ્ધ અને આધુનિક યુગે મહાત્મા ગાંધી,
યોગી શ્રી અગ્નિદેવ અને સત વિનોબા જેવા પુરુષોત્તમોને જન્મ આપીને યુગે
યુગે ભારતવર્ષે, ધર્મચિંતનના ક્ષેત્રે, જગતનું ગુરુપદ સાચવ્યું છે સમયના
આ વિશાળ ફક્ક ઉપર ભારતવર્ષે કંઈ કેટલા તત્ત્વચિંતકો, શાસ્ત્રપ્રણેતાઓ,
સાધકો, યોગીઓ અને શાસ્ત્રવેત્તાઓની જગતને ભેટ આપી છે

પડિન સુખલાલજી ભારતવર્ષની આવી જ એક ધર્મ-દર્શન-શાસ્ત્રવેત્તા,
જીવનસાધક વિદ્યાવિભૂત છે સતત પુરુષાર્થપગયણ, સત્યશોધક અને સદા
અણનમ એવા આ પડિતપુરુષે જ્ઞાનમાર્ગે પોતાના અતરંગે અજવાળાને
સચ્ચરિત્ર દ્વારા જીવનને નિર્મળ અને ઊર્ધ્વગામી બનાવવાનો હમેશા પ્રયત્ન કર્યો
છે સમતાભર્યું એમનું શીલ છે સત્યમૂલક સમન્વયગામી એમની પ્રજ્ઞા છે,
ત્યાગ, તિતિક્ષા અને સયમને વગેરે એમનું જીવન છે

જન્મ, કુટુંબ અને બાલ્યકાળ

સંતો, સતીઓ, શૂરાઓ અને સાહસિકોની ખાણસમી સૌગંધની ભૂમિ
તે જ પડિતજીની જન્મભૂમિ ઝાલાવાડ જિલ્લામા મુઝેન્દનગચ્છી ૭ માઈલ પર
આવેલું નાનું સગમ્મ લીમલી ગામ એ પડિતજીનું વતન પડિતજીનો જન્મ વિ. સ.
૧૯૩૭ના માગશર સુદિ ૫, તા. ૮-૧૨-૧૮૮૦ ના રોજ થયેલો એમના પિતાનું
નામ સચ્ચંદ્રભાઈ, જાતિ વિસાશ્રીમાળી જૈન વણિક, અટક સચ્ચીની અને ગોત્ર
ધાકડ (ધકંટ) દસમી સદીના કવિ ધનપાલનું પણ આ જ ગોત્ર હતું

મારે વર્ષની ઉંમરે માતાનો અર્ધવાન મૃત્યો, અને ઘરમાં નવી માતાનાં પગલાં થયાં એમન નામ જડીયાઈ એ જેટલાં રૂપાળાં એટલાં જ દયમૂળાં, અને જેટલાં મેનાળાં એટલાં જ કામગમ, આદર્શ માનવ્યની મૂર્તિ. પંડિતજી કહે છે, 'અમે પાણી વર્ષે બપૂયં કે આ અમારી નવી મા છે.'

કુટુંબનો અપદાર અને જાળમેતે માયવવાનું કામ મૂળજીકાકાનું. એ હતા તો તોફર પણ બારે ખાનપાન સુખલાલ ઉપર તો એમને સગા દીકરા જેટલું હેત. પંડિતજી એમને "પુરૂષમાના"ના લાગણીભર્યા નામે આજે પણ સંભારે છે.

નાનપણથી જ સુખલાલને રંગનગમન તરફ ખૂબ પ્રેમ. અને સાહસિક તો એવા કે એક વાર તળતાં શીખવાનું મન થયું તો કોઈની પણ મદદ લીધા વગર સીધું કૂવામાં જ ઝંપલાવ્યું અને તરના શીખ્યા. થોડેસવારીતો પણ એટલો જ શોખ સરકસના સવારની જેમ ઘોડાની પીઠ ઉપર બેસા રહીને ઘોડાને દોડાવવામાં એમને મોજ આવતી. એમ કરતાં પછાડો પણ ખાધેલી.

એક વાર બે મિત્રો સાથે સુખલાલ તળાવમાં નાહવા ગયેલા વાતવાતમાં ત્રણે મિત્રો હોડે ચડ્યા કે અહીંથી પાછાં પગે ચાલીને કાણુ પહેલું પાળ વટાવી જાય છે? યસ, સુખલાલે તો માડ્યું ચાલવા, અને જઈ પડ્યા હાથલા-થોરની વાડમાં ઝેરી કાંટા ભોજાનાથી એ વાડમાં જ બેસાન બની ગયા ત્યાં એમના ઓઘડકાકા આવીને ઘેર લઈ ગયા. ચાર કલાકે ભાનમાં આવીને સુખલાલે જોયું તો આખા શરીરે તેલના રેગાડા ચાલ્યા જાય છે અને હજામ એક એક કરીને શરીરમાંથી કાટા કાઢી રહ્યો છે! પણ ઉંહકારો કરે એ બીજા.

પણ નવાઈની વાત તો એ હતી કે આવા રમતિયાળ અને સાહસપ્રિય સુખલાલ કામગરા, કલાગરા અને જાતમહેનતુ પણ એટલા જ હતા. કાવકાઈ અને સુધડતા એમના દરેક કામમાં દેખાઈ આવે. કોઈને કંઈ પણ કામ હોય તો સુખલાલ તૈયાર. ભણવાની ચીવટ એટલી કે એમાં જરીકે આળસ ન કરે. શુદ્ધિ એવી ઝીણી કે આકરામાં આકરો વિષય પણ સહેજે સમજી જાય, અને રમરણશક્તિ પણ એટલી તીવ્ર કે જે કંઈ વાચે તે બધું હૈયામાં કોતરાઈ જાય. ચોપડીઓની સાચવણી પણ એવી કે આખું વર્ષ વાપરી હોય તોય જુઓ તો બધું નવીનકાર

ગુજરાતી સાત ચોપડી પૂરી કરી, અને એમનું મન, મોટાભાઈની જેમ, અગ્રેજી ભણવા તરફ દોડવા લાગ્યું પણ વડીલોને એમ કે આવા હોશિયાર છોકરાને ભણતર કરતાં વેપારની ધૂસરીએ જોડીએ તો થોડા વખતમાં જ

આપણો ભાર ઉપાડવામાં ભાગીદાર બને સુખલાલ દુકાને બેસવા લાગ્યા

સુખલાલ ધીરે ધીરે વેપારી બનવા લાગ્યા વેપાર ધમધોકાર ચાલતો હતો, તેમ કુટુંબનો વ્યવહાર પણ ધમધોકાર ચાલતો હતો સગપણ, લગ્ન, કારજ કે એવો કોઈ પણ અવસર આવે એટલે પેસો પાણીની જેમ વપરાય પગણાગતમા પણ પોછુ વાળીને ન જુએ પડિતજી કહે છે, આ બધું હું જોતો, એ બધું ગમતું પણ ખરું, છતાં મનમાં ઊડે ઊડે લાગ્યા કરતું કે, આ કંઈ બરાબર નથી થતું. ભણતરને ખીતીએ મૂકવું ને આવા ખર્ચાળ ગિવાજોમાં મહાદ્યા કરવું એથી કંઈ ભલીતાર ન થાય ! જાણે એ કો અગમ્ય ભાવીના ભમકારા હતા

ચૌદ વર્ષની ઉંમરે નવી મા ગુજરી ગયા સુખલાલનું સગપણ નાનપણમાં જ થયેલું, એટલે વિ સ. ૧૯૫૨માં, ૫૬ વર્ષની ઉંમરે, લગ્નની તૈયારીઓ થવા લાગી પણ સાસરિયા પક્ષના કોઈ કારણસર એ વખતે લગ્ન મુક્તતરી રહ્યા હ્યારે તો કોણ જાણતું હતું કે એ લગ્ન સદાને માટે મુલતવી રહેવાનાં હતા ?

બળિયાનો ઉપદ્રવ

વેપારમાં ભાગ લેતા સુખલાલ આખા કુટુંબની આશા બની ગયા પણ મધુરી લાગતી આશા ધણીવાર ઠગારી બનીને આદ્યા અધૂરા રાખી દે છે આ કુટુંબને પણ એમ જ થયું વિ સ ૧૯૫૩માં, ચૌવનમાં ડગ ભરતી ૧૬ વર્ષની વયે, સુખલાલ બળિયાના બચકર રોગમાં ઝડપાઈ ગયા કાયાના ગમેશેમે આ વ્યાધિનો પાને ફરી વળ્યો મરણ પળે પળે ડોકિયા કરવા લાગ્યું છેવટે જીવન અને મરણ વચ્ચે અનેક ઝોલા ખાઈને સુખલાલ ખીમારીને તો જીતી ગયા, પણ એમણે જોયું કે આખોના તેજ ઓઝલ થઈ ગયા હતા ! આ જીત હાર કરતાય વસમી થઈ પડી અને જીવન મરણ કરતાય અકારુ યઈ પડ્યું ! તેત્રોના અધકારે અતરમાં નિગશાનો સ્તનકાર કેલાવી દીધો

પણ દુખના સાચા ઓસડ સમા કેટલાક દિવસો ગયા અને સુખલાલને પોતાના અપાર દુખની કળ વળવા લાગી આખોમાથી ચાલ્યા ગયેલા તેજ અતર્માં પ્રસરવા માડ્યા, અને એ નિરાશા, એ સ્તનકાર, એ બેચેની, કમળપત્ર ઉપરથી જળબિદુ સરી પડે એમ, અતર્માંથી સરી પડ્યા પછી તો ગમે તે થાય તોય ન દૈન્ય ન પલાયન નો મત્ર અજમાવીને, મહાગ્થી કર્ણની જેમ મદાયત્ત તુ વૌદ્ધ ના શસ્ત્રથી ભાગ્યની સામે ઝૂઝવાનો એમણે સકલ્પ કરી લીધો, અને વિપત્તિને ઉન્નતિનું વાહન બનાવી દીધી વિપદ સન્તુ ન ગ્રધત્ — મહાભાગ્યકારે

ચાર વર્ષની ઉંમરે માતાનો સ્વર્ગવાસ થયો, અને ઘરમાં નવી માતાનાં પગલાં થયાં એમનું નામ જડીયાઈ એ જેટલાં રૂપાળાં એટલાં જ હસમુખાં, અને જેટલાં હેતાળ એટલા જ કામગરાં; આદર્શ માતૃત્વની મૂર્તિ. પંડિતજી કહે છે, ‘અમે ઘણાં વર્ષે જન્મ્યું કે આ અમારી નવી મા છે।’

કુટુંબનો વ્યવહાર અને જાળીને સાચવવાનું કામ મૂળજીકાકાનું. એ હતા તો નોકર પણ ભારે ખાનદાન સુખલાલ ઉપર તો એમને સગા દીકરા જેટલું હેત. પંડિતજી એમને “પુરુષમાતા”ના લાગણીભર્યા નામે આજે પણ સંભારે છે.

નાનપણથી જ સુખલાલને રમતગમત તરફ ખૂબ પ્રેમ. અને સાહસિક તો એવા કે એક વાર તરતાં શીખવાનું મન થયું તો કોઈની પણ મદદ લીધા વગર સીધું કૂવામાં જ ઝપલાવ્યું અને તરતાં શીખ્યા. ઘોડેસવારીનો પણ એટલો જ શોખ સરકસના સવારની જેમ ઘોડાની પીઠ ઉપર ઊભા રહીને ઘોડાને દોડાવવામાં એમને મોજ આવતી. એમ કરતાં પછાડો પણ ખાધેલી.

એક વાર બે મિત્રો સાથે સુખલાલ તળાવમાં નાહવા ગયેલા વાતવાતમાં ત્રણે મિત્રો હોડે ચડ્યા કે અહીંથી પાછાં પગે ચાલીને કાણુ પહેલું પાળ વટાવી જાય છે? ખસ, સુખલાલે તો માડ્યું ચાલવા, અને જઈ પડ્યા હાથલાથોરની વાડમાં ઝેરી કાંટા ભોકાવાથી એ વાડમાં જ બેલાન બની ગયા સાં એમના ઓઘડકાકા આવીને ઘેર લઈ ગયા. ચાર કલાકે ભાનમાં આવીને સુખલાલે જોયું તો આખા શરીરે તેલના રેગાડા ચાડ્યા જાય છે અને હજમ એક એક કરીને શરીરમાંથી કાંટા કાઢી રહ્યો છે! પણ ઉંહકારો કરે એ ખીજ.

પણ નવાઈની વાત તો એ હતી કે આવા રમતિયાળ અને સાહસપ્રિય સુખલાલ કામગરા, કલાગરા અને જાતમહેનતુ પણ એટલા જ હતા. ઠાવકાઈ અને સુધડતા એમના દરેક કામમાં દેખાઈ આવે. કોઈને કંઈ પણ કામ હોય તો સુખલાલ તૈયાર. ભણવાની ચીવટ એટલી કે એમાં જરીકે આળસ ન કરે બુદ્ધિ એવી ઝીણી કે આકરામાં આકરો વિષય પણ સહેજે સમજી જાય; અને સ્મરણશક્તિ પણ એટલી તીવ્ર કે જે કંઈ વાચે તે જાણે હૈયામાં કોતરાઈ જાય ચોપડીઓની સાચવણી પણ એવી કે આખું વર્ષ વાપરી હોય તોય જુઓ તો જાણે નવીનકાર

ગુજરાતી સાત ચોપડી પૂરી કરી, અને એમનું મન, મોટાભાઈની જેમ, અગ્રેજી ભણવા તરફ દોડવા લાગ્યું પણ વડીલોને એમ કે આવા હોશિયાર છોકરાને ભણતર કરતાં વેપારની ધૂસરીએ જોડીએ તો થોડા વખતમાં જ

આપણો ભાગ ઉપાડવામાં લાગીદાર બને સુખલાલ દુકાને ખેસવા લાગ્યા

સુખલાલ ધીરે ધીરે વેપારી બનવા લાગ્યા વેપાર ધમધોડાર ચાલતો હતો, તેમ કુટુંબનો વ્યવહાર પણ ધમધોડાર ચાલતો હતો સગપણ, લગ્ન, દારજ કે એવો કોઈ પણ અવસર આવે એટલે પેમે પાણીની જેમ વપરાય પગેલાગતમા પણ પોછુ વાળીને ન જુએ પડિતજ કહે છે, આ બધું જુએતો, એ બધું ગમતુ પણ ખરું, છતાં મનમાં કોડે કોડે લાગ્યા કંગતુ કે, આ કંઈ બરાબર નથી થતુ. ભણતરને ખીતીએ મૂકવું ને આવા ખર્ચાળ રિવાજોમાં મહાદ્યા કરવું એથી કંઈ ભલ્લીતાર ન થાય ! જાણે એ કો અગમ્ય ભાવીના ભમકાગ હતા

ચૌદ વર્ષની ઉંમરે નવી મા ગુજરી ગયા સુખલાલનું સગપણ નાનપણમાં જ થયેલું, એટલે વિ સ. ૧૮૫૨માં, પંદર વર્ષની ઉંમરે, લગ્નની તૈયારીઓ થવા લાગી પણ સાસરિયા પક્ષના કોઈ કાગણુસર એ વખતે લગ્ન મુલતવી રહ્યા ભાગે તો કોણ જાણતું હતું કે એ લગ્ન સદાને માટે મુલતવી રહેવાના હતા ?

બળિયાનો ઉપદ્રવ

વેપારમાં ભાગ લેતા સુખલાલ આખા કુટુંબની આશા બની ગયા પણ મધુરી લાગતી આશા ધણીવાર ઠગારી બનીને આદર્યા અધૂરું ગણી દે છે આ કુટુંબને પણ એમજ થયું વિ સ ૧૮૫૩માં, યૌવનમાં ડગ લગતી ૧૬ વર્ષની વયે, સુખલાલ બળિયાના ભયકર ગેંગમાં ઝડપાઈ ગયા કાયાના ગેમેરોમાં આ વ્યાધિનો પળે ફરી વળ્યો મરણ પળે પળે ડોકિયા કરવા લાગ્યું છેવટે જીવન અને મરણ વચ્ચે અનેક ઝોલા ખાઈને સુખલાલ ખીમારીને તો જીતી ગયા, પણ એમણે જોયું કે આખોના તેજ ઓઝત થઈ ગયા હતા ! આ જીત હાર કરતાય વસમી થઈ પડી અને જીવન મરણ કરતાય અકારુ થઈ પડ્યું ! નેત્રોના અધકાગે અતઃમા નિગશાનો સૂનકાર કેસારી દીધો

પણ દુ ખના સાચા ઝોસડ સમા દેટલાક દિવસો ગયા અને સુખલાલને પોતાના અપાર દુ ખની ડળ વળવા લાગી આખોમાથી આદ્યા ગયેલા તેજ અતઃમાં પ્રસરવા માડ્યા, અને એ નિગશા, એ સૂનકાર, એ ખેચેતી, ટમળપત્ર ઉપરથી જળબિંદુ સરી પડે એમ, અતરમાંથી સરી પડ્યા પછી તો ગમે તે થાય તોય ન દૈન્ય ન પલાયન નો મત્ર અજમાવીને, મહાગ્રી કર્ણની જેમ મદાયત્ત તુ પૌરુષ ના રાસ્ત્રથી ભાગ્યની સામે મૂઝવાનો એમણે સકલ્પ કરી લીધો, અને વિપત્તિને ઉન્નતિનું વાહન બનાવી દીધી વિપદ સન્નુ ન ગચ્છત્ — મહાભાગ્યકાર

કુન્તી માતાના મુખમાં મોઢું એ વાક્ય આજે પણ ઓગતે ઓટલું જ પ્રિય છે.

અગિયારના આ ઉપદગમાની બચીને સુખલાલ સામે જ નવો અવતાર પાંગ્યા. આગેરા વપાત્રી થયા સર્જનનું સુખલાલ વિદ્યા-ઉપાસનાને માર્ગે વળ્યા, અને જન્મે યે-ય દત્તા તે કુર્મે આઠાળ (સરસ્વતીપુત્ર) બનવા લાગ્યા પણ, ૧૬ વર્ષની પલટાની વચે, દ્વિન્નત્વનો આ સંસ્કાર કેવી ભયંકર રીતે થયો હતો.

વિદ્યા-ઉપાસનાને માર્ગે

અંતર્મુખ ધ્યેયલુ મન આત્મા તરફ વળ્યું અને સુખલાલ વિદ્યા-ઉપાસનાને માર્ગે વળ્યા. પોતાની જિનાસાને સંતોષવા તેઓ સાધુ-સાધ્વીઓ અને સંતો-ફકીરોનો સત્સંગ કરવા લાગ્યા. આ સત્સંગનું પરિણામ એ રીતે લાલકારક આવ્યું એક બાબત ધર્મશાસ્ત્રોના અભ્યાસથી પ્રસાર્માં વૃદ્ધિ થતી જતી હતી; ખીજી બાબત પ્રતો, નિયમો અને તપને માર્ગે જીવન શીલસંપન્ન બનતું જતું હતું.

વિ. સં. ૧૯૫૩થી ૧૯૬૦ સુધીનો ૭-સાત વર્ષનો આ સમય સુખલાલના જીવનમાં સક્રાંતિનો સમય બની ગયો. એ સમય દરમિયાન એકવાર એક મુનિરાજના સંગથી મન અવધાનના પ્રયોગો શીખવા તરફ વળ્યું. એકીસાથે પચીસ, પચાસ કે સો વાતો યાદ રાખીને બધાના કડીબદ્ધ જવાબો આપવા એ કેવું અદ્ભુત ગણાય ! પણ થોડા વખતમાં જ સુખલાલને લાગ્યું કે આ પ્રયોગ ન કેવળ વિદ્યાપાજ્ઞનમાં બાધક છે, પણ એથી તો શુદ્ધિમાં વંધ્યત્વ અને જિજ્ઞાસામાં શિથિલતા આવે છે; અને તરત જ એમણે મનને શાસ્ત્રઅભ્યાસમાં પરોવી દીધું. આજે પણ કોઈ અવધાન શીખવાની વાત કરે છે તો પંડિતજી સ્પષ્ટ કહે છે કે શુદ્ધિને વંધ્ય અને જિજ્ઞાસાને કુઠિત બનાવી દેવી હોય તો એ માર્ગે જનો.

આ જ રીતે એક વાર સુખલાલનું મન મંત્રતંત્ર તરફ ગયું. નવરાશ તો ઘણી જ હતી, અને નવા નવા બૌદ્ધિક પ્રયોગો કરવાની હિંમત પણ હવે આવી ગઈ હતી એમને થયું : જેથી સર્પનું ઝેર ઊતરી જાય કે ઈષ્ટની સિદ્ધિ થાય એવા પ્રયોગો સિદ્ધ કરીએ તો શુ ખોટું ? પણ થોડા અનુભવે જ એમને સમજાઈ ગયું કે એમાં સત્યાંશ જે કાંઈ હો તે હો, પણ મોટે ભાગે તો એ બધું હંબગ જ છે, અને એથી કેવળ અજ્ઞાન, અહરહા અને વહેમનું જ પોષણ થાય છે ખરો મંત્ર તો અખંડ સ્વહ્યથર્થ છે અને તરત જ તેઓ જ્ઞાનના માર્ગે લાગી ગયા.

વિ. સ. ૧૯૬૦ સુધીમાં લીમલી જેવા ગામમાં જે કઈ જ્ઞાનોપાજ્ઞન થઈ શકે એટલું થઈ ગયું અર્ધમાગધી ભાષાના આગમ તેમ જ ખીજા ત્રયો

વાચી-વિચારીને સુખપાઠ કરી લીધા અનેક સન્કૃત રચનાઓ અને રાસાઓ, સ્તવનો, સ્તોત્રો જેવી સખ્યાબધ ગુજરાતી કૃતિઓ કઠસ્થ ઘર્ષ ગર્ષ હવે નવું કશું ત્યાં મળી શકે એમ ન લાગ્યું ખીજી બાજુ શાસ્ત્રજ્ઞાનને વ્યવસ્થિત કરવું હોય તો સન્કૃત ભાષાનું પૂરું જ્ઞાન મેળવ્યા વગર ન ચાલે એ પણ સમજાયું સારસ્વત વ્યાકરણ તો પૂર્ણ લાધાજી સ્વામી અને તેમના વિદ્વાન શિષ્ય પૂર્ણ ઉત્તમય દજી સ્વામી પાસે ભણી લીધું જ હતું, પણ એથી સતોષ કેમ થાય ? અને સન્કૃતના વિશિષ્ટ અધ્યયનને માટે લીમલી જેવા ગામમાં ખીજી સગવડ પણ શી મળે ?—સુખલાલનો આત્મા તલસાટ અનુભવી રહ્યો પણ હવે કરવું શું ?

કાશીમાં વિદ્યાધ્યયન

એટલામાં એમણે જાણ્યું કે પૂર્ણ મુનિમહારાજ શ્રી ધર્મવિજયજીએ (પછીના શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય શ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરજીએ) જૈન વિદ્યાર્થીઓ સન્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાના પડિતો અને એ માટે કાશીમાં શ્રી યશોવિજય જૈન સન્કૃત પાઠશાળાની સ્થાપના કરી છે સુખલાલને તો ભાવતું ભોજન મળી ગયું. એમણે કુટુંબીજનોથી છૂપી રીતે પત્રવ્યવહાર કરીને ખનારસથી મહારાજશ્રીની અનુમતિ પણ મેળવી લીધી પણ આવા આખો વિનાના યુવાનને ખનારસ જેટલે દૂર મોકલવા માટે કોણ સગા-વહાલા તૈયાર થાય ?

પણ સુખલાલનું મન મક્કમ હતું જિજ્ઞાસાનો વેગ એટલો પ્રમળ હતો કે એ કશા પણ અવરોધને માનવા તૈયાર ન હતો સાહસિક વૃત્તિ તો જન્મથી જ મળી હતી એ વૃત્તિએ જિજ્ઞાસાને સતોષના પુરુષાર્થનું રૂપ લીધું અને એ દિવસે એમણે વડીલોને કહ્યું “તમે હવે કોઈ મને રોકી શકશો નહીં, જવું એ નક્કી જ છે નકારશો તો અમગળ થશે, હું તો જવાનો જ છું ”

પડિતજી એમના સાથી નાનાલાલ સાથે ખનારસ માટે રવાના થયા સાવ અજાણ્યો પ્રદેશ, બહુ લાંબી મુસાફરી અને સાથી સાવ ભત્રા-ભાણા એટલે રસ્તામાં મુશ્કેલી ઠીક ઠીક પડી એક વાર તો કુદરતી હાજત માટે એક ઝેરને ઊતર્યા તો ગાડી જ ઊપડી ગઈ પણ છેવટે કાશી પહોંચ્યા ખરા

પડિતજીના જીવનનું પ્રેરક બળ જાગૃત જિજ્ઞાસા અને એ માટેના અવિગ્ન પુરુષાર્થમાં જ સમાયેલું છે એ એથી એમનું જીવન સદા તાજગીમય બની ગયું છે જિજ્ઞાસાને સતોષવા તેઓ ગમે તેવો પુરુષાર્થ એડવા નેચાગ થઈ ગય છે.

કાશીમાં પહોંચીને, ભૂખ્યો ભોજનમાં લાગી ગયો એમ, સુખલાલ

અભ્યાસમાં નિમગ્ન બની ગયા વિ. સં. ૧૯૬૩ની સાલ સુધીમાં, માત્ર ત્રણ જ વર્ષમાં, અઢાર હજાર 'લોક પ્રમાણુ' 'સિદ્ધાંત' વ્યાકરણ એમણે કંઈક કરી લીધું (આજે પણ એ વ્યાકરણના સૂત્રો બહુ પડિતજીની આંગળીઓનાં ટેરવે બેઠા હોય એ રીતે તેઓ એને યાદ કરી શકે છે.) વ્યાકરણની સાથે સાથે ન્યાય અને સાહિત્યના અભ્યાસનો પણ પ્રારંભ કરી દીધો હતો.

અભ્યાસ વધતો ગયો તેમ જિજ્ઞાસા પણ વધતી જ ગઈ, અને નવો નવો પુરુષાર્થ કરવાની પ્રેરણા કરતી જ રહી. સુખલાલને લાગ્યું કે હવે અભ્યાસમાં ધારી રીતે આગળ વધી શકાય એવું પાઠશાળાનું વાતાવરણ નથી, એટલે તેઓ સસ્થાથી જુદા થઈને બનારસમાં જ ગંગાતીરે, ભદ્રૈનીઘાટ ઉપર રહેવા લાગ્યા. સાથે એમના મિત્ર વ્રજલાલજી પણ ગયા.

બનારસ જેટલો દૂર દેશ, કોઈ સચુવદાલું નહીં, પાસે પૈસાની પૂરતી સગવડ પણ નહીં—પણ જિજ્ઞાસા સતોષવા માટેના પુરુષાર્થની આડે આવો કોઈ વિચાર સુખલાલને આવ્યો નહીં. જાના દિવસો તો કઠણાઈના હતા જ : ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટે ખપપૂરતા પૈસા તો જોઈ એ જ ને ! પણ બંને યુવાનો સ્વપ્નદર્શી બન્યા હતા એમણે વિચાર્યું : અહીંયા આર્થિક સગવડ મળી જાય તો ઠીક, નહીં તો અમેરિકાના મિ. રોકફેલર ઘણી સ્કૉલરશિપો આપે છે, તો એ મેગનીને જઈ પહોંચીયું અમેરિકા ! પણ ભાવિ થોડે જરૂરી આર્થિક સગવડ મળી ગઈ અને અમેરિકાના વિચાર વિસારે પડ્યો.

હવે તો વિદ્યા-ઉપાર્જનનો ખરેખરો સમય શરૂ થયો. તે કાળે વણિક વિદ્યાર્થીને બ્રાહ્મણ પાંડિતો પાસથી સંસ્કૃત વિદ્યા શીખવી ભારે કઠણું કામ હતું પણ, બળબળતા તાપમાં કે કડકડતી ટાઢમાં, રોજ આઠ-દસ માઈન ચાલીને અને પડિતોને ઘેર ઘેર ફરીતે પણ તેઓ થાક્યા નહીં. છેવટે ગુરુઓને પ્રસન્ન કરીને તેઓએ પોતાનો હેતુ પાર પાડ્યો. ધારે ધીરે સુખલાલ, પંડિત સુખલાલજી બનવા લાગ્યા અને એમનું જ્ઞાન તત્ત્વસ્પર્શી બનવા લાગ્યું.

આ ગંગાતીરના વસવાટ દરમિયાન, કોઈ કોઈ વાર, પડિતજી હાથને કાઢે દોરકું બાંધી, એનો છેડો કોઈને સોંપી, ગંગાસ્નાનનો આનંદ માણી લેતા. એક વાર, ઓસરતા પૂરે, કારનક માસમાં, એમ ને એમ નદીમાં ઝપલાવ્યું અને લાગ્યા તણાવા, પણ એમના મિત્ર વ્રજલાલજી વખતસર મદદે જઈ ચડ્યા.

વિ. સં. ૧૯૬૬માં સુખલાલજીને ન્યાયાચાર્યની પરીક્ષા આપવાનો વિચાર

થયો પરીક્ષા આપવા ગયા તો લહીઓ માથાનો મળ્યો સુખલાલજી લખાવે કંઈ અને લહીઓ લખે કંઈ! એમણે પોતાની મુશ્કેલી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ શ્રી વેનિસ સાહેબને કહી એ અગ્રેજ વિદ્વાને, વિદ્યાર્થીનું દ્વિ પારખીને, તરત મૌખિક પરીક્ષાની ગોઠવણ કરી દીધી અને પોતે પણ પરીક્ષકોની સાથે એકા પડિતજીના ઉત્તરે સાલળી શ્રી વેનિસ ખૂબ રાજી થયા અને પરીક્ષકોમાના એક શ્રી વામાચરણ લદ્દાચાર્ય તો એટલા પ્રસન્ન થયા કે એમણે સુખલાલજીને પોતાની પાસે લણવા આવવાનું કહ્યું પડિતજીનું વિદ્યાર્થીજીવન ધન્ય બન્યું.

આ પછી ન્યાયના આચાર્યના ત્રણ ખડતી પરીક્ષા પણ આપી દીધી પણ છેલ્લી પરીક્ષા વખતે, વિ સ ૧૯૬૯મા, પરીક્ષકોનો એવો કડવો અનુભવ થયો કે પરીક્ષા માટે એ કોલેજ-ભવનમા ફરી નહી પ્રવેશવાનો સકલ્પ કરીને પડિતજી ચાલતા થયા ! આ પછી છેક ૨૨-૨૩ વર્ષે, વિ સ ૧૯૯૨મા, પાંચકમસશોધન સમિતિના સભ્ય તરીકે જ તેઓ એ ભવનમા માનપૂર્વક ગયા !

મિથિલાનો પ્રવાસ

વિ સ ૧૯૬૬-૬૭ સુધીમા બનારસમાથી પોતે જે કંઈ મેળવી શકે એમ હતું તે મેળવી લીધું હતું, અને છતાં જિજ્ઞાસા તો વધતી જ જતી હતી એટલે મન હવે ગિહારના વિદ્યાધામ મિથિલા પ્રદેશ તરફ ફેડવા લાગ્યું.

મિથિલા પ્રદેશ એટલે દક્ષિણની જ ભૂમિ પણ ત્યાંના વિદ્યાધન જ્ઞાનતપસ્વી પડિતો વિદ્યાના એવા વ્યાસગી કે દક્ષિણનું દુષ્કર્મ જીસરી બન્ય પડિતજીએ મુખ્ય મંત્ર તો બનારસમા જ ગણ્યું, પણ અવારનવાર ત્યાં જઈને વિદ્યા-અધ્યયન કરી આવે ત્યાંના એમના અધ્યયનનો ખાસ વિષય હતો નવ્યન્યાયનો.

મિથિલામા આવ્યાનું તો મુખ્ય ભાત-દાળ-શાક જ, પણ ક્યારેક દહીં મળી બન્ય તો જમણવાર જેવું લાગતું ત્યાંના ટાટ અને વરસાદ પણ તોઆ પોકરાવે એવા, એમા રહેવાનું ધાસ-ફૂસના ઊપરામા અને મૂનાનું ધાસની પથારીમા

પડિતજી પાસે એક ગરમ સ્વેટર—જિદગીમા પહેલી જ વાર ખરીદ્યું સખત શિયાળો ચાલે ગુરુજીએ એના બહુ વખાણ કર્યા પડિતજી સમજી ગયા . પોતાનું શું થશે એની ચિંતા કર્યા વગર એ ગુરુજીને અર્પણ કરી દીધું, અને પોતે ધાસની પથારી અને જર્જરિત કામળાના આધારે શિયાળો વિનારી દીધો.

મિથિલા પ્રદેશમા પડિતજી ત્રણ ગામોમા ફર્યા પણ દગલગામા જે ગુરુ મળ્યા તેથી એમણે પોતાનો પરિશ્રમ સફળ થયો લાગ્યો મહામહેાપાવ્યાય શ્રી

બાલકૃષ્ણ મિત્ર હતા તો પંડિતજી કરતાં નાની ઉંમરના, પણ ન્યાયશાસ્ત્ર અને ખાસ કરીને સર્વ દર્શનના પૂરા પારગત વિદ્વાન; સાથે કવિ પણ ખરા; અને સૌથી વિશેષ તો એ ભારે સહૃદય અને સજ્જન પુરુષ પંડિતજીનું મન એમની પાસે ઠ્યું. અને ગુરુ પણ આ નવા શિષ્ય ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન થયા.

શ્રી બાલકૃષ્ણ મિત્ર પાછળથી ખનારસની ઓરિયેન્ટલ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ બન્યા, અને એમની ભક્ષામણથી મહામના પંડિત માલવીયજી અને સાક્ષરવર્ચ શ્રી આનંદશંકર કુંભે, સને ૧૯૩૩ની સાલમાં, પંડિતજીની જૈનદર્શનના અધ્યાપક તરીકે નિમણૂક કરી ખનારસમાં અધ્યાપક બનીને ગયા છતાં પંડિતજી લગભગ હમેશાં શ્રી બાલકૃષ્ણ મિત્રના વર્ગમાં હાજરી આપતા— એવો તો પંડિતજીનો જીવત વિદ્યાર્થીભાવ! પંડિતજીના મન ઉપર આ ગુરુના પંડિત્ય અને સૌજન્યની ભારે અસર છે આજે પણ એમનું નામ આવતાં પંડિતજી ભક્તિ, આદર અને આભારની લાગણીથી ગદ્ગદિત બની જાય છે.

આ રીતે ત્રિ સ. ૧૯૬૦થી ૧૯૬૯ સીંચીના નવ વર્ષ અધ્યયનમાં ગયાં, અને પંડિતજીનો અભ્યાસકાળ એક રીતે પૂરો થયો. હવે મેળવેલ જ્ઞાનધનનું વિતરણ કરવાનો સમય પાકી ગયો ત્યારે પંડિતજીની ઉંમર ૩૨ વર્ષની હતી.

એક વાત અહીં નોંધવી જોઈએ કે અભ્યાસકાળના આ બધા સમય દરમિયાન પંડિતજી કેવળ વિદ્યાધ્યયન જ કરતા રહ્યા એમ નથી, બંગલગથી શરૂ થઈને જુદા જુદા રૂપે વિકસી રહેલ રાષ્ટ્રીય આંદોલનથી પણ એ માહિતગાર રહેતા, તેમ જ ધાર્મિક અને સામાજિક સમસ્યાઓનો પણ વિચાર કરતા રહેતા. આમ પંડિતજીની દૃષ્ટિ આરભથી જ વ્યાપક બનવા લાગી હતી એમ કહી શકાય કે, આ પણ સદા જાગતી રહેતી જિજ્ઞાસાનું જ એક અંગ હતું.

અધ્યાપન, અંતરચના અને ખોજી પ્રવૃત્તિ

શ્રી. બાલકૃષ્ણ દયાલચંદ્રજી જૈહરી વગેરે તરવરતા યુવાનોથી આકર્ષાઈ પંડિતજીએ ખનારસના બદલે હવે આગ્રાને કેન્દ્ર બનાવ્યું, ત્યાંથી જુદા જુદા સ્થળે મુનિ-વરોને ભણાવવા ચાર-છ માસ જાય અને વળી પાછા આગ્રા આવી જાય.

આમ ત્રણ-ચાર વર્ષ વીત્યાં ત્યાં તો ગાંધીયુગનાં ત્રંબાળાં દેશના ખૂણે ખૂણે ગાજવા માડ્યાં પછી તો પંડિતજીથી કેમ રહી શકાય? તેઓ ગાંધીજીના કર્મયોગથી આકર્ષાઈને અમદાવાદમાં શરૂઆતમાં કોચરમ આશ્રમમાં અને પછીથી સાબરમતી આશ્રમમાં અવારનવાર જવા લાગ્યા. ગાંધીજીની

સાથે ખેસીને ધંડી તાણવાનો લહાવો લેતાં લેતા હાથમાં ફરેફરેલા બિઠ્યાની પડિતજીની વાત આજે પણ સાબળનારને ઈર્ષ્યા ઉપજાવે છે પણ થોડા વખતમા એમણે જોઈ લીધું કે પોતાના જેવી પરાધીન ગિથિતિવાળાને માટે આ કર્મયોગનું પૂર્ણપણે અનુસરણ શક્ય નથી એટલે એ પાછા બનારસ અને આગ્રા ગ્રેહવા ચાલ્યા ગયા ગાંધીજીના આ સહવાસની કાયમી અસર થઈ સાદાઈ અને જાતમહેનત તરફ મન વધારે દબ્યુ દળવુ, વાસણ માંજવા વગેરે કામો કરવામા એ આનંદ માનવા લાગ્યા આ સમય હતો વિ સ ૧૯૭૩નો.

જીવનને વધારે સ્વયમશીલ બનાવવા પાંચ વર્ષ સુધી તો ઘી-દૂધનો પણ ત્યાગ કર્યો અને ખાવા-પીવાની ઝાઝી માથાકૂટ ન કરવી પડે તેમ જ ઝાઝો ખર્ચ વેઠવો ન પડે એ માટે સાવ સાદા ખોરાકને ભગેસે દિવસો કાઢવા લાગ્યા પણ છેવટે સને ૧૯૨૦માં પડિતજી ભય કર હરસના રોગમા સપડાયા અને મરતા મરતા માડ બચ્યા. આ બોધપાઠે પડિતજીને શરીરની દરકાર લેતા કર્યા

અત્યાર સુધી તો પડિતજીનું મુખ્ય કાર્ય અધ્યાપનનું જ હતું પણ વિ. સ ૧૯૭૪ની સાલમાં પૂ શાંતમૂર્તિ, સન્મિત્ર મુનિશ્રી કર્પૂરવિજયજીએ પડિતજીના મિત્ર વ્રજલાલજીને એક વેળા કહ્યું કે તમે લખી શકો એમ છે, એટલે ત્રથો ગ્યો, અને મુખલાલજીથી લખી શકાય એમ નથી એટલે એ વિદ્વાનો તૈયાર કરે પડિતજીને આ વાતથી ચાનક ચડી, અને પોતાની લાચારી ખટકવા લાગી એમને થયું, ભલે હું જાતે લખી ન શકું, પણ લખાવી શકું તો ખરો ને? અને તરત જ એમણે કર્મતત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રાકૃતભાષાનો ‘કર્મત્રય’ હાથ ધર્યો હિન્દી-ભાષામા અનુવાદ, વિવેચન અને અભ્યાસપૂર્ણ પ્રસ્તાવના સાથે એ કડિન ત્રય પ્રગટ થયો ત્યારે પડિતજીના ગભીર પાડિત્યનો વિદ્વાનોને પહેલવહેલો પરિચય થયો. પછી તો ત્રયરચનાની પરપરા જ શરૂ થઈ, જે અત્યારે પણ ચાલુ છે

આમ ત્રણેક વર્ષ ગયા, અને પડિતજીએ આગ્રામા સન્મતિનર્ક જેવા મહાન દાર્શનિક ગ્રંથના સંપાદનનો આરંભ કર્યો પણ ત્યાં તો અમદાવાદમા મહાત્મા ગાંધીજીએ સ્થાપેલ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના ગુજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિરમા ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રોના અધ્યાપક તરીકે જોડાવાનો મિત્રોએ આગ્રહ કર્યો ગાંધીજી પ્રત્યેનું આકર્ષણ તો હતું જ, એમા જ્ઞાનયોગ સાથે એમના સહવાસનો આ સુયોગ મળ્યો પડિતજી વિ સ ૧૯૭૮મા ત્યાં જોડાઈ ગયા

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને સાયગમનીનો સત્યાગ્રહ આશ્રમ તો તે કાળે દેશના તીર્થધામો બની ગયા હતા વિદ્યાપીઠમા ઉચ્ચ ક્ષાત્રીના અનેક વિદ્વાનોનું

જૂથ ગમ્યું હતું : કાકા કાલેલકર, આચાર્ય કૃપલાની, નાનાભાઈ ભટ્ટ, આચાર્ય ગિડવાણી, પંડિત ખેયરદાસજી, આચાર્ય જિનબિજયજી, અધ્યાપક ધર્માનંદ કાસમખી, નરહરિભાઈ પરીખ, કિશોરલાલ મશરૂવાળા શ્રી રામનારાયણ પાઠક, શ્રી રસિકલાલ પરીખ વગેરે કંઈ કંઈ વિદ્વાનો મૂઠી લઈને જોખો આપવાની સમર્પણવૃત્તિથી ત્યાં આવ્યા હતા. પડિતજીને આ મુયોગ ખુબ ગમી ગયો.

વિદ્યાપીઠમાં રહ્યા તે દરમ્યાન પંડિતજીએ અધ્યાપન સાથે અધ્યાપક કાસમખીજી પાસેથી પાલીભાષાનું અધ્યયન કર્યું, ઉપરાંત, ૮-૯ વર્ષના સતત પરિશ્રમને અંતે, પંડિતશ્રી ખેયરદાસજીના સહકારમાં, સન્મતિતર્કના સંપાદનનું મહાભારત કામ પણ પૂરું કર્યું વિદ્વાનોએ એ ગ્રંથ (મૂળ પાંચ ભાગમાં અને અનુવાદ-વિવેચનનો છઠ્ઠો ભાગ)ના મુકતક ઠે વખાણ કર્યા. ડૉ. હર્મન યાકોબી, પ્રો. લોયમન અને પ્રો. દ્યુડર્સ જેવા પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ પણ એની ખૂબ પ્રશંસા કરી ગાંધીજીને પણ એથી ખૂબ સંતોષ થયો, અને એમણે તો કહ્યું કે—આટલો શ્રમ લીધા પછી ભલે સુખલાલજી એકાદ વર્ષ આરામ કરે

ત્યાં તો સને ૧૯૩૦ની ઐતિહાસિક સાલ આવી પહોંચી. દેશમાં સર્વત્ર સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામના નગારાં ગગડી રહ્યાં સત્યાગ્રહના સંગ્રામની હાકલ થઈ, ગાંધીજીએ ઐતિહાસિક દાડીફૂલ કરી. અને પડિતજીના બધા સાથીઓ લડતમાં જોડાઈ ગયા પડિતજીનું મન પણ સૈનિક બનવા તલપાપડ બની રહ્યું, પણ એમને માટે એ શક્ય ન હતું છેવટે મનને સયમમાં લઈને, એ સમયનો ઉપયોગ એક વધુ સિદ્ધિ મેળવવામાં એમણે કરી લીધો

અગ્રેજી ભાષામાં દરેક વિષયના નવાનવા ગ્રંથો પ્રગટ થતા જોઈને પંડિતજીને અગ્રેજી ભાષાની ખિનખણકારી ભારે ખટકતી હતી એમણે ૧૯૩૦-૩૧ના વર્ષો દરમ્યાન અગ્રેજી ભાષાનું પ્રાથમિક જ્ઞાન મેળવી લીધું. આ માટે તેઓ સને ૧૯૩૧માં, ત્રણ માસ માટે, શાંતિનિકેતનમાં પણ રહી આવ્યા

પછી સને ૧૯૩૩માં પડિતજી બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં જૈન દર્શનના અધ્યાપક તરીકે જોડાયા આ સ્થાને દશ વર્ષ સુધી કામ કરીને પડિતજી સને ૧૯૪૪માં નિવૃત્ત થયા તે દરમ્યાન એમણે અનેક વિદ્વાનો (જેને પડિતજી ‘ચેતનગ્રંથો’ કહે છે) તૈયાર કર્યા અને અનેક ગ્રંથોનું સંપાદન પણ કર્યું.

પડિતજી બનારસમાંથી નિવૃત્ત થયા ત્યારે, તે વખતના હિન્દુ યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર અને અત્યારના ઉપરાષ્ટ્રપતિ સર રાધાકૃષ્ણને યુનિ-

વર્સિટીમાં પોતાને યથેષ્ટ સપાદનનું કામ કરવાનું અને એ માટેના જરૂરી ખર્ચની જોગવાઈ કરી આપવાનું પડિતજીને કહેવડાવ્યું હતું, પણ પડિતજી મન હવે ગુજરાત તરફ વળ્યું હતું એટલે એમણે એ માગણીનો સ્વીકાર ન કર્યો.

વળી આ પહેલાં, કલકત્તા યુનિવર્સિટીના તે વખતના વાઈસ ચાન્સેલર શ્રી શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીએ પણ સર આશુતોષ એચરના જૈન દર્શનના અધ્યાપક તરીકે જોડાવા કહેવરાવેલું, પણ એનો પણ પડિતજીએ સ્વીકાર કર્યો નહીં.

સમન્વયસાધક પાંડિત્ય

પડિતજીના અધ્યાપન કે સાહિત્યસર્જનની ત્રણ મુખ્ય વિશેષતાઓ છે —

પહેલું તો એ કે નામૂલ લિલ્ચતે ક્ષિત્તિ—જે કંઈ ભણાવવું કે લખવું તે આધારભૂત જ હોવું જોઈએ, અને એમાં અલ્પોક્તિ, અતિશયોક્તિ કે કલ્પિત વાતને મુદ્દલ સ્થાન હોવું ન જોઈએ ખીજું, ઐતિહાસિક દષ્ટિ એટલે કે સત્યશોધક દષ્ટિ. કોઈ પણ મુદ્દાનો ઉપયોગ પોતે માની લીધેલી વાતને સાચી ઠરાવવા માટે નહીં, પણ એ વાતનું સત્યરૂપ પામવા માટે જ કરવો જોઈએ ત્રીજું, તુલનાત્મક દષ્ટિ. કોઈ પણ ગ્રંથની રચનાની પાછળ અનેક પ્રેરક બળોએ કામ કર્યું હોય છે, ઉપરાંત, એ ગ્રંથમાં પૂર્વકાલીન કે સમકાલીન ગ્રંથોની અસર કે એના અવતરણો સુધ્ધા હોવાનો સભવ છે વળી સમાન વિષયના ગ્રંથોમાં, ભાષાભેદ છતાં, વિષયનિરૂપણની અમુક સમાનતા હોવી સ્વાભાવિક છે. એટલે જો સત્યની શોધ કરવી હોય તેણે તુલનાત્મક દષ્ટિનો સ્વીકાર કરવો જ રહ્યો.

આમ કરીને પડિતજીએ અનેક સાપ્રદાયિક રૂઢ માન્યતાઓને ફટકો લગાવવા સાથે કેટલાંય નવાં વિધાનો કે સત્યો રજૂ કર્યાં છે. અને તેથી તેઓ જેમ વિદ્વાનોના પ્રીતિભાજન બન્યા છે તેમ રૂઢિચુસ્તોના ભારે અપ્રીતિભાજન પણ બન્યા છે.

પડિતજી ગુજરાતી, હિન્દી, સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલી, મરાઠી અને અંગ્રેજી એટલી ભાષાઓ જાણે છે, અને પહેલી ત્રણ ભાષાઓમાં તો એમણે લખ્યું છે પણ ખરું શરૂઆતમાં એમનું વલણ પ્રસ્તાવના વગેરે સંસ્કૃતમાં લખવાનું હતું, પણ પછી એમણે ગુજરાતી કે હિન્દી જેવી લોકસુગમ ભાષાનો જ આગ્રહ રાખ્યો. કંઈ પણ લખવું હોય ત્યારે પડિતજી અનેક ગ્રંથો સાલળી જઈને એમાંથી કેટલીક નોંધો કરાવી લે છે, અને કેટલુંક યાદ રાખી લે છે, પછી સ્વસ્થતાપૂર્વક એકધારું લખાવે જાય છે એમની સ્મૃતિ, અને જુદાજુદા મુદ્દાઓને શૃંગ્ખલાબદ્ધ કરીને રજૂ કરવાની રીત અશ્વર્ય ઉપજાવે એવી છે.

પંડિતજીનો મુખ્ય વિષય ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રો અને તેમાંય જૈન દર્શન છે. છતાં દરેક દર્શનનાં મૂળ તત્ત્વોનો અભ્યાસ, તે તે દર્શનના એક સાચા અભ્યાસી તરીકે, પંડિતજીએ કર્યો છે, એટલે તે તે દર્શનની તાર્કિક માન્યતાને પંડિતજી મૂળમૂલ રીતે સ્પર્શી શક્યા છે અને આને પરિણામે, આપણા ખીજા પંડિતોને જ્યાં એકખીજાં દર્શનોની માન્યતાઓ વચ્ચે પરસ્પર વિરોધ દેખાય છે ત્યાં, પંડિતજીને એમાં સુમેળ સ્થાપી શકે એવાં સમન્વયસાધક તત્ત્વો દેખાય છે.

આ રીતે સર્વ ભારતીય દર્શનોની વચ્ચે સમન્વયદષ્ટિની સ્થાપના એ પંડિતજીનું આ ક્ષેત્રમાં મૌલિક અર્પણ લેખાવું જોઈએ અને હવે તો કેવળ ભારતીય દર્શનો જ શા માટે, દુનિયાના ખીજાં દર્શનોના થોડા પણ અવલોકને પંડિતજીને એમાં પણ સમન્વયસાધક તત્ત્વનું દર્શન કરાવ્યું છે. એટલે પંડિતજી સાચા અર્થમાં ‘સર્વદર્શનસમન્વયના સમર્થ પંડિત’ બની ગયા છે.

જીવનપદ્ધતિ

પંડિતજીની જીવનપદ્ધતિમાં સૌથી પહેલી વાત તો એ છે કે વધારેમાં વધારે સ્વતંત્રતા ભોગવવા મળે—એટલે કે ઓછામાં ઓછી પરાધીનતા વેઠવી પડે અને ખીજાની સેવા ઓછામાં ઓછી લેવાનો વખત આવે—એ રીતે એમણે પોતાનું જીવન સાદું અને ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાતવાળું ઠેગવ્યું છે.

ખાન-પાન, વાચન-લેખન કે મેળ-મુલાકાતનો પંડિતજીનો આખા દિવસનો કાર્યક્રમ નિયત જ હોય છે. દરેક કાર્ય નિયત સમયે કરવાનો તેઓ આગ્રહ રાખે છે અને નિર્સ્થક કાળક્ષેપ તો એમને નાણાંના દુર્વ્યય જેવો અસહ્ય લાગે છે.

ખોરાકની પરિમિતતા અને ફરવાની નિયમિતતા એ છે પંડિતજીની તનની તંદુરસ્તી અને મનની તાજગીની આવી. ખાધા પછી આળસ આવે તો એ ખાધું ન કહેવાય, એમ પંડિતજી કહે છે. અને શરીરને જેટલું પોષણ આપે તેથી વધારે એની પાસેથી કામ લે તો જ એમને નિરાંત થાય છે. ધનસચ્ચની જેમ શરીરશક્તિનો સચય પણ માનવીના પતનનું કારણ બનતો હોવાથી તેઓ શરીરને પુષ્ટ બનાવે એવાં દવા કે ખોરાક કદી નથી લેતાં. અને તબિયત અસ્વસ્થ થાય ત્યારે પણ ન છૂટકે જ દવાનો આશ્રય લે છે.

સને ૧૯૩૮માં પંડિતજીને મુબઈમાં એપેન્ડિસાઈટીસનું ઓપરેશન કરાવવું પડ્યું હતું. પોતાને આવું દર્દ થયું તેને પંડિતજી પોતાની શરીર તરફની બેદર-કારીનું ફળ માને છે અને ત્યારથી ખાન-પાનમાં વિશેષ સાવધ રહે છે.

કચ્છસરને પડિનજી મિત્ર સમાન લેખે છે, પણ પોતાના સાથીને સાચ-વચામા પૂરેપૂરું ઉદ્ધાર રહે છે. પોતાના નિમિત્તે કોઈનું ગોપણ તો નથી થતું ને, એની એ પૂરેપૂરી જાગૃતિ રાખે છે કોઈ સાચો જિજ્ઞાસુ કે કોઈ નવી વાતનો જાણકાર મળી જાય તો પડિનજી ગજરાજ થઈ જાય છે પોતાની કે ખીમ્મની જિજ્ઞાસા સતોષથી એ પડિનજીને પ્રિયમા પ્રિય વાન છે

પડિનજી કહે છે, ખીમ્મ ગમે તે કંઠે કે કંઠે, પણ આપણા મનને સ્વસ્થ રાખવું એ આપણા હાથની વાત છે આ માટે એક વાર એમણે કહેલું કે

“આપણા મન ઉપર આપણે કાબૂ રાખી રાકીએ છીએ એ વાતનું આપણને ભાન થયેલું હોવું જોઈએ દાખલા નરીકે, મેં કોઈની પાસે રસનો પાલો માગ્યો ત્ત્સ લેવેલો પ્યાલો લાવતાં લાવતા, ગમે તે કારણે, પડી ગયો, ફૂટી ગયો અને એમાનો રસ ઢોળાઈ ગયો આ રીતે દેખીતી રીતે આપણને ગુસ્સો કગવાનું નિમિત્ત મળી જાય છે પણ આવો ગુસ્સો આવતો હોય ત્યારે આપણે—જેને આધ્યાત્મિક સાધના પસંદ હોય એણે—આટલું જ વિચારવું જોઈએ કે પ્યાલાને પડતો કે તૂટતો બચાવવો કે રસ ઢોળાઈ જતો અટકાવવો એ લલે મારા હાથની વાત ન હોય, પણ માગ ચિત્તને ક્રોધ કરીને પડતું બચાવી લેવું, એને કાબૂમા રાખવું એ તો મારા હાથની વાત છે ને !”

બ્યાપક દષ્ટિ

પડિનજી મુખ્યત્વે તો જ્ઞાનોપાસનાને જ વગેલા છે, જ્ઞા જ્ઞાનને જ સર્વસ્વ માની એસ એવી સકુચિત દષ્ટિ એમની નથી

પોતે દર્શનશાસ્ત્રના નિષ્ણાત કે સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-પાલી સાહિત્યના જાણકાર હોવા છતાં જેમ વિદ્યાની જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનરૂપે વિકસતી વિવિધ શાખાઓ, જેવી કે માનસશાસ્ત્ર, માનવવંશશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર વગેરેનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે, તેમ જીવનઉપયોગી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું મહત્ત્વ પણ બરાબર સ્વીકારે છે અને તેથી તેઓ શાસ્ત્રીય ચિંતન જેટલો જ ત્ત્સ લોકસેવાની ગ્યનાત્મક પ્રવૃત્તિ, ઢોગઉછેર, ખેતીવાડી, સ્વચ્છતા, અબર ચગખો, જાહેર સુખાકારી, હરિજનઉદ્ધારનો પ્રશ્ન, સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો, કેળવણી, બોધભાષા જેવા રાષ્ટ્રનિર્માણના વિવિધ કાર્યોમા પણ લે છે, અને પોતાના જીવનનું સમગ્ર માનવજીવન સાથે તાત્કાલિક સાધે છે

અજ્ઞાન, અધર્મ, વહેમ અને રૂઢિચુસ્તતાની સામે પડિનજીને લાગે આજ્ઞા-

ગમે છે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે કે માનવ માનવ વચ્ચે જાંચ-નીચપણાની ભાવનાનું પોષણ કરતી સામાજિક વિપત્તિ જોઈને એમનો આત્મા કંકળી જાય છે.

જે ધર્મે જનતાને અજ્ઞાન, અધઃશક્તિ અને વહેમમાંથી મુક્તિ અપાવવા માટે ઋણેશ ચલાવી હતી તે જ ધર્મ કે જોનાં શાસ્ત્રોને નામે એ બધા પ્રગતિ-રોધક દુર્ગુણોનું પોષણ થતું જોઈને પડિતજીનો પુણ્યપ્રકાશ જાગી જાય છે અને તેઓ બોલી જાય છે કે આ તો દ્રાક્ષાક્ષેત્રે ગર્દભાશ્વરન્તિ—જેવું થઈ રહ્યું છે.

જ્ઞાનનો હેતુ સત્યનું શોધન અને ક્રિયાનો હેતુ જીવનશોધન એટલે કે અહિંસાનું પાલન છે. એટલે શાસ્ત્રને નામે અધઃશક્તિ કે અજ્ઞાનનું અને ક્રિયાને નામે જડતાનું પોષણ થતું જોઈને પડિતજી એનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યા વગર રહી શકતા નથી. પરિણામે તેઓ જીનવાણી કે રૂઢિચુસ્ત વર્ગમાં આકર્ષી દીકાને પાત્ર થાય છે. જ્ઞાન-સાધનાને સફળ કરવા તેઓ સત્યને સંપ્રદાયથી મહાન માને છે, અને સામ્રદાયિક કઠામણ કે મોહને કદી વશ થતા નથી. બુદ્ધિના વિકાસ કે હૃદયની વિશાળતાને રૂધિ એવી કોઈ પણ વાતનું એમને મન કશું જ મૂલ્ય નથી.

આ રીતે પડિતજી ક્રાન્તિપ્રિય હોઈ પ્રગતિશીલતા તરફ જ એમનું મન દોળે છે, અને ન્યાય કથાય પણ અન્યાય કે દમન જુએ છે ત્યાં એ જાય જાય છે. સામાજિક અન્યાયનો ભોગ બનેલી બહેનો કે બીજી વ્યક્તિઓને જોઈને એમનું હૃદય દ્રવી જાય છે, અને એ માટે કંઈક કરે ત્યારે જ એમને સંતોષ થાય છે.

ધાર્મિક અને સામાજિક રોગોના પડિતજી સાચા પારખુ અને ચિકિત્સક છે નિવૃત્તિને નામે સમાજમાં ફેળવાતી પ્રવૃત્તિ પ્રત્યેની ઉદાસીનતા એમને બહુ ખટકે છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનો આદર્શ મિસિ મે સર્વ ભૂણુ—સમગ્ર વિશ્વ સાથેના અદ્વૈત ભાવ—એટલે કે અહિંસાનો પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર—હોઈ એમાં સંપ્રદાયવાદ કે વાડાબધીને મુદ્દલ અવકાશ ન હોઈ શકે એમ તેઓ માને છે. અને સામાજિક પ્રવૃત્તિનો એમનો આદર્શ સ્ત્રી-પુરુષની અને મનુષ્યમાત્રની સમાનતા છે.

પડિતજી પ્રેમના સદા ભૂખ્યા છતાં ખુશામતથી સદા અળગા રહે છે, અને જોટલા વિનમ્ર છે એટલા જ મક્કમ છે. સાચી વાત શાંતિથી મીઠાશ-પૂર્વક તેઓ કહી શકે છે અને જરૂર પડ્યે કડવું કહેતા પણ તેઓ ખમયાતા નથી.

પડિતજીની વ્યવહારકુશળતા જાણીતી છે કુટુંબના કે ઘરના અટપટા પ્રશ્નોમાં તેઓ સાચો વ્યવહારુ ઉકેલ સૂચવી શકે છે અને ચક્રાર તો એવા છે કે એક વખત કોઈ વ્યક્તિ કે સ્થળની મુલાકાત લીધી હોય તો એને કદી ભૂલે નહીં,

અને કચારેક એનું વર્ણન કરવા એમં તો સાલળનાર ન માની શકે કે આ કહેનાર વ્યક્તિ ચમ્પુહીન છે એમના હૃદયનાં દાર સદા ખુલ્લા હોય છે એટલે તેઓ અનેક ભાઈ-બહેનોના મિત્ર, મુરખી કે પિતા તરીકેનું સ્થાન ભોગવે છે

ગાંધીજી પ્રત્યે પડિતજીને ખૂબ ભક્તિ છે, અને એમની રાષ્ટ્રનિર્માણની બધી પ્રવૃત્તિઓ તેમજ પૂ વિનોબાજીની ભૂદાનપ્રવૃત્તિમાં તેઓ ખૂબ આદર અને શ્રદ્ધા ધરાવે છે પોતાની લાચાર સ્થિતિના કારણે પોતે આવી રચનાત્મક પ્રવૃત્તિમાં સીધેસીધો ભાગ લઈ નથી શકતા એનું એમને દુઃખ લાગ્યા કંઈ છે

ગુજરાતના ભૂદાનકાર્યકરોએ તો પડિતજીને પોતાના જ બનાવી દીધા છે પૂન્ય રવિશ કર મહાગજ પ્રત્યે તો આદર હોય જ, પણ “ગુણ પૂજાસ્વાન ગુણિષ્ઠ ન ચલિજ્ઞ ન ચ વય.” એ ન્યન મુજબ શ્રી નારાયણ દેસાઈ જેવા નવયુવકોની સેવાપ્રવૃત્તિ પ્રત્યે પણ આદર અને ભક્તિ વ્યક્ત કરતા પડિતજીને મ કોચ થતો નથી

પ્રવૃત્તિપરાયણ નિવૃત્તિ

બનારસથી નિવૃત્ત થઈને પડિતજી મુબઈમાં ભારતીય વિદ્યા ભવનમાં માનદ અધ્યાપક તરીકે જોડાયા પણ મુબઈનો વસવાટ પડિતજીને બહુ ફાવ્યો નહી, એટલે ત્યાંથી થોડો વખત બનારસ જઈ આવી, સને ૧૯૪૭થી તેઓ અમદાવાદની ગુજરાત વિદ્યાસભાના શ્રી ભો જે વિદ્યાભવનના માનદ અધ્યાપક તરીકે કામ કરે છે, અને અમદાવાદમાં કાયમી વસવાટ કરીને રહે છે.

આમ તો પડિતજી અત્યારે નિવૃત્ત ગણાય છે, પણ એમનો આ નિવૃત્તિ કાળ એમના પ્રવૃત્તિકાળ કરતા જરાય ઓછો બિનરે એવો નથી. વિદ્યાની પ્રવૃત્તિ તો આજે, ૭૭ વર્ષની ઉંમરે પણ, અખડ ધારાએ ચાલ્યા જ કરે છે, અને બાણે કોઈ પ્રાચીન ઋષિઆશ્રમના કુલપતિ હોય એમ અનેક વિદ્યાર્થીઓ, અધ્યાપકો અને વિદ્વાનોને એમનું માર્ગદર્શન મળ્યા જ કરે છે

પોતાની પામે જે કોઈ આવે એને કઈક ને કઈક આપી છૂટીને માનવતા પ્રત્યેનું પોતાનું ઋણ ચદા કરવા પડિતજી સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે તાજેતરમાં (તા ૧૬-૨-૫૭ના રોજ) ગુજરાતના યુવાન ભૂદાનકાર્યકર શ્રી સૂર્યકાંત પરીખ ઉપર પત્ર લખતા પૂ વિનોબાજીએ પડિતજી માટે સાચું જ કહ્યું છે કે :—

“ પં સુખલાલજીકી આપકો વિચારશોવનमें मदद मिलती है यह जानकर मुझे खुशी हुई । मदद देनेको तो वे वैठ ही है । मदद लेनेवाला

કોઈ મિલ જાતા હૈ उसीका अभिनन्दन करना चाहिये । ”

વિદ્વાન્ પદ્મમાન

છેલ્લા દસ વર્ષમાં પંડિતજીની વિદ્વાન્ નીચે મુજબ પદ્મમાન થયું છે.—

સને ૧૯૪૭માં, જૈન સાહિત્યની નોંધપાત્ર સેવા બજાવવા બદલ, ભાવ-નગરની શ્રી. યશોવિજય જૈન ગ્રંથમાલા તરફથી શ્રીવિજયધર્મસૂરિ જૈન સાહિત્ય સુવર્ણચંદ્રક (પ્રથમ) અર્પણ થયો.

સને ૧૯૫૧માં તેઓ ઓલ ઇન્ડિયા ઓરિયેન્ટલ કોન્ફરન્સના લખનૌ મુકામે મળેલ ૧૬મા અધિવેશનમાં જૈન અને પ્રાકૃત વિભાગના અધ્યક્ષ થયા.

સને ૧૯૫૫મા અમદાવાદની ગુજરાત વિદ્યાસભાની શ્રી પોપટલાલ હેમચંદ અધ્યાત્મ-વ્યાખ્યાનમાળામાં ‘ અધ્યાત્મવિચારણા ’ સમંધી ત્રણ વ્યાખ્યાનો આપ્યા.

સને ૧૯૫૬માં વર્ધાની રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર સમિતિ તરફથી, દર્શન અને આધ્યાત્મિક ગ્રંથો રચીને હિન્દી ભાષાની સેવા કરવાના બદલામાં, રૂ. ૧૫૦૧)નો મહાત્મા ગાંધી પુરસ્કાર (પાંચમો) મળ્યો. (એથો પુરસ્કાર પૂ. વિનોબાજીને મળ્યો હતો.)

સને ૧૯૫૭માં મ. સ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા તરફથી મહારાજ સયાજીરાવ ઓનરેરિયમ લેકચર્સમાં ‘ ભારતીય તત્ત્વવિદ્યા ’ ઉપર પાંચ વ્યાખ્યાનો આપ્યા.

સને ૧૯૫૭મા ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ ડૉક્ટર ઓફ લેટર્સ (D Litt.)ની માનદ ડિગ્રી આપવાનો નિર્ણય કર્યો.

સને ૧૯૫૭મા, અખિલ ભારતીય ધોરણે રચાયેલ ‘ પંડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ ’ દ્વારા, મુબઈમા પંડિતજીનું જાહેર સન્માન કરીને એમને સન્માન-થેલી અર્પણ કરવામા આવી, અને એમના લેખસંગ્રહો (જે ગુજરાતી અને એક હિન્દી એમ ત્રણ ગ્રંથો)નું પ્રકાશન જાહેર કરવામાં આવ્યું.

સાહિત્ય-સર્જન

પંડિતજીએ સપાદિત, મંથોધિત, અનૂદિત અને વિવેચિત કરેલા ગ્રંથોની યાદી નીચે મુજબ છે —

(૧) આત્માનુશાસ્તિકુલક (પૂર્વાચાર્યકૃત) મૂળ પ્રાકૃત, ગુજરાતી અનુવાદ (ઈ. સ ૧૯૧૪-૧૫)

(૨-૫) કર્મચંદ્ર પ્રથમ ચાર દેવેન્દ્રસૂત્ર, મૂળ પ્રાકૃત, હિન્દી અનુવાદ, વિવેચન, પ્રસ્તાવના, પર્ગિશિપ્ટ યુક્ત, ઈ સ ૧૯૧૭ થી ૧૯૨૦ સુધીમા, પ્રકાશક-શ્રી આત્માનંદ જૈન પુસ્તક પ્રચારક મંડલ, આગ્રા

(૬) દંડક : પૂર્વાચાર્યકૃત પ્રાકૃત જન પ્રકરણ ત્રય, હિન્દીમાર, ઈ સ ૧૯૨૧, પ્રકાશક ઉપર મુદ્રા

(૭) પંચ પ્રતિકમણ જૈન આચાર્ય વિષયક ત્રય, મૂળ પ્રાકૃત, હિન્દી અનુવાદ, વિવેચન, પ્રસ્તાવના યુક્ત, ઈ સ ૧૯૨૧, પ્રકાશક ઉપર મુદ્રા

(૮) યોગદર્શન મૂળ પાતંજલ યોગસૂત્ર, વૃત્તિ ઉપાધ્યાય યજ્ઞોવિજય-જ્ઞાન, તથા શ્રીહર્ષિલઘુસૂત્ર પ્રાકૃત યોગવિશિષ્ટ મૂળ, ટીકા સમ્પૂર્ણ, ઉપાધ્યાય યજ્ઞોવિજયજ્ઞાન, હિન્દી સાર-વિવેચન તથા પ્રસ્તાવના યુક્ત, ઈ સ ૧૯૨૨, પ્રકાશક ઉપર મુદ્રા

(૯) સન્મતિતક મૂળ પ્રાકૃત સિદ્ધમેન દિવાકરજ્ઞાન, ટીકા સંસ્કૃત શ્રી અભયદેવસૂત્ર, પાંચ ભાગ, છઠો ભાગ મૂળ અને ગુજરાતી સાર-વિવેચન તથા પ્રસ્તાવના યુક્ત, પંડિત શ્રી ભેચ્છાસજ્ઞાના સહકારમા, ઈ સ ૧૯૨૫થી ૧૯૩૨ સુધીમા, પ્રકાશક-ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ (છઠા ભાગનો અગ્રેજ અનુવાદ ઈ સ ૧૯૪૦ના જૈન ચેતનાચર મૂર્તિપૂજક ડોન્કર-સ તરફથી પ્રગટ થયો છે)

(૧૦) જૈનદર્શિએ અભ્યસ્ય વિચાર ગુજરાતી, પંડિત ભેચ્છાસજ્ઞાના સહકારમા, પ્રકાશક ઉપર મુદ્રા

(૧૧) તત્ત્વાર્થસૂત્ર : ઉમાસ્વામિ વાચકજ્ઞાન સમ્પૂર્ણ, સાર-વિવેચન, વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના યુક્ત, ગુજરાતી તથા હિન્દીમા, ઈ સ. ૧૯૩૦, ગુજરાતીના પ્રકાશક, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ, ત્રણ આવૃત્તિ, હિન્દી પ્રથમ આવૃત્તિના પ્રકાશક શ્રી આત્માનંદ જૈન પુસ્તક પ્રચારક મંડલ, આગ્રા, બીજી આવૃત્તિના પ્રકાશક જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડલ બનારસ

(૧૨) ન્યાયાવતાર : સિદ્ધમેનાદિવાકરજ્ઞાન મૂળ સમ્પૂર્ણ, અનુવાદ-વિવેચન પ્રસ્તાવના યુક્ત, ઈ સ ૧૯૨૭, “ જૈન સાહિત્ય સંશોધક ”મા પ્રગટ થયું

(૧૩) પ્રમાણુમીમાસ : હેમચંદ્રચાર્યકૃત મૂળ સમ્પૂર્ણ, હિન્દી પ્રસ્તાવના તથા ટિપ્પણયુક્ત, ઈ સ ૧૯૩૬, પ્રકાશક, સિદ્ધી જૈન ત્રયમાલા, મુમર્ષ.

(૧૪) જૈનતકાલાપા : ઉપાધ્યાય યજ્ઞોવિજયજ્ઞાન મૂળ સમ્પૂર્ણ, હિન્દી પ્રસ્તાવના તથા સમ્પૂર્ણ ટિપ્પણયુક્ત સપાદન, સાલ તથા પ્રકાશક ઉપર મુદ્રા

(૧૫) જ્ઞાનખિન્દુ : ઉપાધ્યાય યજ્ઞોવિજયજ્ઞાન મૂળ સમ્પૂર્ણ, હિન્દી

પ્રસ્તાવના તથા સંસ્કૃત ટિપ્પણયુક્ત સંપાદન, ઈ સ ૧૯૪૦, પ્રકાશક ઉપર મુજબ.

(૧૬) તત્ત્વોપલવસિંહુ : જયરાશિકૃત ચાર્વાક પરંપરાનો સંસ્કૃત ગ્રંથ, અંગ્રેજી પ્રસ્તાવના યુક્ત સંપાદન, ઈ સ ૧૯૪૦, પ્રકાશક ગાયકવાડ ઓરિયેન્ટલ સિરીઝ, વડોદરા

(૧૭) હેતુષિંદુ : જૌહર ન્યાયનો સંસ્કૃત ગ્રંથ, મૂળકર્તા 'ધર્મકીર્તિ', દીકાકાર અર્ચટ, અનુદીકાકાર દુર્વેક મિશ્ર, અંગ્રેજી પ્રસ્તાવનાયુક્ત સંપાદન, ઈ સ ૧૯૪૯, પ્રકાશક ઉપર મુજબ.

(૧૮) વેદવાદકાંત્રિશિકા : સિદ્ધમેન દિવાકરકૃત સંસ્કૃત, ગુજરાતીમાં સાર-વિવેચન, પ્રસ્તાવના, ઈ સ. ૧૯૪૬, પ્રકાશક ભારતીય વિદ્યા ભવન મુમર્ઠ (આ ગ્રંથનું હિન્દી ભાષાતર પણ ભારતીય વિદ્યા ભવનના "ભારતીય વિદ્યા" ત્રૈમાસિકના "સિદ્ધી સ્મારક ગ્રંથ"માં પ્રગટ થયેલ છે)

(૧૯) આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ : ગુણસ્થાનના તુલનાત્મક અધ્યયનને લગતા ત્રણ લેખો, ઈ સ ૧૯૨૭, પ્રકાશક . શંભુલાલ જ શાહ, અમદાવાદ

(૨૦) નિર્ગ્રંથ સંપ્રદાય : અગલના પ્રાચીન મુદ્દાઓનું ઐતિહાસિક નિરૂપણ, હિન્દીમાં, ઈ.સ. ૧૯૪૭, પ્રકાશક જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડલ બનારસ

(૨૧) ચાર તીર્થંકર : ભગવાન ઋષભદેવ, નેમિનાથ, પાર્શ્વનાથ તથા મહાવીર વિષયક લેખોનો સંગ્રહ, હિન્દીમાં, ઈ સ. ૧૯૫૪, પ્રકાશક ઉપર મુજબ.

(૨૨) ધર્મ ઔર સમાજ : લેખોનો સંગ્રહ, હિન્દીમાં, ઈ સ ૧૯૫૧, પ્રકાશક, હિન્દી ગ્રંથ રતનાકર કાર્યાલય, મુમર્ઠ.

(૨૩) અધ્યાત્મવિચારણા : ગુજરાત વિદ્યા સભાની શ્રી પોપટલાલ હેમચંદ અધ્યાત્મવ્યાખ્યાનમાળામાં આપેલ આત્મા, પરમાત્મા અને સાધનાને લગતાં ત્રણ વ્યાખ્યાનો, ગુજરાતીમાં, ઈ સ ૧૯૫૬, પ્ર ગુજરાત વિદ્યા સભા, અમદાવાદ.

(૨૪) ભારતીય તત્ત્વવિદ્યા : મહારાજ સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ ખેરાડા તરફથી મહારાજ સયાજીરાવ આનંદગિરિમ લેકચર્સમાં આપેલ જગત, જીવ અને ઈશ્વરને લગતાં પાંચ વ્યાખ્યાનો (વડોદરા યુનિવર્સિટી તરફથી પ્રેસમાં)

આ ઉપરાંત દાર્શનિક, ધાર્મિક, સાહિત્યિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય વિષયોને લગતા ઘણા લેખો પડિતજીએ ગુજરાતી કે હિન્દી ભાષામાં લખેલ છે, જેમાંના મોટા ભાગના લેખો 'પડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ' તરફથી પ્રગટ થયેલ "દર્શન અને ચિંતન" નામના ગુજરાતી ભાષાના બે ગ્રંથોમાં અને "દર્શન ઔર ચિંતન" નામક હિન્દીના એક ગ્રંથમાં સંગ્રહીત થઈ ગયા છે.

મંગળપ્રવચન

[૧]

મારો પરિચય કગવતા શ્રીયુત મોતીચ દસાઈ એ કહ્યું છે કે હું વીસમી સદીના વિચારપ્રવાહો અને દૃષ્ટિર્નિદુઓથી પરિચિત છું તેમના આ કથનમાં સત્ય હોય તો હું મારી દૃષ્ટિએ તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા ઇચ્છું છું. લાગ્યે જ આઈસો માણસની વસ્તીવાળા એવા એક ગંદા ગામડામાં મારો જન્મ અને ઉછેર છે. આધુનિક સંસ્કાર, શિક્ષણ અને સાધનનો આવ અભાવ હોય તેવા જ વાતાવરણમાં હું ઓગણીસમી સદીમાં જિજ્ઞૈ અને લક્ષ્યો છું. ગુજરાતી ગામડિયા નિશાળથી આગળ મારે માટે કોઈ શિક્ષણનું વાતાવરણ હતું જ નહિ. મને યાદ છે ત્યાં સુધી મેં વીએક વર્ષની ઉંમરે એકાદ માંત્રપ્રાચિક માસિકનું નામ સાંભળ્યું હતું. ઓગણીસમી કે વીસમી સદીના કોલેજ અને યુનિવર્સિટીના શિક્ષણવિષયક લાભો મેં મેળવ્યા નથી. આ દૃષ્ટિએ હું એક રીતે ઓગણીસમી સદીનોયે નહિ, પણ ચૌદમી સદીનો ગણાવા યોગ્ય છું.

આ બધું સત્ય હોવા છતાં, તેઓ કહે છે તેમ, જો હું વીસમી સદીનો હોઉં તો એક અર્થમાં તે સાચું છે. તે અર્થ એટલે ગમે તે કાળના, ગમે તે દેશના કે ગમે તે વિષયના જૂના કે નવા વિચારો મારી મનમુખ આવે છે. ત્યારે હું તે ઉપર દશા જ બંધન સિવાય સંપૂર્ણ મુક્તમને વિચાર કરું છું, અને તેમાંથી સત્યાસત્ય તારવવા હું યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરું છું. મારા આ પ્રયત્નમાં મને જાતિ, ધર્મ, સંપ્રદાય, શાસ્ત્ર કે લાપાના પૂર્વગ્રહો લાગ્યે જ જરૂરી રાખતા હશે. હું આચરી શકું કે નહિ તે પ્રશ્ન પુરુષાર્થનો છે, પણ હું જિજ્ઞાસા અને વિચારની દૃષ્ટિએ મારા મનના બધા દારો એટલે સુધી ખુલ્લા રાખવા કાળજી સેવું છું કે ગમે કોઈ જાનવ્ય એવો સત્ય અંશ માત્ર પૂર્વગ્રહ અને ઉપેક્ષાને કારણે ધ્યાન બહાર રહી ન જાય. મનને પૂર્વગ્રહો અને સંકુચિતતાના બંધનોથી પર ગમ્મી તથ્ય જાણવા, વિચારવા અને તેને સ્વીકારવાની તત્પરતા મેંવરી એ જો વીસમી સદીનું લક્ષણ હોય તો, હું તે અર્થમાં વીસમી સદીનો ગણાઉં ખરો, લડે ખીલ અર્થમાં હું ઓગણીસમી કે ચૌદમી સદીનો હોઉં. હું એમ માનું છું કે સત્યની જિજ્ઞાસા અને ગોધ કોઈ પણ એક સદીને વચેલી નથી. દરેક સદી અને યુગમાં, ઇચ્છે તેને માટે,

એનો સલવ છે અને બીજાને માટે ગમે તે સદીમા અને ગમે તે યુગમાં પણ એના દ્વાર બંધ જ છે

આ અગત્યચર્ચાથી હું આપ બધાનું ધ્યાન એ મુદ્દા તરફ ખેંચું છું. એક તો જીવનમા હંમેશાં વિદ્યાર્થીપણું ચાલુ રાખવું અને કેળવવું, અને બીજા મુદ્દા એ કે વિદ્યાર્થીપણું પણ મુક્તમતે એટલે કે નિર્બાંધન અને નિર્ભયપણે કેળવવું.

વિદ્યાર્થીત્વ

માનસતત્ત્વની દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો વિદ્યાર્થીપણાના એટલે સસ્કાર ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતાના બીજા બાળકનાં માતા-પિતા દાંપત્યજીવનમા પ્રવેશ કરે ત્યારથી જ તેમની મનોભૂમિકા રૂપે સચિત થવા લાગે છે, અને તે બીજા ગર્ભાધાનના સમયથી વ્યક્ત રૂપ ધારણ કરતા જાય છે પણ આપણું ગુલામી માનસ આ સત્ય વસ્તુનું આકલન કરી શકતું નથી શિશુ, કિશોર અને કુમાર અવસ્થાના વિદ્યાર્થી-જીવનને કાળજીભરેલી સુવિચારિત દોરવણી મળતી હોય એવા દાખલા આપણે ત્યાં બહુ પ્રયત્ને પણ લાગ્યે જ જોવા મળશે આપણા સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓનું જીવન નદી-પટમાના પાણીની પેઠે આકસ્મિક રીતે જ ધડાય છે, અને આગળ વધે છે નદીના પટમાનો પથ્થર જેમ અવારનવાર પાણીના પૂરના ધસારાથી ધસાતો ક્યારેક આપમેળે ગોળમટોળ સુદર આકાર ધારણ કરે છે, તેમ આપણા સામાન્ય વિદ્યાર્થીવર્ગ નિશાળ અને સ્કૂલનાં, સમાજ, રાજ્ય-તેમજ ધર્મશિરતાજના વિવિધ નિયંત્રણોવાળી શિક્ષણપ્રણાલિકાના જંતરડામાંથી પસાર થઈ એક યા બીજી રીતે ધડાય છે સોળ વર્ષ સુધીનું વિદ્યાર્થીજીવન બીજાના ગળણે વિદ્યાપાન કરવામાં વીતે છે એટલે આપણે ત્યાં ખરા વિદ્યાર્થીજીવનનો પ્રારંભ સ્કૂલ છોડી કોલેજમાં પ્રવેશ કરતી વખતે જ થાય છે એ વખતે વિદ્યાર્થીનું માનસ એટલું તો પકવ થઈ જાય છે કે હવે તે આપમેળે શું શીખવું, શું ન શીખવું ? શું સત્ય અને શું અનુપયોગી ?- એ બધું વિચારી શકે છે તેથી વિદ્યાર્થીજીવનમા કોલેજકાળ ભારે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે પહેલાંની અપકવ અવસ્થામાં રહી ગયેલી ત્રુટિઓ કે થયેલી ભૂલો સુધારવી એ કામ કરવા ઉપરાંત કોલેજજીવનમાં આખા જીવનને સ્પર્શે અને ઉપયોગી થાય એવી સમર્થ તૈયારી કરવાની હોય છે, અને તે વખતે એટલી જવાબદારી વિચારવા અને નિભાવવા પૂરતી બુદ્ધિ અને શરીરની તૈયારી પણ હોય છે તેથી આ સમય દરમ્યાન વિદ્યાર્થીએ લેશ પણ ગાફેલ રહેવું એ જીવનના મધ્યર્ણિદુ ઉપર જ કુઠારાઘાત કરવા જેવું છે.

હું થોડું ઘણું કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે રહ્યો છું અને મેં જોયું છે

કે તેમાના બહુ જ ઓછા વિદ્યાર્થીઓ મળેલ તક અને શક્તિનો સપૂર્ણ જાગૃતિપૂર્વક ઉપયોગ કરે છે પરીક્ષામા થેન કેન પ્રકારેણ પસાર થઈ જવું એ ધોરણ સામાન્ય હોવાથી વિદ્યાર્થીનો પુષ્કળ કીમતી સમય અને તેની શક્તિસપત્તિ કાર્યમાધક રીતે વપરાતાં નથી મારા એક મિત્ર, જેઓ કુશળ વકીલ અને પ્રજાસેવક છે, તેમણે મને કહેલું કે અમે વિદ્યાર્થીઓ— ખાસ કરીને બુદ્ધિમાન ગણાતા વિદ્યાર્થીઓ—દિવસ અને રાતનો મોટો ભાગ ગપગોળા અને અનાવશ્યક વાગ્યુદ્ધમા વેડકી નાખતા અને એમ માની લેતા કે પરીક્ષા પાસ કરવી એમા તે શું ? ત્યારે પરીક્ષા નજીક આવશે ત્યારે તૈયારી કરી લઈશું અને એ પ્રમાણે કરી પણ લેતા, પરંતુ ત્યારે બી એ પાસ થયા અને આગળ હિડા અધ્યયનનો વિચાર આવ્યો ત્યારે એમ જણાયું કે અમે શરૂઆતના ચાર વર્ષોનો ઘણો સમય ખોટી રીતે જરબાદ કર્યો છે એ વખતે બધા જ સામર્થ્ય અને સમયનો યોગ્ય રીતે કરકસરપૂર્વક નિયમિત સદુપયોગ કર્યો હોત તો અમે ખાતરીથી કોલેજજીવનમા મેળવ્યું છે તે કરતા બહુ વધારે મેળવી શક્યા હોત હું ધારું છું કે મારા એ મિત્રની વાત તદ્દન સાચી છે અને દરેક કોલેજિયનને ઓછેવત્તે અશે લાગુ પડે છે તેથી હું દરેક વિદ્યાર્થી, જે અત્યારે કોલેજમા નવો દાખલ થયો હોય કે આગળ વધેલો હોય, તેનું ધ્યાન આ મુદ્દા તરફ ખેંચું છું કોલેજના જીવનમા એટલી બધી સારી તક છે કે માણસ પોતે ધારે તો પોતાનું સપૂર્ણ નવસર્જન કરી શકે છે તેમા જુદા જુદા વિષયના સમર્થ અધ્યાપકો, જેઈએ તેવું પુસ્તકાલય, અને નવીન ગોશિતના ઉત્સાહથી યતનગતતા વિદ્યાર્થીઓનો મહત્ત્વાર, એ જીવન તૈયાર કરવા વાતેતની મૂલ્યવતી સપત્તિ છે માત્ર તેનો ઉપયોગ કરવાની જીવનકળા હતગત હોવી જેઈએ

જીવનકળા

વિદ્યાર્થીજીવનમા જે ટર્મ ચિહ્ન કરવા જેવું તત્ત્વ મને લાગ્યું હોય તો તે જીવનકળા છે જે જીવવાની કળા હતગત કરે છે તેને સાધનો તથા સગવડની જિલ્પ વિષે ફરિયાદ કરવાપણું હોતું નથી તે તો પોતાની સામે જેટલા અને જેવા સાધનો હોય, જેટલી અને જેવી સગવડ હોય તેનો એવી સજીવ કળાથી ઉપયોગ કરે છે કે તેમાથી જ તેની સામે આપોઆપ નવા સાધનોના સૃષ્ટિ જિભી ધાય છે, તે વલુમાગી આવી જિભી ગ્રહે છે જે આવી જીવનકળા જાણતો ન હોય તે હમેશા આ નથી, તે નથી, આવું નથી, તેવું નથી એવી ફરિયાદ કર્યા જ કરે છે, અને તેની સન્મુખ ગમે તેટલા અને ગમે

તેવા સાધનો ઉપસ્થિત હોય તોપણ તેને તેનું મૂલ્ય સમજાતું નથી, કારણ કે તે જગલમાંથી મંગલ કરવાની કળા જ ધરાવતો નથી

પરિણામે એવા વિદ્યાર્થી મળેલ સગવડના લાભથી તો વચિત રહી જ નય છે, અને ભાવી સગવડના લાભો તો માત્ર તેમના મનોરાજ્યમાં જ રહી ઊલટી વ્યાકુળતા ઊભી કરે છે તેથી આપણે ગમે તે ક્ષેત્રમાં ગમે તે કરતા હોઈએ, છતાં એમાં જીવનકળાનો જ પ્રથમ જરૂર છે અને એ કળા એટલે એછામાં એછી અને નજીવી ગણાતી સાધનસામગ્રીમાં પણ સતુષ્ટ મને આગળ વધવામાં તેનો ઉપયોગ કરી લેવો અને સ્વપુરુષાર્થથી જ પોતાને જોઈતી સૃષ્ટિ ઊભી કરવી તે

અગવડોનો અતિભાર જો જીવનને કચડી નાખતો હોય તો એ દોષ સગવડોના ઢગલામાં પણ રહેલો જ છે જેને બહુ સગવડ તે હમેશા પ્રગતિ કરી જ શકે અથવા કરે છે, એવો ધ્રુવ નિયમ નથી તેથી ઊલટું, જે વધારે અગવડ કે મુશ્કેલીમાં હોય તે પાછળ રહી નય છે કે કચડાઈ નય છે, એવો પણ ધ્રુવ નિયમ નથી પણ ધ્રુવ નિયમ તો એ છે કે શુદ્ધિ અને પુરુષાર્થ હોય તો જ ગમે તે સ્થિતિમાંથી આગળ વધી શકાય જેનામાં એ તત્ત્વ વિકસાવવાની ભૂખ હોય છે તે સગવડ-અગવડની તથામાં બહુ પડતો નથી- ઘણી વાર તો તે વિપદ સન્નુ ન શશ્વત્ એ કુન્તીના વાક્યથી અગવડોને નોતરે છે.

મેં એવા એક મહારાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીને જોયેલો કે જે માતા-પિતા તરફથી મળતી બધી સગવડ છોડી દઈને આપપુરુષાર્થે જ કોલેજમાં ભણતો હતો અને ખી એસ-સી નો અભ્યાસ કરવા સાથે ખર્ચલાયક કમાવા ઉપરાંત સ્વયંપાક કરી થોડા ખર્ચમાં રહેવાની કલા સિદ્ધ કરતો હતો મેં તેને પૂછ્યું કે 'વાચવા વિચારવાનું બહુ ઓછું બનતું હશે?' તે કહે કે 'મેં ગોઠવણ જ એવી કરી છે કે આરોગ્ય અને અભ્યાસ સચવાય તેમ જ સ્વાશ્રય-વૃત્તિમાં આત્મવિશ્વાસ વધે' છેવટે તેણે ઉચ્ચ વર્ગમાં ખી એસ-સી ની પરીક્ષા પસાર કરી આપણે એ જાણીએ છીએ કે માત્ર વ્યાપારીવૃત્તિવાળાં માતા-પિતા પોતાની સંતતિને વધારે સપત્તિનો વારસો આપી જવાની જ ખેવના રાખતા હોય છે તેઓ કેટલીયે પેઢી સુધીની સ્વસંતતિના મુખની ચિંતા સેવતા હોય છે, પણ આનું પરિણામ ઊલટું જ આવે છે અને સંતતિની કાયમી સલામતીની તેમની ધારણા જ ધૂળમાં મળી નય છે. તેથી મારી દૃષ્ટિએ જીવનની ખરી ખૂબી એ જ છે કે ગમે ત્યાં ને ગમે તે સ્થિતિમાં હોઈએ, છતાં વિદ્યાર્થીપણું ચાલુ જ રાખવું જોઈએ અને તેને ઉત્તરોત્તર વિકસાવવું જોઈએ.

ખુલ્લું અને નિર્ભય મન

જ્ઞાન અને વિદ્યા એ માત્ર બહુ વાચનથી જ મળી જાય છે એમ નથી. એાછુ કે વધુ વાચવુ એ રુચિ, શક્તિ અને સગવડતાનો સવાલ છે પણ, ગમે તેટલુ એાછુ વાચવા છતાં જો વધારે સિદ્ધિ અને લાભ મેળવવો હોય તો, તેની અનિવાર્ય શરત એ છે કે, મનને ખુલ્લુ રાખવુ અને સત્ય-જિજ્ઞાસાની સિદ્ધિમા કોઈ પણ પૂર્વગ્રહોને કે રૂઢ સરકારોને આડે આવવા દેવા નહિ. મારો અનુભવ એમ કહે છે કે આ માટે સૌથી પહેલાં નિર્ભયતાની જરૂર છે ધર્મનો કાંઈ પણ ખરો અને ઉપયોગી અર્થ થતો હોય તો તે નિર્ભયતા સાથેની સત્યની શોધ છે તત્ત્વજ્ઞાન એ સત્યશોધનો એક માર્ગ છે, અને ગમે તે વિષયનુ અધ્યયન કરતા હોઈએ છતાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો સબંધ રહેલો જ છે એ બન્ને વસ્તુઓ કોઈ ચોક્કામા બંધાતી નથી મનના બધા દાગે સત્ય માટે ખુલ્લા હોય અને નિર્ભયતા એની પૃથ્લૂમિમા હોય તો જે કાંઈ વિચારીએ કે કરીએ તે બધુ જ તત્ત્વજ્ઞાન કે ધર્મમા સમાઈ જાય છે.

જીવનસ સ્મૃતિ

જીવનમાથી મેલ અને નબળાઈ દૂર કરવી અને તેને સ્થાને સર્વાંગીણ સ્વચ્છતા તેમ જ સામજ્યપૂર્ણ બળ આણવુ—એ જ જીવનની સાચી સમ્મૃતિ છે આ જ વસ્તુ પ્રાચીન કાળથી દરેક દેશ અને જાતિમા ધર્મને નામે પ્રસિદ્ધ છે આપણા દેશમા સમ્મૃતિની સાધના હજારો વર્ષ પહેલાથી શરૂ થયેલી અને આજે પણ ચાલે છે આ સાધના માટે ભારતનુ નામ સુવિખ્યાત છે તેમ છતાં ધર્મનુ નામ સૂઝ ઉપજાવનારુ થઈ પડ્યુ છે અને તત્ત્વજ્ઞાન એ નકામી કલ્પનાઓમા બપવા લાગ્યુ છે એનુ શુ કારણ ?—એ આજનો પ્રશ્ન છે એનો ઉત્તર ધર્મગુરુ, ધર્મશિક્ષણ અને ધર્મસંસ્થાઓની જડતા તેમ જ નિષ્ક્રિયતામાથી મળી જાય છે ધર્મ કે તત્ત્વજ્ઞાન પોતે તો જીવનનુ સર્વવ્યાપી સૌગલ છે. એમાથી આવતી દુર્ગંધ એ તેના દાલિક કેકેદાગેને લીધે છે જેમ કાચુ અન્ન અછર્ણ કરે અને વાસી કે સડેલુ અન્ન દુર્ગંધ ફેકે તેથી ભોજનમાત્ર ત્યાગ્ય બનતુ નથી અને જેમ તાજા અને પોષક અન્ન વિના જીવન ચાલતુ જ નથી, તેમ જડતાપોષક ધર્મનુ કલેવર ત્યાગ્ય છતાં સાચી સમ્મૃતિ વિના માનવતા કે રાષ્ટ્રીયતા નથી સરજાતી કે નથી ટકતી

વ્યક્તિની બધી શક્તિઓ, સિદ્ધિઓ અને પ્રવૃત્તિઓ એકમાત્ર સામાજિક કલ્યાણની દિશામા યોજાય ત્યારે જ ધર્મ યા સમ્મૃતિ ચગિતાર્ય થાય છે ધર્મ, સમ્મૃતિ અને તત્ત્વજ્ઞાનની વિકૃત સમજ દૂર કરવા અને સૈકાઓ-જૂતા વહેમોનુ મૂલ ઉચ્છેદવા વાસ્તે પણ સમ્મૃતિની સાચી અને ઊડી સમજ આવશ્યક છે

આ દષ્ટિએ ગાંધીજી

આપણે બાળકોને પાઠ્ય કે ગાંધીજી એક મહાન રાજાનુરૂપ છે તેમની રાજધાન્ય પ્રવર્તિ અને વિદ્યાભ્યાસના મૂળમાં સતત પોદેતો અમૃત ઝરો પૃથ્વી પાડનાર કાર્મ અપૂર્વ ગેગનગ્ધાન હોય તો તે તેમનો સંસ્કૃતિ વિષયક સાચી સમજ છે તેમના વિનયોવદ્દ ગાંધિ, મનિષ્યોને વળગી એવાની મહત્ત્વતા અને ગમે તેના ગમે તેવા બુદ્ધિ પડના દષ્ટિબિંદુઓને સદાનુભૂતિથી સમજવાની મહાનુભાવતા-એ અધુ તેમની સંસ્કૃતિનો સાચી સમજનો જ આભારી છે. એ સિવાય તેમનો પામે પીલુ કશા ધર્મગણ નથી આવી સંસ્કૃતિપ્રધાન વિદ્યાનું વાતાવરણ રચ્યુ એ જેમ સંસ્થાના સંસ્થાવક અને શિક્ષકો પર અવલમ્બિત રહે છે તેમ વિદ્યાર્થીઓ ઉપર પણ તેનો ધોળો આધાર છે

ધંધાદારી અને કુટુંબપતિને

આપણે એમ માનીએ છીએ કે જે કાઈ શીખવાનું છે તે તો માત્ર વિદ્યાર્થીઓને જ શીખવાનું છે અને આપણે ધંધાદારી કે કુટુંબમાં પડેલા શુ શીખીએ ? અને ફરી રીતે શીખી શકીએ ? પણ, આ માન્યતા સાવ બૂલ-ભગેલી છે મોન્ટેસોરીની શિક્ષણપદ્ધતિમા માત્ર શિશુ અને બાલકના જ શિક્ષણ ઉપર ભાર નથી અપાતો, પણ તેના વડીલો સુદ્ધામાં મુસંસ્કારનું વાતાવરણ જમાવવાની હિમાયત કરાય છે, કેમ કે, એમ થાય તો જ શિશુઓ અને બાળકોનું જીવન ઘર અને શાળાના સંસ્કારભેદની અથડામણી વચ્ચે વેડફાતું અટકે. તે જ રીતે મોટી ઉમરના વિદ્યાર્થીઓની બાળતમાં પણ છે ગમે તે ધંધાર્થી અને કુટુંબી હોય તોપણ તે ખચત સમય અને શક્તિનો ઉપયોગ સુસંસ્કારિતા મેળવવા અને વિકસાવવામા કરી શકે એટલું જ નહિ, પણ તેણે તેમ કર્યુ પણ જોઈએ નહિ તો તેનો અને તેના સત્તાનો વચ્ચે એવી એક દીવાલ ઊભી થવાના કે સત્તાન તેને ઉવેખશે અને તે સત્તાને ઉવેખશે એવી ગ્થિતિ કદી પણ ઇષ્ટ નથી કેન્યારે સત્તાનો કહે કે વડીલો વહેંચી, જડ અને રૂઢિચુસ્ત છે, અને વડીલો કહે કે ભણેલા ગણાતા વિદ્યાર્થીઓ માત્ર હવામા ઊડે છે વડીલો અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેની ખાઈ વધારે ઊડી ન અને તેનો રામબાણુ ધલાજ મુખ્યપણે વડીલોના હાથમાં જ છે, પછી ભલે તે ગમે તેવા ધંધાદારી અને કુટુંબી હોય એ ધંધાજ એટલે તેમણે પોતે પોતાની સમજને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો તે.

—પ્રભુદ્દ જૈન ૮ ૪૫.

તા ૧૪-૭-૪૫ તા રાજ સત્રારલ પ્રસંગે શ્રી મહાત્મા જૈન વિદ્યાલય, મુળબના વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ કરેલું પ્રવચન.

મંગળપ્રવચન

[૨]

મંગળપ્રવચનનો ખ્યાલ એવો છે કે સત્રને આગભે મંગળરૂપે કાઢકે કહેલું દરેક કામની શરૂઆતમા મંગળ-અનુષ્ઠાન કરવાનો રિવાજ છે. લગ્ન વગેરે શુભ કાર્યોમા ગણેશ માડવા, એની પૂજા કરવી વગેરે માગલિક અનુષ્ઠાનો જાણીતા છે. આપણું ક્ષેત્ર વિદ્યાનું હોઈ તેના અત્ર-પ્રાગભે વિદ્યા વિગે વિચાર કરવો એ જ માગલિક ગણાય.

એક ઉપનિષદમા વ્યાધ્યાય અને પ્રવચન એ જ તપ છે એમ કહ્યું છે. આપણું વિદ્યાક્ષેત્ર એટલે વ્યાધ્યાય અને પ્રવચનનું જ ક્ષેત્ર તેથી કલિત એમ થયું કે આપણું વિદ્યાક્ષેત્ર એ તપનું ક્ષેત્ર છે. આહી જ વિદ્યાગ્રુ પ્રાપ્ત થાય છે કે ઋષિએ વ્યાધ્યાય અને પ્રવચનને તપ કહ્યું તે કઈ દૃષ્ટિએ અને કયા અર્થમા? તપનો અર્થ એવો સત્તો નથી કે આપણે થોડુધાણુ વાચીએ, વિચારીએ કે ભિચે મને ખોલીએ, લખીએ એટલે તે તપ થઈ જાય તપનો અર્થ એવી બહુ વધારે ભાંડા અને અધરો પણ છે. તપ એ નિષ્કામા — શુદ્ધિપૂર્વકની નિષ્કામા જ સમાય છે. વિદ્યાવિષયક પરિશીલન નિષ્કા વિનાનું હોય તો તે તપની કાટિમા ન આવે અને એવું પરિશીલન માગણિક પણ ન નીવડે, એટલે કે જીવનમા પ્રાણ ન પૂરે નિષ્કાનો અર્થ સમજવો થયે જે કામ સ્વીકાર્યું હોય તેમા એકરસ થવું, પોતાની બધી શક્તિઓ તેમા જ કેન્દ્રિત કરવી અને ગમે તેવા વિદ્યોનો સામનો કરવામા આનંદ અનુભવવો તેમ જ ઉત્સાહને કદી ઓસરવા દેવો નહિ એ 'નિષ્કાનો અર્થ છે. આવી નિષ્કા સાથેનું વિદ્યાકાર્ય એ જ તપ છે, અને એ પોતે સ્વયં મંગળરૂપ છે, એને ઇતર મંગળની જરૂર નથી. દીપકને પ્રકાશિત કરવા કોઈ બીજો દીવો પ્રકટાવતું નથી, કેમકે તે સ્વતઃ પ્રકાશમાન છે.

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે લોકો ઉપવાસ અને એવા બીજા કંઈક વ્રતોને તપ કહે છે એવા વ્રતો આચરનાર તપસ્વી ગણાય છે. અખત ગર્દી કે ગરમી ઇચ્છાપૂર્વક સહનાર પણ તપસ્વી ગણાય છે. પરંતુ જગત્પ્રાણીની વિચારીએ તો જાણાશે કે વિદ્યાતપ અને ઉપવાસતપ વચ્ચે કેટલું અતર છે.

દ્રાઈ પણ નાની કે મોટી ઉમરનો સહિષ્ણુ હોય નો તે એક જ નહિ પણ અનેક ઉપવાસ સહેલાઈથી કરી શકે. વિદ્યાની સાધના એવી સહેલી નથી. પચીસ પચીસ વર્ષ લગી સતત અને ખંતપૂર્વક એવી સાધના કરી હોય તોપણ તે આજકાલના ધોરણની દૃષ્ટિએ અધૂરી પડે છે. ત્રીસ વિશે એમ નથી આજે જ ભેચાર ઉપવાસ ભેગી ઠાલો. લાગણીવાળા રતેલીઓ તમને તપ કર્યું એમ કહેશે અને વધારામાં તે તપ ઊજ્યેશે પણ પરંતુ તે જ લોકો વિદ્યાનુ એવું મૂલ્યાંકન કરી નહિ શકે. અને છતાંય એ તપ છે જ, કેમકે વિદ્યા વિના અંદર અધારુ રહે છે અને ત્રિયિઓ ભેદાતી નથી.

ધણા લોકો એમ સમજે છે કે ભણવું અને વિદ્યાભ્યાસ કરવો એટલે કાઈ પ્રવૃત્તિ ન કરવી, પુરુષાર્થ ન કરવો, પણ ખરી વાત બીજી છે જે ખરા અર્થમાં વિદ્યા સાધવી હોય તો તેમાં જગ્યાર પુરુષાર્થની જરૂર છે. એ કામ માત્ર નિવૃત્તિરૂપ કે આરામદેહ નથી. એમાં તો ભારે પરસેવો ઉતારવો પડે છે, અને તેથી જ તે તપ કહેવાય છે. જે મન, વચન અને શરીરને તપાવે, થકવી નાખે અને પરિણામે તેમાંથી ઉચ્ચ ધ્યેય સિદ્ધ થાય તે તપ આ અર્થમાં વિદ્યાની સાધના — ખરી સાધના — ઉપવાસ આદિ કહેવાતાં તપો કરતા પણ દુબ્ધર તપ છે. ઉપનિષદના ઋષિએ એ જ અર્થમાં સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનને તપ કહી તેમાં પ્રમાદ ન સેવવાની ભલામણ કરી છે.

હવે આપણે આપણી વિદ્યાપ્રવૃત્તિ વિશે થોડો વિચાર કરી, એ જોઈએ કે આપણી પ્રવૃત્તિ તપ કહેવા લાયક છે? સામાન્ય રીતે એમ જોવામાં આવે છે કે મોટો ભાગ ન છૂટકે ભણે છે ભણ્યા વિના કયાંય ગજ નથી વાગતો તો લાવો ભણીએ, એમ ધારી ધણા ભણે છે. માળાપ કે વડીલો પણ એમ ધારીને ભણાવે છે કે છોકરાં નહિ ભણે તો ઠેકાણે નહિ પડે આવી લાચાર વૃત્તિથી શરૂ કરેલ ભણતર ફળદાયી નથી નીવડતું એ કદાચ ડિગ્રી મેળવાવી આપે, પણ આત્મામાં પ્રકાશ ન અર્પી શકે આવી લાચાર વૃત્તિથી ભણનારા પરીક્ષા પૂરતું વાંચે છે, ને પરીક્ષાના દિવસોમાં જ થોડી ઘણી મહેનત કરે છે બાકીનો ધણો સમય તેઓ વેડફે છે વડીલો માને છે કે છોકરાઓ ભણે છે, જ્યારે છોકરાઓ ઘણી વાર તો શક્તિ, સમય અને ધનનો દુરુપયોગ કરે છે ઉચ્ચ વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં પણ આવું ચાલતું જોવાય છે અનેક વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓ એવા મળી આવશે કે જેઓ પરીક્ષાના દિવસો સિવાય ભાગ્યે જ વાંચે-વિચારે. જે તેમને એમ ને એમ પ્રમાણપત્ર મળી જતું હોય તો તેઓ એટલું પણ ન વાંચે. આ દૃષ્ટિએ

જોતા એમ કહેવું પડે છે કે ઉમરે પહોંચ્યા પછી પણ આપણા વિદ્યાર્થી-વર્ગનો મોટો ભાગ જીવનદ્રોહ જ કરે છે

ખાસ કરી અભ્યાસની ખરી રીત એ છે કે વર્ગમાં ગયા પહેલા શીખવાનું પહેલેથી જ વાચી રાખવું, જેથી અધ્યાપક કહે તે પૂરું સમજાય અને અધ્યાપકને અનેક પ્રશ્નો કરી તેની પાસેથી અનેકગણું નવું મેળવી શકાય જે આમ નથી થતું તો વર્ગમાં અધ્યાપક કહે તે બહુ ઓછું સમ-જાય છે તે મહત્વના પ્રશ્નો કરવાનું તો બાબુએ જ રહી જાય છે પરિણામે અધ્યાપક પણ વધારે મહેનત કરવાનું બાબુએ મૂકે છે અને સમજે છે કે ગાહુ એમ જ ચાલવાનું એને લીધે સમગ્ર ઉચ્ચ અભ્યાસનું ક્ષેત્ર છીછરું બની જાય છે આજે મોટે ભાગે આપણે ત્યાં આ જ વસ્તુ દેખાય છે વિદ્યાર્થી-ઓએ માત્ર પ્રથમથી વાચીને જ વર્ગમાં જવું એટલું બસ નથી, પણ તેમણે વર્ગમાંથી આવ્યા બાદ અધીત અને ચાલતા વિષયોનું મનન પણ કરવું જોઈએ એમ કહે તો જ વિદ્યાનુષંગે અને અધ્યાપકોને પોતાના વિષયમાં વધારે તૈયારી કરવી પડે જે વિદ્યાર્થીવર્ગ ખરેખર જાગૃક હોય તો અધ્યા-કોને પણ વધારે સચેત રહેવું પડે અને તેમને એવા વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે વધારે માન પણ થાય, તેમ જ મહાવિદ્યાલયો અને વિશ્વવિદ્યાલયો પાછળનો રાષ્ટ્રીય હેતુ ખરેખર આવે

અમદાવાદ એ ઉદ્યોગપ્રધાન શહેર છે ઉદ્યોગમાં પડેલાઓની નિષ્ઠાથી આપણે પરિચિત છીએ જ્યાં દેખો ત્યારે અને જ્યાં ઉદ્યોગના ક્ષેત્રમાં જુઓ ત્યાં, એમાં પડેલા ઉદ્યોગપતિઓ પોતાના ઉદ્યોગ સિવાય બીજા વિચારો ભાગ્યે જ કરે છે આ એમની ધંધા પ્રત્યેની નિષ્ઠા છે આવા નિષ્ઠાવાળા વાતાવરણમાં રહી અભ્યાસ કરનારને પોતાના વિષય પરત્વે નિષ્ઠા કેળવવાનું કામ એક રીતે સહેલું છે પણ મોટે ભાગે એવું દેખાય છે કે ભણનાર ધંધો કરી શકતો નથી અને ભણવામાં ચિત્ત પૂરું પડતી શકતો નથી તેથી ભણનાર ઘરનો કે ધાટનો નથી રહેતો આ જ કારણે હું નિષ્ઠા કેળવવાનું કહું છું શાસ્ત્રોમાં આદિ, મધ્ય અને અન્ત મગળની વાત કહેવામાં આવી છે, પણ વિદ્યાભ્યાસ એ તો અખડ અને સતત મગળમય છે, જે એમાં પૂરી નિષ્ઠા સાધીએ તો જ

આજકાલ અભ્યાસમાં — ખાસ કરી ઉચ્ચ અભ્યાસમાં — માધ્યમનો પ્રશ્ન ઉગ્રતાથી ચર્ચાઈ રહ્યો છે માનુભાષા જ શિક્ષણ-સામાન્યનું ખરું વાહન હોઈ શકે, એ વસ્તુ આખી દુનિયાને દીવા જેવી હોવા છતાં આપણા જ

દેવતા પાસે ઉચ્ચ જ્ઞાતાની વાગેલા પાને સમર્થ મનાતા પુરોનાં મનમાં એ વિશે અંદેશ છે. પણ તેઓ વંતર્ધ નથી શકતા કે માતૃભાષા માધ્યમ ન હોવાથી દેવતા ચરિત્રાક્રમિક અને આચિત્ક્રમિક દ્રષ્ટી કુદૃષ્ટિ થઈ ગઈ છે. માતૃભાષામાં શીખવાનું અને તેમાં જ પ્રશ્નો સમજવાનું હોય તો થોડી મહેનતે દેવેલો જાણ થાય. દેવેલું અપ્રજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. અને અત્યંત સમયનો ખીજા જરૂરી કાર્યોમાં દેવેલો સાર્થક ઉપયોગ થાય. એ વસ્તુ કેળવણીના ક્ષેત્રમાં પરેલાઓએ વિચારવા જેવી છે. અત્યાદે તો વિદ્યાર્થીવર્ગ દુર્વિધાનાં પડ્યો છે. માતૃભાષાની સરળતા એ જતી કંઈ શકતો નથી અને અંગ્રેજીનો એકાગ્રી વ્યવહાર છોડી શકતો નથી. તેથી એ નથી અંગ્રેજી પૂરું જાણતો કે નથી માતૃભાષા કીક જાણતો વિચાર અને સૂક્ષ્મ દર્શનથી તો તે વગળો જ રહે છે.

આપણે યુરોપના અનેક વિષયના અનેક ધુરધર વિદ્વાનોની અને અંગ્રેજીકાની વાત કરીએ છીએ, તેમની યસોગાથા ગાઈએ છીએ, પણ એ નથી વિચારતા કે એમની સિદ્ધિ એક અગત્યનું સાધન તેમની માતૃભાષામાં લેવાયેલું શિક્ષણ એ છે. હિંદુસ્તાનની મન્ત્રિષ્ઠશક્તિ કાંઈ ખીજા રાષ્ટ્રો કરતા ઊંચી નથી, પણ આપણા આગેવાન નિષ્ણાતો જ એ શક્તિને દિવસાનુદિવસ ઊંચી રતા પ્રકારની બનવામાં નિમિત્ત થતા રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ આ બાબત પોતાનો સ્પષ્ટ મત કેળવી આગેવાનો ઉપર દબાવવા લાવે તો એમાં એમનું અને ખીજાનું પણ ભલું છે, શ્રેય છે.

અભ્યાસને માંગણિક અને તપોરૂપ બનાવવો હોય તો એની એક રીત એ પણ છે કે પોતાના વિષયમાં જેઓ આગળ વધેલા હોય તેમની સાથે ચર્ચા કરવી, તેમના સંપર્કમાં રહેવું અને કાંઈક નવું શીખવું, તેમ જ જેઓ પોતાનાથી નીચલી કક્ષાના હોય તેમને શીખવતા પણ રહેવું અને વર્ગના સમય ઉપરાંત પોતાના અધ્યાપકોને પણ પૂરા કસવા અમુક સમયને અતરે સહપાઠી વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થિનીઓએ મળી પોતપોતાના વિષય પરત્વે ખૂબ છૂટથી પણ અધ્યયનપૂર્વક મૌખિક અને લેખિત ચર્ચા કરવી આ એક સભ્યસવાદ છે જેને આજે ‘Debate’ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. આ પ્રથા હજારો વર્ષની જૂની છે. એને જ લીધે અનેક વિષયનાં અનેક શાસ્ત્રો રચાયાં છે, ને તે સર્વત્ર આદરપાત્ર બનતા આવ્યા છે.

પૂરા સત્રકાળ દરમિયાન તેમ જ આખા વર્ષ દરમિયાન આપણું અધ્યયન માંગણિક નોવડે તે માટે છેલ્લો એક જ મુદ્દો હવે મારે કહેવાનો-

છે, અને તે એ કે ગીતાના સંદેશ તરફ આપ સૌનું ધ્યાન એચવું ગીતા એ ગમે તે ક્ષેત્રમાં અને ગમે તે કાળમાં ગમે તે સંપ્રવૃત્તિ કરનારને પુરુષાર્થમાં પ્રેરનારુ એક અતુલ્ય પ્રતીક છે આપણુ એટલે અધ્યેતા અને અધ્યાપકાનું ધર્મક્ષેત્ર તે તો વિદ્યાક્ષેત્ર જ છે એ ક્ષેત્રમાં પ્રવૃત્ત પણ હીનુષોચુ થયેલુ, સંદેહશીલ તેમ જ મુખ્ય ધ્યેયથી સહેજ પણ દુટ્ટાતુ મન એ જ અર્જુન છે અને અદરનો જાગતો, વિવેકો અતગતમાં એ કૃષ્ણ છે તે અર્જુનને નિષ્ઠાવાન થવા, વિવેક કેળવવા, તેમ જ અપ્રમત્ત બની ધ્યેય ભાણી આગળ વધવા સ કૃત કરે છે આપણે સૌ એ સંકેતનો અર્થ જોટલા પ્રમાણમાં વધારે સમજીએ તેટલા પ્રમાણમાં સૌનું મગણ છે

જીવનશિલ્પનું મુખ્ય સાધન

[૩]

જીવન એ માત્ર શારીરિક નથી. તેથી જીવું અને સૂક્ષ્મ જીવન માન-
સિક છે અને તેથી પણ વધારે સૂક્ષ્મ અને સ્થાયી જીવન આધ્યાત્મિક છે.
એવા જીવનમાં શિલ્પ રચવું એટલે એની વિવિધ કારીગીરી હસ્તગત કરવી.

સામાન્ય રીતે આપણે બધા જ જીવનના કોઈ ભાગને સ્પર્શી તેના
ઘડતર ઉપર લક્ષ આપીએ છીએ. પરિણામે જીવન ઘડાતું નથી અને ઘડાય
છે તે એકાગ્રી હોઈ વિકૃત જેવું બની જાય છે

તત્ત્વજ્ઞાન એ જીવનના બધા અંશોને સ્પર્શી વિચાર કરે તો જ એ
વસ્તુનું યથાર્થજ્ઞાન છે એમ કહી શકાય તત્ત્વજ્ઞાનની અનેક વિચારસરણીઓ
છે પરિભાષાઓ પણ જુદી જુદી છે આ ભેદને લીધે સામાન્ય જનને તત્ત્વો
કે તત્ત્વ જુદા જુદા લાગે છે. શબ્દનિરૂપણ અને તજજન્ય યોધની જે ભિન્ન
ભિન્ન છાપ મન ઉપર પડે છે તે માણસને મૂળ વસ્તુના અભેદ ભણી વિચાર
કરતા મોટે ભાગે રોકે છે આનો વ્યાવહારિક ઉપાય શો એ પ્રશ્ન પણ જીવન-
શિલ્પી કે જીવન ધડવૈયાને થાય છે,

એનો ઉત્તર ઋષિઓએ આપ્યો છે અને તે એ કે જે તત્ત્વજ્ઞાન અતરમાં
વસ્યું કે સમજાયું હોય તે પ્રમાણે જીવન જીવવાનો પ્રામાણિક પ્રયત્ન એ જ
તત્ત્વજ્ઞાનની ભિન્ન ભિન્ન સમજણમાં રહેલા અભેદને સ્પષ્ટપણે સમજાવી આપે છે
જેઓ એવો પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરે છે તે ગમે તે વિચારસરણી અને ગમે તે
પરિભાષા સ્વીકારતા હોય, છતાં જીવનશુદ્ધિની એક જ સમાનભૂમિકા ઉપર
આવી જિભા રહે છે પછી તેમને પરપરા અને શાસ્ત્રોના શાબ્દિક ભેદો આડે
નથી આવતા તેમને બાહ્ય આચાર અને જીવન પ્રણાલીઓના ભેદ પણ નથી
નડતા. એ ભેદનું યોગ્ય તેમને માટે ઉપરછલ્લુ રહી જાય છે અને શુદ્ધિની
અભેદ ભૂમિકા જ વાસ્તવિક બની રહે છે.

આથી જ કહેવાયું છે કે વિચારની શુદ્ધિ આચારથી થાય છે અહીં
સમજવું ઘટે કે આચાર એટલે બીજાઓ દેખી શકે એવો માત્ર સ્થૂળ આચાર
નહિ, પણ શ્વાસોચ્છવાસની પેઠે જીવનમાં વણાયેલો અને આત્મસાક્ષીએ પ્રતીત
થાય એવી સદ્વૃત્તિઓના સંસ્કારનો આચાર બીજી રીતે એમ કહી શકાય

કે આચારની શુદ્ધિ વિચારથી થાય છે જેમ જેમ મૂઢમ અને સમભાવી વિચાર કરવામાં આવે તેમ તેમ આચારના કલ્પિત જાળા ધ્યાનમાં આવે છે, અને તેના બંધનમાંથી છૂટા થવાને હિસાહ પણ પ્રગટે છે આ જ અર્થમાં દરેક સપ્રદાયે જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેને સંગ્રહી મહત્ત્વ આપ્યું છે પણ એ જ્ઞાન એટલે માત્ર શાબ્દિક જ્ઞાન નહિ, અને એ ક્રિયા એટલે માત્ર સમાજ-ગત કે સપ્રદાયસંગત પ્રણાલી નહિ એટલે જ્ઞાન એટલે તત્ત્વનું જ્ઞાન, મૂળ વસ્તુનું જ્ઞાન અને એ ક્રિયા એટલે એ જ જ્ઞાનને જીવનમાં એકરસ કરવાની સાધના આ જ જીવનનું શિક્ષણ છે, એમ મને લાગે છે

જીવનશિક્ષણ એટલે કે વિકાસ

જીવનશિક્ષણનો અર્થ વિકાસ થઈ શકે વિકાસ એ પ્રકારનો છે શારીરિક અને માનસિક શારીરિક વિકાસ માત્ર મનુષ્યમાં નહિ, પરંતુ પશુપક્ષીમાં પણ દેખાય છે ખાનપાન ને સ્થાન સુદ્ધર મળે અને કોઈ ભય ન રહે તો પશુ પણ ખૂબ બળવાન ને પુષ્ટ થાય મનુષ્ય જ માત્ર ખાનપાન ને ધ્યાનની યોગ્યતાથી શારીરિક વિકાસ નથી કરી શકતો તે સધળા પાછળ તે યોગ્ય મનોવ્યાપાર અર્થાત્ બુદ્ધિયોગ ને સયમ રાખે તો જ તે શારીરિક વિકાસ કરી શકે

માનસિક વિકાસ માનવમાં જ સંભવિત છે દેહયોગ વિના તે સંભવિત નથી છતાં ગમે તેટલું શરીરબળ કેમ ન હોય, પણ સમુચિત રીતથી યોગ્ય દિશામાં મનની ગતિ નથી થતી ત્યાં સુધી પૂરે માનસિક વિકાસ થતો નથી એટલે કે, મનુષ્યનો પૂર્ણ શારીરિક ને માનસિક વિકાસ કેવળ અવગ્રિહિત અને જાગૃત બુદ્ધિયોગની અપેક્ષા રાખે છે

આપણે શોધવું જોઈએ કે વિકાસની અસલી જડ ગેમા છે? મુખ્ય ઉપાય કયો છે કે જે ન હોવાથી બીજું બધું હોય છે તે, ન હોવા બગબગ થાય છે

આનો જવાબ બહુ સરળ છે અને આપણી આમપાસના જીવનમાંથી જ તે જવાબ મળી શકશે તમે જોશો કે જવાબદારી એ જ વિકાસનું પ્રધાન બીજ છે મનનો વિકાસ તેના સત્ત્વઅશની યોગ્યતા ને પૂર્ણ જાગૃતિ પર છે આ સત્ત્વ અશને રજસ્ ને તમસ્ અશરૂપ પ્રમાદ દબાવી દે છે ન્યા સુધી જવાબદારી નથી રહેતી ત્યાં સુધી મનની ગતિ કુદિત થાય છે અને પ્રમાદનું તત્ત્વ વધી પડે છે, જેને યોગશાસ્ત્રમાં મનની ક્ષિપ્ત ને મૂઢ અવસ્થા કહે છે જેવી રીતે શરીર પર શક્તિથી અધિક બોલે નાખવાથી સ્નાયુબળ કાર્યસાધક નથી બનતું તે રીતે ક્ષિપ્ત ને મૂઢ અવસ્થાનો બોલે પડવાથી મનની વ્યા-

ભાવિક વિચારશક્તિ નિષ્ક્રિય અને છે. જવાબદારી ન હોવાને લીધે આવતી નિષ્ક્રિયતાથી રજસ ને તમસ ગુણનો ઉદ્ભવ થાય છે. આથી જ સૌથી વધુ બદર જવાબદારીની છે.

જવાબદારી અનેક પ્રકારની છે ક્યારેક ક્યારેક તે મોહમાંથી આવે છે. એક યુવક મોહવશાત્ તેની પ્રેમિકા પ્રત્યે પોતાની જાતને જવાબદાર સમજે છે ક્યારેક ક્યારેક સ્નેહમાંથી આ જવાબદારી આવે છે. માતા સ્નેહવશાત્ જ બાળક પ્રત્યે કર્તવ્યપાલન કરે છે ક્યારેક જવાબદારી ભયમાંથી આવે છે : ગતના જગલમા વાઘ આવવાનો હોય ત્યારે જાગ્રત રહી બચાવ કરવાની જવાબદારી સૌ પર આવે છે. આ રીતે લોભવ્રત્તિ, પરિગ્રહકાંક્ષા, ક્રોધભાવના, માનમત્સર વિ રાજસ-તામસ અશોમાંથી જવાબદારી આવે છે વિકાસના પ્રધાન સાધનરૂપ જે જવાબદારી કહી તે આ બધી જવાબદારીઓ નથી આ બધી મર્યાદિત ને સંકુચિત જવાબદારીઓ છે, ક્ષણિક ભાવવાળી છે પણ હું જે જવાબદારી કહું છું તે એક એવા ભાવમાંથી જન્મે છે, જે ન તો ક્ષણિક છે, ન તો સંકુચિત અને ન મલિન એ ભાવ છે પોતાની જીવનશક્તિનો યથાર્થ અનુભવ કરવાનો જ્યારે આ ભાવમાંથી જવાબદારી પ્રગટ થાય છે ત્યારે તે સતત વેગવાળી નદીના પ્રવાહની જેમ રોકી શકાતી નથી પોતાના પથ પર કાર્ય કરતી ને જાય છે, ત્યારે નિષ્ક્રિયતા કે કુટિલતા રહેતી જ નથી.

મોહ, સ્નેહ, ભય, લોભ આદિ અસ્થિર સંકુચિત ને ક્ષુદ્ર ભાવોમાંથી પ્રગટતી જવાબદારી એક વસ્તુ છે અને જીવનશક્તિના યથાર્થ અનુભવ પછી પ્રગટતી જવાબદારી એક બીજી વસ્તુ છે

ઉપરના બે ભાવોમાં શું અંતર છે ને એમાંથી કયો ભાવ શ્રેષ્ઠ છે તે જોવું જરૂરી છે.

મોહમા રસાનુભૂતિ ને સુખસંવેદન પણ છે, પણ તે એટલા તો પરિમિત અને અસ્થિર છે કે તેના આદિ મધ્ય ને અંતમાં શંકા, દુઃખ અને ચિંતાનો ભાવ ભર્યો છે કોઈ યુવક તેના પ્રેમપાત્ર તરફ સ્થૂલ મોહવશ દત્તચિત્ત રહે છે, પણ પછી પહેલાના પ્રેમપાત્રની અપેક્ષાએ બીજું પાત્ર અધિક સુદર, અધિક સમૃદ્ધ ને અધિક બળવાન મળે તો તેનું ચિત્ત પહેલી જગ્યાએથી છૂટી બીજી જગ્યાએ ઝૂકી પડશે અને તેની જવાબદારી કે કર્તવ્યપાલનની ગતિની દિશા બદલાશે.

માતા સ્નેહવશ અગજાત બાળક પ્રત્યે અનુભવ કરે છે, પણ તે રસાનુભવ બિલકુલ તેની પાછળ મોહનો ભાવ છે માત્ર કે તેની

શું આપીને ને સ્થિર છે; કાર ને તેથી

સુદર એક માતૃહીન બાળક તેના આશ્રયે આવ્યું પણ આ નિરાધાર બાળક પ્રત્યે કર્તવ્યપાલન કરવામા એ માતાને એટલો રસાનુભવ નહિ થાય આનો અર્થ એ કે માતાની અર્પણવૃત્તિનો પ્રેરક ભાવ કેવલ મોહ હતો, શુદ્ધ ને વ્યાપક નોહ નહોતો એ અપરિણત સ્નેહ હતો જેવી રીતે ગધેલુ પણ ન પચેલુ સુદર અન્ન ન તો લોહી બનીને શરીરને સુખ પહોચાડે કે ન તો બહાર નીકળી શરીરને હલકું કરે, માત્ર અદર અદર સડીને શરીર અને ચિત્તને અસ્વસ્થ બનાવે આ જ સ્થિતિ માતાના કર્તવ્યપાલનમા અપરિણત સ્નેહની હતી હવે ભય લઈએ રક્ષણ માટે ઝૂપડુ બધાવ્યું બચવા માટે અખાડામા બળ મેળવ્યું કવાયત ને નિશાનબાજી શીખ્યા પણ પોતાના પર તે ભય ન ગ્રહો કે જેને પોતાના સમજ્યા છે તેઓ પર પણ ભય ન રહ્યો, તો કર્તવ્ય-પાલનમા પ્રેરણા થતી નથી, પછી ભલેને રક્ષણ કરવાની કેટલીયે શક્તિ કેમ ન હોય આ બધી જવાબદારીઓ સક્રિય ભાવમાથી ઉત્પન્ન થઈ છે મોહ જેવા સંઘળા ભાવો બિલકુલ અધૂરા, અગ્નિય ને મલિન છે

જીવનશક્તિનો યથાર્થ અનુભવ તે બીજો ભાવ છે, જે ન તો ઉદ્ધય થયા પછી નાશ પામે છે, ન મર્યાદિત કે સક્રિય છે કે ન તો મલિન છે.

પ્રશ્ન જીવનશક્તિના યથાર્થ અનુભવમા એવું તે કેવું તત્ત્વ છે જેનાથી જન્મતુ કર્તવ્યપાલન હમેશા સ્થિર, વ્યાપક ને શુદ્ધ જ હોય છે ?

જવાબ આનો જવાબ મેળવવા માટે જીવનશક્તિના સ્વરૂપ પર વિચાર કરવો જોઈએ

તમે પોતે જ વિચારો કે જીવનશક્તિ એ શું વસ્તુ છે કાઈપણ સમ-જઠાર વ્યક્તિ માત્ર શ્વામોચ્છ્વાસ કે પ્રાણને જીવનના મળ આધાર શક્તિ નહિ માને, કારણ કે, જ્યારે જ્યારે ધ્યાનની વિશિષ્ટ અવસ્થામા પ્રાણનો સચાર ચાલુ નથી હોતો, ત્યારે પણ જીવન ચાલુ જ હોય છે આવી માનવ પટે છે કે પ્રાણસચારણ જીવનની પ્રેરક ને આધારભૂત શક્તિ કોઈક બીજી જ વસ્તુ છે. અત્યાર સુધીના આધ્યાત્મિક સૂક્ષ્મ અનુભવીઓએ એ શક્તિને ચેતના કહી છે ચેતના એ એક એવી સ્થિર ને પ્રકાશમાન શક્તિ છે કે જે દૈહિક, માનસિક ને ઐન્દ્રિય આદિ સર્વ કાર્યોનું થોડું ઘણું ભાન રાખે જ છે આપણે પ્રત્યેક અવસ્થામા આપણી ઐહિક, માનસિક કે ઐન્દ્રિય ક્રિયાનો થોડા ઘણા પગિ-ચય રાખી શકીએ છીએ, તે શાથી ? આપણી ક્રિયાઓનું આવું સવેદન આપણને ચેતનાશક્તિ દ્વારા થાય છે ગમે તે થાય, પણ આપણે કયાંય ચેતનાશૂન્ય થઈ શકવાના નથી

ચેતનાની સાથે એક બીજી શક્તિ પણ જોવાપ્રેમી થઈ છે, જેને આપણે સકલ્પશક્તિ કહીએ છીએ. ચેતના જે કંઈ સમજે તે સધળાને ક્રિયાકારી બનાવવા અથવા તેને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવા તેની પાસે બે બીજી કંઈ બળ ન હોય તેની સમજણ એકાર બને અને આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં જ પડ્યા રહીએ. આપણે અનુભવીએ છીએ કે સમજને અનુસરી એક વાર સંકલ્પ થતા ચેતના કાર્યાભિમુખ થાય છે જેવી રીતે ક્ષવાવાળો સકલ્પ કરે છે ત્યારે પોતાનું બધું બળ એકઠું કરીને ક્ષણે મારે છે બળને વીખરાઈ જતું રોકવું તે સકલ્પશક્તિનું કાર્ય છે. સકલ્પની મદદ મળી ચોટલે ચેતના ગતિશીલ થઈને પોતાનું સાધ્ય સિદ્ધ કરીને જ સતુષ્ટ બને છે આ ગતિશીલતાને ચેતનાનું વીર્ય સમજવું જોઈએ આ રીતે જીવનશક્તિના પ્રધાન ત્રણ અંશ છે. ચેતના, સંકલ્પ ને વીર્ય દરેક જણ સર્જનકાર્યથી આ ત્રણ શક્તિનો અનુભવ કરી શકે છે. અત્યારે આપણે સૌ તેનું અનુમાન જ કરીએ છીએ. તેનો યથાર્થ અનુભવ એક જુદી જ વસ્તુ છે સામે ગહેલી દીવાલનો ઇન્કાર કરી તેને ન માનનાર જેમ દીવાલને લાત મારીને તેના અસ્તિત્વનો અનુભવ કરી શકે છે, તેમ આપણે સર્વમાં રહેલ ત્રિઅંશી જીવનશક્તિનો અનુભવ કરી શકીએ તેમ છીએ

આવા અનુભવ પછી જીવનદષ્ટિ બદલાઈ જાય છે પછી એક નવી જવાબદારી કે કર્તવ્યદષ્ટિ વિશ્વ પ્રત્યે પ્રાપ્ત થાય છે મોહની કાટિમાં આવનાર ભાવોથી પ્રેરિત કર્તવ્યદષ્ટિ અખંડ ને નિરાવરણ નથી હોતી જીવનશક્તિના યથાર્થ અનુભવથી પ્રેરિત કર્તવ્યદષ્ટિ સાહજિક છે, સાત્ત્વિક છે, અખંડ અને નિરાવરણ છે. તે રજસ્સુ ને તમસ્સુ અશોથી પરાજિત થતી નથી.

બુદ્ધ ને મહાવીરે માનવતાના ઉદ્ધારની આવી જવાબદારી શિર પર લીધી. શિષ્યોના પ્રલોભનથી સોક્રેટિસ મૃત્યુના મુખમાં જતા બચી શકત, પણ જવાબદારી છોડવી તેણે ઉચિત ધારી નહિ નવો પ્રેમસંદેશ આપવાની જવાબદારી માટે જિસસે જીણીને પણ સિંહાસન ગણ્યુ ગાંધીજી બ્રાહ્મણોની સેકડો કુરૂદિ રૂપો પિશાચિનીઓથી કે મુસ્લિમોની દંડાબાજીથી ડરીને કર્તવ્ય-ચલિત ન થયા.

આ સર્વે આપણા જેવા જ મનુષ્ય હતા, છતાં તેઓની જવાબદારી સ્થિર, વ્યાપક ને શુદ્ધ હતી, કારણ કે, તે જવાબદારી જીવનશક્તિના યથાર્થ અનુભવમાંથી આવી હતી. મારી દષ્ટિએ આવી જવાબદારી જ વિકાસનું મુખ્ય સાધન છે, જીવનશિલ્પનું મુખ્ય સાધન જે

જીવનપથ

[૪]

જીવન સમુદ્ર જેવું અગાધ છે અને આકાશ જેવું અનંત છે સમુદ્રને સપાટી છે, જીવનને પણ સપાટી છે, સપાટી ઉપર નાના મોટા રંગબેરંગી હાગ્યથ અને હાર વિનાના આડાઅવળા અનેકવિધ મોલ્લઓ ઊઠે છે, આગળ વધે છે, પાછા વળે છે, અદ્વૈતઅદ્વૈત અથડાય છે એ અથડામણીમાથી વળી નવા તોફાની મોલ્લ ક્રોડે છે અને છેવટે તે ડિનારે પહોંચ્યા પહેલા વચ્ચે અથવા તો ડિનારે પહોંચીને પણ વિલીન થઈ જાય છે. સપાટી ઉપરનું આ તરંગનૃત્ય એક પણ પળ થયા વિના રાત અને દિવસ સતત ચાલ્યા કરે છે જ્યાં દેખો ત્યાં મુક્તમન્થ્રજ કીટપતંગોની, વિવિધ પશુપક્ષીઓની અને માનવજાતિની સર્જન-સહાર લીલા જોવા મળે છે

સપાટી ઉપરના ખેડ કરતા ઊંડાણમાનો ખેડ જેમ સમુદ્રમા કાઈક જુદાજ પ્રકારનો હોય છે, જેમ જેમ તળ તરફ ઊંડા જઈએ તેમ તેમ પાણી એકવિધ જ હોવા છતાં એના વહન-પ્રતિવહનના પરિવર્તોમા ફેર પડતો જ જાય છે, તેમ સપાટી ઉપરના જીવનને સ્પર્શતા જીવનસૃષ્ટિમાના દેહગત વૈવિધ્ય કરતાં એ જીવનના ઊંડાણમા ગહેલ મનોગત અને વાચનાગત વહેજોનું વૈવિધ્ય બહુ જ જુદા પ્રકારનું અને જટિલ હોય છે એમ તો સમુદ્ર અગાધ-નલસ્પર્શ વિનાનો-કહેવાયો છે, પણ માનવજાતિની છેલ્લી ગોઘાએ એનું તળિયું માધ્યુ છે, તેમ છતાં હજી સુધીની કોઈ માનવગોઘે જીવનના તળનો લેશ પણ સ્પર્શ કર્યો નથી તેવી જીવન ખગ અર્થમા જ અગાધ છે એના તળનો-ઊંડાણનો સ્પર્શ જેમ દહનનાતીત ગ્હો છે તેમ એના કાલિદ કે દૈશિક આદિ અને અવસાન બન્ને અતોને કોઈ માનવજાતિ સ્પર્શી શકી નથી આકાશ-પ્રદેશમા ગમે ત્યાં જઈને કોલા ગંહો, ગમે તેટલે દૂર જાઓ, છતાં ત્યાંનું ક્ષિતિજ નવનવું વિસ્તર્યું જ જનાતું જીવનની આખનમા પણ એમ જ છે કોઈ પણ ઢલાએ જઈને જીવનનો વિચાર કરે, એને વિશે દહનનાઓ સૂતે, પણ એ વિચારે અને એ દહનનાઓ સાવ અધૂર જ લાગવાના જીવનના પૂર્ણ અને યથાવત્ સ્વરૂપને તે વિચારે કે દહનનાઓ પડી શકવાના જ

નહિ એ એની પૂરી પકડથી પહેલાંના જેટલુ જ વેગળું કે અલિપ્ત રહેવાનું તેથી જ ખરા અર્થમાં જીવન અનંત છે, અગાધ છે, અગ્રાણ્ય છે, અજેય છે

જીવન અગાધ પણ છે. અનંત પણ છે એમ અનુભવીઓ હબનગે વર્ષ થયાં કહેતા આવ્યા છે તેમ જાણવા છતાં માણસની બુદ્ધિ અને જિજ્ઞાસા તેનું તળ માપવા અને અંત જાણવા મથ્યા જ કરે છે મનુષ્યમાં એવું કયું તત્ત્વ છે કે જેને લીધે તેની ખીજ બધી ક્ષુધાઓ, જિજ્ઞાસાઓ અને વાસનાઓ શમે, છતાં જીવનનું સ્વરૂપ જાણવાની તેની વૃત્તિ (આજ લગી કોઈની એવી વૃત્તિ પૂર્ણપણે શમી નથી એમ જાણવા છતાં) કોઈ પણ રીતે શમતી જ નથી? આનો ઉત્તર માણસાઈમાં પણ છે અને જીવનના મૂળ સ્વરૂપમાં પણ છે

માણસ એ અજ્ઞાત કાળથી જીવનતરવે અનુભવેલ વિકાસક્રમની અસપ્પ કક્ષાઓના વારસાગત સરકારોનો છેલ્લો સરવાળો છે. એ અજ્ઞાત વારસો જ એને વિકાસના નવા ક્ષેત્રો અને નવી કક્ષાઓ તેમ જ તેની શક્યતાઓની ભૂખ-જિજ્ઞાસા જગાડે છે જીવનનું મૂળ સ્વરૂપ—એનું વ્યવર્તક લક્ષણ જ એ લાગે છે કે તે ખીજી બધું ગમે તે જાણે કે ન જાણે, છતાં તેને પોતાનું રૂપ-સ્વરૂપ ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે જાણ્યા વિના અને તે માટે પ્રયત્ન કર્યા વિના જ પ જ વળતો નથી પોતાના સ્વરૂપને જાણવાનો અજ પો એ જ જીવનનું - ચેતનાનું જીવાતુભૂત તત્ત્વ છે આ જ તત્ત્વથી પ્રેરાઈ દુનિયાના બધા જ ભાગોમાં નવનવી શોધો ચાલ્યા જ કરે છે કોઈ ભૌતિકશાસ્ત્ર લઈ, કોઈ માનસશાસ્ત્ર લઈ, કોઈ ચિત્ર શિલ્પ કે સંગીત લઈ, કે કોઈ ભાષાતત્ત્વ લઈ જ્યારે તેની ઊંડામાં ઊંડી શોધમાં ગરક થાય છે ત્યારે તે ખરી રીતે પોતાની ચેતનામૂર્તિની આસપાસ જ કોઈને કોઈ ભમતીમાં પ્રદક્ષિણા કરતો હોય છે. પોતે શોધ માટે પસંદ કરેલ વિષયની ભમતીમાં એક એવું નાનું દાર હોય છે કે એ ભમતીમાં પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા તે દારનું નાનકડું શુ બારણું ઊઘડી જાય તો તેને પોતાની એ સ્થૂલ કે બાહ્ય લેખાતા વિષયની પ્રદક્ષિણામાંથી જ જીવનના ઊડાણમાં રહેલ ચેતનામૂર્તિનું અધૂરું અને ઝાંખું ઝાંખું પણ દર્શન થવા પામે છે અને એ જ દર્શન એને અખૂટ શ્રદ્ધાથી તરખોળ કરી નવું જીવન, નવો ઉલ્લાસ અને નવી પ્રેરણા આપે છે

ભૌતિક શોધ અર્થે શરૂ કરેલ યાત્રા ક્યારેક આધ્યાત્મિક શોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને આધ્યાત્મિક શોધ માટે શરૂ કરેલ યાત્રા ભૌતિક શોધને

પણ સર્વયા ટાળી શકતી નથી શોધનો યાત્રાપથ જોટલો લાખો છે તેટલો જ પ્રાચીન છે એ યાત્રાએ નીકળેલ ખ્યાજ યાત્રીઓ કોઈ એક જ પડાવ ઉપર વિસામો કે વાસ કરતા નથી હોતા કોઈ શોધના એક બિંદુએ, કોઈ ખીજા બિંદુએ તો કોઈ ત્રીજા બિંદુએ પડાવ નાખે છે અને વળી પાંજો આગળ ચાલે છે કેટલીક વાર શોધકો કોઈ એક પડાવને જ કાયમનો વાસ કે રહેઠાણ બનાવી લે છે લક્ષ્ય એક જ હોવા છતાં શક્તિ, જિજ્ઞાસા, પ્રયત્ન અને રુચિના તારતમ્યને લીધે ક્યારેક માર્ગમા તો ક્યારેક વિશ્રાન્તિસ્થાનોમા શોધકો શોધકો વચ્ચે અતર દેખાય છે આધ્યાત્મિક વિષયની શોધને ઉદ્દેશી અપેક્ષા કરવું કરવું હોય તો એમ કહી શકાય કે કોઈ શોધક તપમાર્ગને જ અવલખી યાત્રા શરૂ કરે છે અને કોઈને કોઈ પ્રકારના તપોનો જ આશ્રય લઈ ત્યાં વિસામો કરે જે અને એમાથી જ એક કાયમી 'તપનો' પડાવ' સ્થિર ચાય છે ખીજો શોધક ધ્યાન અને યોગને માર્ગે પ્રસ્થાન શરૂ કરે છે તે એ જ માર્ગે કયાઈક ચિંતરવાસ કરે છે ત્રીજો શોધક જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની નવી નવી દિશાઓને સ્પર્શ કરતો કોઈ એક બિંદુએ જઈ થભે છે તે ત્યાં જ રહે રહે છે કોઈ ઉપાસના, નિષ્ઠા કે ઇષ્ટ તત્ત્વની ભક્તિમા લીન થતો થતો ભક્તિના અમુક બિંદુએ વિસામો લે છે, તે પછી તે જ તેનું કેન્દ્ર બને છે જેમ માર્ગની બાબતમા તેમ વિષયની બાબતમા પણ બને છે કોઈ શોધક વિશ્વચેતના કે જીવનના સામાન્ય સ્વરૂપને લક્ષમા રાખી શોધ કરે છે, તો કોઈ ખીજો વિશ્વચેતનાના દેખાતા અને અનુભવાતા વિવિધ પાસાઓ અને ભેદોના સ્વરૂપ તેમ જ તેના કારણ વિશે શોધ ચલાવે છે કોઈ એ કારણની શોધમાથી કર્મતત્ત્વનો વિચાર કરવા, તો કોઈ ઈશ્વરતત્ત્વનો વિચાર કરવા, તો ખીજો કોઈ કાળતત્ત્વ કે નિયતિ, સ્વભાવ આદિ તત્ત્વોની શોધ અને વિચારણામા ગૂંથાઈ જાય છે આને લીધે ભારતીય આધ્યાત્મિક ચિંતનની દીર્ઘ યાત્રામા અનેક માર્ગોના બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રસ્થાન તેમ જ નાનાવિધ વિષયોના બુદ્ધા બુદ્ધાં નિરૂપણો જોવા મળે છે. એક રીતે એમ કહી શકાય કે જોટલું ભારતીય કે વિશ્વ વાડ્મય ઉપલબ્ધ છે તે બધું એકદર આ શોધનો જ પ્રસક્ષ પુરાવો છે

ધર્મ ક્યાં છે ?

[૫]

ધર્મના બે રૂપો છે એક તો નજરે ચડે તેવું અને બીજું નજરે ન ચડે પણ માત્ર મનથી સમજી શકાય તેવું. પહેલા રૂપને ધર્મનો દેહ અને બીજા રૂપને તેનો આત્મા કહી શકાય

દુનિયાના બધા ધર્મોનો ઇતિહાસ કહે છે કે બધા ધર્મોને દેહ જરૂર હોય છે. પહેલા એ જોઈએ કે એ દેહ શાથી બને છે ? દરેક નાના મોટા ધર્મપંથનું અવલોકન કરીએ તો આટલી બાબતો તો સર્વસાધારણ જોવી છે — શાસ્ત્ર, તેને ગ્યનાર અને સમન્વવનાર પડિત કે ગુરુ, તીર્થ મંદિર આદિ પવિત્ર લેખાતા સ્થળો, અમુક જાતની ઉપાસના અગર ખાસ જાતના ક્રિયાકાંડ એવા ક્રિયાકાંડ અને ઉપાસનાઓને પોપનાર અને તે ઉપર નભનાર એક વર્ગ સર્વ ધર્મપંથની અંદર, એક અથવા બીજે રૂપે, ઉપર જણાવેલી વસ્તુઓ મળી આવે છે અને તે જ તે તે ધર્મપંથનો દેહ છે હવે જોવું રહ્યું કે ધર્મનો આત્મા એ શું છે ? આત્મા એટલે ચેતના કે જીવન સત્ય, પ્રેમ, નિસ્વાર્થપણ, ઉદારતા અને વિવેક-વિનય આદિ સદ્ગુણો તે ધર્મનો આત્મા છે દેહ ભલે અનેક અને જુદા જુદા હોય, પણ આત્મા સર્વત્ર એક જ હોય છે એક જ આત્મા અનેક દેહો દ્વારા વ્યક્ત થાય છે અથવા એમ કહીએ કે એક જ આત્મા અનેક દેહોમાં જીવન પોષે છે, જીવન વહાવે છે.

જો જીવન અનેક દેહોમાં એક જ હોય અને અનેક દેહો એ તો માત્ર જીવનને પ્રગટ થવાનું વાહન હોય તો પછી એ બધા જુદા જુદા દેહોમાં વિરોધ, તકરાર, કલેશ અને અથડામણી કેમ સભવે, એ સુદાનો પ્રશ્ન છે. એક જ શરીરના અંગ બની રહેલા અને જુદે જુદે સ્થાને ગોઠવાયેલા તેમ જ જુદું જુદું કામ કરવા નિયોજાયલા હાથ, પગ, પેટ, આખ, કાન વગેરે અવયવો કાંઈ અંદરોઅંદર લડતા કે અથડાતા નથી, તો પછી એક જ ધર્મના આત્માને ધારણ કરવાનો દાવો કરનાર જુદા જુદા ધર્મપંથના જુદા જુદા દેહ અંદરોઅંદર કેમ લડે છે ? એમનો આખો ઇતિહાસ અંદરો-

અદરની લગાઈથી કેમ રંગાયેલા છે ? એ પ્રશ્ન ઉપર દરેક વિચારનું ધ્યાન જવું ધટે છે

નિરીક્ષણ કરનાર અને વિચાર કરનારને અષ્ટ જણાશે કે દરેક પથો ન્યારે આત્મા વિનાના મડદા જેવા થઈ કાઢવા માટે છે અને તેમાંથી ધર્મના આત્માનું નૂર લોપ થઈ જાય છે સારે જ તેઓ સક્રિયતદષ્ટિ ખની એક ખીજને વિરોધી અને દુશ્મન માનવા-મનાવવા મડે છે આ કાઢવાણુ કેવી રીતે શરૂ થાય છે અને તે કેમ વધ્યે જાય છે એ જાણવું હોય તો બહુ જિજ્ઞાસુ બનવું પડે તેમ નથી શાસ્ત્રો, તીર્થો અને મંદિરો વગેરે પોતે જડ હોઈ કાઢીને પકડી રાખતા, ધકેલતા કે આ કરવા કે તે કરવાનું કહેતા નથી એ પોતે જડ અને નિષ્ક્રિય હોઈ ખીજ ક્રિયાશીલ દ્વારા જ પ્રેરાય છે એવા ક્રિયાશીલો એટલે દરેક ધર્મપથના પડિત, ગુરુ અને ક્રિયાકાંડીઓ ન્યાટે એવા પડિતો, ગુરુઓ અને ક્રિયાકાંડીઓ પોતે જાણે-અજાણે ધર્મની ભ્રમણામાં પડી જાય છે અને ધર્મના મધુર તેમ જ સરસ આશરા નીચે તેઓ વગર મહેનતિયુ, સગવડિયુ અને ખિનજવાબદાર જીવન જીવવા લલચાય છે સારે જ ધર્મપથના દેહો આત્મવિહોણા ખની સડવા લાગે છે, કાઢવા મડે છે અનુયાયીવર્ગ ભોળો હોય, અજાણ હોય કે અવિવેકી હોય સારે તે ધર્મને પોપણની ભ્રમણામાં ઊલટું ધર્મદેહનું કાઢવાણુ જ પોષે છે અને આ પોપણની મુખ્ય જવાબદારી પેલા સગવડિયા પડિત કે પુરોહિતવર્ગની હોય છે

દરેક પથના પડિત કે પુરોહિતવર્ગને જીવન તો સુખશીલ જીવવાનું હોય છે પોતાની એખ ખીજની નજરે ન ચડે અને પોતે અનુયાયીવર્ગનો નજરમાં મોટો દેખાય એવી લાલસા તે સેવતા હોય છે આ નિર્બલતામાંથી તે અનેક જાતના આડબંગે પોતાના વાડામાં પોષ્યે જાય છે અને સાથે સાથે ભોળો અનુયાયીવર્ગ રમે ખીજ બાબતે તણાઈ જાય એ ધામ્તીથી તે હમેશા ખીજ ધર્મપથના દેહની ખામીઓ ખતાવ્યા કરે છે પોતાના તીર્થનું મહત્ત્વ તે ન્યારે ગાય છે સારે તેને ખીજઓના તીર્થોના મહત્ત્વનો ખ્યાલ નથી આવતો એટલું જ નહિ, પણ તે ખીજ ધર્મપથોના તીર્થોને ઉનાગી પાડતા પણ ચૂકતો નથી સનાતનધર્મનો પડયો કાગી અને ગયાનું મહત્ત્વ વણુવે સારે તે કદી તેની જ પામે આવેલ સાગ્નાથ અને ગજગૃહનું મહત્ત્વ નહિ વણુવે ઊલટું, તે એ તીર્થોને નારિતકથામ કહી સા જતા પોતાના અનુયાયીવર્ગને ગેડગે પાલીનાણા અને સમેતશિખરનું મહત્ત્વ વણુવનાર

કોઈ ગોરછ ગંગા અને હરિદ્વારનું મહત્વ ભાગ્યે જ સ્વીકારશે કોઈ પાદરી જેસુસેમની પેઠે મક્કા, મદિનાને પવિત્ર નહિ માને એજ રીતે એક પથના પડિતો ખીજ પંથના પોતા કરતા અતિમહત્વનાં શાસ્ત્રોનું પણ મહત્વ નહિ સ્વીકારે. એટલુ જ નહિ, પણ તેઓ ખીજ પથનાં શાસ્ત્રોને અડવા મુધ્ધાંની પોતાના અનુયાયીવર્ગને મનાઈ કરશે ક્રિયાકાંડની બાબતમાં તો કહેવુ જ શુ? એક પથનો પુરોહિત પોતાના અનુયાયીવર્ગને ખીજ પથમા પ્રચલિત એવુ તિલક મુધ્ધાં કરવા નહિ દે આ ધર્મપંથનાં કલેવરોની અદરોઅદરની સૂચ તેમ જ તકરારોએ હજારો વર્ષ થયાં પથોમા ઐતિહાસિક બદલાઅથળી પોષી છે

આ રીતે એક જ ધર્મના જુદા જુદા દેહોનુ યુદ્ધ ચાલ્યા કરે છે તેનુ એક કારણુ તો ઉપર બતાવવામા આવ્યું જ છે અને તે એ કે તે ઉપર નભતા વર્ગની અકર્મણ્ય અને સગવડપ્રિય જિંદગી પણ એનું ખીજુ પણ એક કારણુ છે, અને તે છે દરેક પથના અનુયાયીવર્ગની મતિમદતા તેમ જ તેજેહીનતા જે આપણે ઇતિહાસને આધારે એમ સમજીએ કે મોટે ભાગે પથના પોષકો માનવતાને સાધવાને બદલે ખડિત જ કરતા આવ્યા છે તો આપણી અનુયાયીવર્ગની એ ફરજ છે કે આપણે પોતે જ ધર્મના સૂત્રો હાથમાં લઈએ અને તેના વિષે સ્વતંત્ર વિચાર કરીએ એક વાર અનુયાયીવર્ગમાંથી આવો વિચારી અને સાહસી વર્ગ બહાર પડે તો એ પથના દેહ-પોષકોમાંથી પણ કોઈ એને સાથ આપનાર જરૂર મળી રહેવાનો ધર્મપથના પોષકોમા કોઈ યોગ્ય નથી જ હોતો કે યોગ્ય નથી જ સભવતો એવુ કાંઈ નથી, પણ ધીરે ધીરે દરેક પથનુ વાતાવરણુ એવુ અન્યોન્યાશ્રિત થઈ જાય છે કે તેમા એક સાચો પુરોહિત કે પડિત કે ગુરુ કાંઈક ખરુ કહેવા કે વર્તવા ધારે તોય તે ખીજથી ડરે છે અને ખીજને ત્રીજથી ડરે છે જેમ બધા જ લાચિયા કામ કરતા હોય તેવે સ્ટેશન આદિ સ્થળે એકાદ બિનલાચિયાને જીવન ગાળવુ કાંઈક અઘરુ થઈ પડે છે તેમ પથદેહના પોષકોમા કોઈ યોગ્ય વ્યક્તિ વિષે બને છે અસાધારણ શક્તિ ન હોય ત્યા લગી પુરોહિત, પડિત કે ગુરુવર્ગમા બિચરેલ હોય તેવાને તેની જ કુલપર પરાગત પ્રવૃત્તિનો વિરોધ કરવાનું અગર તેમાં ઉદાર દૃષ્ટિબિન્દુ દાખલ કરવાનુ ભારે અઘરુ થઈ પડે છે જે ધર્મ સૌને એકસરખો પ્રકાશ આપવાની અને સૌને સમાનભાવે જોવાની દૃષ્ટિ અર્પવાની શક્તિ ધરાવે છે તે જ ધર્મ પથોમાં અટવાઈ અતિત્વ ગુમાવી દે છે પથપોષક વર્ગ જ્યારે ધર્મના પ્રવચનો કરે ત્યારે આખા જગતને સમભાવે જોવાની અને સૌની નિર્ભેળ સેવા કરવાની વાત કરે છે અને એ વાત પોતાના શાસ્ત્રોમાંથી

તારવી ખતાવે છે, પણ જ્યાં એમના વર્તન તરફ નજર કરીએ ત્યાં જે અસંગતિ તેમની રહેણી-કહેણી વચ્ચે હોય છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. સેવા, સંપૂર્ણ ત્યાગ અને અહિંસાનો મહિમા ગાનાર તેમ જ તેના પ્રચાર માટે ભેખ લેનાર વર્ગ લોકોએ પરમેશ્વર ઉતારી પેદા કરેલ પૈસા જ્યારે માત્ર પોતાની સેવા ખાતર વપરાવે છે અને તદ્દન નકામા તેમ જ બોળરૂપ યઈ પડે એવા ક્રિયાકાંડો, ઉત્સવો, આડબંગે અને પધરામણીઓમા તે પૈસો ખર્ચાવી બિલકુલ ધર્મકૃત્ય કર્યાનો સતોપ પોષે છે, ત્યારે સમજદાર માણસનું મન કંકળી-પોકારી બિંદે છે કે આવા આડબંગે અને ધર્મને શી લેવા દેવા ?

જે આડબંગે અને પધરામણીઓમા જ ધર્મની પ્રભાવના અને વૃદ્ધિ હોય તો ગુણાકારને હિસાબે જે વધારે આડબંગે કરે-કરાવે તે વધારે ધાર્મિક ગણાવેો જોઈએ જો તીર્થો અને મંદિરો નિમિત્તે માત્ર ધનસચ્ચ કરવો એ ધર્મનું એક લક્ષણ હોય તો જે પેઢી તેવું ધન વધારે એકત્ર કરે અને સાચવે તેજ વધારે ધાર્મિક ગણાવી જોઈએ પણ બીજી બાજુ પથદેહના પોપટ જ તેથી બિલકુલ કહે છે અને માને-મનાવે છે તેઓ પોતાના વાન્ટે થતા આડબંગે સિવાય બીજાઓના આડબંગે મહત્ત્વ કે તેનું ધાર્મિકપણું નથી ગાતા એ જ રીતે તેઓ દુનિયાના કોઈ પણ બીજા ધર્મપથની પેઢીના પુષ્કળ દોહતને ધાર્મિક દોહત નથી ગણતા જો આમ છે તો એ પણ ખુલ્લું છે કે બીજા પથના પોપટો પહેલા પથના પોપટોના આડબંગે તેમ જ તેની પેઢીઓને ધાર્મિક ન ગણે જો બન્ને એક બીજાને અધાર્મિક જ લેખે તો આપણે શું માનવું ? શું બધા ધર્મપથના આડબંગે ધાર્મિક છે કે કોઈ એક પથના જ કે બધા જ પથના આડબંગેને ધર્મ સાથે કરી લેવાદેવા નથી ? આપણી વિવેકબુદ્ધિ જગરિત હોય તો આપણે જરા પણ મુશ્કેલી સિવાય નકરો કરી શકીએ કે માનવતાને ન સાડળે, એમા અનુસંધાન પેદા કરે એવા ગુણો ન પ્રગટાવે તેવી કોઈ પણ બાબત ધાર્મિક હોઈ જ ન શકે, એને ધર્મભાવના કહી જ ન શકાય.

અનુયાયીવર્ગમા ઉપગતી સમજ પેદા કરવી, તે સમજ ઝીલવા અને બીજાને કહેવા જેટલું નાત્ર સાહસ કેળવવું એ જ ધર્મનું ગિયણું છે આ ગિયણું લઈએ તો આપણને અષ્ટપણે જણાય કે ધર્મ કયો છે ? આપણને એ શિક્ષણ દીવા પેડે બતાવી શકે કે ધર્મ એ એના આત્મામા છે અને તેનો આત્મા એટલે જીવનમા મનાચાર અને સદ્ગુણી વર્તન આવેો આત્મા હોય તો દેહના દ્વિંમત છે, પણ આત્મા ન હોય તો તે દેહનો મદનચી જગાય વધારે દ્વિંમત

નથી. જાતજાતના પથે ઊભા કરેલ દેહોના આશરો વિના પણ ધર્મનો આત્મા જીવનમાં પ્રકટી શકે અને જોવા દેહોનો ગમે તેટલો આશ્રય લેવા છતાં પણ ધણી વાર એ આત્માનું જીવન જીવી ન શકાય.

ઉપરની બધી ચર્ચાનો સાર એટલો જ છે કે સાધનોની તગીવાળા અને અનેક જાતની મુશ્કેલીવાળા આ યુગમાં માનવતાને સાધવાનો અને તેને જીવવાનો એક જ ઉપાય છે, અને તે એ કે આપણે ધર્મની ભ્રમણા અને તેના વહેમોથી જલદી મુક્તિ મેળવીએ અને અંતરમાં ધર્મનો સાચો અર્થ સમજીએ.

—શ્રી મુળદર્શન અને માંગરોળ જૈન સભા, સુવર્ણમહોત્સવ અંક.

ધર્મપ્રવાહો અને આનુષંગિક સમરયાઓ

[૬]

શ્રી ગદ્યાકૃષ્ણનના આ પુસ્તક 'ધર્મોત્તુ મિલન'મા તેમની ત્રણ વિશેષતાઓ વિશેષ રૂપે નજર આગળ તરી આવે છે (૧) કટાળો ગિપજે એવું લખાણ કર્યા સિવાય અત્યંત મનોહર શૈલીએ તદ્દન સ્ફુટ ચર્ચા કરવી, (૨) ચર્ચાના વિષય પર ગભીરપણે લખનાર સખ્યાબંધ લેખકોની સાક્ષીઓ આપી તેમના કામલાયક અવતરણોના સમૃદ્ધિત સકલનથી પોતાના વક્તવ્યને સ્ફુટ ને સમૃદ્ધ કરવું, (૩) એમના તર્કપાટવ અને સમભાવ

ભૂતકાળની પેઠે આ યુગમા પણ ભારતે અનેક સમર્થ ધર્મચિન્તકો અને ધર્મ વિષે સાધિકાર લખનાર-ઓલનારાઓ નિપજાવ્યા છે અસાધ્યગણતા તે બધાનો સામાન્ય ગુણ છે, છતાં તે સૌની ભૂમિકા જુદી જુદી છે ભારત અને ભારત બહારના વિશ્વ ઉપર ધર્મ વિષેની પોતાના વિચારણા અને અનુભૂતિની વિશિષ્ટ છાપ પારનાર પાત્ર પુરોગો સુવિદિત છે શ્રી અરવિંદ ગૂઢ તાન્ત્રિક સાધના દ્વારા ને ગૂઢ વાણી દ્વારા ધર્મના ગૂઢ તત્ત્વો પ્રકાશે છે, તે પારના રસાયન જેવા હોઈ સર્વભોગ્ય નથી કવિવર રવીન્દ્ર પોતાની કવિસુલભ સર્વતોમુખી પ્રતિભા અને સહજસિદ્ધ ભાષાસમૃદ્ધિના હૃદયગમ અલકારોથી ધર્મના તત્ત્વનું રસપૂર્ણ નિરૂપણ કરે છે તે ઉપનિષદ અને ગીતાની ગાથાઓ સમુ સરલતમ અને ગૂઢતમ બન્ને પ્રકારનું કાવ્ય બની રહે છે, તેથી તે બહુ-ભોગ્ય છતાં વસ્તુતઃ અલ્પભોગ્ય જ છે ગાંધીજીના ધર્મ વિષેના ઉદ્દગારો ને લખાણો સર્વલક્ષી હોઈ, તે ગભીર છતાં પણ સતસમા તપસ્વીના વાણીરૂપે સર્વગમ્ય બને છે તેથી તે અધિકારીભેદે બહારી અને ગાયના દ્વંધની પોષક ગરજ સારે છે હા ભગવાનદાસના ધર્મચિન્તન અને વિચારલેખન એ અનેક ઉદ્ધાનોમાના અનેકવિધ પુષ્પોમા રહેલ મંદરને પચાવી ભૂગગને કંઠેલા મધુ-સચ્ચ જેવા છે. તે મધુર અને પથ્ય હોવા છતાં દ્વંધના મોટલા મુપચ નથી શ્રી ગદ્યાકૃષ્ણનના ધર્મપ્રવચનો એ અનેક ઉદ્ધાનોમાથી અનેકવિધ લનાત્રણો પરથી ચૂટી એકત્ર કરેલા અનેક-ગી ને અનેક બાતના કુચુમો વડે અમા-ધારણુ કુશળતા ધગવનાર માલાકાં ગૂથેલી એક મનોગમ પુષ્પમાળા સમાન છે તે ગમે તે પ્રેક્ષક અધિકારીની દ્રષ્ટિને લેભાવે છે, અને પોતાના મહેત્વથી

તેમ જ વિવિધવર્ણી મુન્દગ્તાથી વાચનાઃ કે શ્રોતાને વિષયમા ક્ષીન બનાવી રસ લેતા કરે છે

ધર્મ એટલે સત્યના તાલાવેક્ષી અને વિવેચી સમભાવ, તેમ જ એ તત્ત્વોની દોરવણી નીચે ઘડાતો જીવનવ્યવહાર. આ જ ધર્મ પારમાર્થિક છે ખીજા જે વિધિનિષેધો, ક્રિયાકાંડો, ઉપાસનાના પ્રકારો વગેરે ધર્મની કાટિમા ગણાય છે, તે બધા જ વ્યાવહારિક ધર્મો છે અને તે ત્યાં લગી અને તેટલે જ અંશે યથાર્થ ધર્મના નામને પાત્ર છે, જ્યાં લગી અને જેટલે અંશે તે ઉક્ત પારમાર્થિક ધર્મ સાથે અભેદ સબધ ધરાવતા હોય છે. પારમાર્થિક ધર્મ એ જીવનની મૂલગત તેમ જ અદૃશ્ય વસ્તુ છે તેનો અનુભવ કે સાક્ષાત્કાર તે ધાર્મિક વ્યક્તિને જ હોય છે, જ્યારે વ્યાવહારિક ધર્મ દૃશ્ય હોઈ પરપ્રત્યેય છે. પારમાર્થિક ધર્મનો સબધ ન હોય તો ગમે તેટલા જૂના અને બહુસમત બધા જ ધર્મો વસ્તુતઃ ધર્મભાસ જ છે.

આધ્યાત્મિક ધર્મ એ કોઈ એક વ્યક્તિના જીવનમાંથી નાના-મોટા સ્રોતરૂપે પ્રગટ થાય છે, અને તે આસપાસના માનવસમાજની ભૂમિકાને પ્લાવિત કરે છે એ સ્રોતનું બળ કે પ્રમાણ ગમે તેટલું હોય, છતાં તે સામાજિક જીવનની ભૂમિકાને અમુક અંશે જ આડું કરે છે ભૂમિકાની એ અધૂરી બીનાશમાંથી અનેક કીટાણુ જન્મે છે, અને તે પોતાની આધારભૂત ભૂમિકાને જ ભરખે છે એવામા વળી કોઈ ખીજી વ્યક્તિમાં ધર્મનો સ્રોત ઉદ્ભવે છે, અને તે પ્રથમના કીટાણુજન્ય સડાને ધોઈ નાખવા મથે છે. આ ખીજો સ્રોત પ્રથમના સ્રોત ઉપર બાકેલી લીલને ધોઈ નાખી જીવનની ભૂમિકામા વધારે ફલદાયી કાપ મૂકે છે. વળી એ કાપના ખીજા થર ઉપર લીલ જામે છે, અને ક્યારેક કાલક્રમે ત્રીજી વ્યક્તિમા પ્રભવેલ ધર્મસ્રોત એનું માર્જન કરી નાખે છે. આવી રીતે માનવજીવનની ભૂમિકા પર ધર્મસ્રોતના અનેક વહેણો વહેતાં રહે છે, અને એ રીતે ભૂમિકા વિશેષ ને વિશેષ યોગ્ય તેમ જ ફળદ્રુપ બનતી જાય છે.

ધર્મસ્રોતનું પ્રકટીકરણ એ કોઈ એક દેશ કે એક જાતિની પૈતૃક સપત્તિ નથી એ તો માનવજાતિરૂપ એક વૃક્ષની જુદી જુદી શાખા પર ઉદભવનાર સુક્ષ્મ છે તેનો પ્રભાવ વિરલ વ્યક્તિમાં હોય છે ખરો, પણ તે દ્વારા સમુદાયમાં અમુક અંશે વિકાસ અવશ્ય થાય છે. તે જ રીતે ધર્મની આકર્ષકતા, તેની પ્રતિષ્ઠા અને તેના નામ નીચે બધું જ સારું-નરમું કરવાની શક્યતા, તેમ જ નરસાને ત્રાણ આપવાની એની શક્તિ, એ બધા બળોને લીધે માનવસમુદાયમાં અજ્ઞાન ને વાસનાજન્ય અનેક લયસ્થાનો પણ ઊભાં

થાય છે કેઈ પણ ધર્મપથ આવા એક યા ખીજા પ્રકારના ભયચ્છાનોથો છંદ જ મુકત હોતો નથી તેથો જ આ લોક અને પરલોકનો ભેદ મટાડવાનો, ગ્રેય અને ગ્રેય વચ્ચે અભેદ સાવધાની, તેમ જ આવના અધી જતના વિશ્લેષોને ટાળી માનવહૃવનમા આમજગ્ય આપવાનો ધર્મની મૌલિક શક્તિ કૃષિત અને છે ધર્મના ઉત્થાન અને પતનના ઇતિહાસનુ આ જ હાર્દ છે

ધર્મનદીને ડિનારે અનેક તીર્થો ઊભા થાય છે, અનેક પથના ધાંટા બધાય છે એ ધાંટા પર નભના વાડાજીવી સર્વ પડા કે પુગેહિતો પોતપોતાના તીર્થ અને ઘાટની મહત્તા કે શ્રેષ્ઠતા ગાઈને જ સતોષ નથી પામતા, પણ મોટા ભાગે તેઓ ખીજા તીર્થો અને ખીજા પથરૂપ ધાંટોની ઊણપો બતાવવામા વધારે રસ લે છે તેઓ ધર્મના પ્રતિષ્ઠા સાથે કેટલાક તત્ત્વોને મેળમેળ ડગી નાખે છે તેમાનુ એક તત્ત્વ તો એ કે અમારો ધર્મ એ મહત્ત શુદ્ધ છે, અને તેમા જો કેઈ અશુદ્ધિ હોય તો તે પરપથની આગતુક અસર છે ખીજુ તત્ત્વ એ કે ખીજા ધર્મપથોમા કઈ સારુ હોય તેને પોતાના ધર્મની અસર તરીકે બતાવવુ ત્રીજુ તત્ત્વ એ કે સનાતનતા સાથે જ શુદ્ધિ અને પ્રતિષ્ઠાનો સબંધ વિચારવો આ અને આના જેવા ખીજા વિધારી તત્ત્વોથી લોકોનુ ધાર્મિક હૃવન પણ ક્ષુબ્ધ અને છે દરેક પથ પોતાની સનાતનતા ને પોતાની શુદ્ધિ આપવા મથે છે, અને ખીજા ધર્મપથોમા ગંદા ઉચ્ચ તત્ત્વો સામે આખા મીચી દે છે

ધાર્મિક હૃવનના આ સડાને દૂર કરવાના અનેક માર્ગો પૈકી એક માર્ગ—અને સુપરિણામદાયી માર્ગ—એ પણ છે કે દરેક ધર્મગિજાનુને ધર્મનુ જ્ઞાન ઐતિહાસિક તેમ જ તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ આપવુ, જેથો ધર્મનુ નિહાળુ માત્ર એકપથગામી મટી સર્વપથગામી બને, અને સ્વ કે પર દરેક પથના સ્થૂલ તેમ જ સૂક્ષ્મ હૃવનના ઇતિહાસનુ પણ ભાન થાય આ જતના શિક્ષણથી પોતાના પયની પેડે ખીજા પથમા પણ ગંદા સુતરવોને સહેલાઈથી જાણી શકાય છે અને પરપથના જેમ અપથના ગંદા સુટિઓનુ પણ વાન્તવિક ભાન થાય છે તેની સાથેસાથે પ્રાચીનતામા જ મહત્તા અને શુદ્ધિનો બધાયેલો ભ્રમ પણ સહેલાઈથી ટળે છે આ દૃષ્ટિએ ધર્મના ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક શિક્ષણનુ બહુ ઊંચુ ગ્યાન છે

ધર્મનુ આપક અને તરુચ્છ દૃષ્ટિએ ઐતિહાસિક ને તુલનાત્મક શિક્ષણ આપવુ હોય તો તે માટે પ્રજા ગોચર ગ્યાન તો સાર્વજનિક કોલેજો ને યુનિવર્સિટીઓ જ છે એમ તો દરેક દેશમા અનેક ધર્મધામો છે, અને ત્યા ત્યા ધર્મધામ હોય ત્યા ત્યા નાના-મોટા વિદ્યાધામ હોવાના જ પણ આ મોટા

જાણીએ છીએ કે એ વિદ્યાધામો જે જે પંથના હોય તે જ પંથના વિદ્યાર્થીઓ અને મોટે ભાગે તે જ પંથના અધ્યાપકો તેમા હોય છે તે વિદ્યાધામ ગમે તેટલુ ઉદાર વાતાવરણ ધરાવતુ હોય છતાં તેમા પરપંથના વિદ્યાર્થીઓ કે અધ્યાપકો જતા નથી, અને જ્ય તો તેમાં એકરસ થઈ શકતા નથી. એટલે પરિણામ એ આવે છે કે દરેક પંથ દ્વારા ચલાવાતાં વિદ્યાધામોમા ધર્મનુ શિક્ષણ એકદેશીય જ રહી જાય છે એને લીધે પંથ પંથના અનુયાયીઓની વિચારણામા રહેલુ અતર કે તેમાં રહેલી ભ્રાન્તિઓ મટવાને બદલે, વિશેષ વધે નહિ તોપણ, કાયમ તો રહે છે જ. જ્યારે વર્તમાન યુગ દૂરવર્તી ભિન્નભિન્ન ખડના માણસોને સહેલાઈથી મળવાના સાધનો ધરાવે છે અને અનેક બાબતો પરત્વે વિશ્વસઘની વ્યવસ્થા કરવાની શક્તિ ધરાવે છે, ત્યારે તે યુગમા માણસજાતનાં હાડમાસ સાથે સકળાયેલ ધર્મતત્ત્વનુ એકદેશીય શિક્ષણ કદી નભી ન શકે, નભવુ ન જોઈએ ખરી રીતે આ યુગે જ સર્વ-ભિલનયોગ્ય કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ ઊભી કરી છે, અને તે જ સંસ્થાઓ પ્રાચીન વિદ્યાધામો અને ધર્મશિક્ષણના ધામોનુ મ્થાન લઈ રહેલ છે તેને જ અનુરૂપ ઐતિહાસિક તેમ જ તુલનાત્મક ધર્મશિક્ષણનો પાયો ન ખાયો છે આ શિક્ષણ કા તો પ્રાચીન ધર્મધામોને પોતાની ઉદારતાથી અજવાળાશે, અને કા તો, જે તેઓ પોતાની સકીર્ણતા નહી છોડે તો, તેમને અવશ્યમેવ તેજોહીન બનાવશે શ્રી રાધાકૃષ્ણન સાચુ જ કહે છે કે કોલેજો ને યુનિવર્સિટીઓ એ ધર્મપ્રચારના ધામો નથી એ તો શુદ્ધ ને વ્યાપક જ્ઞાન પૂરુ પાડનાર શિક્ષણ સંસ્થાઓ છે આજે જ્યાં જુઓ ત્યાં દરેક વિષયના સાર્વજનિક શિક્ષણની મહત્તા વધી રહી છે આ યુગમાં ધર્મના પણ સર્વગ્રાહ્ય સાર્વજનિક શિક્ષણની કેટલી અગત્ય છે, અને ને વિષે લોકો કેટલી રુચિ ધરાવે છે એ વસ્તુ દિવસે દિવસે વધતા જતા અને લોકપ્રિય થતા ધર્મવિષયક ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક શિક્ષણથી સિદ્ધ થાય છે જોકે આવા શિક્ષણની શરૂઆત યુરોપિયનો દ્વારા ને યુરોપની ભૂમિ પર જ થઈ, છતાં ખુશીની વાત તો એ છે કે ભારતના એક સાચા બ્રાહ્મણે એ યુરોપની ભૂમિમા પણ આ વિષયનુ ગુરુપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે જ્યારે મનુએ કહેલુ કે કોઈ પણ દેશના વાસીએ ભારતમા આવીને વિદ્યા મેળવવી, ત્યારે કદાચ તેનો ઊડો આશય એ પણ હોય કે ભારતના યુગાનુરૂપ બ્રાહ્મણો ભારતની બહાર જઈને પણ યુગાનુરૂપ ભાષામા યુગાનુરૂપ શિક્ષણ આપશે જ્યારે સનાતન સંસ્કારના એ દિવે મનુના એ શબ્દને આ જ પણ વળગી રહ્યા છે, ત્યારે મનુના જ્ઞાનનો વારસો ધરાવનાર એક શ્રી રાધાકૃષ્ણન જેવા સનાતની માત્ર તેના શબ્દોને વળગી ન રહેતા તેના ગર્ભિત અર્થને અમલમા મૂકે છે

બુદ્ધિ, ઋતિ, વિશાળ વાચન, સકલનગકિત અને ભાષા પગ્નુ અસાધારણ પ્રભુત્વ એ બધું હોવા છતાં જો શ્રી ગંધાકૃષ્ણનને આર્યધર્મ અને તેના તત્ત્વોનું વિશદ, સૂક્ષ્મ અને સમભાવી જ્ઞાન ન હોત તો તેઓ આટલી સફળતાથી દુનિયાના બધા જ ધર્મોની તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક મીમાંસા ભાગ્યે જ કરી શકત

આ પુસ્તકમાં પદે પદે વિશદતા ટપકતી હોવા છતાં વાચકને તેનો એકાદ નમૂનો સૂચવવો હોય તો પૃ ૧૪૯ પર આવેલ ‘ નિવૃત્તિ વિ પ્રવૃત્તિ ’ એ મથાળા નીચે દોરાયેલુ ચિત્ર સૂચવી શકાય વાચકો જોઈ શકશે કે એમાં પૂર્વ ને પશ્ચિમના ધર્મોનો સ્વરૂપભેદ, તેમનો માનસભેદ અને ઉદ્દેશ્યભેદ કેટલી તાદરશતાથી ચિત્રિત કર્યા છે તેમની વિચારસૂક્ષ્મતા માટે એ-ત્રણ સ્વળા સૂચવ્યા વિના સન્તોષ નથી થતો શ્રી રાધાકૃષ્ણન મોક્ષનું સ્વરૂપ ચર્ચતા ધર્મોના એક ગૂઢ કાયડાને ઉકેલે છે કેટલાક મોક્ષને ઈશ્વરની કૃપાનું ફળ માની બહારથી મળી આવનાર એક બહિસ માને છે, બ્યારે બીજા કેટલાક તેને આત્મપુરુષાર્થનું ફળ ગણે છે એનો ઝીણવટભરેલો ઉકેલ લેખકે કરે છે, ત્યારે ખરેખર તેઓ યોગગાંધીની ‘ ચિત્તભૂમિકાઓ ’, જૈનશાસ્ત્રના ‘ ગુણુચ્ચાનો ’ અને બૌદ્ધ પિટકના ‘ માર્ગો ’નું જ અત્યંત સળ ભાષામાં સૂચન કરે છે તેઓ કહે છે “ મોક્ષ એ આપણા હૃદયમાં વસતા ઈશ્વરત્વનો ધીમે ધીમે થતો વિકાસ છે ઈશ્વરની કૃપા ને આત્માનો પુરુષાર્થ એ એકજ જિયાના બે ભુદા ભુદા પાસા છે ” (પૃ ૯૯) કર્મ અને પુનર્જન્મ વિષે ચર્ચા કરતા પાપીનું પાપ ઘોઈ કાઢવા બીજાને જ માણસ દુષ્ણ ભોગવે છે એવા ખ્રિસ્તી ધર્મના સિદ્ધાન્તની તેઓ બારીકાઈથી સમીક્ષા કરે છે, અને સમર્થ રીતે સિદ્ધ કરે છે કે સ્વકૃત કર્મ અન્યથા થઈ શકે નહિ, અને યાય નોયે કર્તાના પોતાના સત્પુરુષાર્થ વડે જ આ આખી ચર્ચા પૃ ૧૧૦ થી વાચતા ભારે રસ પડે તેમ છે

લિન્ન લિન્ન સપ્રદાયોમાં પરમાત્મદર્શન માટેના સાધનોની બાબતમાં કેટલાક ન બૂસાય એવા વિગેધો દેખાય છે કાઈ પરમાત્મદર્શન માટે એક અથવા બીજા પ્રકારની મૂર્તિનું અવલબન લે છે, બ્યારે બીજા કેટલાક મૂર્તિને સાવ નિરર્થક માની જપ કે ચિન્તનને જ પરમાત્મદર્શનનું સાધન માને છે આ બે માર્ગો વચ્ચે જે બીડા વિગેધ છે તેજે ભાઈ-ભાઈ અને ક્રામ-ક્રામ વચ્ચે અક્રામક ઝગ સીંચ્યું છે, ને અનેકાના પ્રાણુ દર્શા છે આ વિગેધનો પરિહાર શ્રી ગંધાકૃષ્ણને જે ગાંધીયતા ને મૌલિંકતાથી કર્યો છે તે સાક્ષીના મને માગ જ ઉત્તરનો એક અદ્ભુત ધ્વજ યાદ આવ્યો હ

જાણીએ છીએ કે એ વિદ્યાધામો જે જે પંથના હોય તે જ પંથના વિદ્યાર્થીઓ અને મોટે ભાગે તે જ પંથના અધ્યાપકો તેમા હોય છે તે વિદ્યાધામ ગમે તેટલુ ઉદાર વાતાવરણ ધરાવતું હોય છતાં તેમાં પરપથોના વિદ્યાર્થીઓ કે અધ્યાપકો જતા નથી. અને જન્ય તો તેમાં એકરસ થઈ શકતા નથી. એટલે પરિણામ એ આવે છે કે દરેક પંથ દ્વારા ચલાવાતાં વિદ્યાધામોમા ધર્મનુ શિક્ષણ એકદેશીય જ રહી જાય છે એને લીધે પંથ પંથના અનુયાયીઓની વિચારણામા રહેલુ અંતર કે તેમાં રહેલી ભ્રાન્તિઓ મટવાને બદલે, વિશેષ વધે નહિ તોપણ, કાયમ તો રહે છે જ. ન્યારે વર્તમાન યુગ દૂરવર્તી ભિન્નભિન્ન ખડના માણસોને સહેલાઈથી મળવાનાં સાધનો ધરાવે છે અને અનેક બાબતો પરત્વે વિશ્વમંઘની વ્યવસ્થા કરવાની શક્તિ ધરાવે છે, ત્યારે તે યુગમા માણસજાતનાં હાડમાસ સાથે સકળાયેલ ધર્મતત્ત્વનુ એકદેશીય શિક્ષણ કદી નબી ન શકે, નભવુ ન જોઈએ ખરી રીતે આ યુગે જ સર્વ-મિલનયોગ્ય કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ જામી કરી છે, અને તે જ સસ્થાઓ પ્રાચીન વિદ્યાધામો અને ધર્મશિક્ષણનાં ધામોનુ ધ્યાન લઈ રહેલ છે તેને જ અનુરૂપ ઐતિહાસિક તેમ જ તુલનાત્મક ધર્મશિક્ષણનો પાયો ન બાંધે છે આ શિક્ષણ કા તો પ્રાચીન ધર્મધામોને પોતાની ઉદારતાથી અજવાળશે, અને કા તો, જે તેઓ પોતાની સકીર્ણતા નહીં છોડે તો, તેમને અવશ્યમેવ તેજોહીન બનાવશે શ્રી રાધાકૃષ્ણનુ સાચુ જ કહે છે કે કોલેજો ને યુનિવર્સિટીઓ એ ધર્મપ્રચારનાં ધામો નથી, એ તો શુદ્ધ ને વ્યાપક જ્ઞાન પૂરુ પાડનાર શિક્ષણ સસ્થાઓ છે આજે જ્યાં જુઓ ત્યાં દરેક વિષયના સાર્વજનિક શિક્ષણની મહત્તા વધી રહી છે આ યુગમા ધર્મના પણ સર્વગ્રાહ્ય સાર્વજનિક શિક્ષણની કેટલી અગત્ય છે, અને તે વિષે લોકો કેટલી રુચિ ધરાવે છે એ વસ્તુ દિવસે દિવસે વધતા જતા અને લોકપ્રિય થતા ધર્મવિષયક ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક શિક્ષણથી સિદ્ધ થાય છે જોકે આવા શિક્ષણની શરૂઆત યુરોપિયનો દ્વારા ને યુરોપની ભૂમિ પર જ થઈ, છતાં ખુશીની વાત તો એ છે કે ભારતના એક સાચા બ્રાહ્મણે એ યુરોપની ભૂમિમાં પણ આ વિષયનુ ગુરુપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે ન્યારે મનુએ કહેલુ કે કોઈ પણ દેશના વાસીએ ભારતમાં આવીને વિદ્યા મેળવવી, ત્યારે કદાચ તેનો જીડો આશય એ પણ હોય કે ભારતના યુગાનુરૂપ બ્રાહ્મણો ભારતની બહાર જઈને પણ યુગાનુરૂપ ભાષામા યુગાનુરૂપ શિક્ષણ આપશે ન્યારે સનાતન સસ્કારના એ દિગ્ગે મનુના એ શબ્દોને આ જ પણ વળગી રહ્યા છે, ત્યારે મનુના જ્ઞાનનો વારસો ધરાવનાર એક શ્રી રાધાકૃષ્ણનુ જેવા સનાતની માત્ર તેના શબ્દોને વળગી ન રહેતા તેના ગર્ભિત અર્થને અમલમાં મૂકે છે

બુદ્ધિ, સ્મૃતિ, વિશાળ વાચન, સકલનગકિત અને ભાષા પરનું અસાધારણ પ્રભુત્વ એ બધું હોવા છતાં જો શ્રી ગદાકૃષ્ણનને આર્યધર્મ અને તેના તત્ત્વોનું વિશદ, સૂક્ષ્મ અને સમભાવી જ્ઞાન ન હોત તો તેઓ આટલી સકળતાથી દુનિયાના બધા જ ધર્મોની તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક મીમાંસા ભાગ્યે જ કરી શકત

આ પુસ્તકમાં પદે પદે વિશદતા ટપકતી હોવા છતાં વાચકોને તેનો એકાદ નમૂનો સૂચવવો હોય તો પૃ ૧૪૯ પર આવેલ ‘ નિવૃત્તિ વિ પ્રવૃત્તિ ’ એ મથાળા નીચે દોરાયેલુ ચિત્ર સૂચવી શકાય વાચકો જોઈ શકશે કે એમાં પૂર્વ ને પશ્ચિમના ધર્મોનો સ્વરૂપભેદ, તેમનો માનસભેદ અને ઉદ્દેશ્યભેદ કેટલી તાદશતાથી ચિત્રિત કર્યા છે તેમની વિચારસૂક્ષ્મતા માટે એ-ત્રણ સ્થળો સૂચવ્યા વિના સન્તોષ નથી થતો શ્રી ગદાકૃષ્ણન મોક્ષનું સ્વરૂપ ચર્ચતા ધર્મોના એક ગૂઢ કોયડાને ઉઠેલે છે કેટલાક મોક્ષને ઈશ્વરની કૃપાનું ફળ માની બહારથી મળી આવનાર એક બહિસ માને છે, બીજાને બીજા કેટલાક તેને આત્મપુરુષાર્થનું ફળ ગણે છે એનો ઝીણવટભરેલો ઉકેલ લેખક કરે છે, ત્યારે ખરેખર તેઓ યોગશાસ્ત્રની ‘ ચિત્તભૂમિકાઓ ’, જૈનશાસ્ત્રના ‘ ગુણુચ્ચાનો ’ અને બૌદ્ધ પિટકના ‘ માર્ગો ’નું જ અત્યંત સળ ભાષામાં સૂચન કરે છે તેઓ કહે છે “ મોક્ષ એ આપણા હૃદયમાં વસતા ઈશ્વરત્વનો ધીમે ધીમે થતો વિકાસ છે ઈશ્વરની કૃપા ને આત્માનો પુરુષાર્થ એ એક જ દ્વિયાના બે ભુદા ભુદા પાસા છે ” (પૃ ૯૯) કર્મ અને પુનર્જન્મ વિષે ચર્ચા કરતા પાપીનું પાપ ઘોઈ કાઢવા બીજો જ માણસ દુષ્કર્મ ભોગવે છે એવા ખ્રિસ્તી ધર્મના સિદ્ધાન્તની તેઓ બારીકાઈથી સમીક્ષા કરે છે, અને સમર્થ રીતે સિદ્ધ કરે છે કે સ્વકૃત કર્મ અન્યથા થઈ શકે નહિ, અને યાવ તોયે કર્તાના પોતાના સત્પુરુષાર્થ વડે જ આ આખી ચર્ચા પૃ ૧૧૦ થી વાચના ભારે રસ પડે તેમ છે

લિન્ન લિન્ન સપ્રદાયોમાં પરમાત્મદર્શન માટેના સાધનોની બાબતમાં કેટલાક ન બૂસાય એવા વિગેધો દેખાય છે કાઈ પરમાત્મદર્શન માટે એક અથવા બીજા પ્રકારની સૂતિનું અવલગન લે છે, બીજાને બીજા કેટલાક સૂતિને સાવ નિરર્થક માની જાણ કે ચિન્તનને જ પરમાત્મદર્શનનું સાધન માને છે. આ બે માર્ગો વચ્ચે જે જાડા વિગેધ છે તેણે ભાઈ-ભાઈ અને કોમ-કોમ વચ્ચે સક્રામક ઝગ ચીંચ્યું છે, ને અનેકાના પ્રાણ દર્પા છે આ વિગેધનો પરિહાર શ્રી ગદાકૃષ્ણને જે જ્ઞાન્સાધના ને મૌલિકતાથી ટપો છે તે ચાલતી ને મને માગ જ હવનનો એક અદ્ભુત પ્રસંગ યાદ આવ્યો દુ

જન્મથી મૂર્તિપૂજા ન માનનાર ક્રિસ્તોનો હતો. અનેક તીર્થો ને મંદિરોમાં જવા છતાં એમાં પાપાણની ભાવના સિવાય બીજી ભાવના સ્ફુરતી નહિ ક્યારેક પ્રખર જોન તાર્કિક યજ્ઞોવિજયજીનું ‘ પ્રતિમાશતક ’ મારા વાંચવામાં આવ્યું. એમાં તેમણે એક સરળ દલીલ કરી છે કે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું એ ઉપાસકનું ધ્યેય છે હવે તે સ્મરણ જો નામથી થતું હોય તો રૂપથી પણ થાય છે જ એવી સ્થિતિમાં સ્મરણના કોઈ એક સાધનને જ માનવું ને બીજાને તરછોડી કાઢવું એ શું યોગ્ય છે ? આ દલીલ મારે કાને પડી તે જ ક્ષણે મારો જન્મસિદ્ધ કુસરકાર સરી ગયો શ્રી રાધાકૃષ્ણને મૂર્તિ ન માનનારને સમોધીને આ જ વસ્તુ બહુ વિસ્તારથી ને અતિ ઝીણવટથી કહી છે તેમણે કહ્યું છે કે પરમાત્મતત્ત્વ એ તો ખરી રીતે વાણી ને મનને અગોચર જ છે, પણ આપણા જેવા અપૂર્ણ અધિકારીને માટે તે માર્ગે આગળ વધવાને, તેનું સ્મરણ પુષ્ટ કરવાને, અનેક પ્રતીકો છે, પછી ભલે તે પ્રતીકો કાષ્ઠ, પાષાણ કે ધાતુના મૂર્તિ રૂપ હોય, અગર કલ્પના કે જપસ્વરૂપ માનસિક ને અમૂર્ત હોય આખરે તો એ બધાં મૂર્તિ-અમૂર્ત પ્રતીકો જ છે તેમણે આ ચર્ચા પ્રસંગે માનસશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો અને તત્ત્વજ્ઞાનનો જે સુમેળ સાધ્યો છે તેના ઉપર કોઈ તટસ્થપણે વિચાર કરે તો એના મનમાંથી મૂર્તિપૂજા સામેનો કાળજીનો વિરોધ સરી પડ્યા વિના ન રહે

શ્રી રાધાકૃષ્ણનના નિરૂપણની ખૂબી એમના સમભાવમાં છે તેઓ સહિષ્ણુતા, દયા અને ઉદારતા કરતા પણ સમભાવને, ગાંધીજીની પેઠે જ, ઊંચું સ્થાન આપે છે જ્યારે તેઓ ઇસ્લામની સમીક્ષા કરે છે ત્યારે પણ ઇસ્લામના એ તત્ત્વો—ઈશ્વરનું પિતૃત્વ અને માનવોનું બ્રાતૃત્વ—ને અપનાવવા અને જીવનમાં ઉતારવા હિંદુઓને કહે છે તેઓ મુખ્યત્વે ખ્રિસ્તીઓ સમક્ષ બોલતા હોઈ ખ્રિસ્તી ધર્મની બ્રમણાઓ વિષે વધારે ટીકા કરે છે, છતાં પણ ખ્રિસ્તી ધર્મના માનવસેવા, વ્યવસ્થા આદિ તત્ત્વોને અપનાવવા સૂચવે છે હિંદુઓને તેમની અણુઘડ ને જગલી પ્રથાઓ ફેકી દેવાનો દહાડો રાખવા કહ્યું છે તે રાધાકૃષ્ણનની સમતોલ બુદ્ધિનું પ્રમાણ છે પરંતુ રાધાકૃષ્ણનની ખરી સરકારિતા અને સૌ દર્પદષ્ટિ તો ત્યારે વ્યક્ત થાય છે જ્યારે તેઓ કહે છે કે “ અહિંસાની જેઓ છટાસેર વાતો કરે છે તેઓ પશુચરોને ઉત્તેજન આપતા દેખાય છે, ” (પૃ ૧૩૬) તેમ જ જ્યારે તેઓ કહે છે કે “ એક બીજાનું ખડન કરવામાં રચ્યાપચ્યા રહેલા અનેક વાદો, બુદ્ધિ ન સમજી શકે એવા તત્ત્વના ટૂં પણા અને જીલમગાર પ્રથાઓ, જેની નીચે મનુષ્યનો આત્મા સાવ કચડાઈ જાય છે, તે બધાને નાબૂદ કરતા આપણને આવડવું જોઈએ ” (પૃ ૧૩૭)

ત્રી રાધાકૃષ્ણન ‘ધર્મ’ અને ગાંધીજીના ‘ધર્મ’ એ મથાળા નાંચે આજે વિચારકોના મનમાં ઘોળાઈ રહેલા એક અગત્યના પ્રશ્નને છણે છે એમનો મુદ્દો એ છે કે ધર્મસંઘોએ મિથ્યા ગાંધીજીનાનને વશ ન થવું જોઈએ તેમણે આ બાબતમાં મુખ્યપણે ખ્રિસ્તી ધર્મને લક્ષીને કહ્યું છે ખ્રિસ્તી ધર્મ રાષ્ટ્રાલિપિનાનને વશ થઈ પોતાનો આત્મા ગુમાવ્યો છે ખ્રિસ્તી સંઘો પોતાના રાષ્ટ્રને જ વશદાર રહે છે, ઇશુના સિદ્ધાન્તને નહિ આ દોષ મુસલમાનોમાં પાકિસ્તાન રૂપે પુનઃ આજે અવતરે છે, કેમ કે, પછી એમ થયે કે ઇસ્લામ ધર્મ પાળનાર જેમાં ગહે તે દેશ જ સર્વોચ્ચ, નહિ કે દુરાનના સિદ્ધાન્તો જે હિંદુ મહાસલા એ પ્રમાણે કરે તો તે પણ હિંદુ ધર્મમાં વિચાર લાવે જાપાની બૌદ્ધોએ પોતાના બૌદ્ધ ધર્મને જાપાનની રાજસત્તાને હવાલે કરી દીધો છે આ રીતે ‘ધર્મ’નું તેજ હણાતા તે તે રાષ્ટ્રો લઈ ત્યારે ધર્મગુરુઓ તેમને લડાઈથી મુક્ત કરવાનું ધાર્મિક બળ ગુમાવી એસે છે ગાંધીજી ગજ-કારણમાં પણ ધર્મ દાખલ કરે ત્યારે તે ધર્મ એટલે કોઈ સપ્રદાય નહિ, પણ સર્વસપ્રદાયસમત પ્રેમ, સેવા ને ત્યાગનો ધર્મ છે ગાંધીજી રાષ્ટ્રને માટે લડે છે, પણ તે ધર્મને નિર્ણય કે ગૌણ કરીને નહિ રાષ્ટ્ર આડે રસ્તે જાય ત્યાં તેને પણ તેઓ ધર્મદષ્ટિએ જ ચેતવે છે તેઓ જેમ પરાધીન-તામાંથી મુક્ત થવા ધર્મનો આશ્રય લઈ કાર્યની યોજનાઓ ઘડે છે તેમ સ્વરાષ્ટ્ર પણ શુદ્ધ ધર્મથી વિહોણું ન થાય તેવી સાવચેતી ગમે છે ઘણા કહે છે કે ગાંધીજી રાષ્ટ્રીય નહિ પણ ધાર્મિક છે, ત્યારે એમ સમજવું કે તેઓ છે તો રાષ્ટ્રીય, પણ રાષ્ટ્રને આડે રસ્તે ન જવા દેવામાં સાવધ ગંડ છે, માટે જ તેઓ ધાર્મિક છે માત્ર ધાર્મિક હોત તો તેઓ બીજા નિષ્ક્રિય બાવાઓની પેઠે એકાતમાં એમી જાત, પણ તેઓ તો ધર્મ વાટે જ રાષ્ટ્રોદાર કરવામાં ધર્મ માને છે, અને તે દારા જ ધર્મ છે કે નહિ તેની પરીલા કરે છે ગાંધીજી માત્ર ધાર્મિક હોત તો ધર્મનું નામ લઈ આખા દેશને ઉચ્છ્રિત અને તેને બીજા ધર્મોની સામે યવા કરેત, પણ તેઓ તો બીજાઓની ભૂટારુ-વૃત્તિની સામે થાય છે, નહિ કે બીજાઓના અગ્નિત્વ સામે એ જ રીતે તેઓ સ્વદેશની નિર્બળતા સામે થાય છે, અને સાથે જ ગાંધીના ઉદારમાં ઉદ્ધામી-નતા પણ જરાયે દાખવતા નથી ત્યારે ધર્મ ગાંધીને વશ થાય ત્યારે ગાંધીના આક્રમણકાર્યમાં તે સહાયક અને છે, અને બીજાઓની ગુલામીને પોષે છે, તેમ જ સાથે સાથે સ્વરાજમાં ગુલામીના બીજે પણ વાવે છે, જેમ ગ્રીસ, ગેમ, અરબસ્તાન આદિમાં થયું છે તેમ આજે જાપાની બૌદ્ધ ધર્મ આ જ વસ્તુ કરી ગયો છે જાણી ત્યારે ધર્મ રાષ્ટ્રને આધીન થાય છે ત્યારે રાષ્ટ્ર

પોતાના ખચાવ માટે અધર્મચરણ કરે તેમાં પણ ધર્મ સહાયક અને છે; જેમ કે ચીનનો બૌદ્ધ ધર્મ ચીન દુસ્મનો સામે હિંસક લડાઈ લડે છે ત્યારે ત્યાંનો બૌદ્ધ ધર્મ તેમાં સહાયક અને છે આ જ ધર્મની રાષ્ટ્રાધીનતા જે ધર્મ પ્રધાન સ્થાને રહે તો તે રાષ્ટ્રને આક્રમણ કરવા ન દે, તેમાં તે સહાયક ન અને, અને સ્વરાષ્ટ્ર ગુલામીથી મુક્ત થતું હોય ત્યારે પણ તે અધર્મ સાધનોથી તેમાં મદદ ન કરે. ઊલટું, ધર્મ સાધનો તદ્દન નવાં યોજા તે દેશને ગુલામીથી છોડવે આ દૃષ્ટિએ જેતાં જે કાંઈ પણ દેશ આજે ધર્મની સ્વતંત્રતા સાચવવા મથતો હોય તો તે ભારત જ છે, અને તે પણ ગાંધીજીને હાથે ગાંધીજીનો ધર્મ સક્રિય છે અને નિષ્ક્રિય પણ છે પરસ્પર હરવામાં તે નિષ્ક્રિય છે, ન્યારે સ્વસત્ત્વ સિદ્ધ કરવામાં તે સક્રિય છે. ભારત આક્રમણ તો કરતું જ ન હતું એટલે તેના ધર્મોમાં આક્રમણકાર્યમાં મદદ કરવાનો દોષ તો આવ્યો જ ન હતો, જેવો ઇસ્લામ કે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં આવ્યો છે પણ તેનામાં બીજાનું આક્રમણ સહેવાનો દોષ કે અન્યાય ખમવાનો દોષ પૂરેપૂરો આવેલો, તેને જ ગાંધીજી દૂર કરવા મથે છે ધર્મ દ્વારા રાષ્ટ્રને ગુલામીથી મુક્ત કરવાનો ગાંધીજીનો અપૂર્વ પથ છે શ્રી રાધાકૃષ્ણનું કે ટાગોર આદિ ન્યારે ધર્મ ને રાષ્ટ્રભિમાનને સેજાસેજા થતા અટકાવવા કહે છે ત્યારે તેમની સામે બધા અધર્મગામી રાષ્ટ્રોનું સજીવ ચિત્ર હોય છે

આ પુસ્તકનું નામ ‘ધર્મોનું મિલન’ રાખેલું છે તે બહુ જ ઉચિત છે. એમાં સંગ્રહાયેલાં બધા જ લખાણો ને પ્રવચનો મુખ્યત્વે ધર્મમિલનમાં જ પર્યાવસાન પામે છે ધર્મમિલનનું સાધ્ય શું, એ મુખ્ય પ્રશ્ન છે. તેનો ઉત્તર શ્રી રાધાકૃષ્ણને પોતે જ ‘મહાસમન્વય’ની ચર્ચા દ્વારા આપ્યો છે. દરેક ધર્મનાં સુવિચારી અનુયાયી અને જ્ઞાતાઓનો આજે નિશ્ચિત મત છે કે ધર્મોન્તરની વટાણપ્રવૃત્તિ અનિષ્ટ જ છે સાથે સાથે કોઈ ધર્મનો ઉચ્ચતર અભ્યાસી અને વિચારક એવો નથી જે પોતાના પરંપરાગત ધર્મના સ્વરૂપમાં જ સતુષ્ટ હોય. દરેક સુવિચારી ઉત્સાહી પોતાની પરંપરાગત ધર્મભૂમિકાને છે તે કરતા વિશેષ ઉન્નત ને વિશેષ વ્યાપક બનાવવા માગે છે એક તરફથી પન્થાન્તરનો કે ધર્મોન્તરનો વધતો જતો અણુગમો અને બીજી તરફથી પોતા પોતાના ધર્મને વિકસાવવાની, વિશેષ વ્યાપક અને શુદ્ધ બનાવવાની ઉત્કટ અભિલાષા—એમાં દેખીતો વિરોધ છે. પણ એ વિરોધ જ ‘મહાસમન્વય’ની ક્રિયા સાધી રહ્યો છે. કોઈ એક ધર્મ સંપૂર્ણ નથી, ન્યારે બીજો કોઈ પૂર્ણ પછો પાંગળો નથી માત્ર જગરૂક દૃષ્ટિ અને વિવેકશીલ ઉદારતા હોય તો હરકોઈ ધર્મ બીજા ધર્મમાંનું સારું એટલું બધું અપનાવી શકે અને બીજો

પહેલાંમાયી આ રીતે દરેક ધર્મનું ઉચ્ચીકરણ સભવે છે, અને એ જ ખગ ધર્મજિજ્ઞાસુઓની ભૂખ છે આ ભૂખ શ્રી રાધાકૃષ્ણનના સર્વધર્મ વિષયક ને તટસ્થ તુલનાત્મક અધ્યયનથી સંતોષાય છે અને તે પોતે ગાંધીજીના જોડણા જ ધર્માન્તરના કટ્ટર વિગેધી હોવા છતાં પોતાના આવા નિષ્પણ દ્વારા જુદા જુદા દરેક ધર્મના અનુયાયીઓને પોતપોતાના ધર્મમાં રહીને ઉચ્ચીકરણ સાધવાની તક પૂરી પાડે છે

—ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનના પુસ્તક ‘ધર્મોનું મિલન’ ની પ્રતાવના.

ધર્મ અને પંથ

[૭]

પહેલામાં એટલે ધર્મમાં અતર્દર્શન હોય છે, એટલે તે આત્માની અદરથી ઊગે છે અને તેમાં જ ડાકિયું કરાવે છે કે તે તરફ જ માણસને વાળે છે, જ્યારે બીજામાં એટલે પથમાં અર્હિર્દર્શન હોય છે, એટલે તે બહારના વાતાવરણમાંથી જ અને દેખાદેખીમાંથી જ આવેલ હોય છે, તેથી બહાર જ નજર કરાવે છે અને માણસને બહારની બાબત જોવામાં જ રોકી રાખે છે.

ધર્મ એ ગુણુજીવી અને ગુણાવલબી હોવાથી તે આત્માના ગુણો ઉપર જ રહેલો હોય છે, જ્યારે પંથ એ રૂપજીવી અને રૂપાવલંબી હોવાથી તેનો બધો આધાર બહારના રૂપરંગ અને ડાકડમાળ ઉપર હોય છે. તેથી તે પહેરવેશ, કપડાનો રંગ, પહેરવાની રીત, પાસે રાખવાના સાધનો અને ઉપકરણોની ખાસ પસંદગી અને આગ્રહ કરાવે છે.

પહેલામાં એકતા અને અભેદના ભાવો ઊઠે છે અને સમાનતાની ઊર્મિઓ ઊછળે છે, જ્યારે બીજામાં ભેદ અને વિષમતાની તરાડો પડતી અને વધતી જાય છે એટલે પહેલામાં માણસ બીજા સાથેનો પોતાનો ભેદ ભૂલી અભેદ તરફ જ ખૂંકે છે, અને બીજાના દુઃખમાં પોતાનું સુખ વીસરી જાય છે, અથવા એમ કહો કે એમાં એને પોતાના ભુદા સુખ-દુઃખ જેવું કંઈ તત્ત્વ જ નથી હોતું, જ્યારે પંથમાં માણસ પોતાની અસલની અભેદ ભૂમિને ભૂલી ભેદ તરફ જ વધારે અને વધારે ખૂંકતો જાય છે અને બીજાનું દુઃખ એને અસર નથી કરતું, પોતાનું સુખ એને ખાસ લલચાવે છે, અથવા એમ કહો કે એમાં માણસના સુખ અને દુઃખ સૌથી છૂટા જ પડી જાય છે એમાં માણસને પોતાનું અને પારકું એ બે શબ્દ ડાલે અને પગલે યાદ આવે છે.

પહેલામાં સહજ નમ્રતા હોવાથી એમાં માણસ લઘુ અને હલકો દેખાય છે. તેમાં મોટાઈ જેવી કંઈ વસ્તુ જ નથી હોતી અને ગમે તેટલી ગુણસમૃદ્ધિ કે ધનસમૃદ્ધિ છતાં તે હમેશાંને માટે સૌ કરતા પોતાને નાનો જ દેખે છે, કારણ કે, ધર્મમાં બ્રહ્મ એટલે સાચા જીવનની ઝાંખી થવાથી તેની વ્યાપકતા સામે માણસને પોતાની જાત અલ્પ જેવી જ લાગે છે, જ્યારે પંથમાં એથી બિલકુલ છે એમાં ગુણ કે વૈભવ ન પણ હોય છતાં માણસ પોતાને બીજાથી

મોટા માને છે અને તેમ મનાવવા ચત્ત કહે છે એમા નમ્રતા હોય તો તે અનાવટી હોય છે અને તેથી તે માણસને મોટાઈનો જ ખ્યાલ પડે પાડ છે એની નમ્રતા એ મોટાઈને માટે જ હોય છે સાચા હૃદયની કાખી ન હોવાથી અને ગુણોની અનન્તતાનું તેમ જ પોતાની વામરતાનું ભાન ન હોવાથી પથમા પડેલો માણસ પોતામા ક્ષુધતા અનુભવી ગડતો જ નથી, માત્ર તે ક્ષુધતા દર્શાવ્યા કહે છે

ધર્મમા દષ્ટિ સત્યની હોવાથી તેમા અંધી આબુ જોડા-જાણવાની ધોગજ અને અંધી જ આબુઓને સહી લેવાની ઉદારતા હોય છે પથમા એમ નથી હોતું તેમા દષ્ટિ સત્યાભાસની હોવાથી તે એક જ અને તે પણ પોતાની આબુને સર્વ સત્ય માની બીજી આબુ જોડા-જાણવા તરફ વલણ જ નથી આપતી, અને વિરોધી આબુઓને અહીં લેવાની કે સમજી લેવાની ઉદારતા પણ નથી અર્પતી

ધર્મમા પોતાનું દોષદર્શન અને બીજાઓના ગુણનું દર્શન મુખ્ય હોય છે, ત્યાં પથમા તેથી વિરુદ્ધ છે પથવાળો માણસ બીજાના ગુણો કદતા દોષો જ ખાત્રી લેવા તેમ જ ગાયા કહે છે, અને પોતાના દોષો કદતા ગુણો જ વધારે લેવા તેમ જ ગાયા કહે છે અથવા તો એની નજર પોતાના દોષો ચડતા જ નથી

ધર્મગામી કે ધર્મનિષ્ઠ માણસ પ્રભુને પોતાનો અદ્ભુત જ અને પોતાના આસપાસ જ બુદ્ધિ છે તેથી તેને બૂઝ અને પાપ કરતા પ્રભુ વેળા વચ્ચે એવો ભય લાગે છે, તેની ગરમ આવે છે, ત્યાં પથગામી માણસને પ્રભુ કા તો નેહમલેમમા, કા તો મક્કા-મદીનામા, કા તો બુદ્ધગયા કે કાળીમા અને કા તો શત્રુજય કે અષ્ટાપદમા દેખાય છે અથવા તો વંદુકમા કે મુક્તિ-આત્મા હોવાની શ્રદ્ધા હોય છે એટલે તે બૂઝ કદતા પ્રભુથી પોતાને વેગળો માની, બાજે કાઈ બાજુ જ નહોય તેમ, નથી કાઈથી ભય ખાતો કે નથી શરમાતો એને બૂઝતું દુષ્કાર માલતુ જ નથી અને આજે તોયે કદી બચ ન કરવાને માટે નહિ

ધર્મમા ચાત્રિ ઉપર જ પચદગીનું ધોગજ હોવાથી તેમા વનિ, જિંગ, ઉમર, બેખ, ચિહ્નો, ભાષા અને બીજી તેવી અકાળની વસ્તુઓને ધ્યાન જ નથી, ત્યાં પથમા એ જ બાલ્ય વસ્તુઓને ધ્યાન હોય છે કઈ વનિનો ? પુરુષ કે સ્ત્રી ? કઈ ઉમરનો ? વેશ ગો છે ? કઈ ભાષા બોલે છે ? અને કઈ રીતે કહે કે એમ છે — એ જ એમા લેવાય છે, અને એની મુખ્યતાના ચાત્રિ દમાઈ વળ છે ધની વાર તો લોકોમા જેની પ્રતિષ્ઠા ન હોય એની વનિ, એક જિંગ, એની ઉમર કે એવા વેશ કે ચિહ્નવાળાના ને ખાત્રી ચાત્રિ

હોય તોપણ પથમા પડેલ માણસ તેને લક્ષમાં લેતોજ નથી અને ઘણીવાર તો તેવાને તરછોડી પણ કાઢે છે.

ધર્મમાં વિશ્વ એ એક જ ચોક્કા છે તેમાં ખીજા કોઈ નાના ચોક્કા ન હોવાથી આલડછેટ જેવી વસ્તુ જ નથી હોતી અને હોય છે તો એટલું જ કે તેમાં પોતાનું પાપ જ માત્ર આલડછેટ લાગે છે. જ્યારે પથમા ચોક્કાવૃત્તિ એવી હોય છે કે જ્યાં દેખો ત્યાં આલડછેટની ગંધ આવે છે અને તેમ છતાં ચોક્કાવૃત્તિનું નાક પોતાના પાપની દુર્ગંધ સૂઘી શકતું જ નથી ! તેને પોતે માનેલું એ જ સુવાસવાળું અને પોતે ચાલતો હોય તે જ રસ્તો શ્રેષ્ઠ લાગે છે, અને તેથી તે ખીજે બંધે બંધો અને ખીજામાં પોતાના પથ કરતા ઉતરતાપણુ અનુભવે છે

ટૂંકમાં કહીએ તો ધર્મ માણસને રાતદિવસ પોપાતા ભેદસસ્કારોમાથી અભેદ તરફ ધકેલે છે અને પથ એ પોપાતા ભેદમાં વધારે અને વધારે ઉમેરો કરે છે, અને ક્યારેક દૈવયોગે અભેદની તક કોઈ આણે તો તેમાં તેને સતાપ થાય છે ધર્મમાં દુન્યવી નાની-મોટી તકરારો પણ (જર, જોર, જમીનના અને નાનમ-મોટપના ઝઘડાઓ) શમી જાય છે, જ્યારે પથમાં ધર્મને નામે જ અને ધર્મની ભાવના ઉપર જ તકરારો ઊગી નીકળે છે એમાં ઝઘડા વિના ધર્મની રક્ષા જ નથી દેખાતી

આ રીતે જેતાં ધર્મ અને પથનો તકાવત સમજવા ખાતર એક પાણીનો દાખલો લઈએ પથ એ સમુદ્ર, નદી, તળાવ કે કૂવામાં પડેલા પાણી જેવો જ નહિ, પણ લોકોના ગોળામાં, ખાસ કરીને હિંદુઓના ગોળામાં પડેલ પાણી જેવો હોય છે જ્યારે ધર્મ એ આકાશથી પડતા વરસાદના પાણી જેવો છે એને કોઈ સ્થાન ઊંચું કે નીચું નથી એમાં એક જગાએ એક સ્વાદ અને બીજી જગાએ બીજો સ્વાદ નથી એમાં રૂપરંગમાં પણ ભેદ નથી અને કોઈ પણ એને ઝીલી કે પચાવી શકે છે. જ્યારે પથ એ હિંદુઓના ગોળાના પાણી જેવો હોઈ તેને મન તેના પોતાના સિવાય બીજા બધા પાણી અસ્પૃશ્ય હોય છે તેને પોતાનો જ સ્વાદ અને પોતાનું જ રૂપ, ગમે તેવું હોવા છતાં, ગમે છે અને પ્રાણાંતે પણ બીજાના ગોળાને હાથ લગાડતા રોકે છે

પથ એ ધર્મમાથી જન્મેલો હોવા છતાં અને પોતાને ધર્મપ્રચારક માનવા છતાં તે હંમેશા ધર્મનો જ ઘાત કરતો જાય છે જેમ જીવતા લોહી અને માંસમાંથી ઊગેલો નખ જેમ જેમ વધતો જાય તેમ તેમ તે લોહી અને માંસને જ હેરાનગતિ કરે છે, તેથી જ્યારે એ વધુ પડતો નખ કાપવામાં

આવે ત્યારે જ હાડપિંજરની સલામતી સચવાય છે, તેમ ધર્મની વિખંડે પડેલા પથ (એક વાર ભણે તે ધર્મ માવી જન્મ્યા હોય છતાં) પણ ત્યારે કાપ પામે અને છેદાય ત્યારે જ માણસનન મુખી થાય અલગત, અહીં એ પ્રશ્ન જરૂર થશે કે ધર્મ અને પથ વચ્ચે મેળ છે કે નહિ અને હોય તો તે કેવી રીતે? એનો ઉત્તર સહેલો છે જીવતા નખને કાઈ નવી કાપતુ કાઢે એ કપાય તો દુખ થાય છે, લોહી અને માસની સલામતી જોખમમા આવે છે, તે સડવા લાગે છે, તેમ જો પથની અદર ધર્મનું જીવન હોય તો તે પથ એક નહિ હજાર હો—શા માટે માણસ જેટલા જ ન હોય?—જતા લોકોનું કલ્યાણ જ થવાનું, કારણ કે, એમા પ્રકૃતિભેદ અને ખાસિયતો પ્રમાણે હજારો ભિન્નતાઓ હોવા છતાં ક્લેશ નહિ હોય, પ્રેમ હશે, અભિમાન નહિ હોય, નમ્રતા હશે, શત્રુભાવ નહિ હોય, મિત્રતા હશે, ઉદ્વેગવાપણું નહિ હોય, ખમવાપણું હશે પથો હતા, છે અને રહેશે પણ તેમા મુદારવા જેવું કે કરવા જેવું હોય તો તે એટલું જ છે કે તેમાથી વિખંડે પડેલો ધર્મનો આત્મા તેમા ફરી આપણે પરવો એટલે આપણે કાઈ પણ પથના લોઈએ છતાં તેમા ધર્મના તત્ત્વો સાચવીને જ તે પથને અનુસરીએ અહિંસાને માટે હિંસા ન કરીએ અને સત્યને માટે અસત્ય ન બોલીએ પથમા ધર્મનો પ્રાણ ફૂકવાની ખાસ શરત એ છે કે દષ્ટિ સત્યાગ્રહી હોય સત્યાગ્રહી હોવાના લક્ષણો ટૂંકમા આ પ્રમાણે છે (૧) પોતે જે માનતા અને કરતા લોઈએ તેની પડેપડી સમજ હોવી જોઈએ અને પોતાની સમજ ઉપર એટલો બધો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે બીજાને સચોટતાથી સમજાવી શકાય (૨) પોતાની માન્યતાની યથાર્થ સમજ અને યથાર્થ વિશ્વાસની ડોસોટી એ છે કે બીજાને તે સમજાવતા જગ પણ આવેશ કે ગુસ્સો ન આવે અને એ સમજાવતી વખતે પણ એના બુદ્ધિઓની સાથે જ જો કાઈ ખામીઓ દેખાય તો તેની પણ વગર મંદિયે કબૂલાત કરતા જવું (૩) જેમ પોતાની દષ્ટિ સમજાવવાની ધીંગલ તેમ બીજાની દષ્ટિ સમજાવવાની પણ તેટલી જ ઉદાગતા અને તત્પરતા હોવી જોઈએ બન્ને અથવા જેટલી બાબતો જાણી ગયાય તે બધા બાબતોની અખામણી અને બખાબખ તપાસવાની વૃત્તિ પણ હોવી જોઈએ એટલું જ નહિ, પણ પોતાની બાબત નખળી કે બુલબુલેલી ભાવના તેનો ત્યાગ તેના પ્રથમના સ્વીકાર કરતા વધારે મુખદ મનાવો જોઈએ (૪) કાઈ પણ આમુ અથ દેશ, કાળ કે સંસ્કારથી પરિમિત નથી હોતું, માટે બધા બાબતોને જોવાની અને જોડે બાબતોને જોઈ સત્ય દેખાય તો તે બધાનો સમન્વય કરવાની જ્ઞાતિ હોવી જોઈએ, પછી ભલે જીવનમા ગમે તેટલું ઓછું અથ આપ્યું હોય

પંથમાં ધર્મ નથી, માટે જ પંથો સમાજ અને રાષ્ટ્રનો ધાતુ કરે છે. જ્યાં જ્યાં સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં એકતા આવવાના પ્રસંગો આવે છે ત્યાં ત્યાં બધે જ નિષ્પ્રાણ પંથો આડે આવે છે. ધર્મજનિત પંથો સરળતા તો હતા માણસજાતને અને વિશ્વમાત્રને એક કરના માટે—પંથો દાવો પણ એ જ કાર્ય કરવાનો કરે છે—અને છતાં આજે જોઈએ છીએ કે આપણને પંથો જ એક થતા અને મળતાં અટકાવે છે પંથો એટલે બીજા કંઈ નહિ પણ ધર્મને નામે ઊતરેલું અને પોપાયેલું આપણું માનસિક સંકુચિતપણું કે મિથ્યા અભિમાન જ્યારે લોકકલ્યાણ ખાતર કે રાષ્ટ્રકલ્યાણ ખાતર એક નજીવી બાબત જતી કરવાની હોય છે ત્યારે પંથના ઝેરીલા અને સાંકડા સંસ્કારો આવીને એમ કહે છે કે ‘સાવધાન ! તારાથી એમ ન થાય એમ કરીશ તો ધર્મ રસાતળ જશે લોકો શુ ધારશે અને શું કહેશે !’ કોઈ દિગંબર પોતાના પક્ષ તરફથી ચાલતા તીર્થના ઝંઘડામા ભાગ ન લે, કે કુડમાં નાણાં ભરવાની પૈસા છતાં ના પાડે, અગર લાગવગ છતાં કચેરીમાં સાક્ષી થવાની ના પાડે તો તેનો પથ તેને શુ કરે ? આખું ટોળું હિંદુ મદિર પાસે તાજિયા લઈ જતું હોય અને કોઈ એક સાચો મુસલમાન હિંદુઓની લાગણી ન દુખવવા ખાતર બીજે રસ્તે જવાનું કહે અગર ગોકશી કરવાની ના પાડે તો તે મુસલમાનની એનો પંથ શી વલે કરે ? એક આર્યસમાજનો સભ્ય ક્યારેક સાચી દૃષ્ટિથી ભૂતિની સામે એસે તો તેનો સમાજ—પંથ તેને શુ કરે ? આ જ રીતે પંથ સત્ય અને એકતાની આડે આવી રહ્યા છે, અથવા એમ કહો કે આપણે પોતે જ પોતાના પથમય સંસ્કારના શસ્ત્રથી સત્ય અને એકતાનો દ્રોહ કરી રહ્યા છીએ તેથી જ તો પથાભિમાની મોટા મોટા મનાતા ધર્મગુરુઓ, પડિતો કે પુરોહિતો કદી મળી શકતા જ નથી, એકરસ થઈ શકતા જ નથી, જ્યારે બીજા સાધારણ માણસો સહેલાઈથી મળી શકે છે તમે જોશો કે એકતાનો અને લોકકલ્યાણનો દાવો કરનાર પથના ગુરુઓ જ એકબીજાથી ભુદા હોય છે. જો એવા ધર્મગુરુઓ એક થાય, એટલે કે પરસ્પર આદર ધરાવતા થાય, સાથે મળીને કામ કરે અને ઝંઘડાને સામે આવવા જ ન દે, તો સમજવું કે હવે એમના પથમા ધર્મ આવ્યો છે

આપણું આજનું કર્તવ્ય પંથોમાં કાં તો ધર્મ લાવવાનું છે અને નહિ તો પથોને મિટાવવાનું છે. ધર્મ વિનાના પંથ કરતા અપથ એવા મનુષ્ય કે પ્રશુ સુધ્ધાં થવું તે લોકહિતની દૃષ્ટિએ વધારે સાડુ છે એની કોઈ ના પાડે ખરું ?

નીતિ, ધર્મ અને સમાજ

[૮]

કીડી તરફ આગીકીયી ધ્યાન આપીયુ તો જાણાશે કે તે એકકી ગી શકતી નથી તે કાઈનો સહચાર ગોથે કે તેને મંકાડતો તો શુ પણ પોતાથી જુદી જાતની કીડીનો પણ સહચાર નથી કાવતો તે પોતાની જ જાતના સહચારમા મગ્ત રહે છે આવા ક્ષુદ્ર પ્રાણીઓથી આગળ વધી પખી તરફ નજર કરીએ ફક્ડાવી વિખૂટી પડવી ફક્ડી મોઝ સાથે રહેશે તોપણ તે સતુષ્ટ રહી નહિ શકે તેને પણ પોતાની જ જાતિનુ સાહચર્ય જોઈએ એક વાદરો અને એક હરણ એ બન્ને પોતાપોતાની જાતિમા જેટલા પ્રસન્ન ગી શકે અને જીવન લખાવી શકે તેટલા વિજ્ઞાતિમા ગમે તેટલી મુખસગવડ છતા પ્રસન્ન નહિ ગી શકે માણસજાને પોતાનો બનાવેલ, વકાફાઝ મેવડ, અને સહચારી જ્ઞાન પણ જો બીજા જ્ઞાન વિનાનો હશે તો તે અસતુષ્ટ હશે અને તેથી જ એ પાળેલો જ્ઞાન પણ, બીજા જ્ઞાનની અદેખાઈ કરવા જતા, પાળે બીજા જ્ઞાનને જોઈ શરૂઆતમા લડીને પણ, છેવટે તેની સાથે એકસ થઈ જશે અને ગેલ કરશે પ્રાણી, પક્ષી અને પશુજાતિનો આ નિયમ આપણે મનુષ્યમા પણ જોઈએ છીએ

મનુષ્ય, પખી કે પશુ પાળીને જગજના એકલા ગહેવાનો ગમે તેટલા અભ્યાસ કરે પણ છેવટે તેની પ્રકૃતિ મનુષ્યજાતિનુ જ સાહચર્ય ગોથે કે સમાન ગહેણીકગણી, સમાન ટેવો, સમાન ભાષા, અને શરીરની સમાન ગ્યનાને કાગળે સજ્જતીય સાહચર્ય ગોધવાની વ્રતિ જીવમાત્રમા આપણે જોઈએ છીએ. તેમ જના મનુષ્ય સિવાયના કાઈપણ જીવવર્ગને કે દેહધારીવર્ગને આપણે સમાજ નથી કહેતા એ વર્ગ ભલે સમુદાય કે ગણ કહેવાય, પણ સમાજની પાત્રતા તો મનુષ્યજાતિમા જ છે, અને તેનુ કાગળુ તો એ છે કે મનુષ્યમા એટલી બુદ્ધિશક્તિ અને વિવેકશક્તિનુ જ બીજા છે કે તે પોતાની ગહેણીકગણી, પહેરવેશ, ભાષા, ખાનપાન, અને બીજા સરકારા ગતરી ગત છે, કાગરી શરૂ માનુસ ચાહે ત્યાં ગ્યનની પોતાની જન્મજાપા કિયગત બીજા ભાષામાં બીજી વે છે, અને તે ભાષાઓ મોવાના સાથે સંવાદની દગી-તગી ના

છે, પહેરવેશ અને ખાનપાન બદલીને કે બદલ્યા સિવાય ઉદારતા કેળવીને જીવન પ્રકારના પહેરવેશ અને ખાનપાનવાળા મનુષ્ય સાથે સહેલાઈથી વસી અને જિંદગી ગાળી શકે છે બીજાનું સારું હોય તે લેવામાં અને પોતાનું સારું બીજાને આપવામાં માત્ર મનુષ્ય જ ગૌરવ અનુભવે છે. ભિન્ન દેશ, ભિન્ન રંગ, અને ભિન્ન સંસ્કારવાળી માનવપ્રજા સાથે માત્ર મનુષ્ય જ એકતા સાધી અને વિકસાવી શકે છે આ શક્તિને લીધે જ મનુષ્યનો વર્ગ સમાજ નામને પાત્ર થયો છે.

મનુષ્ય જ્યાં હશે ત્યાં કોઈ ને કોઈ સમાજનો અંશ થઈને રહેવાનો. તે જે સમાજનો અંશ થઈને રહેતો હશે તે સમાજ ઉપર તેના સારાનરસા સંસ્કારોની અસર થવાની. એક મનુષ્ય બીડી પીતો હશે તો તે પોતાની આજીવનના લોકોમાં બીડીની તલપ જગાડી એ વ્યસનનું વાતાવરણ બિલુ કરશે અફીણ પીનાર ચીનો પોતાના સમાજમાં તે જ રુચિ કેળવશે એક માણસ ખરો કેળવાયેલ હશે તો તે પોતાના સમાજમાં કેળવણીનું વાતાવરણ બાણે કે અબાણે બિલુ કરશે જ એ જ રીતે આખા સમાજમાં કે સમાજના મોટા ભાગમાં જે રીતભાત અને સંસ્કારો રૂઢ થયાં હશે (પછી તે ઇષ્ટ હોય કે અનિષ્ટ) તે રીતભાત અને સંસ્કારોથી તે સમાજના ઘટક માણસને મુક્ત રહેવું એ અશક્ય નહિ તો દુઃશક્ય જેવું થઈ પડશે તાર કે ટિકિટ ઓફિસમાં કામ કરનારા અગર સ્ટેશનના કર્મચારીઓ વચ્ચે એકાદ જણ એવો જઈને રહે કે જે લાંચને ધિક્કારતો હોય, એટલું જ નહિ પણ ગમે તેટલી લાંચની લાલચ છતાં તેનો ભોગ ખનવા ઇચ્છતો ન હોય, તો તેવા સાચા માણસને ખાત્રીના લાંચિયા વર્ગ તરફથી ભારે ત્રાસ પડવાનો, કારણ કે, તે લાંચ ન લે એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ બીજા લાંચિયાઓનો વિરોધ કરે અને તેમ થતાં બીજા આખો વર્ગ એક સપ થઈ કાં તો તેને લાંચ લેતો કરે અને કા તો તેને હેરાન કરવામાં મણા ન રાખે જે પેલો લલો આદમી અસાધારણ હિંમત અને બુદ્ધિવાળો ન હોય તો તે બીજા કોઈ નહિ તો છેવટે બીજાઓ લાંચ લે ત્યારે માત્ર તટસ્થ રહી આંખમિચામણાં કરે અને તે જ રીતે તેવા વર્ગમાં નબી શકે એ જ ન્યાયે આપણા દેશી આઈ સી એસ ને પણ પરદેશીઓ સાથે ઘણી વાર ઘણું અનિષ્ટ સહન કરવું પડે છે આમ છતાં આવાં અનિષ્ટોથી સમાજને બચાવવા સમાજના આગેવાનો કે રાજ્યકર્તાઓ કાયદા-કાનૂનો ઘડે છે અગર નીતિનિયમો બાંધે છે. એક વખતે મોટી ઉમર સુધી કન્યાઓને કુમારી રાખવામાં અમુક અનિષ્ટ જણાવાથી સ્મૃતિશાસ્ત્રમાં નિયમ દાખલ થયો કે આઠ અગર નવ વર્ષની કન્યા ગૌરી હોય તે જ ઉમરે પરણાવી.

દેવી એ ધર્મ છે આ નિયમનુ ઉલ્લંઘન કરનાર કન્યાનો પિતા અને કન્યા સમાજમાં નિંદાતા એ ભયથી એ નાની ઉમરના લગ્નની નીતિ આવી વળી એ નીતિમાં બ્યારે બહુ અનિષ્ટ વધી ગયું ત્યારે તે ફર કરવા સમાજના આગેવાનો અગર રાજ્યકર્તાઓને બીજા નિયમ ઘડવો પડ્યો અને હવે ચૌદ માંછણ વર્ષથી નાની ઉમરમાં કન્યાનું લગ્ન કરનાર કા તો શિક્ષિતો દાગ ચતી નિંદાયી હો છે અને કા તો ગભ્યના દુભયથી ડરી નિયમનુ પાલન કરે છે એક કરજના માણસ ગમે તેટલી સકડામણમાં પણ પોતાનું કરજ ચૂકવવા મથે છે-એટલા માટે કે જો તે કરજ ન ચૂકવે તો તેની શાખ જાય અને શાખ જાય તો બીજાઓ ન ધીર, અને તેમ ચાલે તો તેનો ધધો જોખમાય આ રીતે આપણે જોઈશું તો જણાશે કે સમાજમાં જે જે નીતિનિયમો પ્રચલિત હોય છે તેનું પાલન લોકો કા તો ભયથી અને કા તો સ્વાર્થથી કરે છે જે અમુક કામ કરવાની પાછળ અગર અમુક કામ ન કરવાની પાછળ ભય કે લાલચ ન હોય તો તે કામ કરનાર અગર ન કરનાર કેટલા નીકળે, એ મોટા સવાલ છે કન્યા એ પણ એક પુત્રની પેઠે સતતિ જ છે, અને તેથી તેને પણ છોડગ જેટલો જ હડ હોવો જોઈએ એમ ધારીને તેને દાયજે આપનાર માથાપ મળે તે કરના હજાર કે લાખગણા વધારે માથાપ એવું સમજીને દાયજે કરનાર મળવાના કે જે કીકડીક દાયજે આપવામાં નહિ આવે તો લાયક ઘર કન્યા માટે નહિ મળે અને વળી આપણા છોડગમાં મારે ધર નહિ વડે એ જ ભય કે સ્વાર્થ ધણી વાર છોડગ-છોડગીઓના ગિરણ પાછળ હોય છે અને તેથી જ અવધારુ હેતુ સગા ધણી વાર છોડગ-ગંડગીઓનું શિક્ષણ બધ પડે છે (પછી ભલે તે છોડગ કે છોડગીઓ શિક્ષણ પેવાને લાયક પણ હોય), કારણ કે, એ શિક્ષણ જ્યાં શિક્ષણ ખાતર અપાતું ન હેતુ આ રીતે આપણે કેટલાક સમાજના પુનર્લક્ષના પ્રતિબંધ વિશે પણ જોઈએ છીએ જે સમાજમાં પુનર્લક્ષ નથી થતા તેમાં પણ આજે ધણા પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ એમ ચોખ્ખું માનનાર હોય છે જે જાણનારી વૈધવ્ય એ ધર્મ નથી, છતાં તેઓ પોતાની કન્યા પુત્રી કે બહેનને વિધવા ચાલે તો તેની ઈચ્છા જતા તેનું લગ્ન કરવા તૈયાર થતા નથી અને ધણી વાર તો તેઓ પુનર્લક્ષ ઉપર પોતાની મરજી વિરુદ્ધ સખત બાંધે ગમે છે જાણનારી અભ્યર્થના આ નીતિની પાછળ ભય અને સ્વાર્થ સિવાય બીજા કંઈ જ ન હોતો નથી ગૃહસ્થોની વાત બાબુજી નહીં અને ત્યાગી નહીં ગૃહ સંન્યાસી વર્ગની અદર જાહેર જોઈએ તો પણ આપણને જણાવે તેમના ધણા નીતિનિયમો અને અવધારોની પાછળ આજ ભય અને સ્વાર્થ જ ન હોવાનો

છે એકાદ ત્યાગીનો શિષ્ય અનાચારી થાય તો તે ગુરુ શિષ્યની વૃત્તિ સુધરી છે કે નહિ તે જોયા સિવાય પણ એને વેશધારી બનાવી રાખવાનો પ્રભુ પ્રયત્ન કરશે, કારણ કે, તેને એ શિષ્યની ભ્રષ્ટતા દ્વારા પોતાની પ્રતિષ્ઠા જવાનો ભય છે કોઈગુરુ વહે ત્યારે તે સંપ્રદાયના અનુગામીઓ એ વહેલ આચાર્યને પદભ્રષ્ટ કરતા ખચકાશે અને તેના ઉપર બળાત્કારી બ્રહ્મચર્ય લાદવાનો પ્રયત્ન કરશે, કારણ કે, તેમને પોતાના સંપ્રદાયની પ્રતિષ્ઠા ઘટવાનો ભય છે પુષ્ટિમાર્ગના આચાર્યનું વારંવાર જ્ઞાન અને જૈન ધર્મના સાધુનું સર્વથા અસ્ત્રાન કોઈ કોઈ વાર સામાજિક ભયને લીધે જ હોય છે મોક્ષવીઓના ગીતાપાઠમાં અને પડિતના કુરાનપાઠમાં પણ સામાજિક ભય અને સ્વાર્થ મોટે ભાગે નડતરરૂપ હોય છે આ સામાજિક નીતિનિયમો અને રીતરિવાજોની પાછળ મોટે ભાગે ભય અને સ્વાર્થ જ રહેલા હોય છે. ભય અને સ્વાર્થથી અનુસરાતા નીતિનિયમો છેક જ ફેકી દેવા જોઈએ, અગર છેક જ નકામા છે, અગર તેના સિવાય પણ ચાલી શકે, એમ કહેવાનો અહીં આશય નથી અહીં તો એટલું જ અતાવવું છે કે નીતિ અને ધર્મ વચ્ચે શો તફાવત છે

જે બધન કે જે કર્તવ્ય ભય કે સ્વાર્થમૂલક હોય છે તે નીતિ, અને જે કર્તવ્ય ભય કે સ્વાર્થમૂલક નહિ પણ શુદ્ધ કર્તવ્ય ખાતર જ હોય છે અને જે કર્તવ્ય માત્ર યોગ્યતા ઉપર જ અવલમ્બિત હોય છે તે ધર્મ નીતિ અને ધર્મ વચ્ચેનો આ તફાવત કાઈ નાનોસૂતો નથી જો આપણે જરીક ઊંડા ઊતરીને તપાસીશું તો સ્પષ્ટ દેખાશે કે નીતિ એ સમાજના ધારણ અને પોષણ માટે આવશ્યક છતાં પણ તેનાથી સમાજનું સશોધન થતું નથી સશોધન એટલે શુદ્ધિ અને શુદ્ધિ એટલે જ ખરો વિકાસ—એ સમજ જો વાસ્તવિક હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે એવો વિકાસ ધર્મને જ આભારી છે જે સમાજમાં ઉપર કહેલ ધર્મ જેટલે અંશે વધારે અનુસરાતો હોય તે સમાજ તેટલે અંશે ચડિયાતો આ વસ્તુ વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજાય એટલા માટે કેટલાક દાખલાઓ લઈએ જે જણ એવા કદ્યો કે જેમાં એક ટિકિટ-માસ્તર પોતાના ખાતાનો હિસાબ બરાબર ચોક્કસાઈથી સાચવે છે અને રેલ્વેખાતાને એક પાઈ પણ નુકસાન થાય તેટલી ભૂલ નથી કરતો—એટલા સારુ કે જો ભૂલ આવે તો દંડાવાનો અગર નોકરી જવાનો ભય છે, પણ એટલી જ ચીવટવાળો તે માસ્તર જો બીજો ભય ન હોય તો મુસાફરો પામેથી લાંચ લે છે. જ્યારે આપણે કદ્યોલો બીજો સ્ટેશનમાસ્તર હિસાબની ચોક-સાઈ ઉપરાંત લાંચ મળવાનો અને પચી જવાનો ગમે તેટલો અનુકૂળ પ્રસંગ છતાં લાંચ નથી જ લેતો, એટલું જ નહિ, પણ તે લાંચખોરીનું વાતાવરણ જ

નથી પસંદ કરતો એ જ રીતે એક ત્યાગી વ્યક્તિ ખુલ્લી રીતે પૈસા લેવામાં કે રાખવામાં અડિચન ધનનો ભગ લેખો પૈસા હાથમાં નહિ લે કે પોતાની પાસે નહિ સધાઈ અને છતાં જો તેના મનમાં અડિચનપણુ આવ્યું નહિ હોય, એટલે કે લાભના સમ્બંધ ગયા નહિ હોય, તો તે ધનિક શિષ્યોને મેળવી મનમાં કુલાશે અને જાણે પોતે જ ધનવાન હોય એ રીતે ખીજ કરતા પોતાને ચડિયાતો માની ગર્વભરેલા હુપ્પના વ્યવહાર કરશે જ્યારે ખીજે ત્યાગી, જો ખરે ત્યાગી હશે તો, પૈસા પોતાની માલિકીના કરીને પાસે નહિ જ ગાંધ અને પાસે હશે તોપણ તેના મનમાં જરાય નહિ હોય અભિમાન કે જરાય નહિ હોય પોતાના અલગ સ્વામીપણાનું ગૌરવ તે ગમે તેટલા ધનિકાની વચ્ચે રહેવા છતાં અને ધનિકાની મેવાના પ્રસંગોમાં આવવા છતાં નહિ તેનાથી કુલાય કે નહિ તેને લીધે ખીજ કરતા પોતાને ચડિયાતો માને આનુ પરિણામ એ આવવાનું કે જો નીતિની દૃષ્ટિએ સમાજમાં ત્યાગીઓ હશે તો તે સમાજ ચડેલો કે શુદ્ધ નહિ હોય, કાણ કે, તેમાં ત્યાગીના વેશમાં રહી એવી રીતે ભોગ સેવાતો હશે કે જેથી ત્યાગ પાળ્યો ગણાય અને ભોગ પણ પોપાય એવી સ્થિતિમાં ત્યાગીઓ વચ્ચે સીધી રીતે પૈસો મેળવવાની કે સધરવાની ગૃહસ્થોની પેઠે હરીકાઈ નહિ હોય, પણ ખીજ કરતા વધારે પૈસાદાર શિષ્યોને રીઝવી, સમજાવી, પોતાના બનાવી રાખવાની ગૂઢ હરીકાઈ તો અવશ્ય હશે અને એવી હરીકાઈમાં તેઓ જાણે કે અજાણે સમાજની મેવા કરવાને બદલે કુસેવા જ વધારે કરતા હશે તેથી બિલકુલ, સમાજમાં જો ધર્મદૃષ્ટિએ ત્યાગી હોય તો તેઓને નહિ હોય પૈસા મેળવવાની કે સધરવાની હરીકાઈ, અગર નહિ હોય પૈસાદાર ચેલાઓને પોતાના જ બનાવી રાખવાની ફિકર એટલે તેઓ શિષ્યસંગ્રહ કે શિષ્યપરિવાર વિષે તદ્દન નિશ્ચિત હશે અને માત્ર સમાજ પ્રત્યેના પોતાના કર્તવ્યમાં જ પ્રસન્ન હશે એટલે એવા બે ત્યાગીઓ વચ્ચે નહિ આવવાનો અદેખાઈનો અગર કલેશનો પ્રસંગ, અને એ જ રીતે તેમને લીધે તેઓ જે સમાજમાં રહેતા હશે તે સમાજમાં પણ નહિ આવવાનો વિખવાદનો પ્રસંગ આ રીતે આપણે જોઈ શક્યા કે એક સમાજમાં ગમે તેટલા નૈતિક ભૂમિકાવાળા ત્યાગી હોય છતાં તેનાથી સમાજનું કલ્યાણ ન થતા વધારે અકલ્યાણ જ થવાનું, જ્યારે કોઈ ખીજ સમાજમાં સાચો ધાર્મિક ભૂમિકાવાળો ત્યાગી એક હોય તોપણ તે સમાજની શુદ્ધિ ખૂબ જ વધારવાનો

એક ખીજે દાખલો લઈએ કોઈ સન્યાસી ભોગવાસના પ્રગટ થતા સમાજમાં અપજ્ઞ થવાના ભયથી દેખીતી રીતે ત્યાગી ગી અનાચાર

સેવ્યા કરે, જ્યારે બીજો ત્યાગી તેવી વાસના પ્રગટ થતાં, જે વાસનાને શમાવી ન શકે તો, ગમે તેટલા અપવાદ અને તિરસ્કારનો સંભવ છતાં ખુલ્લેખુલ્લું ગૃહસ્થપણુ સ્વીકારે તો પેલા નૈતિક ભૂમિકાવાળા ત્યાગી કરતાં આવો ગૃહસ્થત્યાગી જ સમાજની શુદ્ધિ વધારે સાચવવાનો, કારણ કે, પેલો ભયને નથી છુટ્યો જ્યારે બીજાએ ભયને છુટી અંતર અને બહારની એકતા સાધી નીતિ અને ધર્મ બંનેનું પાલન કર્યું છે આ લાંબા ચર્ચા ઉપરથી જોઈ શકાશે કે સમાજની ખરી શુદ્ધિ અને ખરા વિકાસ માટે ધર્મની જ એટલે કે નિર્ભય, નિઃસ્વાર્થ અને જ્ઞાનપૂર્ણ કર્તવ્યની જ જરૂરિયાત છે હવે આપણે જોવું જોઈએ કે દુનિયામાં હયાતી ભોગવતા કયા પથો, કયા સંપ્રદાયો અગર કયા ધર્મો એવા છે કે જે માત્ર એવો દાવો કરી શકે કે અમે જ ધર્મ સેવીએ છીએ અને તે રીતે બીજા કરતાં અમે વધારે સંશુદ્ધિ કરી છે

આનો ઉત્તર સ્પષ્ટ છે અને તે એ છે કે એવો એકેય પથ કે સંપ્રદાય દુનિયામાં નથી કે જેણે માત્ર ધર્મનું જ આચરણ કર્યું હોય અને તે દ્વારા માત્ર સમાજની શુદ્ધિ જ સાધી હોય કોઈ પથ કે સંપ્રદાય પોતાનામાં અમુક સાચી ધાર્મિક વ્યક્તિઓ થઈ ગયાનો નિર્દેશ કરી સમાજની શુદ્ધિ સાધ્યાનો દાવો કરે તો તેવો દાવો બીજો વિરોધી પથ પણ કરી શકે, કારણ કે, દરેક પથમાં ઓછી કે વધતી સાચી ત્યાગી વ્યક્તિઓ થયાનો ઇતિહાસ આપણી સામે મોજૂદ છે ધર્મના કહેવાતા બાહ્ય રૂપો ઉપરથી સમાજની શુદ્ધિનો આક કાઢી કોઈ પથને ધાર્મિકપણાનું પ્રમાણપત્ર તો આપી શકાય જ નહિ, કારણ કે, બાહ્ય રૂપો એટલા બધા વિરોધી હોય છે કે તેને લીધે ધાર્મિક-પણાનું પ્રમાણપત્ર આપવા જઈએ તો કાં તો બધા જ પથોને ધાર્મિક કહેવા પડે અને કાં તો બધાને જ અધાર્મિક કહેવા પડે દાખલા તરીકે કોઈ પથ મંદિર અને મૂર્તિપૂજના પોતાના પ્રચારનો નિર્દેશ કરી એમ કહે કે તેણે એ પ્રચાર દ્વારા જનસમાજને ઈશ્વરની ઓળખાણમાં અગર તેની ઉપાસનામાં બહુ મદદ કરી છે અને તે રીતે સમાજમાં શુદ્ધિ આણી છે તો તેથી બહુ 'તેનો વિરોધી' બોલે પથ એમ પણ કહેવા કમર કસે કે તેણે મંદિરો અને મૂર્તિઓના ધ્વસન કરી સમાજમાં શુદ્ધિ આણી છે, કારણ કે, મંદિરો અને મૂર્તિઓને બહાને વધી ગયેલા વહેમ, આલસ્ય અને દભને અમુક પ્રમાણમાં તેણે મંદિરો અને મૂર્તિઓના વિરોધ દ્વારા વધતાં અટકાવ્યા છે એક પથ જે તીર્થસ્થાનનો મહિમા ગાતો અને વધારતો હોય તે શારીરિક શુદ્ધિ દ્વારા માનસિક શુદ્ધિની દલીલ કરી પોતાની પ્રવૃત્તિને સમાજ-કલ્યાણકારી બતાવી શકે, જ્યારે તેનો વિરોધી બીજો પથ સ્નાનનિયમનના

પોતાના કાર્યને સમાજકલ્યાણકારી સાબિત કરવા એવી દલીલ કરી શકે કે આજ્ઞા આનંદના મહત્ત્વના તણાતા સોંકોને તે ગ્રંથેથી પાછા વાળી અતઃશુદ્ધિ તરફ લઈ જવા માટે આનંદ ઉપર નિયંત્રણ મૂકવું એ જ હિતાવહ છે એક પથ કહી અધારીને અને બીજાને તેને તોડવીને સમાજ-કલ્યાણ કાર્યનો દાવો કરી શકે આ રીતે દરેક પથના આજ્ઞા રૂપો જે ધણી વાર એકબીજાની તદ્દન વિરોધી હોય છે તેના ઉપરથી આપણે નક્કી ન કરી શકીએ કે અમુક પથ ખરો ધાર્મિક છે અને અમુક પથે જ સમાજમાં વધારે શુદ્ધિ આણી છે ત્યારે શું એવું કોઈ ધોરણ છે કે જે સર્વામાન્ય હોય અને જેના દ્વારા નિર્વિવાદપણે આપણે કહી શકીએ કે જે અમુક વસ્તુ હોય તો આજ્ઞા રૂપ ગમે તે હોવા છતાં પણ તેનાથી સમાજનું ઐકાતિક કલ્યાણ જ થવાનું ? અને તે વસ્તુ જે પથમાં, જે જાતિમાં, કે જે વ્યક્તિમાં જેટલા પ્રમાણમાં વધારે હોય તે જ પથ, તે જ જાતિ, કે તે જ વ્યક્તિએ સમાજની શુદ્ધિમાં અગ્ર સમાજના વિકાસમાં વધારે કાળો આપ્યો છે એમ કહી શકાય ? અલ્પજ્ઞ, એવી વસ્તુ છે, અને તે ઉપરની ચર્ચા દ્વારા સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે તે વસ્તુ એટલે નિર્ભયપણ, નિર્લેપપણ અને વિવેક વ્યક્તિના કે પથના જીવનમાં એ વસ્તુ છે કે નહિ તે બહુ સહેલાઈથી જાણી શકાય જેવું માનવું તેવું જ બોલવું અને બોલવું તેથી જાણદું ન ચાલવું અગર જેવું ચાલવું તેવું જ કહી દેવું, આ તત્ત્વ હોય તો નિર્ભયપણ આવું નિર્ભયપણ ધાગણ કરનાર કોઈ નોકર ગેહવી રૂઝી ખરી બીના નહિ છુપાવે અને ગમે તેવું જોખમ ખેડવા તૈયાર રહેશે કોઈ ભક્ત ગૃહસ્થ મોટપમાં ખાની આવવાના ભયથી ધર્મગુરુ પાસે અગર બીજા કયાય દોષ ઢાકવા કે મોટા દેખાવા માટે ખોટા કોણ ન કરતા સાચી બીના કહેવા તૈયાર રહેશે કોઈ ધર્મગુરુ, જે તે નિર્ભય હશે તો, પોતાનું જીવન તદ્દન સાદું ગાળગે નિર્લોભ પથ ઉપર કીમતી કપડા કે ધણેણાનો તો ભાર નહિ હોય જે કોઈ પથમાં નિર્લેપપણ હશે તો તે પોતાની બંધીજ શક્તિઓ એકાગ્ર કરી બીજાઓની સેવા લેવામાં સતુષ્ટ નહિ થાય જે વિવેક હશે તો તે વ્યક્તિ કે તે પથને કોઈની સાથે કલેશમાં ઊતરવાનું કારણ જ નહિ હોય તે પોતાની શક્તિ અને સપત્તિને સદુપયોગ કરીને જ બીજાઓના હૃદય જીતગે વિવેક હોય ત્યાં કલેશ ન જ હોય અને ત્યાં કલેશ હોય ત્યાં સમજવું કે વિવેક નથી જ આ રીતે આપણે કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ પથમાં ધર્મ છે કે નહિ એ જાણવું હોય તો સહેલાઈથી જાણી શકીએ અને ઉપરની કમોટીથી કસી આપણે નક્કી કરી શકીએ કે અમુક વ્યક્તિ અગર અમુક પથ સમાજનું કલ્યાણ કરનાર છે અને અમુક નથી

નાતમાં મહાજનો, પથમા તેના આગેવાનો, અને સમસ્ત પ્રજામાં રાજ્યકર્તાઓ નીતિ ધડે છે, અને દેશકાળ પ્રમાણે બદલે છે તેમ જ તે પળાવે છે, છતાં સમાજની શુદ્ધિનું કામ તો પાછું બાકી જ રહે છે આ કામ કોઈ મહાજન, કોઈ પડિત, કે કોઈ રાજા માત્ર તેના પદ્ધતી સાધી ન શકે. એ કામ જ મુખ્ય છે અને એ જ કાર્ય કરવું તે ઇશ્વરીય સંદેશ છે જે વ્યક્તિને આ કાર્ય કરવાની તાલાવેલી હોય તેણે બીજાઓને પ્રથમ ન કહેતા પોતાના જ જીવનમાં ધર્મ દાખલ કરવો જોઈએ જો એના જીવનમાં ધર્મ દાખલ થયો તો તેટલે અશે તેનું જીવન સમાજની શુદ્ધિ કરવાનું (પછી ભલે તે કોઈને શુદ્ધ થવાનો ઉપદેશ વાણી કે લેખનથી ન પણ આપતો હોય) સમાજની શુદ્ધિ એ જીવનશુદ્ધિમાં સમાયેલી છે, અને જીવનશુદ્ધિ એ જ ધર્મનું સાધ્ય છે એટલે જો આપણે સમાજ અને પોતાના જીવનને નીરાગી રાખવા ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણા પોતામાં ઉપર કહેલ ધર્મ છે કે નહિ, અને છે તો કેટલે અશે છે, એનું જ નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. આ ધાર્મિક મનાતા દ્વિસોમા જો પોતાનું નિરીક્ષણ કરવાની ટેવ કેળવીએ તો તે હંમેશા સ્થાયી બને અને તેમ થાય તો આપણી સામે પડેલા વિશાળ સમાજ અને રાષ્ટ્રના ઘટક તરીકે આપણે કાંઈકે સાચો ફાળો આપ્યો કહેવાય

—પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૨.

ધર્મની અને એના ધ્યેયની પરીક્ષા

[૯]

કેળવણી સૂર્યના પ્રકાશ જેવી છે

કેળવણી એ સૂર્યના પ્રકાશ જેવી છે એ માત્ર ખીજી વસ્તુનો જ અધકાર ખસેડી સતોપ નથી પકડતી, પણ એ તો પોતાના ઉપરના અધકારને પણ સાખી નથી શકતી ખરી વાત તો એ છે કે કેળવણી પોતાના સ્વરૂપ અને પોતાના બધા જ અંગો વિષેની ભ્રમણાઓ કે અસ્પષ્ટતાઓ સહી નથી શકતી—તેના આ એક જ બળને લીધે તે ખીજા વિષયો ઉપર પણ પ્રકાશ ફેંકી શકે છે કુશળ ચિકિત્સક પોતાનું દરદ પ્રથમ જ પારખે છે, અને તેથી જ તે ખીજાના રોગોની ચિકિત્સા અનુભવસિદ્ધ બળથી કરે છે મેડોલેની પ્રસિદ્ધ મિનિટ પ્રમાણે હિન્દુસ્તાનમાં શરૂ થયેલ કારકુની અગ્રેજી શિક્ષણ પ્રથમ પોતાના વિષેની ભ્રમણાઓ સમજવા ને દૂર કરવા માથુ ઊચક્યું અને સાથે સાથે એ જ શિક્ષણે ધર્મ, ઇતિહાસ, સમાજ, રાજકારણ આદિ ખીજા શિક્ષણના વિષયો ઉપર પણ નવી રીતે પ્રકાશ નાખવો શરૂ કર્યો જે વિષયનું શિક્ષણ અપાવું શરૂ થાય છે તેજ વિષયની, એના શિક્ષણને લીધે વિચારણા બગૃત થતાં, અનેક દષ્ટિએ પરીક્ષા પણ થવા લાગે છે

ન્યાં ધર્મ ત્યાં વિચારપરીક્ષા હોય જ

ધર્મનો પિતા, એનો મિત્ર અને એની પ્રજા એ બધું વિચાર જ છે. વિચાર નહોય તેમાં ધર્મની ઉત્પત્તિ ન જ સભવે ધર્મના જીવન અને પ્રસરણ સાથે વિચાર હોય જ છે જે ધર્મ વિચાર ન પ્રગટાવે અને ન પોષે તે પોતાનો આત્મા જ ગુમાવે છે, તેથી ધર્મ વિષે વિચારણા કે પરીક્ષા કરવી એ તેને જીવન આપવા ખરાબર છે પરીક્ષાની પણ પરીક્ષાઓ ચાલે તો પરિણામે એ લાભકારક જ છે પરીક્ષાને પણ ભયના બદલો સભવે છે ન્યા આપખુદ સરકારી તન્ત્ર હોય અને કેળવણીની મીમાસાથી એ તન્ત્રને ધક્કો લાગવાનો સભવ હોય ત્યાં એવી સમાલોચના સામે કાયદો અને પોલીસ જેલનું દ્વાર ખતાવતા ઊભા હોય છે

ધર્મપરીક્ષાનાં ભયસ્થાનો

ધર્મની પરીક્ષાને સદ્ભાગ્યે એવો ભય નથી એ ખરું, છતાં એનાં ભયસ્થાનો જુદી જાતનાં હોય છે. પરીક્ષકમાં પૂરી વિચારશક્તિ ન હોય, વિચારશક્તિ હોય છતાં સમતોલપણ સાચવવાનું બળ ન હોય, એ પણ હોય છતાં એની પરીક્ષાનું બ્યાજબી મૂલ્ય આંકે એવા શ્રોતાઓ ન હોય તો એ પરીક્ષાનું ભયસ્થાન ગણાય. ધર્મ જેવા સૂક્ષ્મ અને આળા વિષયની પરીક્ષાનું મુખ્ય ભયસ્થાન તો સ્વાર્થ છે જે કોઈ સ્વાર્થની સિદ્ધિથી પ્રેરાઈ અગર સ્વાર્થ જવાના ભયથી પ્રેરાઈ ધર્મની મીમાસા શરૂ કરે તો તે પરીક્ષાને ન્યાય આપી ન શકે. એ વાસ્તે આવી બાબતમાં હાથ નાખતી વખતે માણસને બધી બાબતોની બનતી સાવધાની રાખવી અનિવાર્ય થઈ પડે છે—જે એને પોતાના વિચારનું કોઈ મૂલ્ય હોય તો

સર્વની સદ્ગુણપોષક ભાવના

ધર્મનો સમૂળધ્વંસ કરવા ઇચ્છનાર તરીકે જાણીતા થયેલ રશિયન સમાજવાદીઓને આપણે પૂછીએ કે તમે દયા, સત્ય, સતોષ, ત્યાગ, પ્રેમ, ક્ષમા આદિ ગુણોનો નાશ કરવા ઇચ્છો છો ? તો એ શું જવાબ આપશે ? સમાજવાદીઓનો કટ્ટરમા કટ્ટર વિરોધી પણ એમ પુરવાર કરી નહિ શકે કે તેઓ ઉપર્યુક્ત ગુણોનો લોપ કરવા માગે છે બીજી બાબત ધર્મત્રાણ કહેવાતા ધર્મજનોને—ગમે તે પથના અનુયાયીઓને—પૂછીએ કે તમે અસત્ય, દલ, ક્રોધ, હિંસા, અનાચાર આદિ દુર્ગુણોને પોષવા માગો છો કે સત્ય, મૈત્રી વગેરેને પોષવા ઇચ્છો છો ? તો હું ધારુ છું કે તેઓ એ જ જવાબ આપવાના કે તેઓ એક પણ દુર્ગુણનો પક્ષ નથી કરતા, પણ બધા જ સદ્ગુણોને પોષવા માગે છે સાથે સાથે પેલા સમાજવાદીઓને પણ ઉક્ત દુર્ગુણો વિષે પૂછી લઈએ તો હીક થશે કોઈ એમ તો નહિ જ કહે કે તે સમાજવાદીઓ પણ દુર્ગુણો પોષવા માગે છે, અગર તે માટે બધી યોજના કરે છે. જે ધાર્મિક કહેવાતા કટ્ટરપંથી અને ધર્મોચ્છેદક મનાતા સમાજવાદી એ બંને સદ્ગુણો પોષવા તેમ જ દુર્ગુણો નિવારવાની બાબતમાં એકમત છે અને સામાન્ય રીતે સદ્ગુણમાં ગણાતા ગુણો અને દુર્ગુણમાં ગણાતા દોષો વિષે બંનેનો મતભેદ નથી, તો અહીં સવાલ થાય છે કે ધરેડપંથી અને સુધારવાદી એ બંને વચ્ચે ધર્મત્રાણ અને ધર્મવિચ્છેદની બાબતમાં જે ભારે ખેચતાણુ, ભારે મારામારી ને ભારે વિવાદ દેખાય છે તેનું શું કારણ ? એ મતભેદ કે તકરાર ધર્મ નામની કઈ વસ્તુ વિષે છે ?

છતાં શાને માટે તકરાર ?

સદ્વૃત્તિ કે સદ્વૃત્તિજન્ય ગુણો, જે માનસિક હોઈ સૂક્ષ્મ છે, તેના ધર્મ-

પણા વિષે તો મતભેદ છે જ નહિ મતભેદ એ ધર્મ તરીકે લેખાતા, ધર્મરૂપે મનાતા, અને ધર્મનામથી વ્યવહાર પામતા બાહ્ય રૂપો, બાહ્ય આચરણો કે બાહ્ય વ્યવહારો વિષે છે આવો મતભેદ એક અગર ખીજે રૂપે, તીવ્ર કે તીવ્ર-તરરૂપે, મનુષ્યજાતિના ઇતિહાસ જેટલો જ જૂનો છે સામાન્ય રીતે મતભેદના વિષયરૂપ બાહ્ય નિયમો, વિધાનો કે ક્રિયાકલાપોને ત્રણ ભાગમા વહેંચી શકાય

નિયમોમાં ત્રણ જાતના મતભેદ

(૧) વૈયક્તિક જે નિયમોનો મુખ્ય સબધ વ્યક્તિની ઇચ્છા સાથે છે તે, જેમ કે—ખાનપાન, સ્નાન આદિના નિયમો કોઈ કદમૂળને ધર્મની દૃષ્ટિએ તદ્દન વળ્ય માની એ ખાવામા અધર્મ માને, ન્યારે ખીજે તેને જ ખાઈઉપવાસ કરવામા ધર્મ માને એક જણ રાત પડ્યા પહેલા જ ખાવામા ધર્મ માને, ખીજે ગત્રિભોજનમા અધર્મ જ ન ગણે એક વ્યક્તિ સ્નાનમા જ ભારે ધર્મભાહાત્મ્ય સ્વીકારે, ખીજે સ્નાનમાત્રમા અધર્મ લેખે, અને એટલુ બધુ નહિ તો કોઈ પોતાને માન્ય એવી શેત્રુજી જેવી નદીઓ સિવાયના જળા-શયોમા ધર્મભાહાત્મ્ય સ્વીકારવાની ના પાડે

(૨) સામાજિક કેટલાક બાહ્ય વ્યવહારો સામાજિક હોય છે, જે ધર્મ તરીકે લેખાય છે એક સમાજ મંદિરબાધવામા ધર્મ માની તે પાછળ પૂરી શક્તિ ખર્ચે, ખીજે સમાજ પૂર્ણ પણે તેનો વિગેધ કરવામા જ ધર્મ માને મંદિરમા માન-નાર સમાજે પણ જુદી અને વિરોધી માન્યતાવાળા છે એક વિઝુ, શિવ કે રામ સિવાય ખીજી મૂર્તિના નમન-પૂજનમા અધર્મ ખતાવે, ન્યારે ખીજે સમાજ એજ વિષય આદિની મૂર્તિઓના આદરમા અધર્મ માને એટલુ જ નહિ, પણ એક જ દેવની મૂર્તિઓના નમ્રત્વ કે વસ્ત્રધારણ જેવા સ્વરૂપમા પણ ભાગે સામાજિક મતભેદ છે એક જ પ્રકારના સ્વરૂપની એક જ દેવની નમ્રમૂર્તિ માન-નાર વચ્ચે પણ પૂજના પ્રકારોમા કાંઈ ઓછો મતભેદ નથી એક સમાજ પુરુષના એકસાથે કે ક્રમે ગમે તેટલા વિવાહને અધર્મ્ય નથી લેખતો, ન્યારે પારણામા ઝૂલતી બાળવિધવાના પુનર્વ્રજના નામમાત્રથી કપે છે એક દોષ ખને તેટલા દૂરના ગોત્રોમા લગ્નસબધને ધર્મ્ય ગણે છે, ન્યારે ખીજી દોષ ખને તેટલા નજીકના ખાનદાનમા લગ્નનુ શ્રેષ્ઠત્વ સ્વીકારે છે એક સમાજ ધર્મદૃષ્ટિએ પશુવધનુ સમર્થન કરે છે, ન્યારે ખીજે એ જ દૃષ્ટિએ એનો વિગેધ કરે છે

(૩) સાર્વજનિક પ્રવૃત્તિઓ કેટલીક પ્રથાઓ એવી છે કે જેનો સબધ

સમગ્ર જનતા સાથે હોવા છતાં તેના ધર્મપણા વિષે તીવ્ર મતભેદ ઊભો થાય છે અત્યારે કોઈ પ્રત્યક્ષ આક્રમણકારી દુશ્મનોની સવારીઓ સદ્ભાગ્યે કે દુર્ભાગ્યે ચડી નથી આવતી, એટલે એવા દુશ્મનોને ઠાર મારવામા ધર્મ છે કે અધર્મ છે એ ચર્ચા કૃપાળુ બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટે બંધ કરી આપણો સમય બચાવી જ લીધો છે, છતાંય પ્લેગદેવ જેવા રોગોની સવારીઓ ઊભી જ છે તે વખતે એવા રોગોના દૂત ગણાતા ઉદરોને મારવામા કોઈ સર્વજનહિતની દૃષ્ટિએ ધર્મ જુએ છે, તો ખીજાઓ એને તદ્દન અધર્મ લેખે છે જ્યાં વાઘ, સિંહ વગેરે કૂર અને ઝેરી પ્રાણીઓ કે જંતુઓનો ઉપદ્રવ હોય છે ત્યાં પણ સાર્વજનિક હિતની દૃષ્ટિએ એને સહારવામાં ધર્મોધર્મનો સવાલ ઊભો થાય છે. એક વર્ગ સાર્વજનિક હિતની દૃષ્ટિએ કોઈ પણ જળાશય કે જાહેર રસ્તા આદિને મળમૂત્રથી બગાડવામાં અધર્મ લેખે છે, જ્યારે ખીજો વર્ગ એ વિષે તદ્દન તટસ્થ જ નહિ પણ વિરોધી વર્તન કરે છે—જાણે કે એ એમા ધર્મ માનતો હોય! આ તો માત્ર થોડાક નમૂનાઓ થયા, પણ અનેક જાતના ઝીણા-ઝીણા અને મોટામોટા એવા ક્રિયાકાંડોના પ્રકારો છે કે જેને એક વર્ગ બિલકુલ ધર્મ માની વળગી રહેવા આગ્રહ કરે છે, જ્યારે ખીજો વર્ગ તેવા ક્રિયાકાંડોને બંધન ગણી તેને ઉખાડી ફેંકવામાં જ ધર્મ લેખે છે આ રીતે દરેક દેશ, દરેક જાતિ અને દરેક સમાજમા બાહ્ય રૂપો, બાહ્ય વિધિવિધાનો અને બાહ્ય આચારો વિષે ધર્મ હોવા—ન હોવાની દૃષ્ટિએ બેસુમાર મતભેદો છે તેથી આપણી પ્રસ્તુત પરીક્ષા ઉપર્યુક્ત મતભેદના વિષય પરત્વેની છે

આપણે એ તો જોયું કે એવી બાબતોમા અનાદિ મતભેદો છે અને તે ઘટે તેમ જ વધે પણ છે મોટા ભાગે લોકોમા એ મતભેદો પુરજ્જોશમા પ્રવર્તતા હોવા છતાં થોડાક પણ એવા માણસો હશેના મળી આવે છે કે જેમને એ મતભેદો સ્પર્શી જ નથી શકતા એટલે વિચારવાનું એ પ્રાપ્ત થાય છે કે એવું તે શું છે કે જેને લીધે આવા બહુબાપી મતભેદો એ થોડા ગણ્યાગાંઠ્યા લોકોને નથી સ્પર્શતા ? વળી જે તત્ત્વને લીધે એવા લોકોને મતભેદો નથી સ્પર્શતા તે તત્ત્વ શું ખીજાઓમાં શક્ય નથી ?

આપણે ઉપર જોયું કે ધર્મનાં બે સ્વરૂપો છે . પહેલું તાત્ત્વિક, જેમાં સામાન્યતઃ કોઈનો મતભેદ નથી તે સદ્ગુણાત્મક, ખીજું વ્યાવહારિક, જેમાં જાતજાતના મતભેદો અનિવાર્ય છે તે બાહ્ય પ્રવૃત્તિરૂપ જેઓ તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક ધર્મ વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટપણે સમજે છે, જેઓ તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક ધર્મના સબધ વિષે વિચારી જાણે છે, ટૂંકમા તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક ધર્મના યોગ્ય પૃથક્કરણની તેમજ બળાબળની ચાવી, જેઓને લાધી છે તેમને વ્યાવહારિક

ધર્મના મતભેદો કુલેશવર્ધક તરીકે અપર્શી નથી શકતા એવાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓ ઇતિહાસમાં થયા છે અને અત્યારે પણ લભ્ય છે આનો સાર એનીકલ્પો કે ને ધર્મ વિષેની ખરી સ્પષ્ટ સમજ હોય તો કોઈ પણ મતભેદ કુલેશ જન્માવી ન શકે. ખરી સમજ હોવી એ એક જ કુલેશવર્ધક મતભેદના નિવાગણનો ઉપાય છે આ સમજનુ તત્ત્વ પ્રયત્નથી મનુષ્ય-જાતિમા વિસ્તારી શકાય છે, તેથી એવી સમજ મેળવવી કે કેળવવી એ ઇષ્ટ છે હવે આપણે જોઈએ કે તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક ધર્મ વચ્ચે કેવા કેવા સબંધો છે ?

શુદ્ધ વૃત્તિ અને શુદ્ધ નિષ્ઠા નિર્વિવાદપણે ધર્મ છે, ન્યાયે બાહ્ય વ્યવહારોના ધર્માધર્મપણામા મતભેદો છે તેથી બાહ્ય આચારો કે વ્યવહારો, નિયમો કે રીતરિવાજોની ધર્મતા કે અધર્મતાની કમોટી એ તાત્ત્વિક ધર્મ નહોઈ શકે

શુદ્ધશુદ્ધ નિષ્ઠા પર ધર્માધર્મનો આધાર

જે જે પ્રથાઓ, રીતરિવાજો ને નિયમો શુદ્ધ નિષ્ઠામાથી ઉદ્ભવતા હોય તેને સામાન્ય રીતે ધર્મ કહી શકાય, અને જે આચારો શુદ્ધ-નિષ્ઠાજનિત ન હોય તેને અધર્મ કહેવા જોઈએ આપણે અનુલવધી પોતાની જાતમા અને સાચા અનુમાનથી ખીજાઓમા જોઈ શકીએ છીએ કે અમુક એક જ આચાર શુદ્ધ નિષ્ઠામાથી ક્યારેક જન્મે છે તો ક્યારેક અશુદ્ધ નિષ્ઠામાથી વળી એક જણ જે આચારને શુદ્ધ નિષ્ઠાથી સેવે છે તેને જ ખીજે અશુદ્ધ નિષ્ઠાથી આચરે છે

શુદ્ધ નિષ્ઠાનાં દૃષ્ટાંત

જો અમુક વર્ગ શુદ્ધ કે શુભ નિષ્ઠાથી મંદિર-નિર્માણ પાછળ પડી લોકોની શક્તિ, સમય અને ધનને તેમા ગેકવામા ધર્મ માને તો ખીજે વર્ગ એટલી જ અને કોઈકે વાગ એથી પણ વધારે શુદ્ધ કે શુભ નિષ્ઠાથી મંદિર-નિર્માણનો વિગેધ કરી એ પાછળ ખર્ચાતા ધન-જનબળને ખીજ જ દિશામા વાપરવામા ધર્મ દેખે છે, અને એ પ્રમાણે આચરી પણ બતાવે છે એક વર્ગ કદાચ એ વિધવા બાળાના હિત ખાતર જ એના પુનર્જન્મનો વિગેધ કરે છે તો ખીજે વર્ગ એ બાળાનો અધિકાર જોઈ એના જ અધિકાર-ધર્મની દૃષ્ટિએ શુભ નિષ્ઠાથી એના પુનર્જન્મની હિમાયતમા ધર્મ લેખે છે એક વર્ગ ઉદ્ધગે કે ખીજા ઝેરી જતુઓના દ્વેષને કારણે નહિ, પણ બહુજનહિતની દૃષ્ટિએ જ શુભ નિષ્ઠાથી તેની હિંસાની હિમાયત કરે, તો ખીજે વર્ગ બહુજનના છવનહકની દૃષ્ટિએ શુભ નિષ્ઠાથી જ તેની હિંસાનો વિગેધ

કરવામાં ધર્મ લેખે છે એટલે કે, ઘણા મતભેદના રીતરિવાજો કે પ્રથાઓના સમર્થન અગર વિરોધ પાછળ ઘણીવાર બંને પક્ષકારોની શુભ નિષ્ઠા પણ સંભવે છે

અશુભ નિષ્ઠાનાં દષ્ટાંત

એ તો બહુતી જ વાત છે કે હજારો સ્વાર્થીઓ માત્ર પોતાની અંગત સ્વાર્થવૃત્તિ અને લોહુપ અશુભ નિષ્ઠાને લીધેજ મંદિર કે તેવી બીજી સંસ્થાનું સમર્થન કરે છે, તીર્થોનાં માહાત્મ્ય ગાઈ માત્ર આજીવિકા ચલાવે છે. પોતાની બીજી કોઈ સ્વાર્થવૃત્તિથી કે પ્રતિષ્ઠાના ભૂતના નિજી ભયથી પ્રેરાઈ, પેલી વિધવાના ભલાખૂરાનો વિવેક કર્યા સિવાય, માત્ર અશુભ નિષ્ઠાથી એના પુનર્લગ્નનું સમર્થન કરનાર પણ જડી આવે છે, જ્યારે એવી જ કે કદાચ એથીયે વધારે અશુભ વૃત્તિથી પુનર્લગ્નનું સમર્થન કરનાર પણ મળી આવે છે મદ્યમાંસ જેવા હેય પદાર્થોને પણ શુભ નિષ્ઠાથી, પ્રસંગવિશેષે ઉપયોગમાં લેવાનો ધર્મ મનાયો છે, જ્યારે અશુભ નિષ્ઠાથી એનો ત્યાગ કરવા-કરાવવામાં ધર્મ સિદ્ધ ન થવાના દાખલાઓ પણ આપી શકાય છે

કોઈ નિયમ ત્રણે કાળમાં એકસરખો આચારણીય રહી શકે ?

આ રીતે કોઈ પણ વૈયક્તિક, સામાજિક કે સાર્વજનિક નિયમ કે આચાર, પ્રથા કે રીતરિવાજ એવો નથી કે જેને વિષે સમજદાર પ્રામાણિક-માણસ એમ કહી શકે કે અમુક વ્યવહાર તો ત્રણે કાળમાં સૌને માટે માત્ર એકસરખી રીતે શુભ નિષ્ઠાપૂર્વક જ સંભવે છે અને અમુક વ્યવહાર તો અશુભ નિષ્ઠાપૂર્વક જ હોવાનો સંભવ છે આટલા વિચારથી આપણે નિશ્ચય ની પહેલી ભૂમિકા ઉપર આવી પહોંચ્યા કે કોઈ પણ બાહ્ય વ્રત-નિયમ, આચાર-વિચાર કે રીતરિવાજ એવો નથી કે જે સૌને માટે—સમાજને માટે અગર એક વ્યક્તિને માટે—હમેશા ધર્મરૂપ જ અગર અધર્મ રૂપ જ કહી શકાય એવા વ્યાવહારિક ગણાતા ધર્મોનું ધર્મપાણું કે અધર્મપાણું એ માત્ર તે તે વ્યવહાર-આચરનારની નિષ્ઠા અને પ્રામાણિક સમજ ઉપર અવલમ્બિત છે શુભ નિષ્ઠાથી કોઈના પ્રાણ બચાવવા માટે તેના ઉપર થતા શસ્ત્રાઘાતને રોકી પણ શકાય અને એથી પણ વધારે સારી શુભ નિષ્ઠાથી બીજી વખતે એના ઉપર એ જ શસ્ત્ર ચલાવી પણ શકાય શુભ નિષ્ઠાથી કોઈના ઉપર શસ્ત્ર ચલાવવાની વાત તો બહુતી જ છે, પણ તેથીયે વધારે અશુભ નિષ્ઠાથી તેને પાળનાર ને પોષનાર પણ હોય છે સિંહ અને સર્પ જેવાને પાળી તેના સ્વાતંત્ર્યને ભોગે આજીવિકા કરનારને કોણ નથી બાણતુ ? પણ એથીયે

વધારે અશુભ નિષ્ઠાથી છોકરીઓને પાળી, પોપી તેની પવિત્રતાને ભોગે આશ્રવિકા કરનાર આજે સંસ્કૃત ગણાતા સમાજમાં પણ સુરક્ષિત છે આ અધુ એક જ મૂલ્યવે છે અને તે એ કે ડોઈ પણ વ્યાવહારિક બાબ ક્રિયાકાંડ અગર પ્રથાને, માત્ર એને લોકો આચરે છે એટલા જ કારણે, ધર્મ કહી ન શકાય, અગર એને બીજા લોકો નથી આચરતા કે નથી માનતા અગર તેનો વિગેધ કરે છે, એટલા જ કારણે અધર્મ ન કહી શકાય

શું પરિણામ દૃષ્ટિએ બાહ્ય વ્યવહારને ધર્મ માનવો ?

કેટલાક દલીલ કરે છે કે ઘણીવાર વ્રત નિયમો, ક્રિયાકાંડો શુભ નિષ્ઠા-માથી ન જન્મ્યા હોય છતાં તે અભ્યાસબળે શુભ નિષ્ઠા જન્માવવામાં કારણ બની શકે છે, એટલે પરિણામની દૃષ્ટિએ બાહ્ય વ્યવહારને ધર્મ માનવો જોઈએ આનો જવાબ અધરો નથી ડોઈપણ બાબ વ્યવહાર એવો નથી કે જે શુભ નિષ્ઠા જ જન્માવે, ઊલટું ઘણીવાર એમ બને છે કે અમુક બાબ વ્યવહારની ધર્મ તરીકે પ્રતિષ્ઠા જામતા તેને આધારે ચાર્ચપોપણનું જ કાર્ય મોટે ભાગે સધાવા મડે છે તેથી જ, આપણે જોઈએ છીએ કે, શુભ નિષ્ઠાથી સ્થપાયેલી મંદિર-સંસ્થાની ધાર્મિક વહીવટી પેઢીઓ છેવટે આપખુદી અને સત્તા પોપવાનું સાધન બની જાય છે એટલું જ નહિ, પણ એક વાર ધર્મભીરુ દૃષ્ટિએ ધાર્મિક કડોની પાઈ પાઈનો હિસાબ ગણનાર પણ એ જ નાણાના લોભમાં, પ્રસંગ આવતા, કસાઈ ધાર્મિક કંજન ચૂકવવું ભૂલી જાય છે શુભ નિષ્ઠાથી સ્વીકારેલ ત્યાગીના વેશની પ્રતિષ્ઠા બધાતા અને ત્યાગીના બાબ આચરણોનું લોઢાકર્પણ જામતા તે જ વેશ અને બાહ્ય આચરણને આધારે અશુભ વૃત્તિઓ પોપાવાના દાખલાઓ ડગને અને પગને મળે છે. ડોઈ વ્યક્તિ બાબ નિયમથી લાભ નથી જ ઉઠાવતી એમ ન કહી શકાય, પણ બાહ્ય નિયમ લાભપ્રદ થાય જ છે એવો પણ એકાંત નથી તેથી જેમ એકાંત-પણે શુદ્ધ નિષ્ઠાને ડોઈપણ બાબ વ્યવહારનું કાગળ માની ન શકાય, તેમ તેને એકાંતપણે બાબ વ્યવહારનું કાર્ય પણ માની ન શકાય એટલે કાગળની દૃષ્ટિએ કે કળની દૃષ્ટિએ વ્યવહારને એક જ વ્યક્તિ વાસ્તે અગર સમષ્ટિ વાસ્તે એકાન્તિક ધર્મ હોવાનું વિધાન ન જ ડરી શકાય એ જ સખ્ય છે કે જૈન શાસ્ત્ર અને ઇતર શાસ્ત્રોમાં શુદ્ધ તાત્ત્વિક ધર્મને સૌને અને સદાને માટે એકરૂપ માનેલ હોવા છતાં વ્યાવહારિક ધર્મને તેમ માનેલ નથી

નવા નિયમથી જીનવાણી દુભાય તેનું કેમ ?

પણ વળી પ્રશ્ન થાય છે કે જે વ્યાવહારિક આચારો એકાન્તિક ધર્મ-

રૂપે સંભવતા જ નથી તો બીજાએ એવા આચારોનો ટ્રાઈ વિરોધ કરે છે, તેને સ્થાને અન્ય નિયમો અને આચારો સ્થાપવા મથે છે, ત્યારે પ્રથમના આચારોને અનુસરનારાઓની લાગણી કેમ દુભાય છે ? અને એ લાગણી દુભવવી સુધારવાદીઓ વાસ્તે ઈષ્ટ છે ? જવાબ સ્પષ્ટ છે વ્યાવહારિક ક્રિયાકાંડોને ભ્રમણાથી તાત્વિક ધર્મ માની લેનાર વર્ગ હમેશા મોટો હોય છે તેઓ એવા ક્રિયાકાંડો ઉપર થતા આધાતોને તાત્વિક ધર્મ ઉપરનો આધાત માનવાની ભૂલ કરે છે એ ભૂલમાંથી જ એમનું દિલ દુભાય છે સુધારવાદીઓનું કર્તવ્ય છે કે પોતે જે સમજતા હોય તે સ્પષ્ટપણે ઘરેડવાદીઓ સામે મૂકે ભ્રમણા દૂર થતા જ એમની દુભાતી લાગણી બંધ પડી તેનું સ્થાન સત્ય-દર્શનનો આનંદલેશે

દેવ, ગુરુ, ધર્મ તત્ત્વો

જૈન પરપરામાં તાત્વિક ધર્મ ત્રણ તત્ત્વોમાં સમાયેલો મનાય છે દેવ, ગુરુ અને ધર્મ આત્માની પૂરેપૂરી નિર્દોષ અવસ્થા એ દેવતત્ત્વ, એવી નિર્દોષતા પ્રાપ્ત કરવાની સાચી આધ્યાત્મિક સાધના એ ગુરુતત્ત્વ, અને બધી જાતનો વિવેકી યથાર્થ સચમ તે ધર્મતત્ત્વ આ ત્રણ તત્ત્વોને જૈનત્વનો આત્મા કહેવો જોઈએ એ તત્ત્વોને સાચવનાર અને પોષનાર ભાવનાને એનું શરીર કહેવું જોઈએ દેવતત્ત્વને સ્થૂલ રૂપ આપનાર મંદિર, એમાની મૂર્તિ, એની પૂજા-આરતી, એ સસ્થા નભાવવાનાં આવકના સાધનો, તેની વ્યવસ્થાપક પેઢીઓ, તીર્થસ્થાનો એ બધું દેવતત્ત્વની પોષક ભાવનારૂપ શરીરના વસ્ત્ર અને અલકાર જેવું છે એ જ રીતે મકાન, ખાનપાન, રહેવા આદિના નિયમો અને ખીજા વિધિવિધાનો એ ગુરુતત્ત્વના શરીરના વસ્ત્ર કે અલકારો છે. અમુક ચીજ ન ખાવી, અમુક જ ખાવી, અમુક પ્રમાણમાં ખાવી, અમુક વખતે ન જ ખાવું, અમુક સ્થાનમાં અમુક જ થાય, અમુકના પ્રત્યે અમુક રીતે જ વરતાય, ઇત્યાદિ વિધિનિષેધના નિયમો એ સચમતત્ત્વના શરીરનાં કપડા કે ઘરેણા છે

આત્મા, શરીર, તેનાં અંગો વગેરેનો પરસ્પર સંબંધ

આત્માને વસવા, કામ કરવા, વિકસવા વાસ્તે શરીરની મદદ અનિવાર્ય છે શરીર વિના તે કશો વ્યવહાર સિદ્ધ કરી ન શકે કપડા પણ શરીરને રક્ષે છે અલકારો એની શોભા વધારે છે પરંતુ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે એક જ આત્મા હોવા છતાં એના અનાદિ જીવનમાં શરીર એક નથી હોતું. પ્રતિક્ષણે તે બદલાય છે—એ વાત મનમાં ન લઈએ તોય જૂના શરીરનો

સ્વીકાર આત્મજીવનમાં અનિવાર્ય છે કપડા શરીરને રક્ષણ આપે, પણ તે રક્ષણ આપે જ એવો એકાંત નથી ઘણીવાર કપડા ઊંચટા શરીરની વિકૃતિના કારણ બનવાથી ત્યાજ્ય બને છે, અને રક્ષણ આપે ત્યાગ્ય શરીર ઉપર કપડા કાંઈ એક ને એક નથી રહેતા શરીર પ્રમાણે કપડા નાનામોટા કરાવવા અને બદલવા પડે છે, એ વાત તો જાણીતી છે જ, પણ સરખા માપનુ કપડું પણ મેલું જૂનું કે જતુમય થતા બદલવું પડે છે, સાફ કરવું પડે છે. તદ્દન કપડા વિના પણ શરીર નીરોગ રહી શકે છે ઊંચટું એ સ્થિતિમાં વધારે નીરોગપાત્ર અને સ્વાભાવિકપાત્ર શાસ્ત્રમાં મનાયેલું છે તેવી ઊંચટું, કપડાનો સભાર આરોગ્યનો નાશક અને ખીજ અનેક રીતે નુકસાનકારક પણ સિદ્ધ થયો છે ઘરેણાને તો શરીરની રક્ષા કે પુષ્ટિ સાથે કશો જ સબંધ નથી, એ તો માત્ર તરંગી અને ઢાણે ઢાણે બદલાતા શોખની ગણ્યાગાંઠ્યા લોકોની માનીતી વસ્તુ છે કપડા અને ઘરેણા કરતા જેનો આત્મા સાથે વધારે નિકટ સબંધ છે અને જેનો સબંધ અનિવાર્ય રીતે જીવનમાં આવશ્યક છે તે શરીરની બાબતમાં પણ ધ્યાન ખેંચવા જેવું છે શરીરના અનેક અંગોમાં હૃદય, મગજ, કેકસા જેવા ટ્રુવ અંગો છે કે જેના અસ્તિત્વ ઉપર જ શરીરના અસ્તિત્વનો આધાર છે એમાંથી કોઈ અંગ ગયું કે જીવન સમાપ્ત પણ હાથ, પગ, કાન, નાક આદિ અગત્યના અંગો છતાં તે ટ્રુવ નથી તેમાં બગાડ કે અનિવાર્ય દોષ ઉત્પન્ન થતા તેના કાપમાં જ શરીરનું અસ્તિત્વ સમાયેલું છે આત્મા, શરીર, તેના ટ્રુવ-અટ્રુવ અંગો, વસ્ત્રો, અલકાગે એ બધાનો પારસ્પરિક ગો ગો સબંધ છે, તેઓ એકબીજાનથી કેટલે દૂર અને કેટલે નજીક છે, કયું અનિવાર્ય રીતે જીવનમાં જરૂરી છે અને કયું નહિ, એ વિચાર જે કરી શકે તેને ધર્મતત્ત્વના આત્મા, તેના શરીર અને તેના વસ્ત્રા-લકાગે રૂપ બાહ્ય વ્યવહારે વચ્ચેનો પારસ્પરિક સબંધ, તેમનું બળાબળ અને તેમની કિંમત ભાગ્યે જ સમજાવવી પડે

ધર્મનાશની ખોટી ખૂંમ

અત્યારે ત્યાગે કોઈ ધર્મના કપડા અને ઘરેણાંરૂપ બાહ્ય વ્યવહારોને બદલવા, તેમાં કમી કરવા, સુધારો કરવા અને નકામાં હોય તેનો છેદ ઊડાડવાની વાત કરે છે ત્યારે એક વર્ગ ખૂંમ પાડી બેઠે છે કે આ તો દેવ, ગુરુ, ધર્મ તત્ત્વનો ઉચ્છેદ કરવાની વાત છે આ વર્ગનું જીમગણ એક બાળક અને યુવતી જેવું છે બાળકના શરીર ઉપરના મેલા અને નુકસાનકારક કપડા ઉતારતા તે ‘ મને મારી નાખ્યો ’ એવી ખૂંમ પાડી બેઠે છે પોતાનું

સૌંદર્ય પોષવાથી કે વારસાગત ચાલી આવતી ભાવનાથી સાચવી, વધારી અને સમારી રાખેલા વાળ, જ્યારે તેના મૂળમાં કોઈ ભારે સડાણુ ઊભું થતાં કાપવામાં આવે અને તે વખતે પેલી યુવતી ‘મને મારી નાખી’ કે ‘કાપી નાખી’ એવી વાળ-મોહ-વશ ખૂમ પાડે, તેના જેવી ખૂમ પેલા ધર્મરક્ષકોની નથી લાગતી શું ? પ્રશ્ન થશે કે શુ તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક ધર્મનો સંબંધ તેમ જ તેનું બળાબળ, ધરેડપંથી વિદ્વાન ગણાતા આચાર્યરાજે નથી જાણતા ?

જો તેમનું બુમરાણુ સાચુ હોય તો જવાબ એ છે કે કા તો તે નથી જાણતા, અને જાણે છે તો એવા અસહિષ્ણુ છે કે તેના આવેશમાં સમતોલપણુ ગુમાવી બાહ્ય વ્યવહારના પરિવર્તનને તાત્ત્વિક ધર્મનો નાશ કહેવાની ભૂલ કરી એસે છે મને પોતાને તો આવા બુમરાણુનું કારણુ એ જ લાગે છે કે જ્યારે જીવનમાં તાત્ત્વિક ધર્મ રહેતો જ નથી અને વ્યાવહારિક ધર્મની બંધા-યેલી લોકપ્રતિષ્ઠા તેમ જ તે પ્રત્યેની લોકભક્તિ ઉપર, કશા પણ ત્યાગ કે અર્પણુ સિવાય, કોઈ પણ જાતની કર્તવ્ય-જવાબદારી સિવાય, સુખી અને એટી જીવન ગાળવાની ટેવ પડી જાય છે ત્યારે એ જીવન અને એ ટેવ બચાવવા ખાતર જ સ્થૂલદર્શી લોકોને છછેડી મૂકી હોહા કરવાનું તેમને નસીબે જાણ્યે-અજાણ્યે આવી પડે છે.

ખોટી ખૂમ મારનારને શિખામણુ

ધરેડપંથી ધર્માચાર્યો અને ધર્મપડિતો એક બાણુ પોતાના ધર્મને ત્રિકાળાબાધિત, શાશ્વત કહી સદાધ્રુવ માને છે અને બીજી બાણુ કોઈ પોતાની માન્યતા વિરુદ્ધના વિચારો પ્રગટ કરે કે તરત જ ધર્મનો નાશ થયાની ખૂમ પાડી ઊઠે છે આ કેવો વદતોવ્યાધાત ! હું તેવા વિદ્વાનોને કહું છું કે જો તમારો ધર્મ ત્રિકાળાબાધિત છે તો મુખે સોડ તાણી સૂઈ રહો, કોઈના ગમે તેવા પ્રયત્ન છતાં એમાં રચ માત્ર પણ તમારે મને ફેર પડવાનો છે જ નહિ, અને જો તમારો ધર્મ વિરોધીના વિચારમાત્રથી નાશ પામવા જેટલો આળો કે કામળ છે તો તમારા હજાર ચોટાપહેરા છતાં તે નાશ પામવાનો જ, કારણુ, વિરોધી વિચાર કોઈ ને કોઈ દિશામાથી થવાના તો ખરા જ એટલે તમે ધર્મને ત્રિકાળાબાધિત માનો અગર વિનશ્વર માનો, પણ તમારે વાસ્તે તો બધી સ્થિતિમા હોહા કરવાનો પ્રયત્નમાત્ર નકામો છે.

ધર્મના ધ્યેયની પરીક્ષા પણ ધર્મપરીક્ષા સાથે અનિવાર્ય રીતે સંકળાયેલી છે જ તેથી હવે એ ઉત્તરાર્ધ ઉપર આવીએ

દરેક દેશમાં પોતાને આસ્તિક માનનાર-મનાવનાર વર્ગ, ચાર્વાક જેવા કેવળ ઇહલોકવાદી અગર માત્ર પ્રત્યક્ષસુખવાદી લોકોને કહેતો આવ્યો છે કે, 'તમે નાસ્તિક છો, કારણ, તમે વર્તમાન જન્મની પેલી પાઠ કાઢીને અમૃત્ય માનતા ન હોવાથી કર્મવાદ અને તેમાંથી ક્ષિત થતી બધી નૈતિક-ધાર્મિક જવાબદારીઓનો ઇન્કાર કરો છો. તમે માત્ર વર્તમાન જીવનની અને તે પણ પોતાના જ જીવનની સગવડો ટૂંકી દૃષ્ટિ ધરાવનાર હોઈ સામાજિક અને આધ્યાત્મિક દીર્ઘદર્શિતાવાળા જવાબદારીના બંધનોની ઉપેક્ષા કરો છો, તેનો ઇન્કાર કરો છો અને તેમ કરી માત્ર પારલૌકિક નહિ પણ અહિં જીવન સુધ્ધાની મુખ્યવસ્થાનો ભગ કરો છો. વાસ્તે તમારે માત્ર આધ્યાત્મિક હિત ખાતર જ નહિ, પણ લૌકિક અને સામાજિક હિત ખાતર પણ નાસ્તિકતા-માથી બચી જવું જોઈએ' આ પ્રકારનો આસ્તિક ગણાતા વર્ગનો, માત્ર પ્રત્યક્ષવાદી ચાર્વાક જેવા લોકો પ્રત્યે આક્ષેપ અગર ઉપદેશ છે, એ વાત સૌ કોઈ જાણે છે આ ઉપરથી કર્મસિદ્ધાન્તવાદી કહો, આત્મવાદી કહો અગર ઇહલોકવાદી કહો, તેમનો શો સિદ્ધાન્ત છે તે આપોઆપ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે.

સિદ્ધાન્તવાદીએ વ્યવહારને લગડો ન કરવો ઘટે

કર્મવાદીનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે જીવન એ માત્ર વર્તમાન જન્મમાં જ પૂરું નથી થતું, એ તો પહેલાં પણ હતું અને આગળ પણ ચાલવાનું કોઈ પણ સાર કે નરમું, મધુર કે મૂઝવે, શારીરિક કે માનસિક એવું પશિષ્ટામ જીવનમાં નથી ઉદ્ભવતું કે જેનું ખીજ તે વ્યક્તિએ વર્તમાન કે પૂર્વ જન્મમાં વાળ્યું ન હોય.

એવું એક પણ મધુર કે મૂઝવે, માનસિક, વાચિક કે કાયિક કર્મ નથી કે જે આ કે પર જન્મમાં પરિણામ ઉત્પન્ન કર્યા વિનાય વિલય પામે કર્મવાદીનો દૃષ્ટિ દીર્ઘ એટલા માટે છે કે તે ત્રણે કાળને સ્પર્શે છે, ન્યાયે ચાર્વાકનો દૃષ્ટિ દીર્ઘ નથી, કેમકે તે માત્ર વર્તમાનને સ્પર્શે છે કર્મવાદની આ દીર્ઘ દૃષ્ટિ સાથે તેની વૈયક્તિક, ઔરુણિક, સામાજિક કે વિશ્વીય જવાબદારીઓ અને નૈતિક બંધનોમાં, ચાર્વાકનો અગ્નિ દૃષ્ટિમાંથી ક્ષિત થતી જવાબદારીઓ અને નૈતિક બંધનો કરતા, મોટા કેટલાક પરી જાય છે જે આ કેટલાક અસંખ્ય સમજવામાં આવે અને તેનો અંશ પણ જીવનમાં લેતે તો તો કર્મવાદીઓનો ચાર્વાક પ્રત્યે આક્ષેપ સાચો ગણાય અને ચાર્વાકના ધર્મધ્યેય કરતા કર્મવાદીનું ધર્મધ્યેય ઉન્નત અને શ્રેષ્ઠ છે એમ જીવનવ્યવહારથી બતાવી શકાય.

આપણે હવે જોવાનું એ છે કે વ્યવહારમાં કર્મવાદીઓ ચાર્વાકપંથી કરતાં કેટલી ચઢિયાતી રીતે જીવી ખતાવે છે, તેઓ ચાર્વાકપંથી કરતાં પોતાના સંસારને કેટલો વધારે સારો અને વધારે લબ્ય ખનાવી કે રચી બાણે છે ?

અર્થામાં એક પક્ષ બીજાને ગમે તે કહે તો તેને કોઈ રોકી શકતું નથી. જિતરતા અને ચડિયાતાપણાની કસોટી જીવનમાંથી જ મળી રહે છે ચાર્વાક-પંથી ટૂંકી દૃષ્ટિને લીધે પરલોક ન માને તેથી તેઓ પોતાની આત્મિક જવાબદારી અને સામાજિક જવાબદારીથી ભ્રષ્ટ થઈ માત્ર પોતાના ઐહિક સુખની ટૂંકી લાલસામાં એકબીજા પ્રત્યેની સામાજિક જવાબદારીઓ અદા ન કરે તેથી વ્યવહાર લગડો બને. એમ બને કે ચાર્વાકપંથી પોતાને કાંઈ ત્યા બીજા પાસેથી સગવડ લઈ લે, માખાપનો વારસો પચાવી લે, સુધરાઈખાતાની સગવડો ભોગવવામાં જરાય પાછી પાની ન કરે, સામાજિક કે રાજકીય લાભોને લેશ પણ જતા ન કરે, પણ જ્યારે એ જ માખાપને પોષવાનો સવાલ આવે ત્યારે આખ આડા કાન કરે, સુધરાઈખાતાનો કોઈ નિયમ પાળવાનું પોતાને શિર આવે ત્યારે ગમે તે બહાને છટકી જાય, સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વખતે કાંઈકરવાનું પ્રાપ્ત થતા તે, પેટમાં દુખવાનું બહાનું કરીને નિશાળથી બચી જનાર બાળકની પેઠે, કોઈ ને કોઈ રીતે છટકી જાય અને એ રીતે પોતાની ચાર્વાકદૃષ્ટિથી કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાજકીય બધાં જીવનને લગડું બનાવવાનું પાપ કરે આ એની ચાર્વાકતાનું દુષ્પરિણામ હવે આપણે પરલોકવાદી આસ્તિક કહેવડાવતા અને પોતાને વધારે શ્રેષ્ઠ માનતા વર્ગ તરફ વળીએ કર્મવાદી પણ પોતાના કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાજકીય બધી જ જવાબદારીઓથી છટકતો દેખાય તો એનામાં અને ચાર્વાકમાં ફેર શો રહ્યો ? વ્યવહાર બંનેએ બગાડ્યો આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલાક સ્વસગવડવાદી પોતાને ખુલ્લામાં ખુલ્લા ચાર્વાક કહી પ્રાપ્ત જવાબદારીઓ પ્રત્યે તદ્દન દુર્લક્ષ કરે છે, પણ સાથે જ આપણે જોઈએ છીએ કે કર્મવાદી પણ પ્રાપ્ત જવાબદારીઓ પ્રત્યે એટલી જ બેદરકારી સેવે છે ખુદ્દિમાં પરલોકવાદ સ્વીકાર્યા છતાં અને વાણીમાં ઈચ્છારવા છતાં પરલોક-વાદ એ માત્ર નામનો જ રહ્યો છે આનું કારણ પરલોકવાદને ધર્મના જ્યેષ્ઠમાં સ્થાન આપ્યા છતાં તેની ગેરસમજૂતી એ છે ચાર્વાકની ગેરસમજૂતી ટૂંકી દૃષ્ટિ પૂરતી ખરી, પણ પરલોકવાદીની ગેરસમજૂતી બેવડી છે તે વદે છે દીર્ઘદૃષ્ટિ જેવું અને વર્તે છે ચાર્વાક જેવું, એટલે એકને અજ્ઞાન છે તો બીજાને વિપરીત છે.

વિપર્યાસનાં માઠાં પરિણામ

આ વિપર્યાસથી પરલોકવાદી પોતાના આત્મા પ્રત્યેની સાચુ વિચારવા તેમજ વિચાર પ્રમાણે પોતાને ઘડવાની જવાબદારી તો નથી પાળતો, પણ ન્યાયે કૌટુંબિક કે સામાજિક વગેરે જવાબદારીઓ ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે—વર્તમાન જન્મ ક્ષણભગુર છે, એમા કોઈ કોઈનું નથી, સૌ સ્વાર્થી મળ્યા છે, મેજો વીખરાવાનો તો ખગે જ, ભાગ્યમા લખ્યું હશે તેને કાણુ ભૂમે ? બીજો તે બીજને શી રીતે સુધારવાનો ? પોતાનું હિત સાધવાનું સ્વ લાઘવા છે, એવું હિત પલ્લોક સુધારવામા છે, પરલોકને સુધારવા અધુજ પ્રાપ્ત થયેલું કે ડુલું જોઈએ, ઇત્યાદિ વિચારમાળામા પડી—પલ્લોકની ધૃતમા એ જવાબદારીઓને ઉવેખે છે એ એવી એકતરફી ધૃતમા ભૂલી જાય છે કે તેના પલ્લોકવાદના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તો તેનો વર્તમાન જન્મ પણ પરલોક જ છે અને તેની આગલી પેટી એ પણ પરલોક જ છે, પોતાના સિવાયની સાનેની વર્તમાન સૃષ્ટિ પણ પરલોકનો એક ભાગ જ છે એભૂલના સરનામે કર્મવાદ પ્રમાણે તેની સાથે જવાના જ ન્યારે તે કોઈ બીજા લોકમા અવતરશે કે વર્તમાન લોકમા પણ નવી પેટીમા જન્મ લેશે ત્યારે તેનો પરલોક સુધારવાનો અને અધુ વર્તમાન ફેકી દેવાનો સમ્પ્રદાર પાછો જગશે વળી તે એમજ કહેવાનો કે પરલોક એ જ ધર્મનું ધ્યેય છે ધર્મ તો પરલોક સુધારવા હશે છે, વાસ્તે ઐહિક સુધારણામા કે ઐહિક જવાબદારીઓમા માત્ર અદ્ધ થઈ જવું એ તો ધર્મદ્રોહ છે એમ કહી તે, પ્રથમના હિસાબે પરલોક પણ અન્યાગના હિસાબે વર્તમાન જન્મને ઉવેખશે અને વળી બીજા જ પરલોક અને બીજા જ જન્મને સુધારવાની ધૃતમા ગાંડા થઈ ધર્મ તરફ દળશે એને પરિણામે—એ સમ્પ્રદારને પરિણામે—વળી પ્રથમ માનેલો પરલોક તેનો વર્તમાન જન્મ બનશે, ત્યારે પાછો તે તો ધર્મના પરલોક સુધારવાના ધ્યેયને વળગી એ પ્રાપ્ત થયેલ પરલોકને ઉવેખશે અને બગાડશે આમ ધર્મનું ધ્યેય પરલોક છે એ માન્યતાની પણ ગેરસમજનું પરિણામ તો ચાર્વાકના પરલોકવાદના અગ્વીકાર કરના બીજી આવવાનો સલવ જ નથી

કેટલાંક ઉદાહરણો

આ અટકળ વધારે પડતી છે એમ કોઈ રખે માને આપણે ઉદાહરણ વાસ્તે દૂર જવાની જરૂર નથી જૈન સમાજ આગ્રિતક ગણાય છે તે કર્મવાદી છે પરલોક સુધારવાનો તેનો દાવો છે તે પોતાના ધર્મનું ધ્યેય પરલોક સુધારવામા જ પૂરું થાય છે, એમ ગર્વથી માને છે

પણ આપણે જો જૈન સમાજની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિનો ખારીટીથી અભ્યાસ કરીશું તો આપણને દેખાશે કે તે પરલોક તો સાધી શકતો જ નથી, વધારામાં ચાર્વાક જેટલો ઇહલોક પણ સાધી શકતો નથી એક ચાર્વાક મુસાફર ગાડીમાં બેઠો તેણે પોતાની પૂરી સગવડ સાચવવા ખીજની સગવડોના ભોગે—ખીજઓ ઉપર વધારે અગવડો મૂકીને—પોતાની સીટ પૂરેપૂરી, ઊલટી કાંઈક વધારે, મેળવી થોડીવાર પછી ઊતરવાનું છે, એ જગ્યા જવાની છે, એની એને કાંઈ પડી ન હતી ખીજ વાર, ખીજે પ્રસંગે પણ એ માત્ર પોતાની સગવડની ધૂનમાં રહેતો અને ખીજના સુખને ભોગે સુખેથી સફર કરતો ખીજે પેસેન્જર પરલોકવાદી જૈન જેવો હતો. તેને જગ્યા તો મળી, કાંઈક જોઈ એ તેથી વધારે પણ, છતાં હતી તે ગંદી એણે વિચાર્યું હમણાં તો ઊતરવું છે, પછી કોણ જાણે ખીજે કોણ આવશે ચક્રાવી લો સફાઈની માથાફાડ નકામી છે એમાં વખત ગાળવા કરતા અરિહંતનું નામ જ ન લઈએ, એમ વિચારી તેણે એ જ ગદી જગ્યામાં વખત ગાળ્યો ખીજે રેશને ડોમો બદલાતાં ખીજ જગ્યા મળી તે હતી તો ચોખ્ખી, પણ બહુ જ સકડાશવાળી પ્રયત્નથી મોકળાશ કરી શકાય તેમ હતું, પણ ખીજ તોફાનીઓ સાથે વાદવિવાદમાં ઊતરવું એ પરલોકની માન્યતા વિરુદ્ધ હતું ત્યાં વળી પરલોકવાદ આપ્યો : ભાઈ રહેવું છે તો થોડું, નકામી માથાફાડ શાને ? એમ કરી ત્યાં પણ અરિહંતના નામમાં વખત ગાળ્યો. એની લાંબી અને ઘણા દિવસની રેલની અગર વહાણની બધી જ મુસાફરીમાં જ્યાં સગવડ મળી કે અગવડ, સર્વત્ર એને કાંઈ કરવાનું આવે ત્યાં એનો પરલોકવાદ એનો હાથ પકડતો અને ઇષ્ટસ્મરણ માટે લલામણ કરતો.

આપણે આ બંને પ્રવાસીઓના ચિત્રો હૃદયેશા જોઈએ છીએ. શું આ ઉપરથી એમ કહી શકાશે કે પેલા ચાર્વાક કરતાં ખીજે પરલોકવાદી પેસેન્જર ચડિયાતો ? એકે ટૂંકી દૃષ્ટિથી બધા પ્રત્યેની જવાબદારીઓનો ભગ કરી છેવટે સ્વસગવડ તો સાધી અને તે પણ ઠેક સુધી, જ્યારે ખીજએ પ્રયત્ન કર્યો સિવાય સગવડ મળી ત્યારે રસપૂર્વક એને આસ્વાદી, પણ જ્યારે જ્યારે પોતાની સગવડ વાસ્તે અને ખીજની અગવડ દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે ત્યારે પરલોક અને આગળનું શ્રેય સાધવું, એ નરી ભ્રમણામાં રહી ચાર્વાક કરતાય વધારે જવાબદારીઓનો તેણે ભંગ કર્યો. આ કાંઈ રૂપક નથી, પ્રતિદિન દેખાતા વ્યવહારની વાત છે.

છોકરો ઉમરે પહોંચે અને જ્યારે માઆપનો વારસો મેળવવાનો હોય ત્યારે તે માટે તલપાપડ થઈ જાય પણ માઆપની સેવાનો પ્રસંગ આવતા જ તેની

સામે પરલોકવાદીઓનો ઉપદેશ શરૂ થાય—‘ અરે, ગાડા ! આત્માનુ તો કરી લે માખાપ એ તો આળપ પાળ ’ એ ભાઈ પછી નીકળે પરલોક માટે અને ત્યાં પાછું એ જ બિનજવાબદારીનું અનવસ્થાયક ચાલવું શરૂ થાય

ખીજે યુવક સામાજિક જવાબદારીઓ તરફ ઢળતો હોય તેવામાં પરલોકવાદી ગુરૂ તેને કહે ‘ અરે, નાતબાતના ગોળ તોડી એને વિશાળ અનાવવાની વાતમાં પડ્યો છે, પણ કાઈ આત્માનુ વિચાર્યું ? પરલોક ભણી તો જે આવી આળપ પાળમાં શુ ફર્યો છે ? ’ પેલો યુવક ગુરૂને પગલે ન જાય તોય ભ્રમણામાં પડી હાથમાં લીધેલ કામ છોડી દેતો દેખાય છે એક ખીજે યુવક વૈધવ્યની વારે ધાઈ પોતાની બધી સ પત્તિ અને બધી લાગવગનો ઉપયોગ પુનર્લગ્ન વાસ્તે કરતો હોય ત્યાં અસ્પૃશ્યોને અપનાવવામાં અને અસ્પૃશ્યતા નિવારવામાં કરતો હોય ત્યારે આસ્તિકરત્ન ગુરૂ કહે—‘ અરે, વિધવા કીડા, આવા પાપકારી લગ્નોના પ્રપચમાં પડી, પરલોક કા બગાડે છે ? ’ બિચારે તે ભરમાયો અને મૌન લઈ બેસી ગયો ગરીબોની વહાલે ધાવા ને તેમને પૈસો નહિ તો પાઈ મળે તેવા ગાંધીય ખાદી જેવા કાર્યક્રમમાં કાઈને પડતો નેઈ ધર્મત્રાતા ગુરૂએ કહ્યું—‘ અરે, એ તો કર્મનું ફળ છે સૌનું કર્યું સૌ ભોગવે તુ તારું સભાળ ને ? આત્મા સાચવ્યો, એણે બધું સાચવ્યું પરલોક—સુધારણા એ જ ઉચ્ચ ધ્યેય હોવું જોઈએ ’ આવા ઉપદેશથી એ યુવક પણ કર્તવ્યથી અરડ્યો આવા બનાવો, આ જાતના કર્તવ્યભ્રમો સમાજસમાજમાં અને ઘરેઘરમાં ઓછે કે વધતે અગે જોઈ શકીશું ગૃહસ્થોની જ વાત નથી, ત્યાગી ગણાતા ધર્મગુરૂઓમાં પણ કર્તવ્યપાલનને નામે મીઠું છે ત્યાં આર્વાક ધર્મ કે તેના ધ્યેયનો સ્વીકાર ન કરીને જે પરિણામ ઉપસ્થિત કર્યાનું કહેવાય છે તે પરિણામ પરલોકને ધર્મનું ધ્યેય માનનારે ઉપસ્થિત નથી કર્યું, એમ કાઈકહી શકે ? જે એમ ન હોત તો આપણા આખા દીર્ઘદર્શી ગણાતા પરલોકવાદી સમાજમાં આત્મિક, કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય જવાબદારીઓની ખામી ન જ હોત

‘ કરજ કરીને પણ ઘી પીવું ’ એવી માન્યતા ધરાવનાર માત્ર પ્રત્યક્ષવાદી અને તે પણ અસુખવાદી આર્વાક હોય કે પરલોકવાદી આત્મિક હોય, પણ જે તેઓ બંનેમાં કર્તવ્યની યોગ્ય સમજ, તેની જવાબદારીનું આત્મભાન અને પુરપાર્યની જગૃતિ—એટલા તરવો ન હોય તો બંનેના ધર્મધ્યેય સબધી વાદમાં ગમે તેટલું અતર હોવા છતાં તે બંનેના યુવનમાં કે તેઓ જે સમાજના અગ છે તે સમાજના યુવનમાં એ બંનેના ધ્યેયબેદને દારણે

કશું અંતર પડવાનું નહિ. જિલ્લું એમ જાને કે પરલોકવાદી અન્યના જીવનને ધક્કો પહોંચાડવા ઉપરાંત પોતાનું જીવન પણ વણસાડી મૂકે, ત્યારે આર્વાક-પંથી વધારે નહિ તો વર્તમાન—માન પોતાના જીવન—પરંતુ થોડું પણ સુખ સાધી લે. આથી જિલ્લું, જે આર્વાકપંથી અને પરલોકવાદી જનનેમાં કર્તવ્યની ગોઝ સમજ, જવાબદારીનું આત્મભાન તેમજ પુરુષાર્થની જાગૃતિ સરખા પ્રમાણમાં હોય તો આર્વાક કરતા પરલોકવાદીનું વિશ્વ વધારે સારું હોવાની અગર પરલોકવાદીના કરતા આર્વાકપંથીનું વિશ્વ ઊતરતા પ્રકારનું હોવાની કોઈ સલાવના કે ખાતરી નથી ધ્યેયવાદ ગમે તે હોય છતાં જેનામાં કર્તવ્ય અને જવાબદારીનું ભાન તેમજ પુરુષાર્થની જાગૃતિ વધારે, તે જ ખીજ કરતાં પોતાનું અને પોતાના સમાજ કે રાષ્ટ્રનું જીવન વધારે સમૃદ્ધ કે સુખી બનાવવાનો. કર્તવ્ય અને જવાબદારીના ભાનવાળા તેમજ પુરુષાર્થની જાગૃતિ-વાળા આર્વાક જેવા ગણાતા લોકોએ પણ ખીજ પક્ષના સમાજ કે રાષ્ટ્ર જીવન કરતાં પોતાના સમાજ અને રાષ્ટ્રનું જીવન વધારે સારું ધડચાતા પ્રમાણે આપણી સામે છે તેથી આપણે ધર્મના ધ્યેય તરીકે પરલોકવાદ, કર્મવાદ કે આત્મવાદને ખીજ વાદ કરતાં વધારે સારા કે વધારે અડિયાતા છે એમ કોઈ પણ રીતે સાબિત કરી નથી શકતા. એવી સ્થિતિમાં પરલોક-સુધારણાને ધર્મના ધ્યેય તરીકે માનવા-મનાવવાની જે પ્રવૃત્તિ ચાલતી આવી છે તે બરાબર નથી એમ સ્વીકારવું પડશે.

ધર્મનું ધ્યેય કોને ગણવું ?

પણ ત્યારે પ્રશ્ન થશે કે ધર્મનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ ? કઈ વસ્તુને ધર્મના ધ્યેય તરીકે સિદ્ધાંતમાં, વિચારમાં અને વર્તનમાં સ્થાન આપવાથી ધર્મની સફળતા અને જીવનની વિશેષ પ્રગતિ સાધી શકાય ?

આનો જવાબ ઉપરના વિવેચનમાંથી જ ફલિત થઈ જાય છે તે એ કે દરેકને પોતાના વૈયક્તિક અને સામાજિક કર્તવ્યનું ઠીક ઠીક ભાન, કર્તવ્ય પ્રત્યેની જવાબદારીમાં રસ અને એ રસને મૂર્ત કરી દેખાડવા જેટલા પુરુષાર્થની જાગૃતિ હોવી એજ ધર્મનું ધ્યેય મનાવું જોઈએ જે ઉક્ત તત્ત્વોને ધર્મના ધ્યેય તરીકે સ્વીકારી તેના ઉપર ભાર આપવામાં આવે તો પ્રજા-જીવન સમગ્રપણે પલટો ખાય ધર્મ તાત્વિક હોય કે વ્યાવહારિક, પણ જે ઉક્ત તત્ત્વો જ એના ધ્યેય તરીકે સ્વીકારવામાં આવે અને પ્રસક્ષ ધારણાવાદ કે પરલોક સુધારણાવાદનું સ્થાન ગોણું કરી દેવામાં આવે તો પછી મનુષ્ય,

ગમે તે પક્ષનો હોય છતા, નવજીવનના ઘડતરમા કોઈ પણ જાતની વિસગતિ વિના જ એકસરખો પોતાનો કાળો આપે આવું ધ્યેય સ્વીકારવામા આવે તો જૈન સમાજની ભાવી પેઢી બધા રીતે પોતાની વધારે યોગ્યતા દર્શાવી શકશે.

એ ધ્યેયવાળો ભાવી જૈન પ્રયત્ન પોતાના આત્મિક કર્તવ્યો સમજી તેમા રસ લેશે તેથી એ પોતાની બુદ્ધિની વિશુદ્ધિ અને વિકાસ માટે પોતાથી બનતું બધું જ કરશે અને પોતાના પુરુષાર્થનું જરાય ગોપન નહિ કરે, કેમકે એ સમજશે કે બુદ્ધિ અને પુરુષાર્થના દ્રોહમા જ આત્મદ્રોહ અને આત્મ-કર્તવ્યનો દ્રોહ છે તે કુટુબ પ્રત્યેના પોતાના નાનામોટા સમગ્ર કર્તવ્યો અને જવાબદારીઓ અદા કરવામા પોતાનું જીવનસાકલ્ય લેખશે એટલે તેના જીવનથી તેનું કુટુબરૂપ ધડિયાળ બગબર-અનિયમિતતા વિના-જ ચાલતું રહેશે તે સમાજ અને ગાંધી પ્રત્યેની એક એક જવાબદારીના પાલનમા જ પોતાનું મહત્ત્વ માનશે, એટલે સમાજ અને રાષ્ટ્રના અભ્યુદયના માર્ગમા એનું જીવન ભારે મદદગાર થશે

જૈન સમાજમા એકાત્રમ સન્ધ્યા એટલે કે ત્યાગાત્રમ સન્ધ્યા ઉપર જ મુખ્ય ભાગ અપાવાને લીધે અધિરાત્રનો વિચાર બાબતુએ રહી જવાથી જીવનમા જે વિશુબ્ધતા વ્યાપેલી દેખાય છે, તેના સ્વાતંત્ર્ય અધિરાત્રનુકૂળ આશ્રમ-વ્યવસ્થા, ઉચ્ચ ધ્યેય સ્વીકારવાથી આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જશે આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરના મને ચોખ્ખું લાગે છે કે અચારની નવા પેઢી બીજા એકેય વાદવિવાદમા ન પડતા પોતપોતાના બધા જાતના કર્તવ્યો અને તેની જવાબ-દારીઓમા રસ લેતી યઈ જાય તો આપણે થોડા જ વખતમા જોઈ શકીશું કે જે પશ્ચિમના કે આ દેશના પુરુષોને આપણે સમર્થ માતી તેના પ્રત્યે આદરવૃત્તિ ધરાવીએ છીએ તેની હરોળમા આપણું પણ હિભા હોઈશું

અહીં એક પ્રશ્નનું નિગડરણ કરવું જરૂરી છે પ્રશ્ન એ છે કે આર્વાક-દૃષ્ટિ માત્ર પ્રત્યક્ષ મુખવાદની છે અને તે પણ માત્ર વ્યમુખવાદની જ છે, એટલે તેમા માત્ર પોતાના સુખનું જ ધ્યેય રહેતું હોવાથી બીજા પ્રત્યેની અને સામૂહિક જવાબદારી-પટ્ટી તે ડૉટુગિટ હોય કે સામાજિક-તેને અવકાશ જ ક્યા ગહે છે, જેવો અવકાશ પરલોકવાદમા સંભવે છે ? આર્વાક વાસ્તે તો “પોતાનું સંધાયે સવળું સંધાયું” અને ‘આપ મને કિંકરુ ગઈ દુનિયા’ એ જ સિદ્ધાન્ત હોય છે પણ એનો ખુલાસો એ છે કે માત્ર પ્રત્યક્ષવાદ હોય તોય ત્યા પોતાના ચિર અને પાટા મુખનો વિચાર આવે છે ત્યા ડૉટુગિટ,

સામાજિક આદિ જવાબદારીઓ પ્રાપ્ત થઈ જ નય છે. જ્યાં લગી બીજા પ્રત્યેની જવાબદારીઓ ન સમજાય, ન પળાય ત્યાં લગી કેવળ પોતાનું ઐહિક મુખ પણ સંભાલુ નથી. દુન્યવી કાઈ મુખ હોય, પણ તે બધું જ પરસાપેક્ષ છે, એટલે અન્ય સાથેના વ્યવહારો બરાબર ગોઠવાયા સિવાય માત્ર પોતાનું ઐહિક મુખ પણ સિદ્ધ ન થઈ શકે. તેથી જેમ પરલોકદૃષ્ટિમાં તેમ માત્ર પ્રત્યક્ષવાદમાં પણ બધી જ જવાબદારીઓને પૂરેપૂરો અવકાશ છે

—પર્યુપલપર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૭

ધાર્મિક શિક્ષણ

[૧૦]

ધાર્મિક શિક્ષણ આપવું કે નહિ એ સવાલ પરત્વે સામસામે છેડે ઊભેલા મુખ્યત્વે બે વર્ગો છે એક ધાર્મિક શિક્ષણ આપવા-અપાવવાનો અતિ આગ્રહ સેવે છે, જ્યારે બીજો તે વિષે ઉદાસીન જ નહિ, પણ બહુવાર વિરોધ સુધ્ધા કરે છે આ સ્થિતિ માત્ર જૈનસમાજની જ નહિ, પણ લગભગ બધા સમાજોની છે હું આ સ્થળે વિચારવા ધારુ છું તે બાબત એ છે કે વિરોધ કરનાર શા માટે વિરોધ કરે છે ? શું એને શિક્ષણ પ્રત્યે અણગમો છે કે ધર્મ પ્રત્યે જ અણગમો છે કે ધર્મના નામથી શીખવાતી અમુક વસ્તુઓ પ્રત્યે જ અણગમો છે ? અને એ અણગમાનું કારણ શું છે ? એ જ રીતે ધાર્મિક શિક્ષણ વિષે આગ્રહ મેવનાર કયા ધર્મના શિક્ષણ વિષે આગ્રહ સેવે છે અને એ આગ્રહના મૂળમા શું રહેલું છે ?

વિરોધ કરનારની શિક્ષણ પ્રત્યે તો એટલી જ મમતા છે જેટલી ધર્મ-શિક્ષણના આગ્રહી પક્ષની ધર્મ પ્રત્યે પણ એનો અણગમો હોતો જ નથી, જો તે જીવનપ્રદ અને માનવતાપોષક હોય તો તેનો વિરોધ ધર્મને નામે અત્યારે શીખવાતી વસ્તુઓ વિષે જ છે અને તેનું કારણ ધર્મશિક્ષણ દ્વારા માનવતાનો વિકાસ સાધવાને બદલે એનો હાસ સંધાય છે એ છે બીજી બાજુ, ધાર્મિક શિક્ષણનો આગ્રહ મેવનાર મુખ્યપણે અમુક પાઠો શીખવવા અને અમુક પરપરાગત ક્રિયાકાંડો શીખવવાનો જ આગ્રહ મેવે છે એ આગ્રહના મૂળમા એનો પોતાનો ધર્મ વિષેનો જીવંત અનુભવ નથી હોતો, પણ વાસ્તવ-ગત જે ક્રિયાકાંડના સરકારો તેને મળ્યા હોય છે, એ સરકારો ચાલુ રાખવાનાં જે સામાજિક મોહ મનાતો આવ્યો છે અને એવા સરકારો સીચવા જે પડિત અને ધર્મશુરુઓ સતત ભાર આપ્યા કરે છે તે છે

વિરોધી વર્ગ ધાર્મિક શિક્ષણનો વિરોધ કરે છે, ત્યારે તે એટલું તો માને જ છે કે માનવજીવન ઉચ્ચ અને શુદ્ધ સરકારવાળું—જે દ્વારા માનવી ખાનગી અને સામાજિક જીવનમા પ્રામાણિકપણું ન છોડે, તુચ્છ વ્યર્થને ક્ષીધે તે સમાજ કે રાષ્ટ્રના વિકાસને રૂધે એવું કશું પણ ન કરે તેવું—હોવું જોઈએ

આવા જીવનનું પોષક ધાર્મિક શિક્ષણ કે તત્ત્વ એ વર્ગને સામાન્ય નથી હોતું. આનો સાર એ નીકળ્યો કે સમૃદ્ધ અને સરકારી જીવન માટે જે આવશ્યક હોય તેના જ શિક્ષણને તે વર્ગ સ્વીકારે છે જે શિક્ષણ દ્વારા જીવન સમૃદ્ધ થવાનો કે જીવનમાં ઉદાત્ત સરકાર પોષાવાનો સભવ ભાગ્યે જ હોય છે, તેવા શિક્ષણનો વિરોધ એ જ તેમનો વિરોધ છે. આ રીતે ઊંડા ઊતરીને જોઈએ તો ધાર્મિક શિક્ષણનો વિરોધ કરનાર વર્ગ ખરી રીતે ધાર્મિક શિક્ષણની આવશ્યકતા જ સ્વીકારે છે. ખીજી બાજુ, એ શિક્ષણનો અભ્યાસ સેવાનાર શબ્દપાઠો અને ક્રિયાકાંડો પરત્વે ગમે તેટલો આગ્રહ સેવે, છતાં તે પણ જીવનમાં ઉચ્ચ સરકારસમૃદ્ધિ પોષાતી હોય તો તે જોવા ઉત્સુક તો છે જ. આ રીતે સામસામે છેડે સ્થિત એ બંને વર્ગો માનવીનું જીવન ઉચ્ચ અને સંસ્કારી બને એ બાબતમાં એકમત જ છે. એક પક્ષ અમુક પ્રકારનો વિરોધ કરીને તો બીજો પક્ષ તે પ્રકારનું સમર્થન કરીને છેવટે તો બંને પક્ષો નકાર અને હુકારમાંથી એક જ સામાન્ય તત્ત્વ ઉપર આવી જોવા રહે છે.

જો છેક સામસામેના બંને પક્ષો એક બાબતમાં એકમત થતા હોય, તો તે ઉભયસમત તત્ત્વને લક્ષીને જ શિક્ષણનો પ્રશ્ન વિચારાવો જોઈએ અને વિવાદાસ્પદ તત્ત્વ વિષે આ કે તે જાતનું ઐકાતિક વિધાન કે તે વાસ્તેની ગોઠવણ ન કરતા તે બાબત શિક્ષણ લેનારની રુચિ અને વિચારણા ઉપર છોડી દેવી જોઈએ, એમ જ ફલિત થાય છે.

જેઓ ધાર્મિક પાઠો અને ક્રિયાકાંડોના પક્ષપાતી હોય છે, તેમણે પોતાના જીવનથી જો એમ સાબિત કર્યું હોત કે પ્રથાસેવી ધાર્મિક પોતાના જીવન-વ્યવહારમાં ખીજા કરતા વધારે સાચા હોય છે, બોલ્યા પ્રમાણે વર્તનાર હોય છે, તેમ જ સાદુ જીવન જીવનાર હોઈ પોતાની ચાલુ ધર્મપ્રથા દ્વારા માનવ-તાને વધારે સાકળે છે, તો કોઈને પણ તેમના રૂઢ શિક્ષણ વિષે વાઘો લેવાને કારણ જ ન હોત પણ ઇતિહાસ એવી ઊલટુ કહે છે જે જે જાતિએ કે કોમે રૂઢ ધર્મ-શિક્ષણ વધારે લીધું હોય છે, તે જાતિ કે કોમ ખીજા કોમો કરતા વધારે ભેદ પોષતી આવી છે. ક્રિયાકાંડી-શિક્ષણમાં સૌથી વધારે અભિમાન લેનાર બ્રાહ્મણ કે હિંદુ જાતિ ખીજા સમાજો કરતા વધારે વહેંચાઈ ગયેલ છે અને વધારે દાલિદ તથા વધારે ખીકણ જીવન ગાળે છે. જેમ જેમ ધર્મનું શિક્ષણ વિવિધ અને વધારે, તેમ તેમ જીવનની સમૃદ્ધિ પણ વિવિધ અને વધારે હોવી જોઈએ તેને બદલે ઇતિહાસ કહે છે કે ધર્મપરાયણ મનાતી કોમ ધર્મથી સધાવાને બદલે ધર્મની વિપુલતાના

પ્રમાણમા વંધારે વિપુલતાથી એટલેટથી ફરી પરી ગઈ છે. અન્ધાર ધર્મના રૂઢ શિક્ષણે જે એક અમુક વર્ગને અમુક અશમા આપ્યો હોય, તો તેથી મોટા વર્ગને અનેક અગોમા પહેલા વર્ગનો વિરોધી મનાવી છેવટે તો માનવતાને ખરિન જ કરી છે. ખ્રિસ્તી ધર્મની રૂઢ શિક્ષાએ પણ માનવતાને ખરિન જ કરી છે. અમુક ધર્મ પોતાના રૂઢ શિક્ષણને બળે અમુક પ્રમાણના માનવ-વર્ગને અદ્વેષઅદ્વેષ સાકળવાનું પુણ્ય કર્મનો હોય, તો તેથી નોટા વર્ગને છેડ વિરોધી ગણાવવાનું મહાપાતક પણ રહે છે. આ તો રૂઢશિક્ષણજન્ય માનવતાના ખરિનગણાતી વાત ઘઈ.

પણ અમુક સપ્રદાયનું રૂઢ શિક્ષણ તે સપ્રદાય ખનું પણ મળી, પ્રામાણિક અને પરાર્થા યતન સાધતું હોય, તોય ધાર્મિક શિક્ષણનો વિરોધ કરનારને વિરોધ કરવાનું પૂરતું ટારણ ન મળે પણ દીનિહાસ મીછ જ રહ્યા હશે છે. કાઈ એક સપ્રદાયના મુખિયાનું મનાતા ધર્મશુદ્ધિને કાઈ વિચાર કરીએ, કે આગેવાન ગણાતા ગૃહસ્થોને કાઈ વિચાર કરીએ, તો જગ્યાએ કે દેરેક ધર્મશુદ્ધિ આડમરી હવનમા રસ લે છે અને ભોળા માણસોના એ આડબળને ધર્મને નામે પોષે છે. જે નાણા, જે શક્તિ અને જે સમય દાનને સપ્રદાયના અનુયાયીઓનું આરોગ્ય આપી શકાય, તેમને કળગળી આપી શકાય, તેમને ધંધા શીખવી સ્વાવસ્યથી હવન હવના બતાવી શકાય, તે જ નાણા, શક્તિ અને વખતનો ઉપયોગ મોટેભાગે દેરેક ધર્મશુદ્ધિ પોતાની આડબ-સન્નિત હવનગારી ધંકલવામા કરે છે. પોતે શરીરશ્રમ છોડે છે, પણ શરીર-શ્રમના કળોતો ભોગ નથી છોડતા. પોતે સેવા દેવી છોડે છે પણ સેવા લેવી છોડતા નથી અને તેટલી વંધારેમા વંધારે જવાબદારીઓ ફેરી દેવામા ધર્મ માને-મનાવે છે, પણ પોતા પ્રત્યે ખીજ જવાબદારી ન થૂંકે એની પૂરી કાળજી રાખે છે—જેવી રીતે રાજાઓ એ જ રીતે તે સપ્રદાયના રૂઢ શિક્ષણ-રસિક આગેવાન ગૃહસ્થો પોતાના હવનમા સદાચાર વિનાના હોય છે અને ગમે તેટલાના ભોગે પણ ઓગ્રમા ઓછી મહેનત વંધારેમા વંધારે પૂછ એટલે કરવાનો મોહ સેવતા હોય છે. અનુકૂળના હોય ત્યાં લગી ધંધામા પ્રામાણિકપણું અને કાઈ જોખમ આવતા દેવાળું કાઢવાની રીત—આ વસ્તુસ્થિતિ હોય ત્યાં લગી ગમે તેટલી કાળવગ વાપરવામા આવે, છતાં દર ધર્મશિક્ષણ વિષે સ્વતંત્ર અને નિર્ભય વિચારનો આતંકિ-આલ વિરોધ મહેવાનો જ જે વસ્તુસ્થિતિ આવી છે અને ચાલવાની છે તો વંધારે મુંઢ અને સલામત માર્ગ એ છે કે બન્ને પક્ષ સમત હોય એવા જ ધર્મતત્ત્વના શિક્ષણનો પ્રયત્ન જનરૂપણે થવો જોઈએ.

એવા ધર્મતત્ત્વમાં મુખ્ય બે અશો આવે છે. એક વર્તનનો અને બીજો વિચારનો. જ્યાં લગી વતનના શિક્ષણનો સંબંધ છે ત્યાં લગી નિરપવાદ એક જ વિધાન સભવે છે કે જે કોઈને સદ્વર્તનનું શિક્ષણ આપવું હોય તો તે સદ્વર્તન જીવીને જ શીખવી શકાય, એ કદી વાણીથી શીખવી ન શકાય. સદ્વર્તન વસ્તુ જ એવી છે કે તે વાણીમાં ઊતરતાં ફીકી પડી જાય છે અને જે તે કોઈના જીવનમાં અદ્વચી ઊગેલી હોય તો તે બીજાને આછેવત્તે અશો વળગ્યા વિના રહેતી જ નથી આનો અર્થ એ થયો કે માનવતા ઘડનાર ને પોષનાર જે જે જાતનું સદ્વર્તન સમાજમાં કે સસ્થામાં દાખલ કરવું હોય તે તે જાતનું સદ્વર્તન ગાળનાર કોઈ પણ સાચી વ્યક્તિ જ ન હોય ત્યાં લગી તે સમાજ કે તે સસ્થામાં સદ્વર્તનના શિક્ષણનો પ્રશ્ન હાથ ધરવો એ નરી ખાલિશતા છે. માયાપ કે બીજા વડીલો બાળકોને કે નાનેરાંઓને ઘડવા માગતા હોય, તો તેમણે પોતાના જીવનમાં તેવું ઘડતર સચોટપણે દાખલ કરવું જોઈએ અને એમ તેઓ ન કરે તો પોતાની સતતિના જીવનમાં સદ્વર્તન ઊતરે એ આશાને મજબૂતપણે સેવવી પણ ન જોઈએ. સસ્થા કોઈ ભાડૂતી કે નક્કી શિક્ષકને રોકી વિદ્યાર્થીઓમાં સદ્વર્તનનું વાતાવરણ જમાવી જ ન શકે. એ વ્યવહારનો વિષય છે અને વ્યવહાર સાચી કે ખોટી દેખાદેખીમાંથી ઉત્પન્ન થઈ પડી જ વિચારના ને સરકારના ઊંડા પ્રદેશ સુધી મૂળ ધાલે છે.

ધર્મશિક્ષણનો બીજો અશ વિચાર છે—જ્ઞાન છે. કોઈ પણ સસ્થા પોતાના વિદ્યાર્થીઓમાં વિચાર અને જ્ઞાનના અશો સીચી અને પોષી શકે દરેક સંસ્થાને વાસ્તે રાજમાર્ગ તરીકે—ધાર્મિક શિક્ષણના વિષય તરીકે એક જ વિષય બાકી રહે છે અને તે જ્ઞાન તેમ જ વિચારનો.

આ વાસ્તે સંસ્થાએ જેટલો ઉદાત્ત પ્રયત્ન કર્યો હોય તેટલી સફળતા મળે જ છે. વિદ્યાર્થીને જાણવાની આછીવત્તી ભૂખ હોય જ છે. તેની ભૂખની નાડી ઠીક પારખવામાં આવે તો એ વધારે સતેજ પણ કરી શકાય છે. તેથી અનેક વિદ્યાર્થીઓમાં તત્ત્વની જિજ્ઞાસા પેદા કરવાનું આયોજન કરવું એ સંસ્થાનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. આ આયોજનમાં સમૃદ્ધ પુસ્તકાલય અને વિવિધ વિષયો ઉપર વિચારક વિદ્વાનોના વ્યાખ્યાનો આપવાનો પ્રયત્ન તો આવે જ છે, પણ આખા આયોજનમાં કેન્દ્રિયાને જ્ઞાન અને વિચારમૂર્તિ શિક્ષક તથા તેની સર્વગ્રાહિણી, પ્રતિક્ષણે નવીનતા અનુભવની પ્રતિભાસપન્ન દષ્ટિ છે જે સંસ્થા આવો શિક્ષક મેળવવા ભાગ્યશાળી થાય, તે સંસ્થામાં વિચાર પૂરતું ધર્મ-શિક્ષણ તો અનિવાર્ય રીતે પ્રસરવાનું અને વધવાનું જ. કરવાપણું

આવે છે ત્યારે વિદ્યાર્થી જરા ખચકાય છે, પણ જાણવાનો સવાલ હોય છે ત્યાં તેનું મગજ અનુકૂળ શિક્ષક આગળ જિજ્ઞાસાની આગથી મૂકા ધાસની પેટું સળગી ઊઠે છે હવેનો અધ્યાપક એ તકનો લાભ લે છે અને વિદ્યાર્થીમાં ઉદ્ધાર તેમ જ વ્યાપક વિચારના ખીજો શેષ છે ખરી રીતે તો વિદ્યાર્થીમાં જે કરવાનું અને બનવાનું શક્ય છે, તેના ઉપર સસ્થાઓ ધાર્મિક શિક્ષણનું આયોજન કરી ભાગ નથી આપતી, અને જે ધાર્મિક ગણાતા અશર્મા વિદ્યાર્થીને કે ખુદ શિક્ષકને રસ નથી હોતો તેવા અશ ઉપર પરપરાના મોહને લીધે કે અમુક વર્ગના અનુસરણને લીધે ભાર આપવા જતા સસ્થા બને ગુમાવે છે. આમ થવાથી શક્ય એવા વિચારાશની જાગૃતિ રૂંધાય છે અને અશક્ય એવા રૂઢ આચારોમાની રસવૃત્તિ ઉત્પન્ન થવાને બદલે તે હમેશ માટે બહેર મારી જાય છે તેથી મારી દૃષ્ટિએ દરેક સસ્થામાં ઉપસ્થિત થતા ધાર્મિક શિક્ષણના પ્રશ્નો ઉકેલ નીચે પ્રમાણે આપી શકાય —

(૧) કોઈ પણ ક્રિયાકારી કે રૂઢ શિક્ષણ આપવાનું મરજિયાત હોય, કરજિયાત નહિ

(૨) હવેનની સૌરભ જેવા સદ્વર્તનનું શિક્ષણ શબ્દ વાટે આપવામાં સતોષ મનાવો ન જોઈએ અને એવું શિક્ષણ આપવાની સગવડ ન હોય, તો ને વિષયમાં ચૂપ રહેવામાં જ સતોષ માનવો જોઈએ

(૩) ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ તથા સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ તત્ત્વજ્ઞાનના અમુક મુદ્દાઓનું વિદ્યાર્થીઓની યોગ્યતા પ્રમાણે સારામાં સારું ઉદાત્ત શિક્ષણ આપવાનો પ્રબંધ થવો જોઈએ અને તે વખત તે પૂરતું ધર્મ-શિક્ષણ ગણાવું જોઈએ આવા ધર્મ-શિક્ષણ પગલે કોઈનો મતભેદ નથી, સસ્થા દ્વારા અપાવું એ શક્ય પણ છે અને જુદાજુદા સપ્રદાયોની માન્યતાઓને સાકળવામાં એ ઉપયોગી છે, તેમ જ મિથ્યા વહેમોનો નાશ કરવામાં પણ સૌથી પહેલું આવું ધર્મ-શિક્ષણ આવશ્યક છે

—અખડ આનંદ, ૧૯૫૧

ધર્મદષ્ટિનું ઊર્ધ્વાકરણ

[૧૧]

ઊર્ધ્વાકરણનો અર્થ છે શુદ્ધીકરણ તેમ જ વિસ્તારીકરણ ધર્મદષ્ટિ જેમજેમ શુદ્ધ થાય અને શુદ્ધ કરાય તેમ જ તેનો વિસ્તાર થાય અર્થાત્ માત્ર વ્યક્તિગત ન રહેતા તેનું જેમજેમ સામુદાયિક રૂપ નિર્માણ થાય તેમતેમ તેનું ઊર્ધ્વાકરણ થાય છે એમ સમજવું જોઈએ એને જ Sublimation કહેવામાં આવે છે.

જિજીવિષા યા જીવનવૃત્તિ અને ધર્મદષ્ટિ એ બંને પ્રાણીમાત્રમાં સહજ અને સહચારી છે ધર્મદષ્ટિ વિના જીવનવૃત્તિ સંતોષાતી નથી અને જીવનવૃત્તિ હોય તો જ ધર્મદષ્ટિનું અસ્તિત્વ સંભવે છે આમ છતાં મનુષ્ય અને ધત્તર જીવજગત વચ્ચેની સ્થિતિ નોખી નોખી છે પશુ-પક્ષી અને ફીડી-બ્રમર જેવી અનેક પ્રાણીજાતિઓમાં આપણે જોઈએ છીએ કે તે તે પ્રાણી માત્ર પોતાના દૈહિક જીવન અર્થે જ પ્રવૃત્તિ નથી કરતું, પણ તે પોતપોતાના નાના-મોટા જૂથ, દળ કે વર્ગ માટે કાઈ ને કાઈ કરેજ છે આ એની એક ગતિ ધર્મવૃત્તિ થઈ પણ આ ધર્મવૃત્તિના મૂળમાં જાતિગત પરંપરાથી ચાલ્યો આવતો એક રૂઢ સંસ્કાર હોય છે એની સાથે એમાં સમજણ કે વિવેકનું તત્ત્વ વિકસ્યું નથી હોતું, એની શક્યતા પણ નથી હોતી, તેથી એ ધર્મવૃત્તિને ધર્મદષ્ટિની કાટિમાં મૂકી ન શકાય

મનુષ્યપ્રાણી જ એવું છે જેમાં ધર્મદષ્ટિના બીજા સ્વયંભૂ રીતે પડેલાં છે. એવાં બીજામાં એની જ્ઞાન અને જિજ્ઞાસાવૃત્તિ, સકલ્પશક્તિ અને સારા-નરસાનો વિવેક કરવાની શક્તિ, તેમજ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવાનો પુરુષાર્થ-આ મુખ્ય છે. મનુષ્ય જેટલું ભૂતકાળનું સ્મરણ અન્ય કોઈ પ્રાણીમાં નથી એના જેટલો ભૂતકાળનો વારસો સાચવવાની અને આગલી પેઢીઓને એ વારસો વધારા સાથે આપવાની કળા પણ કોઈમાં નથી. તે એક વાર કાઈપણ કરવાનો સકલ્પ કરે તો તે તેને સાધેજ છે, અને પોતાના નિર્ણયને પણ ભૂલ જણાતાં બદલે અને સુધારે છે. એના પુરુષાર્થની તો કોઈ સીમા જ નથી તે અનેક નવાંનવા ક્ષેત્રોને ખોળે અને ખેડે છે મનુષ્યજાતની આ શક્તિ તે જ તેની ધર્મદષ્ટિ છે.

પરંતુ મનુષ્યજનનિમા અત્યારે ધર્મદષ્ટિના વિકાસની જે ભૂમિકા જણાય છે તે એકાએક સિદ્ધ થઈ નથી આનો આશી ઇનિદાસ છે એવર્ડ કેડ નામના વિદ્વાને ધર્મવિકાસની ભૂમિકાઓનો નિર્દેશ દ્રુકમા આ રીતે કર્યો છે—
We look out before we look in, and we look in before we look up એ આનંદશક્ટુ ત્રુવે એનુ ગુજગતી આ રીતે કર્યું છે.
“ પ્રથમ બહિર્દષ્ટિ, પછી અન્તર્દષ્ટિ અને છેવટે ઊધ્વીદષ્ટિ, પ્રથમ ઇશ્વરનુ દર્શન બાહ્ય મૃષ્ટિમા થાય, પછી અન્તરઆત્મામા (કર્તવ્યનુ ભાન વગેરેમા) થાય અને છેવટે ઉભયની એકતામા થાય ” જૈન પર્ગિભાપામા એને બહિર્ગતમા, અન્તગતમા અને પર્ગમાત્માની અવસ્થા કહી શકાય

મનુષ્ય કેવોય શક્તિશાળી કેમ ન હોય, પણ તે મ્થૂલમાથી અર્થાત્ દ્રવ્યમાથો મૂલકમા અર્થાત્ ભાવમા પ્રગતિ કરે છે ગ્રીસમા ગિદ્ધ, ગ્યાપત્ત, ગાવ્ય, નાટક, તત્ત્વજ્ઞાન, ગણિત આદિ કળાઓ અને વિદ્યાઓનો એક કાળે અદ્ભુત વિકાસ થયેલો એવે વખતે જ એક વ્યક્તિમા અકળ ગીતે ધર્મદષ્ટિ, માણસ-જાતને આંજી દે એટલા પ્રમાણમા, વિક્રમી એ મોકેટિમે કળાઓ અને વિદ્યાઓનુ મૂલ્ય જ ધર્મદષ્ટિના ગજથી બદલી નાખ્યુ અને એની એ ધર્મદષ્ટિ આજે તો એમેગ સત્કાગય છે

ચહોવાહે મૂસાને આદેશ આપ્યો ત્યારે એ માત્ર યહૂદી લોકોના મ્થૂલ ઉદ્ધાર પૂરતો હતો અને બીજી સમકાલીન જાતિઓનો એમા વિનાશ પણ મ્થૂલવાતો હતો પરંતુ એ જ જાતિમા ઇમ્મુ ખ્રિસ્ત પાડ્યો અને ધર્મદષ્ટિએ જુદુ જ રૂપ લીધુ ઇમ્મુએ ધર્મની બધી જ આજ્ઞાઓને અદર અને બહાગથી ગોધી તેમ જ દેશ-કાળના ભેદ વિના સર્વત્ર લાગુ કરી ગઈ ગઈવા જેવી ઉદ્ધાર બનાવી આ બધા પહેલા પણ ઇશ્વરમા જરથુસ્ત્રે નવુ દર્શન આપેલુ, જે અવેન્નામા જીવિત છે અદરેઅદર લડી મરતા અને જાતજાતના વહેમના ભોગ થયેલા આર્ય્ય કબીલાઓને સાધવાની અને કાષ્ટિ વહેમમુક્ત કરવાની ધર્મદષ્ટિ મહમદ પેગમ્બમા પણ વિકસી

પરંતુ ધર્મદષ્ટિના વિકાસ અને ઊધ્વીકરણની મુખ્ય કથા તો મારે ભાગનીય પરંપરાઓને અવલબી દર્શાવવાની છે વેદોના ઉપસ, વરુણ અને ઇન્દ્ર આદિ મુકનોમા કવિઓની સૌદર્યદષ્ટિ, પરાક્રમ પ્રત્યેનો અહોભાવ અને કોઈ દિવ્યશક્તિ પ્રત્યેની ભક્તિ જેવા મગળ તત્ત્વો વાચીએ છીએ, પણ એ કવિઓની ધર્મદષ્ટિ મુખ્યપણે સકામ છે તેથી જ તેઓ દિવ્યશક્તિ પામેથી પોતાની, પોતાના કુટુંબની અને પશુ આદિ પરિવાગની આબાદીની માગણી કરે છે અને બહુ બહુ તો લાખુ જીવન પ્રાર્થે છે. સકામતાની આ ભૂમિકા

આત્મણુકાળમાં વિદસે છે તેમાં ઐહિક ઉપરાંત પારલૌકિક ભોગ સાધવાના નવનવા ભાગો યોગ્ય છે

પરંતુ, આ સકામ ધર્મદષ્ટિ સમાજને વ્યાપી રહી હતી, તેવામાં જ એકાએક ધર્મદષ્ટિનું વલણ બદલાતું દેખાય છે. કોઈ તપસ્વી યા ઋષિને મુઝયું કે આ બીજા લોકના સુખભોગો વાછવા અને તે પણ પોતાપૂરતા અને બહુ બહુ તો પરિવાર યા જનપદ પૂરતા, તેમ જ બીજા કરતાં વધારે ચડિયાતા, તો આ કાંઈ ધર્મદષ્ટિ કહેવાય નહિ ધર્મદષ્ટિમાં કામનાનું તત્ત્વ હોય તો તે એક અધૂરાપણુ જ છે આ વિચારમાંથી નવું પ્રસ્થાન શરૂ થયું અને એનો બહુ વ્યાપક બન્યો. ઈ. સ. પહેલાના આઠસો કે હજાર વર્ષ જેટલા જૂના યુગમાં અકામ ધર્મદષ્ટિના અનેક અખતરા થતા દેખાય છે. ઉપનિષદો એ જ ધર્મદષ્ટિનું વિવરણ કરે છે જૈન, બૌદ્ધ આદિ સંધોનો તો પાયો જ એ દષ્ટિમાં છે આ અકામ ધર્મદષ્ટિ એ અન્તરાત્મદષ્ટિ યા ધર્મવિકાસની બીજા ભૂમિકા છે આમા મનુષ્ય પ્રથમ પોતાની જાતને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને સમગ્ર વિશ્વ સાથે તાદાત્મ્યભાવ કેળવવા મથે છે. આમાં ઐહિક કે પારલૌકિક એવા કોઈ સ્થૂલ ભોગની વાંચ્છનો આદર છે જ નહિ

કુટુંબ અને સમાજમા નિષ્કામતા સાધી ન શકાય, એ વિચારમાંથી એકાન્તવાસ અને અનગારભાવની વૃત્તિ બળ પકડે છે. અને આવી વૃત્તિ એ જ જાણે નિષ્કામતા હોય યા વાસનાનિવૃત્તિ હોય એવી રીતે એની પ્રતિષ્ઠા જામે છે. કામતૃણાની નિવૃત્તિ યા શુદ્ધીકરણનું સ્થાન મુખ્યપણે પ્રવૃત્તિભાગ જ લે છે, અને જાણે જીવન જીવવું એ એક પાપ કે શાપ હોય તેવી મનોવૃત્તિ સમાજમા પ્રવેશે છે આવે વખતે વળી અકામ ધર્મદષ્ટિનું સંસ્કરણ થાય છે. ઇશિવાસ્ય દોષણા કરે છે કે આખું જગત આપણા જેવા ચૈતન્યથી ભરેલું છે, તેથી જ્યાં જશો ત્યાં બીજા પણ ભોગીઓ તો છે જ વસ્તુભોગ એ કોઈ મૂળગત દોષ નથી, એ જીવન માટે અનિવાર્ય છે એટલું જ કમે કે બીજાની સગવડો ખ્યાલ રાખી જીવન જીવો અને કોઈના ધન પ્રત્યે ન લોભાઓ. પ્રાપ્તકર્તવ્ય કર્યો જાઓ અને જિવાય તેટલું જીવવા ઇચ્છો આમ કરવાથી નથી કોઈ કામતૃણાનું બંધન નડવાનું કે નથી બીજો કોઈ લેપ લાગવાનો ખરેખર, ઇશિવાસ્યે નિષ્કામ ધર્મદષ્ટિનો અતિમ અર્થ દર્શાવી મનુષ્યજાતને ધર્મદષ્ટિના ઊર્જીકરણ તરફ પ્રયાણ કરવામા ભારે મદદ કરી છે ગીતાના ભવ્ય મહેલનો પાયો ઇશિવાસ્યની જ મુઝ છે

મહાવીરે તૃણાદોષ અને તેમાંથી ઉદ્ભવતા બીજા દોષો નિર્મૂળ કરવાનો

દષ્ટિએ મહત્તી સાધના કરી શુદ્ધ પણ પોતાની રીતે એવી જ સાધના કરી પરંતુ સામાન્ય સમાજે એમણો એટલો જ અર્થ ઝીંચ્યો કે તૃષ્ણા, દિસા, ભય આદિ દોષો ટાળવા ભોજનાનો દોષો ટાળવાની વૃત્તિએ આ ન કરવું, ને ન કરવું એવા અનેકવિધ નિવર્તન યા નકારાત્મક ધર્મો પોષ્યા, વિન્સાચ્યા અને વિધાયક-ભાવાત્મક ધર્મ વિન્સાવવાની આજુ લગલગ આખા દેશમા ગોણુ બની ગઈ આવી દશા હતી ત્યારે જ વળી મહાયાન ભાવના ઉદયમા આવી અગોકના ધર્મશાસનમા એનું દર્શન થાય છે પણ તો અનેક ભિક્ષુકો પોતપોતાની રીતે એ ભાવના દારા પ્રવર્તન ધર્મો વિન્સાચ્યે જતા હતા છઠ્ઠા સૈકાના ગુજરાતમા થયેલ શાન્તિદેવે તો ત્યાં સુધી ડહી દીવું કે દુનિયા દુખી હોય અને મોહાને ઝખીએ, એવો અગસિડ મોહ શા કામનો ? મધ્યકાળ અને પછીના ભારતમા અનેક સતો, વિચારકો અને ધર્મદષ્ટિના ગોધંકા થતા આચ્યા છે, પણ આપણે આપણા જ જીવનમા ધર્મદષ્ટિનું જે ઊર્વાચરણ તોરું છે, અને અત્યારે પણ જોઈએ છીએ, તે અત્યાર લગી વિશ્વમા થયેલ ધર્મદષ્ટિના વિકાસનું સર્વોપરિ માપાન હોય એમ જણાયા વિના રહેતું નથી.

ગાંધીજીએ સકામ ધર્મદષ્ટિને તો સ્યાન આપ્યું જ નથી, પણ અકામ ધર્મદષ્ટિનો ખગે ભાવ સમજી, જીવનમા જીવી, લોકો સમજા મૂક્યો છે ગાંધીજી ઇચ્છા અને તૃષ્ણા એ એ વચ્ચેનું અંતર ખરાખર સમજ્યા હોય તે રીતે વિચારે છે અને વર્તે છે ત્યાં ચૈતન્ય હોય ત્યાં જ્ઞાન અને સમજણ હોવાના જ સદસદવિવેક કેળવવો એ જ જ્ઞાનની શુદ્ધિ છે એવા વિવેક વિનાનું જ્ઞાન બંધન છે આવું જ્ઞાન બંધન બને તેથી એ જ્ઞાનના દ્વારે બધ કરવાના ઉપાયો એ ખગે વિકાસ નથી ખરો વિકાસ વિવેક કેળવી, જ્ઞાનની શુદ્ધિ કરી, તેનો ઉપયોગ કરવામા છે તે જ રીતે કામના એ પણ ચેતનાનો ગુણ છે એ કામનાને પોતાપૂજની મર્યાદિત કરવી, સ્થૂલ વસ્તુઓમા બાંધો રાખવી, તેમ જ અન્યને ભિન્ન ગણી એને પોષવી એનું નામ તૃષ્ણા જ્યાં એ કામના પોતાના ભવાની પેઠે બીજાનું પણ ભણુ કરવાની દિશામા વળે અને વિન્તરે ત્યારે એને કોઈ વિપક્ષ કે દેષની છાયા સ્પર્શતી જ નથી, અને તેથી તે આપક મૈત્રી બની રહે છે કામનામાથી તૃષ્ણાનું ઝેર દૂર થયું એટલે તે શુદ્ધ ઇચ્છા મૈત્રીરૂપ બની રહે છે આ જીવાત્માનો સ્વયભૂ સદગુણ છે

ગાંધીજીએ તૃષ્ણાનું ઝેર ઓછું કર્યું, પણ ઇચ્છા કે કામનાને દબાવવા યા નિર્મૂળ કડવા પ્રયત્ન ન કર્યો, ઊલટું, એના શુદ્ધીકરણના પાયા ઉપર સત્ય, અહિંસા આદિ અનેક પ્રવર્તન અને નિવર્તન ધર્મો વિન્સાચ્યા આનું જ નામ ગીતાની ભાષામા ‘ધર્માવિરુદ્ધ કામ’

તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે ગાંધીજીએ સૌને પરિચિત એવાં વ્રતો, મહાવ્રતોના અર્થનો, સર્વહિતની દૃષ્ટિએ દરેક ક્ષેત્રમાં લાગુ પડે એવો, કેટલો સૂક્ષ્મ અર્થ વિકસાવ્યો છે ધર્મદૃષ્ટિના ઊર્ધ્વીકરણમાં તેમનો આ મહાન ફાળો છે, જેની સાક્ષી તેમના વ્રતવિચારો અને તેમણે શરૂ કરેલી પ્રવૃત્તિઓ આપે છે.

ગાંધીજી નથી, પણ તેમની સરકારમૂર્તિ નવે રૂપે ઉદયમાં આવી છે. અપરિગ્રહવ્રત હજારો વર્ષ જેટલું જૂનું તેનાથી સૌ પરિચિત અને લાખો લોકો તેને ધારણ પણ કર્યે આવતા. પરંતુ ભૂદાનના સ્થૂલ પ્રતીક દ્વારા એનો જે અર્થવિકાસ વિનોબાજીએ કર્યો છે તે ધર્મદૃષ્ટિના ઊર્ધ્વીકરણમાં એક મોટી ફાળ છે. આમાં પણ કામના અને ઇચ્છાનું શુદ્ધીકરણ તેમ જ સર્વસાધારણીકરણ છે એમાં મૂર્છારૂપે કામનો ત્યાગ છે, સર્વકલ્યાણ સાધવાની વ્યાપક ધર્મદૃષ્ટિએ કામનાનો સ્વીકાર છે. આ રીતે આપણે ધર્મદૃષ્ટિના ઊર્ધ્વીકરણના એક જાતના યુગમાં જીવી રહ્યા છીએ અને એવા ઊર્ધ્વીકરણને પ્રત્યક્ષ સમજવાની સાવત્સરિક પર્વની ધડીમાં શ્વાસોચ્છવાસ લઈ રહ્યા છીએ.

—પ્રમુદ્ધજીવન, ઓક્ટોબર '૫૫.

પ્રવૃત્તિલક્ષો કલ્યાણમાર્ગ

[૧૨]

સ્વસ્થ માણસને એ ફેફસા હોય છે અને યોગ્ય રીતે કામ કરે ત્યારે જ ઊવનનો સવાદ સચવાય છે એક બગડે, નબળુ પડે કે કાઢી નાખવામા આવે ત્યારે ઊવન ચાલતુ હોય તોય તે એક રીતે બહુ પામર ને પાગળા જેવુ બની જાય છે વ્યક્તિ-ધર્મ અને સમાજ-ધર્મની પણ ડાઘડિ એવી જ દશા છે કોઈ વ્યક્તિ ન્યારે અતર્મુખ થઈ પોતાની શક્તિઓને વિકસાવવા ઇચ્છે ત્યારે તેને માટે પહેલુ કામ એ હોય છે કે પોતાનામા રહેલી ખામીઓને ટાળે, પણ સાથે જ તેણે ખરેખર શક્તિઓ વિકસાવવી હોય તો તેને ખીલુ એ કામ કરવાનુ હોય છે કે, તે પોતામા રહેલી શક્તિઓને વધારેમા વધારે વિવેકપૂર્વક યોગ્ય માર્ગે વાળે અને તેનો ઉપયોગ કરે આમ કરે તો જ એનો વૈયક્તિક ધર્મ સચવાય અને વિકાસ પામે સમાજધર્મની પણ એ જ રીત છે કોઈ પણ સમાજ સખળ થવા ઇચ્છે ત્યારે તેણે નબળાઈઓ ખખેગવીજ રહી પણ તે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે શક્તિઓને કામમા ન લે તો એ નબળાઈઓ ખખેગતી દેખાય, છતાં પાછલા આરજોથી તે દાખલ થતી જ રહે અને પરિણામે એ સમાજ કીલુ જેવો જ બની રહે

ધર્મનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો એમ જણાય છે કે ક્યારેક તે વિશેષ બહિર્લક્ષી બને છે અને ક્યારેક અતરલક્ષી ન્યાયે સાચા અર્થમા ધર્મ અતરલક્ષી હોય છે ત્યારે તે મુખ્યપણે વ્યક્તિમા વિકાસ પામે છે કોઈ એક વ્યક્તિ ખરેખર અતરલક્ષી હોય ત્યારે એની આસપાસ સમાજ આકર્ષાય છે સમાજમાનસ એવુ છે કે તેને સતોપવા સ્થૂળ પણ રસદાયક પ્રવૃત્તિઓ જોઈએ એ વલણમાથી અતરલક્ષી વ્યક્તિની આસપાસ પણ ક્રિયાકાંડો, ઉત્સવો અને વિધિવિધાનોની જમાવટ થાય જ છે આ જમાવટનુ જોર વધતા ન્યાયે અતરલક્ષી વલણ મદ થઈ જાય છે, કે ક્યારેક સાવ ભૂસાઈ જાય છે, ત્યારે વળી કોઈ વિરલ વ્યક્તિ એવુ વલણ આણવા પ્રયત્ન કરે છે એ પ્રયત્નમાથી પાછો એટલે નવો કાંટો જન્મે છે અને કાળક્રમે તે કાટામા પણ સમાજમાનસ પોતાને અનુદ્રુણ હોય એવા ક્રિયાકાંડો અને ઉત્સવો ચોતે છે આમ

ધર્મગ્રંથોને સંતાપવાના પ્રયત્નમાંથી જ નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિની એ બાબતો ગંભીર થાય છે. ક્યારેક બંને સાથે આવે છે, ક્યારેક એકનું પ્રાધાન્ય હોય છે તો ક્યારેક બંને પરસ્પર અધગચ છે.

જૈન પરંપરા મૂળે અતરક્ષકી અને તેથી કરીને વ્યક્તિગત નિવૃત્તિ-બાબતોમાં શરૂ થઈ છે. દિવસ ન કરવી, મનનો નિગ્રહ કરવો, ઉપવાસ અને બીજાં એવાં વ્રતો દ્વારા તપ સાધવું એ બધું નિવૃત્તિમાં આવે છે નિવૃત્તિનો આશય મૂળે તો ચિત્તગત દોષોને શેકવાનો જ છે, પણ એવી સૂક્ષ્મ સમજ ઠાઈ સૌને હોતી નથી, એટલે સામાન્ય રીતે નિવૃત્તિની શરૂઆત બુદ્ધિ રીતે થાય છે. જે જે નિમિત્તો દોષના પોષક થવા સંભવ હોય તેને ત્યજવા એ નિવૃત્તિનો સ્થૂળ અર્થ અસ્તિત્વમાં આવે છે. આ અર્થ સમાજગત રૂઢ થતાં કાષ્ઠિક એવું જ વાતાવરણ સર્જાય છે કે, જ્યારે કાંઈને પણ ધર્મની ભૂખ જાગે ત્યારે પ્રથમ એવાં નિમિત્તો ત્યજવા તે તૈયાર થાય છે, પણ જેમ એક જ ફેફસાથી જીવન સ્વસ્થપણે નથી ચાલતું, તેમ માત્ર તેવા નિમિત્તો ટાળવાથી વૈયક્તિક કે સામાજિક ધર્મનું જીવન નિર્વિકારપણે નથી ચાલતું કારણ એ છે કે જે નિમિત્તો દોષના પોષક માની ત્યજવામાં આવે તે નિમિત્તો કાંઈ એકાંત દોષના પોષક અને જ એમ નથી હોતું દોષનું મૂળ ચિત્તમાં હોય છે જે એ મૂળ કાયમ હોય તો જ એવાં નિમિત્તો દોષનાં પોષક અને છે જે એ મૂળ ચિત્તમાં ન હોય કે અદૃષ્ટ હોય તો તેટલા પ્રમાણમાં બહારના નિમિત્તો પણ દોષના પોષક નથી થતાં કે ઓછા થાય છે. એ જ રીતે ચિત્તગત દોષો ઓછા કરીએ તેની સાથે સાથે ચિત્તની શક્તિઓને વિકસાવવા, બહલાવવા, અને તેના લોકહિતકારી પરિણામો લાવવા માટે પણ એ જ બાહ્ય નિમિત્તો ઉપયોગી અને છે ચિત્તગત દોષોને કારણે જે સાધનો વ્યક્તિ કે સમાજને નીચે પાડે છે તે જ સાધનો ચિત્તશુદ્ધિ અને વિવેક જગતાં વ્યક્તિ અને સમાજને ઉપકારક અને છે. આ વસ્તુ બુલાઈ જવાથી નિવૃત્તિની બાબત પ્રબળ થાય છે, ત્યારે બાહ્ય ત્યાગ ઉપર ભાર અપાય છે અને પરિણામે શક્તિવિકાસ રૂંધાઈ જાય છે. એક બાબતથી અંતરગત દોષો કાયમ હોય છે અને બીજી બાબતથી જીવનની સાધક શક્તિઓને વિકસાવવા માટે જોઈતું પ્રવૃત્તિક્ષેત્ર મળતું નથી.

જૈન પરંપરાના ઇતિહાસમાં બીજી નિવૃત્તિલક્ષી પરંપરાઓની પેઠે, આ વસ્તુ અનેક રીતે જોવા મળે છે કાષ્ઠિક સમાજમાનસ એવું ઘડાઈ જાય છે કે પછી તે પૂર્વપરંપરા છોડી એકાએક પ્રવૃત્તિક્ષેત્ર પસંદ કરતું નથી અને નિવૃત્તિનો સાચો ભાવ પચાવી શકતું નથી. તેને લીધે આવું માનસ નિવૃત્તિની

કૃત્રિમ સપાટી ઉપર ચમતુ હોય છે અને પ્રત્નિમા મહમપણે સમજાવ્યુંકે
લાગ લઈ ગયું નથી, ને ને વિના ગહી પણ ગયું નથી એટલે તેની દશા
ત્રિશકુ જેવી અને છે આવી ત્રિશકુ દશા આખા ઇતિહાસકાળ દરમિયાન
ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં દેખાય છે. તેમાંથી ઉધ્ધરવાના પ્રયત્નો આવ નથી થયા
એમ તો નથી, પણ તે સમાજમાન્યતા મૂળ ઘડનગ્મા વધારે કેટ પાડી
શક્યા નથી

ઔદ્ધ, જૈન અને સન્યાસ કે પગિરાજક એ ત્રણ પરપગઓ મૂળે
નિવૃત્તિલક્ષી છે વૈયક્તિક મોહનો આદર્શ એ અધામા એટલગમે હોવાથી
એમા વૈયક્તિક સુખ અને વૈયક્તિક ચારિત્રનુ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રધાન પદ ભોગવે છે,
ન્યારે પ્રવૃત્તિલક્ષી ધર્મમા સામૂહિક સુખની દૃષ્ટિ મુખ્યપણે હોવાથી એમા
સામૂહિક ચારિત્રતા ઘડતર ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવામા આવે છે નિવૃત્તિધર્મ
અને પ્રવૃત્તિધર્મનુ તત્ત્વજ્ઞાન એ રીતે કાઠક જુદુ પડતુ હોવાથી વ્યવહારમા
એના પરિણામે પણ જુદા આવેલા નોધાયા છે, અને અત્યારે પણ એ
પરિણામે જુદા આવતા અનુભવાય છે ઔદ્ધ પરપગ મૂળે નિવૃત્તિલક્ષી હતી,
જતા તેમા પ્રવૃત્તિધર્મના પોપક ખીન્ને પ્રથમથી જ હતા તેને લીધે તે બહુ
વિસ્તરી પણ શકી અને એ વિસ્તારે જ તેને પ્રવૃત્તિધર્મનુકે મહાયાનનુ રૂપ
લેવાની કરજ પાડી જે ભાગ મહાયાનરૂપે અમિતવમા આવ્યો તે જ પ્રવૃત્તિ-
ધર્મના આત્મિક બળને લીધે દૂર દૂર અતિ વિશાળ પ્રદેશો ઉપર ફરી વળ્યો
અને લોડગમ્ય પણ બન્યો, ન્યારે ખીન્ને નિવૃત્તિલક્ષી માર્ગ પ્રનાણુમા બહુ
મર્યાદિત રહ્યો, જે હીનયાન તરીકે જાણીતો છે

નિવૃત્તિલક્ષી પરિવાજક પરપરામા પણ કાનિ થઈ અને ગીતા જેવા
અનુપમ ગ્રંથે એ નિવૃત્તિનુ આખુ સ્વરૂપ જ એવુ બદલી નાખ્યુ કે નિવૃત્તિ
કાયમ રહે અને પ્રવૃત્તિને સપૂર્ણ અવકાશ મળે એ જ નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિનો
ગીતાપ્રતિપાદિત મુલગ સમન્વય અનાસક્ત કર્મયોગ તરીકે જાણીતો છે એ
કર્મયોગે બહુ મોટા માણુએ નિપજાવ્યા પણ છે, અને આજે પણ એના
અસર ચોમેર વધતી જ દેખાય છે

ઔદ્ધ ઉપદેશમા જે પ્રવૃત્તિધર્મના પોપક ખીન્ને હતા તેને ક્રાંતિકારી
વિચારકાએ એવા વિકસાવ્યા, તેમ જ એ રીતે અમલમા મૂક્યા કે તેને લીધે
નિવૃત્તિના હિમાયતી હીનમાર્ગીઓ બહુ પાછા પડી ગયા એ જ રીતે પગિ-
રાજક ધર્મના સૂત્રને અવલખી જે અનાસક્ત કર્મયોગ વિદ્યો તેને લીધે
નૈષ્ઠકર્મ્યમિદિનો નિવૃત્તિલક્ષી શકગચાર્યપ્રતિપાદિત માર્ગ પાછળ પડી ગયો,

અને શંકરાચાર્યના જ તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર અનાસક્ત કર્મયોગની સ્થાપના થઈ આ રીતે બૌદ્ધ અને પરિત્રાજક બન્ને નિવૃત્તિ-પરંપરાઓએ પ્રવૃત્તિને પુષ્ટળ અવકાશ આપ્યો અને માનવીય સમગ્ર શક્તિઓને નવું નવું સર્જન કરવાની પૂરી તક આપી, જેનાં પરિણામો સાહિત્ય, કળા, રાજકારણ આદિ વિવિધ-ક્ષેત્રે જાણીતા છે.

જૈન પરંપરાનું મૂળગત નિવૃત્તિલક્ષી દૃષ્ટિબિંદુ બદલાયું નહિ કાળબળ અને ખીબા બળો જુદી અસર ઉપજાવવા મથ્યાં, પણ એમાં નિવૃત્તિલક્ષી ધર્મ એટલો બધો દૃઢમૂળ અને એકાંગી રહ્યો છે કે છેવટે તે પરિવર્તનકારી બળો ફાવ્યા નથી અને ફાવ્યા હોય તો બહુ જૂજ પ્રમાણમાં અને તે પણ કાયમી તો નહિ જ આ વસ્તુસ્થિતિ આપણે ઇતિહાસ ઉપરથી જાણી શકીએ છીએ.

રાજકારણમાં તિલકને અનોખું સ્થાન અપાવનાર એ તેમનો અવિચળ કર્મયોગ જ છે. ગાંધીજીનું, જીવનનાં સમગ્ર પાસાઓને સ્પર્શતું, અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ એ તેમના અનાસક્ત કર્મયોગને જ આભારી છે શ્રી વિનોબા વેદાંત અને શાંકર તત્ત્વજ્ઞાનના એકનિષ્ઠ અભ્યાસી છતાં જે લોકવ્યાપી વિચાર અને કાર્યની ક્રાંતિ કરી રહ્યા છે તેની પૃષ્ઠભૂમિકા કે તેનું પ્રેરકબળ એ તેમના ગીતાપ્રતિપાદિત અનાસક્ત કર્મયોગમાં રહેલું છે શાતરક્ષિત જેવા નાલદા વિદ્યાપીઠના આચાર્ય એસી વર્ષની ઉંમરે તિમેટ જેવા અતિ ઠડા અને દુર્ગમ પ્રદેશમાં જઈ એકસો દશ વર્ષની ઉંમર લગી સતત કામ કરતા રહ્યા, એ મહાયાનની લાવનાનો સખળ પુરાવો છે જૈન પરંપરામાં એવા પુરુષો પાકવાનો સંભવ જ નથી એમ માનવાને કોઈ કારણ નથી ઊલટું એમ કહી શકાય કે જુદે જુદે સમયે એમાં પણ વિશિષ્ટ, પુરુષાર્થી વ્યક્તિઓ પેદા થઈ છે, છતાં એ પરંપરાનું મૂળ બધારણ જ એવું છે કે કોઈ એક સમર્થ વ્યક્તિ કાંઈકે ક્રાંતિકારી કામ વિચારે કે પ્રારભે ત્યાં તો તત્કાળ કે થોડા વખત પછી તેના મૂળ જ ઊખડી જવાના અને લીધે જૈન પરંપરામાં જે નવા નવા ફાંટા કાળક્રમે પડતા મથા તે બધા આત્યતિક નિવૃત્તિ અને ક્રિયાકાંડના આધાર ઉપર જ પડ્યા છે એક પણ એવો ફાંટો નથી પડ્યો કે જેના પુરસ્કર્તાએ જૈન પરંપરામાં નિવૃત્તિધર્મને પ્રવૃત્તિધર્મનું વ્યવસ્થિત રૂપ આપવાની હિમાયત કરી હોય અને લીધે શક્તિશાળી માણસોની પ્રતિભાને પરંપરામાં સમગ્ર પ્રકારની વિધાયક પ્રવૃત્તિઓ વિકસાવવાની તક મળતી નથી અને તેથી તે પરંપરા ગાંધી કે વિનોબાની કોટિના માણસોને લાગ્યે જ જન્માવી કે પોપી શંકર માનવતા કે રાષ્ટ્રીયતાની દૃષ્ટિએ પણ આ એક અત્યવાય જ કહેવાય.

આપણે જોઈએ છીએ કે સતબાલે વિચાર અને વિવેકપૂર્વક પ્રવૃત્તિધર્મ સ્વીકાર્યો છે, પણ નિવૃત્તિનો સાચો અર્થ નહિ સમજનાર જૈન સમાજ તેમને ભાગ્યે જ સાથ આપે છે આચાર્ય તુલસીગણિ માનવધર્મ લેખે અણુવ્રતના વ્યાપક વિચાર રજૂ કરે છે, તેમા પણ તેમને પ્રવૃત્તિની કોઈ પણ વિધાયક બાબુ રજૂ કરતા ખચકાવુ પડે છે જો એકાગ્રી નિવૃત્તિસરકારનો સાપ્રદાયિક વળગાર આડે ન આવતો હોત તો, એ જ તુલસીગણિના વિધાનો અને તેમની પ્રવૃત્તિ કોઈ જુદા જ રૂપમા હોત એમ કહી શકાય મુનિ સમતલજી, જે હમણા જ દિગંબર મુનિ બન્યા છે અને જેમણે આખી જિંદગી સમજણપૂર્વક કૃણવણીનું ઉદાત્ત કાર્ય કર્યું છે, તેઓ જો પોતાના ઉદાત્ત ધ્યેયને વધારે વ્યાપક અને અસાપ્રદાયિક બનાવવા બાદ દિગંબરત્વમા જ કૌપીન પૂરતો ફેરફાર કરે અને અત્યારે છે તેના કરતા પણ અતરત્યાગ વધારે કૃણવે, તોય તેમને સમાજ મુનિ તરીકે ફેફા દેવાનો અને તેમની શક્તિનું કે કાર્યનું મૂલ્યાંકન નહિ કરવાનો આ ધારણા જો સાચી હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે જૈન પરપરામા પ્રચલિત નિવૃત્તિધર્મની એકાગ્રી કલ્પના હવે નભાવવા જેવી નથી અને નભે તો તેને આશરે સર્વાંગીણ વિકાસની શક્યતા પણ નથી

—પ્રબુદ્ધજીવન સપ્ટેમ્બર '૫૪

યુવકોને

[૧૩]

ક્રાન્તિ-ફેરફાર એ વસ્તુમાત્રનો અનિવાર્ય સ્વભાવ છે કુદરત પોતે જ અણધારેલ સમયે કે ધારેલ વખતે ક્રાન્તિ જન્માવે છે મનુષ્ય પણ યુદ્ધિપૂર્વક એવી ક્રાન્તિ કરીને જ જીવન ટકાવે અને લખાવે છે વિજ્ઞાની અત્યાનંદ પડે છે ને ઝાડોને ફળમાત્રમા નિર્જીવ કરી ખીજા જ કાઈ કામ લાયક બનાવી મૂકે છે પણ વસતતઃક્રમ એથી જિલટુ કરે છે તે પાંદડા-માત્રને ખેરવી નાખે છે, પણ તેની સાથે જ કામળ, નવીન અને લીલાછમ અપૂર્વ પાંદડાઓ જન્માવતી જાય છે ખેડૂત ક્યારેક આખા ખેતરને સૂડી નાખીને જ નવેસર ખેતીની તૈયારી કરે છે, ત્યારે વળી તે ખીજવાર માત્ર નીંદણનું કામ કરી, નકામા ઝાડપાલાને જ ફેંકી દઈ, કામના છોડવા અને રોપાઓને વધારે સારી રીતે ઉગાડવા-સંકળ કરવા યત્ન લે છે આ બધા ફેરફારો પોતપોતાના સ્થાનમા યોગ્ય છે, તો ખીજે સ્થાને તે તેટલા જ અયોગ્ય સિદ્ધ થાય છે આ વસ્તુસ્થિતિ ધ્યાનમા લઈએ તો આપણને ક્રાન્તિથી ડરવાને પણ કારણ નથી, તેમ જ ક્રાન્તિને નામે અવિચારી ક્રાન્તિ પાછળ તણાઈ જવાને પણ કારણ નથી આપણું કામ, ભૂતકાળના અનુભવ અને વર્તમાન કાળના અવલોકન ઉપરથી, સુદર ભાવી વાસ્તે કયે સ્થાને શું કરવું, શું રાખવું, શું બદલવું ને કેટલું ગમવું ને કેવી રીતે રાખવું કે ફેંકવું, એ શાત ચિત્તે વિચારવાનું છે આવેશમા તણાઈ જવું કે જડતામા ફસાઈ જવું એ બન્ને એકસરખી રીતે જ હાનિકારક છે તેથી આપણું પ્રત્યેક કાર્ય ચપળતા, શાંતિ અને વિચારણા માગે છે

આ દૃષ્ટિએ અત્યારે હું જૈન યુવકમા ત્રણ લક્ષણો હોવાની અગત્યતા જોઉં છું ‘ જૈન પરપરાવાળા કુળમા જન્મેલો તે જૈન’ એવો જૈનનો સામાન્ય અર્થ છે અઢાર વર્ષથી ચાલીસ વર્ષ જેટલી ઉમરનો સામાન્ય ગતિ યુવક કહી શકાય પણ આપણે માત્ર એટલા જ અર્થમા જૈન યુવક ગ્રહીને પરિમિત રાખવો ન ઘટે આપણો ઇતિહાસ અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ એમા જીવનભૂત એવા નવીન તત્ત્વો ઉમેરવા મુસ્યવે છે, કે જેના સિવાય

જૈન યુવક માત્ર નામનો જૈન યુવક ગ્રહે છે, અને જેના હોવાથી તે એક જીવન્ત યથાર્થ યુવક અને છે, તે ત્રણ લક્ષણો નીચે પ્રમાણે

(૧) નિવૃત્તિલક્ષી પ્રવૃત્તિ

(૨) નિર્મોહ કર્મયોગ

(૩) વિવેકી ક્રિયાશીલતા

૧. નિવૃત્તિલક્ષી પ્રવૃત્તિ

આપણો સમાજ નિવૃત્તિપ્રધાન ગણાય છે આપણને ઇતિહાસમા જે નિવૃત્તિ વારસાએ મળી છે તે નિવૃત્તિ અમલમા લગવાન મહાવીરની નિવૃત્તિ છે, અને તે વાસ્તવિક પણ છે પરંતુ એ નિવૃત્તિ ન્યારથી ઉપાગ્ય બની, તેનો ઉપાસકવર્ગ વધતો ગયો, ક્રમેક્રમે તેનો સમાજ પણ બધાયો, ત્યારે એ નિવૃત્તિએ જુદુ રૂપ ધારણ કર્યું છેવટની હદના આધ્યાત્મિક ધર્મો વિરલ વ્યક્તિમા તાત્વિક રૂપે સલવે છે, અને હોય પણ છે, પરંતુ સમૂહમા એ ધર્મો જીવત રહી નથી શકતા, એ માનવ સ્વભાવની સુવિદિત બાબ છે તેથી ન્યારે ઉપાસક સમૂહ સામૂહિક દષ્ટિએ આત્મિક નિવૃત્તિની ઉપાસના રાફ કરી ત્યારથી જ એ નિવૃત્તિનું વાસ્તવિકપણ ઓસરવા બેઠું આપણા સમાજમા નિવૃત્તિના ઉપાસક સાધુ અને શ્રાવક એવા બે વર્ગ પ્રથમથી જ આત્મા આવે છે જેનામા માત્ર આત્મગત જ હોય અને જેને વાસનાની ભૂખની કોઈ પણ જાતની તૃપ્તિ આકર્ષી ન જ શકે એવી વ્યક્તિને દેહની પણ પડી નથી હોતી તેને મકાન, ખાનપાન કે આશ્વજનની સગવડ-અગવડો આકર્ષી કે મૂઝવી નથી શકતી પણ આ વસ્તુ સમૂહમા શક્ય નથી ખુદ સાધુવર્ગ, કે જે ધરખાર છોડી માત્ર આત્મલક્ષી બની જીવન-ચાપન કરવા ઇચ્છા રાખે છે, તેનો ઇતિહાસ તપામીશું, તોપણ આપણને સ્પષ્ટ દેખાશે કે તે સામૂહિક રૂપે સગવડ-અગવડમા સમ રહી શક્યો નથી દુષ્કાળ પડતા જ સાધુવર્ગ બનતા પ્રયત્ને સુલક્ષવાળા દેશોમા વિચરતો દેખાય છે સુલક્ષ હોય ત્યાં પણ વધારે સગવડવાળા ગ્રામોમા જ તે વધારે સ્થિર રહે અને વિચરે છે વધારે સગવડ પૂરી પાડનાર ગામો અને શહેરોમા પણ જે કુટુંબો સાધુવર્ગને વધારે સારી સગવડ પૂરી પાડે છે તેમને ત્યાં જ મુખ્યપણે તેમનો જીવનચર વધારે દેખાય છે આ બધું અસ્વાભાવિક નથી, તેથી જ આપણે સગવડ વિનાના ગામો, શહેરો અને દેશોમા સાધુઓનું

અસ્તિત્વ ભાગ્યે જ જોઈએ છીએ, તેને પરિણામે જૈન પરપરાનું અસ્તિત્વ પણ જોખમાયેલું સ્પષ્ટ દેખાય છે

સગવડ સાથે જીવનના ધારણ-પોષણની આટલી બધી એકરસતા છતાં સાધુવર્ગ મુખ્યપણે ભગવાન મહાવીરની નિવૃત્તિ ઉપર જ ભાર આપતો આવ્યો છે ભગવાનના અને પોતાના જીવન વચ્ચેના અતર વિષે જાણે બહુ વિચાર ન જ કરતો હોય તેમ—‘દેહમા તે શુ ? એ તો વિનાશી હોઈ ક્યારેક નાશ પામવાનો જ છે ખેતર, વાડી કે મકાનમાય શુ ? એ બધું પણ આળપંપાળ છે પૈસા ટકા અને જૈરાંછોકરા એ પણ માત્ર જળ યા બધન છે’—એવા પ્રકારનો અનધિકાર ઉપદેશ મોટે ભાગે આપ્યા કરે છે. શ્રોતા ગૃહસ્થવર્ગ પણ પોતાનો અધિકાર અને શક્તિ વિચાર્યા સિવાય એ ઉપદેશના રસમા તણાઈ જાય છે પરિણામે આપણે સમાજમા ભગવાનની સાચી નિવૃત્તિ કે અધિકારયોગ્ય પ્રવૃત્તિ કાંઈ જોઈ શકતા નથી વૈયક્તિક, કૌટુંબિક કે સામાજિક દરેક કાર્ય આપણે કર્યે જઈએ છીએ, તે પણ ન છૂટકે, નીરસપણે અને નિરુત્સાહથી પરિણામે આપણે આરોગ્ય અને બળ ધન્યતા છતાં મેળવી કે સાચવી શકતા નથી સપત્તિ, વૈભવ, વિદ્યા કે કીર્તિ જે પ્રયત્ન વિના મળે તો તે આપણે ધન્ય છીએ, પણ તે માટે પ્રયત્ન સેવવાનું કામ ખીજા ઉપર છોડી દઈએ છીએ આ સ્થિતિમાં ભગવાનના તાર્ત્વિક નિવૃત્તિરૂપ જીવનપ્રદ જળના સ્થાનમા આપણે ભાગે તો જળના નામે તેના માત્ર ફીણ અને શેવાળ જ રહ્યા છે

ધર્મ અધિકારે જ શોભે છે અધિકાર વિના જે ધર્મ સાધુવર્ગને પણ ન શોભાવી શકે, તે ધર્મ ભોગપ્રધાન ગૃહસ્થવર્ગને તો શી રીતે શોભાવે ? નિવૃત્તિની દૃષ્ટિથી દાત અને શરીરની ઉપેક્ષા કરવામા આપણે ધર્મ માનીએ છીએ, પણ દાત સડતા કે શરીર બગડતા આપણે એટલા બધા ગભરાઈ જઈએ છીએ કે ભલે સાધુ હોઈએ કે ગૃહસ્થ, તે વખતે ડોક્ટર અને દવા જ આપણા મોહનો વિષય બની જાય છે ! કમાવામા અને કૌટુંબિક જવાબદારીઓને અદા કરવામા ઘણી વાર આપણી માની લીધેલી નિવૃત્તિ આડી આવે છે, પણ ન્યારે એના અનિષ્ટ પરિણામો કુટુંબ-કલહ પેદા કરે છે ત્યારે એ સમભાવે સહી લેવા આપણે તૈયાર નથી હોતા સામાજિક સુવ્યવસ્થા અને રાષ્ટ્રીય અભ્યુદય, જે પ્રયત્ન વિના પ્રાપ્ત થાય તો એ આપણને ગમે છે, ફક્ત આપણને નથી ગમતો એ માટે કરવો જોઈતો પુરુષાર્થ ! સાધુવર્ગની નિવૃત્તિ અને ગૃહસ્થવર્ગની પ્રવૃત્તિ એ બન્ને

ન્યારે અયોગ્ય રીતે એકબીજા સાથે સંકળાઈ જાય છે ત્યારે નિવૃત્તિ એ સાચી નિવૃત્તિ નથી રહેતી અને પ્રવૃત્તિ પણ પોતાનો પ્રાણ ખોઈ બેસે છે એક પ્રસિદ્ધ આચાર્યે આગેવાન અને શિક્ષિત મનાતા એક ગૃહસ્થ ઉપર પત્ર લખેલો તેમા સૂચવેલું કે રખે તમારી પરિપક્વ પુનર્જન્મની ભ્રમણામાં સંડોવાય એમ થશે તો ધર્મને લાંચળ લાગશે ઉપરથી જોતા ત્યાગી ગણાતા એ આચાર્યની સૂચના કેટલી સાગગર્ભિત લાગે છે ! પણ સહેજ વિશ્લેષણ કરતા આવી અનધિકાર સયમની લલામણનું મર્મ ખુલ્લું થઈ જાય છે પુનર્જન્મની હિમાયત કે તેના પ્રચારથી જૈન સમાજ ખાડામાં પડશે, એવી મક્કમ માન્યતા ધરાવનાર અને પુનર્જન્મ કચ્છ પાત્રોને હલકી દૃષ્ટિથી જોનાર એવા જ ત્યાગીઓ પાસે, ન્યારે આપણે વૃદ્ધ જ નહિ, અતિવૃદ્ધ ઉમરે કુમળી કન્યા સાથે લગ્ન કરનાર ગૃહસ્થોને, અગર એક સ્ત્રી દેખાત છતા ખીણ કરનાર ગૃહસ્થોને, અગર પુખ્ત ઉમરે પહોંચ્યા પછી ચોથી કે પાંચમી વાર પરણનાર ગૃહસ્થોને, પૈસા હોવાને ડાગણે, આદર પામતા કે આગલુ આચન શોભાવતા જોઈએ છીએ, ત્યારે એ ત્યાગી ગુરુઓની સચમની હિમાયતમાં કેટલો વિવેક છે એ તરી આવે છે

ધણા ત્યાગી ગુરુઓ અને તેમની છાયા તળે વગર વિચાર્યે આવેલા ગૃહસ્થો મુખ્ય ન્યારે એમ કહે છે કે, ‘આપણે આપણો ધર્મ સલામીએ, દેશ અને રાષ્ટ્રને એને માર્ગે જવા દો કંઈ ગળ્ય વિરુદ્ધ તે વળી આપણુ જૈનથી વિચારાય કે કરાય ?’—ત્યારે નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિના પલ્લામાં કેટલું અસામજસ્ય ઊભું થયું છે તે જણાઈ આવે છે જાણે ઉપરની વિચારસરણી ધરાવનાર દેશની ગુલામી અગર પરત્રતાથી મુક્ત જ ન હોય, એમ લાગે છે તેઓ એ ભૂલી જાય છે કે આર્થિક, ઔદ્યોગિક કે ગૃહસ્થીય પરત્રતા જો દેશમાં હોય તો તેઓ પોતે પણ એ જ બેડીથી બધાયેલા છે ગુલામી સદી જવાને કારણે અગર ટૂંકી દૃષ્ટિને કારણે ગુલામી ગુલામી ન લાગે, પણ તેથી કાંઈ ગુલામીનો બોજ ઓછો થતો નથી વળી, આવા ટૂંકી દૃષ્ટિવાળા વર્ગે એ પણ વિચારવું જોઈએ કે વિશ્વમાં ચત્રત્રતા માટે પ્રસરતા આદેશનો એ-રોકટોક આપણા આખા દેશમાં ખૂણે ખૂણે વ્યાપી રહ્યા છે સ્વત્રતાની તમન્નાવાળો વર્ગ નાનો પણ મક્કમપણે એ જ દિશામાં દૂર કરી રહ્યો છે ધર્મ, પથ અને કોમનો ભેદ રાખ્યા સિવાય હજારો, બેંકે લાખો, યુવક-યુવતીઓ એમને સાથ આપી રહ્યા છે વહેલું કે મોડું એ પ્રગતિનું તત્ર સફળ થવાનું જ છે રાષ્ટ્ર-ઉત્થાનની સફળ ક્ષણે સુદર ફોજોની લાગીદારી સિવાય જો જૈન સમાજને પણ ન જ રહેલું હોય અને એ ફોજો હાથમાં

આવતાં આસ્વાદવાં ગમતાં હોય તો એ સમાજે ગુલામીનાં બંધન તોડવામાં ઇચ્છા અને બુદ્ધિપૂર્વક, ધર્મ સમજીને જ, ફાળો આપવો જોઈએ તેથી હું ચોક્કસ માનુ છું કે, જૈન યુવકે પોતાનું જીવનતંત્ર નિવૃત્તિલક્ષી પ્રવૃત્તિવાળું વિવેકપૂર્વક પોતાની જ મેળે ગોઠવવું, એમા પ્રાચીન વારસાની રક્ષા અને નવીન પરિસ્થિતિને બધ બેસે એવાં તત્ત્વોનું સમિશ્રણ છે નિવૃત્તિને સાચી નિવૃત્તિરૂપે ટકાવી રાખવાનો સાદો એક જ નિયમ છે અને તે એ કે જો નિવૃત્તિ સ્વીકારવી તો જીવનના ધારણ-પોષણને અગે અનિવાર્ય આવશ્યક એવી બધી પ્રવૃત્તિનો ભાર પોતાના ઉપર જ રાખવો, ખીજાએ કરેલ પ્રવૃત્તિના ફળો આસ્વાદવાનો સદતર ત્યાગ કરવો એ જ રીતે જો પ્રવૃત્તિ સ્વીકારવી હોય, અને તેમ છતાં જીવનની વિશુદ્ધિ સાચવવી હોય, તો સ્વીકારેલ પ્રવૃત્તિના ફળોને માત્ર આત્મગામી ન રાખતા તેને સમૂહગામી બનાવવા તરફ લક્ષ રાખવું આમ થાય તો પ્રાપ્ત થયેલ સાધન-સગવડો માત્ર વૈયક્તિક ભોગ કે નિર્ઘર્ષ ભોગમા ન પરિણમતા તેનો સમૂહગામી સુંદર ઉપયોગ થાય અને પ્રવૃત્તિ કરનાર એટલે અશે વૈયક્તિક તૃણાથી મુક્ત થઈ નિવૃત્તિનું તત્ત્વ સાધી શકે.

૨. નિર્મોહ કર્મયોગ

ખીજું લક્ષણ એ વસ્તુતઃ પ્રથમ લક્ષણનું જ નામ છે અહિક અને પારલૌકિક ઇચ્છાઓની તૃપ્તિ અર્થે યજ્ઞયાગાદિ કર્મો બહુ થતાં ધર્મ તરીકે ગણાતા આ કર્મો વસ્તુતઃ તૃણાજનિત હોઈ સાચો ધર્મ જ નથી, એવી ખીજા પક્ષની સાચી પ્રબળ માન્યતા હતી ગીતાધર્મપ્રવર્તક જેવા દીર્ઘદર્શી વિચારકોએ જોયું કે કર્મ અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ વિના જીવનતંત્ર, પછી તે વ્યક્તિનું હો કે સમૂહનું, શક્ય જ નથી અને એમણે એ પણ જોયું કે કર્મ-પ્રવૃત્તિની પ્રેરક તૃણા જ બધી વિડબનાનું મૂળ છે. આ બન્ને દોષોથી મુક્ત થવા તેમણે અનાસક્ત કર્મયોગ સ્પષ્ટપણે ઉપદેશ્યો જોકે જૈન પરંપરાનું લક્ષ્ય નિર્મોહત્વ છે, પણ આખા સમાજ તરીકે આપણે કર્મ-પ્રવૃત્તિ વિના રહી કે જીવી શકવાના જ નથી. એવી સ્થિતિમાં આપણા વિચારક વર્ગે નિર્મોહ કે અનાસક્ત ભાવે કર્મયોગનો જ માર્ગ સ્વીકારવો ઘટે છે અન્ય પરંપરાઓને જો આપણે કાંઈ આપ્યું હોય તો તેમની પાસેથી કાંઈ મેળવવું એમા આપણી હીણપત નથી વળી અનાસક્ત કર્મયોગના વિચારોનું મૂળ આપણા શાસ્ત્રો કે આપણી પરંપરામાં નથી એમ પણ નથી તેથી હું માનું છું કે આ ક્ષણે દરેક વિચારક જૈન એ માર્ગનું સ્વરૂપ સમજવા અને તેને જીવનમાં ઉતારવા નિશ્ચયવાન થાય.

૩. વિવેકી ક્રિયાશીલતા

હવે આપણે ત્રીજા લક્ષણ ઉપર આવીએ આપણા નાનકડાશા સમાજમા સામસામે અયગતા અને વગર વિચાર્યે ધોપ-પ્રતિધોપ કરતા એ એકાન્તિક પક્ષો છે એક પક્ષ કહે છે કે સાધુ-સમ્મા હવે કામની નથી, તે જવી જ જોઈએ શાસ્ત્રો અને આગમોના તે તે સમયના બધનો આ સમયે નકામા હોઈ એનો ભાર પણ જવો જ જોઈએ તીર્થો અને મંદિરોના બોળ પણ અનાવશ્યક છે બીજો પક્ષ એની સામે કહે છે કે જૈન પરપરાનું સર્વસ્વ જ સાધુ-સસ્થા છે એના કાઈ પણ જાતની ખામી હોય તોપણ એ જોવા અને ખાસ કરીને કહેવા ના પાડે છે એને શાસ્ત્ર તરીકે મનાતાં બધા જ પુસ્તકોના બધા જ અક્ષરો ગ્રાહ્ય લાગે છે, અને તીર્થ તેમ જ મંદિરોની વર્તમાન પદ્ધતિમા કાઈ ઘટાડો-વધારો કરવા જેવું લાગતું જ નથી મને પોતાને એમ લાગે છે કે આ બંને પક્ષો સામસામેના વિરોધી એકાન્તોથી સહજ વિવેકપૂર્વક નીચે ખમી આવે તો એમને સત્ય સમજાય અને નકાની વેડકાતી શક્તિ ઉપયોગી માર્ગે લાગે તેથી હું અત્રે જૈન શબ્દનો અર્થ વિવેક અને યુવકનો અર્થ ક્રિયાશીલ કરી જૈન યુવકના અનિવાર્ય લક્ષણ તરીકે વિવેકી ક્રિયાશીલતાને મૂક્યું છું

સાધુ સસ્થાને તદ્દન અનુપયોગી કે ‘અન્નગલસ્તનવત્’ માનનારને હું કેટલાક પ્રશ્નો પૂછું છું જૂતકાળની સાધુ સમ્માની ઐતિહાસિક કારકિર્દીની વાત બાબુએ રાખીએ અને માત્ર ચાલુ શતાબ્દીની જ તેમની કારકિર્દીનો વિચાર કરીએ તોપણ સહજે એ સસ્થા પ્રત્યે માન થયા વિના રહેતું નથી. દિગંબર પરપરાએ છેલ્લી ઘણી શતાબ્દીઓ થયા સાધુ સસ્થા ગુમાવી તો શું એ પરપરાએ શ્વેતાંબર પરપરા કરતા વિદ્યા, સાહિત્ય, કળા કે નીતિ પ્રચારમા વધારે કાળો આપ્યો છે ? વળી અત્યાગે દિગંબર પરપરા મુનિસસ્થા માટે જે પ્રયત્ન કરી રહી છે તેનું શું કારણ ? જિંહવા અને લેખિનીમા વિવેક નહિ રાખનાર મારા તમણુ ભાઈઓને હું પૂછું છું કે તમે વિદ્યાપ્રચાર તો છાંછો છો ને ? જો હા, તો આ પ્રચારમા સૌથી પહેલા અને સૌથી વધારે કાળો આપનાર સાધુ નહિ તો બીજું કોણ છે ? એક ઉત્સાહવીર શ્વેતાંબર સાધુને કાળી જેવા દૂર અને ઘણા કાળથી ત્યજાયેલા સ્થાનમા ગૃહસ્થ કુમારોને શિલણ આપવાની મહત્વપૂર્ણ અત સ્ફુરણ થઈ ન હોત તો નુ આગે જૈન સમાજમા જે એક જાતની વિચોપાસના શરૂ થઈ છે તેનું નામ હોત ? સતત કર્મશીલ એવા એક જૈન મુનિએ આગમો અને આગમેતર

સાહિત્યને ઢગલાબધ પ્રગટ કરી દેશ અને પરદેશમાં જે જૈન સાહિત્યની સુલભતા કરી આપી છે અને જેને લીધે જૈન-જૈનેતર વિદ્વાનોનું ધ્યાન આટલા બધા પ્રમાણમાં જૈન સાહિત્ય તરફ આકર્ષાયેલું દેખાય છે, તે કામ કોઈ ગૃહસ્થ બચ્ચો આટલી બધી ત્વરા અને સરલતાથી આટલા મોટા પ્રમાણમાં કરી શકત ખરો ? જે એક વૃદ્ધ મુનિ અને તેમના શિષ્યવર્ગે પોતે જ્યાં જ્યાં હોય, જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં જૈન સમાજની વિભૂતિરૂપ ગણાતા પુસ્તકલઢારોને વ્યવસ્થિત કરવા, તેને નષ્ટ થતા બચાવવા અને સાથે તેમાંથી સેકડો પુસ્તકોનું શ્રમભરેલું, દેશ-પરદેશના વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચે એવું, વર્ષો થયાં પ્રકાશન કાર્ય કર્યે રાખ્યું છે, તે મારા કે તમારા જેવો કોઈ ગૃહસ્થ કરી શકત ખરો ?

શાસ્ત્રો અને આગમોને જૂના જળા સમજનાર ભાઈઓને હું પૂછું છું કે તમે ક્યારે પણ એ શાસ્ત્રો વાંચ્યાં કે વિચાર્યાં છે ? તમને એની કદર નથી એ શું તમારા અજ્ઞાનને લીધે કે એ શાસ્ત્રોની નિરર્થકતાને લીધે ? હું એવા યુવકોને પૂછું છું કે તમારા સમાજનો લાંબા કાળનો કયો વારસો તમે દુનિયા સમક્ષ મૂકી શકો તેમ છે ? દેશપરદેશના જૈનેતર વિદ્વાનો પણ જૈન સાહિત્યનું અદ્ભુત મૂલ્ય આકે છે અને તેના સિવાય ભારતીય સંસ્કૃતિ કે ઇતિહાસનું પાનું અધુરું છે એમ માને છે, એવી સ્થિતિમાં, તેમ જ લાખો અને કરોડોના ખર્ચે દેશાંતરોમાં જૈન સાહિત્યનો સંગ્રહ કરવાના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે એવી સ્થિતિમાં, તમે જૈન શાસ્ત્રો કે જૈન સાહિત્યને બાળવાની વાત કરો એ ઘેલછા નહિ તો બીજું શું છે ?

તીર્થો અને મદિરોના ઐકાન્તિક વિરોધીઓને હું પૂછું છું કે એ તીર્થસસ્થાના ઇતિહાસ પાછળ સ્થાપત્ય, શિલ્પ અને પ્રાકૃતિક સૌંદર્યનો કેટલો ભવ્ય ઇતિહાસ છુપાયેલો છે એ તમે વિચાર્યું છે ? સ્થાનકવાસી સમાજને કોઈ તેમના પૂર્વ પુરુષોના સ્થાન કે સ્મૃતિ વિષે પૂછે તો તેઓ તે વિષે શું કહી શકે ? શું એવા અનેક તીર્થો નથી, જ્યાં ગયા પછી તમને એના મદિરોની ભવ્યતા અને કળા જોઈ એમ કહેવાનું મન થઈ જાય કે લક્ષ્મી વાપરનારે ખરેખર, સફળ જ કરી છે ?

એ જ રીતે હું બીજા ઐકાન્તિક પક્ષને પણ આદરપૂર્વક પૂછવા ઇચ્છું છું સાધુવર્ગમાં કોઈ પણ કહેવા કે સુધારવા જેવું ન માનનાર તમણે ભાઈઓ, તમે એટલું જ કહો કે સાધુ એ જો ખરેખર આજે સાધુ જ રહ્યો હોય તો તે વર્ગમાં ગૃહસ્થવર્ગ કરતા પણ વધારે મારામારી, પત્તાપત્તી, હુંસાતુમી અને એક જ ધનિકને પોતપોતાનો અનુગામી બનાવવા પાછળની

અવ્યક્ત હરીદ્રાઈ આટલી બધી કેમ આવે છે ? અક્ષરશ શાસ્ત્રોની હિમાયત કરનાર એ ભાઈઓને હું સાદર પૂછું છું કે તમારી શાસ્ત્રો પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિ છે તો તમે એને વાચવા-વિચારવામાં અને તેની દેશકાળાનુસાર ઉપયોગિતા-અનુપયોગિતાનું પૃથક્કરણ કરવામાં તમારી બુદ્ધિનો થોડો પણ ફાળો આપ્યો છે કે કક્ત પાગકી બુદ્ધિએ દોરવાઓ છો ? મદિર-સરથા પાછળ વગર વિવેકે બધું જ સર્વસ્વ હોમનાર ઉદાર ભાઈબહેનોને હું પૂછું છું કે જે છે તેટલા મંદિરો યોગ્ય રીતે સાચવવાની પૂરી શક્તિ તમારી પામે છે ? એના ઉપર થતાં આક્રમણોનો બહાદુરીપૂર્વક પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ ધરાવો છો ? તેમ જ એની એકતરફી ધૂનમાં બીજી આવશ્યક કર્તવ્ય ભૂલી તો નથી જતા ? આ રીતે બને પક્ષોને પ્રશ્નો પૂછી હું તેમનું ધ્યાન વિવેક તરફ ખેંચવા ઇચ્છું છું, અને મારી ખાતરી છે કે બને પક્ષો જો મર્યાદામાં રહી વિવેક-પૂર્વક વિચાર કરશે તો તેઓ પોતપોતાની કક્ષામાં રહી કામ કરવા છતાં ઘણી અથડામણોથી બચી જશે.

હવે હું આપણા કર્તવ્ય પ્રશ્નો તરફ વળું છું વ્યાપાર, ઉદ્યોગ, કેળવણી, રાજસત્તા આદિને લગતા રાષ્ટ્રવ્યાપી નિર્ણયો દેશની મહાસભા જે વખતોવખત વિચારપૂર્વક ધરે છે, તે જ નિર્ણયો આપણા હોઈ અને તેથી જુદું વિચારવાપણ કાઈ રહેતું નથી સામાજિક પ્રશ્નોમાં નાતગતના બધન, બાળ-વૃદ્ધલગ્ન, વિધવાઓ પ્રત્યેની જવાબદારી, અનુપયોગી ખર્ચાઓ ઇત્યાદિ અનેક છે પણ આ બધા જ પ્રશ્નો વિષે જૈનસમાજની અનેક જુદી જુદી પરિષદો વર્ષો થયા દરાવ કરતી જ આવે છે, અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ એ વિષે આપોઆપ કેટલોક માર્ગ ખુલ્લો કરે છે, તેમ જ આપણી યુવક પરિષદે પણ એવા પ્રશ્નો વિષે જે વિચાર્યું છે તેમાં અત્યારે કાઈ ઉમેરવાપણ દેખાતું નથી તેથી એ પ્રશ્નોને હું બાણીને જ ન સ્પર્શતા માત્ર શક્ય પ્રવૃત્તિઓ વિષે કેટલુંક સૂચન કરવા ઇચ્છું છું.

આપણી પરિષદે પોતાની મર્યાદાઓ વિચારીને જ નિર્ધાર કરવો ઘટે સામાન્ય રીતે આપણી પરિષદ અમુક વખતે મળી મુખ્યપણે વિચારવાનું કામ કરે છે એ વિચારને અમલમાં મૂકવા વાસ્તે જે કાયમી બુદ્ધિબળ, સમયબળ આવશ્યક છે તે પૂરું પાડનાર એક પણ વ્યક્તિ જો ન હોય તો અર્થસંગ્રહનું કામ પણ અધરું થઈ પડે છે એવી સ્થિતિમાં ગમે તેવા મુદ્દર કર્તવ્યોની રેખા આકીએ જનાય વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ એનો બહુ અર્થ રહેતો નથી આપણી પરિષદને એક પણ સાધુનો ટેકો નથી કે, જે પોતાના

વિચારો અર્પી અગર પોતાની લાગવગ દ્વારા બીજી રીતની મદદ કરી પરિપક્વ કામ સરલ બનાવે પરિપક્વ પોતાના ગૃહસ્થ સભ્યોના બળ ઉપર જ ઊભું રહેવાનું છે એક રીતે તેમાં સ્વતંત્રતાને પૂરો અવકાશ હોઈ વિકાસને સ્થાન પણ છે, છતાં પરિપક્વતા બધા જ સભ્યો લગભગ વ્યાપારી પ્રવૃત્તિના હોઈ પરિપક્વતા કાર્યોનું વ્યવસ્થિત અને સતત સચાલન કરવા, જોઈતો સમય આપી શકે તેમ અત્યારે દેખાતું નથી તેથી હું બહુ જ પરિમિત કર્તવ્યોનું સૂચન કરું છું, અને તે એ દૃષ્ટિથી કે જ્યાં જ્યાંનો યુવકસઘ તેમાંથી કાઢીપણું કરવા સમર્થ હોય, ત્યાં ત્યાંનો યુવકસઘ પોતાના સ્થાન પૂરતા તે કર્તવ્યો અમલમાં મૂકી શકે

હિંદુસ્તાનના જુદા જુદા પ્રાંતોમાં અનેક શહેરો, કસબાઓ અને ગામડાંઓ એવા છે કે જ્યાં જૈન યુવકો છે છતાં તેમનો સઘ નથી આપણે ધારીએ અને અપેક્ષા રાખીએ તેટલું તેમનું સામાજિક, રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક વાચન નથી એક રીતે તેઓ તદ્દન અધારામાં છે ઉત્સાહ અને લાગણી છતાં શું વિચારવું, શું બોલવું, કયા મળવું, કેમ મળવું, એની તેમને જાણ જ નથી જે શહેરો અને કસબાઓમાં પુસ્તકો વગેરેની સગવડ છે, ત્યાંના પણ અનેક ઉત્સાહી જૈન યુવકોને મેં એવા જોયા છે કે જેઓનું વાચન નામ-માત્રનું પણ નથી હોતું, તો તેમના વિચારસામર્થ્ય માટે વધારે આશા કયાથી રહે ? એવી સ્થિતિમાં આપણી પરિપક્વ એક-એક સભ્યોની સમિતિ નીમી તે દ્વારા એવી એક આવશ્યક વાચ્ય પુસ્તકોની યાદી તૈયાર કરી જાહેર કરવી ઘટે કે જે દ્વારા સરલતાથી દરેક જૈન યુવક ધાર્મિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય તેમ જ બીજા આવશ્યક પ્રશ્નો સબંધે અષ્ટ માહિતી મેળવી શકે અને તે દિશામાં આપમેળે વિચાર કરતો થઈ જાય આવી યાદી અનેક યુવકસઘોના સંગઠનની પ્રથમ ભૂમિકા બનશે કેન્દ્રસ્થાન સાથે અનેક જુદાજુદા સ્થાનોના યુવકોનો પત્રવ્યવહાર બધાતા અનેક નવા યુવકસઘો પણ ઊભા થશે માત્ર પાંચ કે દશ શહેરના અને તેમાં પણ અમુક જ ગણ્યાગાંઠ્યા વિચારશીલ યુવકો હોવાથી કાંઈ સાર્વાત્રિક યુવકસઘની વિચારપ્રવૃત્તિ પણ ન ચાલી શકે. મુખ્યપત્ર દ્વાગ પ્રગટ થતા વિચારો ઝીલવા જેટલી સામાન્ય ભૂમિકા સર્વત્ર એ રીતે જ નિર્મિત થઈ શકે

આગળ જે કહ્યું તે ફક્ત યુવકોના સ્વશિક્ષણની દૃષ્ટિએ. પણ અમુક કૃળવણીપ્રધાન શહેરોના સઘોએ બીજી એક શિક્ષણ સબંધી પ્રવૃત્તિ લાયક ધરવી ઘટે છે, અને તે એ કે તે તે શહેરના સઘોએ પોતપોતાના

કાર્યાલયમાં એવી ગોઠવણ કરવી કે જેને લીધે સ્થાનિક કે આસપાસના ગામડાનો વિદ્યાર્થી, જે ભણવાની સગવડ માગતો હોય તે, ત્યાં આવી પોતાની પરિસ્થિતિ કદી શકે તે તે યુવકસથે આવા ઉમેદવારને પોતાની મર્યાદા પ્રમાણે કાઈ ને કાઈ ગોઠવણ કરી આપવા કે માર્ગ મુશ્કેલીને જોડેલી વ્યવસ્થા રાખવી, જેથી ધણીવાર માર્ગ અને આલમન વિના ભટકતા કે ચિંતા કરતા આપણા ભાઈઓને ઓછામાં ઓછી આત્મસન્ન પૂરતી તો રાહત મળે જ

આ સિવાય એક કર્તવ્ય ઉદ્યોગને લગતું છે ભણી રહેલા કે વચમાં જ ભણતર છોડી દીધેલા અનેક ભાઈઓ નોકરી કે ધંધાની શોધમાં જ્યાં ત્યાં જાય છે તેમાંના મોટાભાગને શરૂઆતમાં દિશામૂયન પૂરતો પણ ટેકા નથી મળતો થોડા દિવસ રહેવા, ખાવા આદિની સરની સગવડ આપી ન શકાય તોપણ જે તેવા ભાઈઓ વાસ્તે કાઈ તેમની પરિસ્થિતિ જાણી યોગ્ય મુશ્કેલી કરવા પૂરતી વ્યવસ્થા તે ને સ્થાનના સથો કહે તો એ દાગ પણ યુવકમંડળોનું સગદન સાધી શકાય

હવે હું લાખી કર્તવ્યાવલીમાં ન ઊતરતા છેલ્લા એક જ કર્તવ્યનું મૂલ્યન કરું છું તે છે વિશિષ્ટ તીર્થોને લગતું આખું, પાલીતાણા આદિ કેટલાય એવા આપણા ભવ્ય તીર્થો છે કે જ્યાં યાત્રા અને આરામ અર્થે હજારો લોકો આપોઆપ જાય-આવે છે દરેક તીર્થો આપણું પ્રથમ ધ્યાન સ્વચ્છતા તરફ ખેંચે છે તીર્થો જેવા ભવ્ય અને સુદર, તેટલી જ તેમાં અસ્વચ્છતા અને મનુષ્યકૃત અસુદરતા એટલે તીર્થસ્થાનના યુવકસથો અગર તેની પાસેના યુવકસથો આદર્શ સ્વચ્છતાનું કામ માથે લે તો તે દ્વારા તેઓ આત્મવિશ્વાસ સાથે જનાતુરાગ ઉત્પન્ન કરી શકે આખું એ એક એવું સ્થાન છે કે જે ગૂજરાત અને રજપૂતાનાનું મધ્યવર્તી હોવા ઉપરાંત હવા ખાવાનું ખાસ સ્થાન છે પ્રસિદ્ધ જૈન મંદિરો જેવા આવનાર આખુની ટેકરીઓમાં રહેવા લલચાય છે, અને હવાપાણી વાસ્તે આવેલો એ મંદિરોને ભેટ્યા સિવાય કદી રહેતો જ નથી જેવા એ મંદિરો છે તેને જ યોગ્ય એ સુદર પર્વત છે છતાં તેની આજુબાજુ નથી સ્વચ્છતા કે નથી ઉપવન કે નથી જળાશય સ્વભાવે નિર્વિપ્લવ જૈન જનતાને એ ખામી ભલે ન લાગતી હોય, છતાં તેઓ જ જ્યારે કેમ્પ અને ખીન્ન જળાશયો તરફ જાય છે સાથે તુલનામાં તેમને પણ પોતાના મંદિરોની આસપાસની એ ખામી દેખાઈ આવે છે શિરોહી, પાલણપુર કે અમદાવાદના

યુવકો આ દિશામાં કાંઈક જરૂર કરી શકે એવા વાચનાલયો અને પુસ્તકાલયોની સગવડ તો દરેક પ્રસિદ્ધ તીર્થમાં પ્રથમ હોવી જ જોઈએ પણ આખું જેવા સ્થાનમાં એ સગવડ વધારે ઉપયોગી સિદ્ધ થઈ શકે પાક્ષીતાણા જેવા તીર્થમાં કેળવણીની સસ્થાઓ છે. અને તે, નાનીમોટી પણ, એકથી વધારે છે તેની પાછળ ખર્ચ પણ ઓછો થતો નથી અલખત, તેમાં કામ થાય જ છે, પણ એ સસ્થાઓ એવી નથી કે જેના તરફ બીજા પ્રસિદ્ધ સસ્થાઓની પેઠે વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચાય તે વાસ્તે ભાવનગર જેવા નજીકના શહેરના વિશિષ્ટ શિક્ષિત યુવકોએ અમુક સહકાર તે સંસ્થાઓને આપવો થટે કેટલીક ધાર્મિક પાઠશાળાઓ તો માત્ર નામની અને નિષ્પ્રાણ જેવી છે. એમાં પણ યુવકો વાસ્તે કર્તવ્યને અવકાશ છે.

જે માણસ જરા પણ ઊંચનીચના ભેદ સિવાય કહેવાતા અસ્પૃશ્યો અને દલિતો સાથે મનુષ્યતાપૂર્ણ વ્યવહાર કરતો હોય, જે દુરનિયાત વૈધવ્યની પ્રતિષ્ઠાના સ્થાનમાં મરનિયાત વૈધવ્યની પ્રતિષ્ઠાનો સક્રિય સમર્થક હોય અને વળી જે સાધુસસ્થા આદિ અનેક ધાર્મિક સસ્થાઓમાં જવાબદારીવાળી સમયોચિત સુધારણાનો હિમાયતી હોય, તે માણસ આટલી ટૂંકી અને હળવી કર્તવ્યસૂચના કેમ કરતો હશે એ જાણી, જડ રૂઢિની જમીન ઉપર લાખા કાળ લગી એકધારા ઊભા રહેવાથી કટાણી વિચારક્રાન્તિના આકાશમાં ઊડવા ઇચ્છનાર યુવકવર્ગને નવાઈ થાય, એ સ્વાભાવિક છે. પણ આ વિષે મારો ખુલાસો એ છે કે આ માર્ગ જાણી જોઈને મેં સ્વીકાર્યો છે મારું એમ ચોક્કસ માનવું છે કે એક હળવામાં હળવી પણ ઉપયોગી કર્મકસોટી યુવકો સમક્ષ મૂકવી અને તપાસી જોવું કે તેઓ એ કસોટીમાં કેટલે અંશે પસાર થાય છે આ કસોટી તદ્દન હળવી છે કે સહેજ પણ અધરી, એ સાબિત કરવાનું કામ યુવકોનું છે મોટે ભાગે જૈન જનતાને વારસામાં એકાગી અમુક જ દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે, જે સમુચિત વિચારણા અને આવશ્યક પ્રવૃત્તિ વચ્ચેનો મેળ સાધવામાં ઘણીવાર વિઘ્નરૂપ નિવડે છે તેથી તેની જગાએ કઈ દૃષ્ટિએ આપણુ યુવકોએ કામ લેવું એની જ મેં મુખ્યપણે ચર્ચા કરી છે હું આશા રાખું છું કે આપણી સામે પડેલા સળગતા બધા પ્રશ્નો વિષે વિચાર કરવામાં જો આપણે એ અનેકાગી દૃષ્ટિનો ઉપયોગ કરીશું તો વગર વિઘ્ને સીધે રસ્તે ચાલ્યા જઈશું.

—જૈન યુવક સમેલન, અમદાવાદ સ્વાગતપ્રમુખ તરફિના ભાષણમાધી.

પાંચ પ્રશ્નો

[૧૪]

પ્ર ૧ —૨૫ વર્ષ પહેલાના અને આજના સયુક્ત કુટુંબમાં આપને ફેર દેખાય છે ? આ ફેરફાર ઇષ્ટ છે ? કુટુંબસંસ્થાનુ ભાવિ આપ કેવું કલ્પો છે ?

ઉ—૨૫ વર્ષ પહેલા પણ, ગામડા અને શહેરના કુટુંબજીવનમાં થોડા ફેર હતો. ગામડામાં વાતાવરણ વધારે સંકુચિત હતું સયુક્ત કુટુંબ હતું, પણ તે એકબીજા પ્રત્યેના આદર, સન્માન, પ્રેમના દોઝે રચાયેલું નહિ. શરમાશરમાયી, પરપરાગત રૂઢિઓના પ્રભાવથી, આર્થિક અગવડને કારણે લાચાર સ્થિતિમાં તે ટકતું વિલક્ષ્ય થવામાં લોકનિદાનો ભય હતો. માનસિક વિકાસ નેઈએ તેવો નહિ અને સમ્કારોની અસરને કારણે છૂટા થઈ જવાનું મુશ્કેલ લાગતું હતું. પહેલ કોણુ કરે એ પણ પ્રશ્ન હતો. શહેરમાં આથી ઓછા પ્રમાણમાં પણ આ જ સ્થિતિ હતી, કારણ કે, ત્યાં જે લોકો આવતા તે ગામડામાંથી જ આવતા હતા. કેળવણી, આર્થિક ઉન્નતિ વગેરે કારણોને લીધે શહેરનું આકર્ષણ વધારે હતું. ગામડામાં તો લોકો ન છૂટકે જ રહેતા. ત્યાં પણ સયુક્ત કુટુંબની પ્રથા જે હતી તે મુખ્યત્વે આર્થિક અગવડને આભારી હતી. નિર્ભયતાનું પ્રમાણ શહેરમાં વધારે હતું. વિસ્તારને કારણે નિદિત થવાની કે આગળી સ્ત્રીધામણુ થવાની શક્યતા ઓછી જે કાંઈ ચાલતું તે નબળાઈને કારણે થતું, લાચારીને કારણે થતું. આને સયુક્ત કુટુંબની પ્રથા તૂટી રહી છે. મોટી ઉંમરે લગ્ન થાય છે. યુવક-યુવતીઓ શિક્ષિત હોય છે, મુક્ત વાતાવરણમાં ઊછર્યા હોય છે. શાળા, કોલેજ, સાહિત્ય દ્વારા તેમના મુક્તિના અનુભવને પુષ્ટિ મળી હોય છે. એ સ્થિતિમાં તે કોઈના દાબ નીચે રહેવાનું ન ઇચ્છે. એ સ્વાભાવિક છે. સયુક્ત કુટુંબમાં સહુ અરસપરસ સન્માન જળવે એવું ન બને, એથી સહજ રીતે છૂટા પડવાની ઇચ્છા થાય છે. આર્થિક સગવડ હોય તો ભાગ્યે જ કોઈ સયુક્ત કુટુંબમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. ભણતર, આશુવિકા, વૃત્તિની સ્વાધીનતા સાથે સયુક્ત કુટુંબનો મેળ બેસતો નથી. વડીલો અણગમતા છે એટલા માટે નહિ, પણ માનસભેદ હોવાથી એકબીજાને દુભવવાનો ભય નિવારવા માટે પણ જુદા રહેવાનું ઇચ્છનીય છે. સયુક્ત કુટુંબ-

બમા મોટે ભાગે કલેશક કાસ થાય છે, દ્વિધા સ્થિતિ થાય છે, એના સઘર્ષમાં વ્યક્તિનું માન અને તેના ગુણો નાશ પામતાં દેખાય છે. એ પરિસ્થિતિમાં વિભક્ત કુટુંબ ઇષ્ટ છે, એટલા માટે કે જૂની ને નવી પેઢી વચ્ચે સધાન રહી શકતું નથી.

સારી રીત એ છે કે કમાતા થયા પછી પરણવું, જુદા થવાની તૈયારી કરીને પરણવું અપવાદરૂપે કોઈ કુટુંબમાં મુદ્દર મેળ હોય છે, પણ એમ ન હોય તો જુદા થવું છતાં પ્રેમ ને સહભાવ ન છોડવા એ દૃષ્ટિ છે. કુટુંબસંસ્થા એટલે કે સ્ત્રી-પુરુષના મિલનથી રચાતી સંસ્થા કદી નિર્મૂળ થાય કે ભાંગી પડે એવું મને લાગતું નથી કુટુંબસંસ્થાનો આધાર નરૂપ પર છે, ન સપત્તિ પર, ન કુળની ખાનદાની પર એનો આધાર છે આદર, સહિષ્ણુતા અને વફાદારી પર વફાદારી એ મુખ્ય ગુણ છે ને એની પરીક્ષા સકટના સમયમાં થાય છે. વફાદારીનો સંપૂર્ણ નાશ કદી થતો નથી સ્ત્રી-પુરુષના સખ્ય વિનાનું જીવન શક્ય જ નથી—ન ગૃહસ્થાશ્રમમાં, ન ત્યાગમાં વ્યક્તિગત ને સામૂહિક જીવનમાં, સેવામય જીવનમાં ને ગૃહસ્થાશ્રમમાં બન્નેનો સાથ આવશ્યક છે.

અલબત્ત, પ્રશ્નો નવનવા ગિલા થતા રહેવાના, સંસ્થા રૂપાંતર પામતી રહેવાની, પણ એનો અંત કદી આવી શકે નહિ પુરુષ-સ્ત્રીને ચુસ્ત રીતે અલગ પાડવાથી બન્નેમાં વિકૃતિઓ આવશે બન્નેના સખ્યમાં જ તેમનું તથા સમાજનું હિત છે અને એ રીતે બધો વ્યવહાર ગૃહસ્થાશ્રમને કેન્દ્રિત કરીને જ ચાલવો જોઈએ.

પ્ર. ૨—લગ્ન પછી પત્નીએ પતિના વ્યક્તિત્વમાં પોતાના વ્યક્તિત્વનું વિલોપન કરવું જોઈએ એવી એક માન્યતા છે એથી કુટુંબજીવનમાં ધર્ષણનું પ્રમાણ ઘટતું હશે, પરંતુ પત્નીના આત્મવિકાસ માટે તેમ જ અમાનકલ્યાણ માટે એ ઇષ્ટ છે ?

ઉ—વિલોપનનો અર્થ વિવેક અને સામર્થ્યનું વિલોપન એમ હું નથી કરતો બન્નેએ વૈતસી વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. નદીનો પ્રવાહ આવતા જેમ વેતસ-નેતર વળી જાય છે ને પ્રવાહ જતા પાછું ટકાર થઈ જાય છે એમ એકંતી ઉચ્ચતા વખતે ખીજાએ કરવું જોઈએ પ્રવાહનો પ્રતીકાર કરતા વૃક્ષોને ઘણીવાર તૂટી જવું પડે છે, પણ નેતર ટકી ગહે છે તે પ્રસંગોપાત્ત અહમ્મનું વિલોપન કરવાથી, એટલે વિલોપન કરવાનું હોય તો ને અહમ્મનું કરવું જોઈએ બાકી પત્નીના વ્યક્તિત્વનો સંપૂર્ણ નાશ થાય એવું તો પતિ પણ ન ઇચ્છે. કાળજી કે, પત્નીનું સામર્થ્ય તેની પોતાની

શક્તિને, નેજાને વધારનાર હોય છે પરંપરા અહયોગથી શક્તિ વધે છે સદાપં
યાય ત્યારે એવી ખેચ ન પડતી કે તાર તરી જાય, પરંતુ એ વાત સાચી કે
પત્નીએ પોતાનું સ્વમાન જાળવવું જોઈએ—તેનો વધ ન થવા દેવો જોઈએ
પોતાની વિશિષ્ટતાઓના ન વિલોપનમા પત્નીનું કલ્યાણ છે, ન પતિનું,
ન સમાજનું

પુરુષને સ્ત્રી પ્રત્યે જે પ્રેમ ન હોય, એનો સ્વહાર દુરાચારી અને સ્ત્રી
પ્રત્યે આદરરિહોળો હોય ત્યારે પણ પત્ની એની પાછળ પાછળ જ જાય અને
એને મુદારી તો ન શકે પણ સાથે પોતાનું જીવન પણ નકામું બનાવી દે, એમા
હું કોઈનું શ્રેય જોતો નથી ઘણી વાર એમા નિર્જનતાનું તત્ત્વ મુખ્ય હોય
છે એવા પ્રસંગોમા તો સ્ત્રીએ પોતાની તાકાત વધારવી જોઈએ, કેટલીક વાર
તો આર્થિક પગધીનતાને કારણે સ્ત્રી પુરુષને છોડી શકતી નથી, પણ એ તો
અનાયાત્રમમા રહેવા જેવું થયું

ખીલ રીતે જોઈએ તો સામાન્ય મધ્યમ વર્ગમા પુરુષ કમાય છે તે સ્ત્રી
ગૃહકાર્ય કરે છે, બાળકોને ઉછેરે છે તે પતિને આનંદ આપે છે આ બધાનું
આર્થિક વળતર આપવાનું હોય તો પુરુષની કમાણી કદાચ ઓછી પડે, એટલે સ્ત્રી
પણ કામ કરે છે, મહત્ત્વનું કામ કરે છે એ વસ્તુનો સ્વીકાર થવો જોઈએ
બહેનોએ પણ વધુ સમજ અને આવલબનશક્તિ કેળવવા જોઈએ, જેથી તે
પોતાનું મહત્ત્વ સ્થાપિત કરી શકે અને કોઈ પ્રસંગે, બધા જ પ્રયામો પડી
પણ વિસવાદિતા જ ગહે તો, આત્મગૌરવયુક્ત જીવન ગાળી ગકે બને જ્યા
પરંપર આદર જાળવતા હોય ત્યાં વિલોપનના પ્રસંગો ઓછા ઊભા થાય છે
બાકી સમગ્રપણે પોતાના વ્યક્તિત્વનો ત્યાગ એ શક્ય નથી, શ્રેયસ્કર પણ નથી
એટલું જ નહિ, બહેનોની તાકાત ને શક્તિ વધે તે પુરુષોના પણ લાભમા જ છે

પ્ર. ૩—સ્ત્રીઓ લશ્કરી તાલીમ લે એ વિચાર આપને ગમે છે ?

ઉ—હા, એમા મને કશું ખરાબ નથી લાગતું એક વાત યાદ આવે છે
એક વેળા એક આચાર્ય એમના ગુરુકુળની વિદ્યાર્થીનીઓને લઈને શાંતિનિકેતન
ગયા હતા કન્યાઓએ ત્યાં જાતજાતના જે પ્રયોગ બતાવ્યા તેથી સૌને માન
યયું ગુરુદેવ ગ્વીન્દનાથે કહ્યું ‘ પડિતજી, વાત તો સારી છે કન્યાઓના આ
કાર્યમા મદદનગી છે, પણ એમનું સ્ત્રીત્વ ખોવાઈ ગયું લાગે છે ’

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે લશ્કરી તાલીમનો ઉદ્દેશ નિર્ભયતા કેળવ-

વાનો છે, સ્ત્રીઓને રક્ષણાર્થે પુરુષની જરૂર રહે છે તે સ્થિતિ દૂર કરવાનો છે, પણ એ સાથે એ આવડતના ઉપયોગમાં વિવેકની જરૂર છે સ્ત્રીત્વ સ્ત્રીત્વ ન હણાય એ જ રીતે એનો ઉપયોગ થવો જોઈએ શારીરિક દૃષ્ટિએ, સંતાનોત્પત્તિની દૃષ્ટિએ, તેમ જ વ્યવહારમાં સ્ત્રીઓની જે કામળતા છે એ જોતા લશ્કરી તાલીમનો એની મર્યાદામાં સ્વીકાર થાય એમાં હું કશું ખોટું જોતો નથી લશ્કરી તાલીમથી એક પ્રકારની હિંસકવૃત્તિ, કઠોરતા, કૂરતા, વાતવાતમાં ઉગ્રતા કે શસ્ત્ર ચલાવવા જેવી પરિસ્થિતિ ન ઊભી થવી જોઈએ, એટલે કે લશ્કરી તાલીમની સાથે સાથે માનસિક વિકાસ થવો જોઈએ એ વિકાસ, સુસંસ્કાર અને વિવેક નહિ હોય તો આ તાલીમથી નુકસાન થશે

પ્ર. ૪—લગ્નચ્છા ન હોય, પણ વડીલોના આગ્રહને કારણે સામાજિક સુરક્ષિતતા કદીનેકે એવા કોઈખીજા કારણોસર લગ્ન કરવાનું વ્યાજખી ગણાય ?

ઉ—ના, લગ્ન એ માત્ર વ્યવહાર નથી, અદરની વસ્તુ છે એ માટે એક યા ખીજા કારણે ઇચ્છા ન હોય તો લગ્નજીવન કદી સફળ ન થાય પણ એમાં પોતાની વૃત્તિની તપાસ કરવાનું અત્યંત જરૂરી છે ધણીવાર એમ બને છે કે લોકો માને છે કે વડીલોના દબાણને વશ થઈને, કેવળ તેમને સતોષ આપવા માટે જ પોતે લગ્ન કરે છે, પણ એ બ્રામક વસ્તુ હોય છે તેમના પોતાના જ અંતરમાં ક્યાક ને ક્યાક, કોઈ ને કોઈ રૂપમાં એ વૃત્તિ પડી હોય છે, તો જ માણસ લગ્ન કરવા કબૂલ થાય છે ઇચ્છા ન હોય તેની પાસે વડીલોના આગ્રહ, દબાણ, વિનવણી કે સમાજની નિંદા-ટીકાને સહેવા માટે મનોબળ હોવું જોઈએ કેવળ બહારના કારણથી લગ્ન કરવાનું હું વ્યાજખી ગણતો નથી

પ્ર. ૫—જ્ઞાતિ, વર્ણ, સમાજ વગેરેનાં સગઠનો ઇષ્ટ નથી એમ કેટલાક સુધારકોનો મત છે અને તેથી પર થવું જોઈએ એમ કહે છે. એ દૃષ્ટિએ રાષ્ટ્રીય સગઠન ઉચિત ગણાય ? વિશ્વબંધુતા અથવા માનવતાના આદર્શ સાથે આવા નાના સગઠનોનો મેળ ખેસાડી શકાય ખરો ?

ઉ.—ખેસાડી શકાય એક સગઠનને જ્યાં સુધી ખીજા સાથે વિરોધ ન હોય ત્યાં સુધી વાધો નથી વાડો બાધવો એ કાર્ય કરવા માટેની એક સગવડ છે વાડો નાનો હોય પણ ચિત્ત નાનું ન હોય તો શી હરજત છે ? રાષ્ટ્રીય સગઠન કરતાં જો ખીજાં રાષ્ટ્રો પ્રત્યે આક્રમણ, અથાગમણ કે

તુચ્છતાનો ભાવ હોય તો વિશ્વબધુત્વના આદર્શને તેથી હાનિ પહોચે ખરી. એમ ન હોય તો, આપણે આપણી સાથે બીજાનો પણ ઉત્કર્ષ ઇચ્છતા હોઈએ ત્યાં સુધી, સગઈન સગવડકારક છે ચીનમા તો એક જ દુટ્ટબમાં વિવિધ ધર્મો પળાય છે, પણ એને કારણે સધર્મ થતો નથી સગઈન કયા મુદ્દા પર થયું છે, અને તે આપણા વિકાસમા બાધક છે કે સાધક તે જોવું જોઈએ પરસ્પર સહાય, સહકારનો ભાવ હોય ને ચિત્ત મુક્ત હોય ત્યાં સુધી સગઈન માનવતાની વિરુદ્ધની વસ્તુ નથી

—ગૃહમાધુરી ૧૨, ૧૯૫૪.

સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ

[૧૫]

દષ્ટિ એટલે દર્શન દર્શનનો સામાન્ય અર્થ 'દેખવું' એવો છે આખથી જે જે બોધ થાય તેને 'દેખવું' કે 'દર્શન' એમ કહેવાય છે પરંતુ આ સ્થળે દષ્ટિ કે દર્શનનો અર્થ 'નેત્રજન્યબોધ' એટલો જ માત્ર નથી, અહીં તેનો અર્થ ઘણો વિશાળ છે કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી થતું જ્ઞાન કે મનથી થતું જ્ઞાન એ બધું અહીં દષ્ટિ કે દર્શનરૂપે અભિપ્રેત છે એટલું જ નહિ, પણ મનની મદદ વિના જે આત્માને જ્ઞાન શક્ય હોય તો તેવું જ્ઞાન પણ અહીં દષ્ટિ કે દર્શનરૂપે અભિપ્રેત છે સારાંશ એ છે સમ્યગ્દષ્ટિ એટલે કોઈ પણ જાતનો સમ્યક્ બોધ અને મિથ્યાદષ્ટિ એટલે દરેક જાતનો મિથ્યા બોધ

સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ જેવા શબ્દો બધી ધર્મપરંપરામાં પ્રચલિત છે. તેથી આપણે સૌ તેનાથી પરિચિત તો છીએ જ, તેમ છતાં તેના અર્થની સમજણમાં અનેક જાતના ભ્રમો પ્રવર્તે છે જ્યારે આપણે જાગીને ભજન ગાઈએ છીએ કે

‘ ઉઠ, જાગ મુસાફર, ભોર ભઈ,
અખ રૈન કહા જે સોવત હૈ ? ’

ત્યારે આપણે એ ભ્રમો નિવારવાની જ વાત કહીએ છીએ, નિદ્રાત્યાગની નહિ ગીતામાં કહ્યું કે -

યા નિશા સર્વભૂતાના તસ્યા જાગર્તિ સયમી ।

ત્યારે પણ એ જ કહેવામાં આવ્યું છે કે સંયમી અગર સાચી સમજ ધરાવનારો જ જાગે છે અને એ જ ભ્રમનિશાથી મુક્ત છે.

દેહ ધારણ કરવો, શ્વાસોચ્છવાસ લેવો, જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી જાણવું, કમેન્દ્રિયોથી કામ કરવું, એટલું જ માત્ર જીવન નથી, પણ મનની અને ચેતનની જુદી જુદી ભૂમિકાઓમાં જે સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર અનેક પ્રકારના સંવેદનો અનુભવવા તે પણ જીવન છે આવા વ્યાપક જીવનના પાસા પણ અનેક છે. એ બધાં પાસાંને દોરવણી આપનાર અને જીવનને ચલાવનાર 'દષ્ટિ' છે. જે દષ્ટિ સાચી તો તેનાથી દોરવાતું જીવન ખોટું વિનાતું; અને જે દષ્ટિ ખોટી કે ભૂલભેદી

તો તેનાથી દોરવાતું જીવન ખોડખાપણુવાળું જ હોવાનું તેથી એ વિચારવું પ્રાપ્ત થાય છે કે સાચી દષ્ટિ એટલે શું અને ખોટી દષ્ટિ એટલે શું ? આ વિચારીએ તે પહેલાં જાણી લેવું જરૂરી છે કે આપણે નાની ઉંમરથી કેવી રીતે શબ્દના અર્થો પકડીએ છીએ અને વ્યવહારમાં પણ પડી અનુભવતી વૃદ્ધિ સાથે એ અર્થોમાં કેવી રીતે સુધારા કે પુરવણી કરતા જઈએ છીએ.

બાળક છેક નાનું હોય ત્યારે એ ચિત્ર દ્વારા ચકલો, ઘોડો હાથી અને મોટર જેવા શબ્દોનો અર્થ ગ્રહણ કરે છે અમુક અમુક પ્રકારનો આકાર અને રંગ ધરાવનાર વસ્તુ તે બાળકને મન તે વખતે ચકલો, ઘોડો કે હાથી છે. પણ એ બાળક જેમ જેમ મોટું થાય અને જીવનવ્યવહારમાં પડે તેમ તેમ પ્રથમ ગ્રહણ કરેલ અર્થમાં તેને ફેરફાર અને સુધારોવધારો કરવો પડે છે ઝાડ ઉપર બેઠેલ અને આકાશમાં ઊડતા ચકલા એ માત્ર ચિત્રગત ચકલા નથી આકૃતિ અને રંગની સમાનતા હોય તોય ઊડતા અને ચિત્રગત ચકલા વચ્ચે મહદ્ અંતર છે આ અંતર જણાતા જ ઉંમરલાયક બાળક પ્રથમનો અર્થ છોડી નવો અર્થ પકડે છે અને પછી કહે છે કે અમુક આકૃતિ અને અમુક રંગવાળું ચકલું પણ આપમેળે એસે—જોડે છે, ચણે છે, જોડે છે અને ચી ચી અવાજ પણ કરે છે ચિત્રગત ઘોડા અને ચાલતા—દોડતા તેમ જ ધામ ખાતા ઘોડા વચ્ચે કેટલુંક સામ્ય હોવા છતાં પણ મહદ્ અંતર હોય છે ઉંમરલાયક થયેલ વ્યક્તિ ઘોડા ઉપર બેમે, તેને દોડાવે અને તેની સજીવ અને ચર્ચા જુએ ત્યારે તે ચિત્ર ઉપર ગ્રહણ કરેલ ઘોડાના અર્થને વિસ્તારી તેના નવો અર્થ ગ્રહણ કરે છે હાથી શબ્દના અર્થની બાબતમાં પણ એમ જ છે સડક ઉપર મોટરો દોડતી હોય તે રસ્તો ઓળંગવો હોય ત્યારે ચિત્ર દ્વારા ગ્રહણ કરેલ મોટર શબ્દનો અર્થ જ ધ્યાનમાં રહે તો એ માણસ અવશ્ય ચગદાઈ જાય અને ચિત્ર દ્વારા ગ્રહણ કરેલ હાથીનો અર્થ મનમાં રહે તો તે માણસ કદી હાથી ઉપર બેસવાનું મુખ માણી ન શકે કે તેના પગ તળે ચગદાવાનો ભય જ ન રહે જેમ જેમ વ્યવહારનું ક્ષેત્ર વિસ્તરતું જાય અને નવા અનુભવો થતા જાય તેમ તેમ આપણે નાની ઉંમરથી એકત્ર કરેલ ભાષાભંડોળના અર્થોમાં હંમેશાં વિકાસ અને સુધારો કરતા જ રહીએ છીએ, એટલે કે આપણી દષ્ટિને ઉત્તરોત્તર સમ્યક્-યથાર્થ કરતા રહીએ છીએ તો જ આપણું જીવન સ્ખલના વિના ચાલે છે જો આપણે પ્રથમ ગ્રહણ કરેલ શબ્દનો અર્થ ઉત્તરોત્તર થતા નવા અનુભવને આધારે ન વધારીએ તો આપણું જીવનતંત્ર કદી સુસવાળી બની શકે નહિ અને ડગલે ને પગલે મૂઝવણ બિની થાય

‘કેટલાક શબ્દો’ ઇન્દ્રિયગમ્ય વસ્તુને લાગુ પડે છે, તો કેટલાક મનોગમ્ય વસ્તુને જ લાગુ પડે છે. ન્યા શબ્દનો અર્થ ઇન્દ્રિયગમ્ય હોય ત્યાં તેના અર્થની પકડમાં સુધારોવધારો કરવાનું કામ સહેલું છે, પણ ન્યાં શબ્દનો અર્થ અતીન્દ્રિય કે મનોગમ્ય માત્ર હોય ત્યાં અર્થના સુધારાવધારાનું કામ કરવું ખુબ અઘરું છે ચકલો, ઘોડા, હાથી વગેરે ઇન્દ્રિયગમ્ય છે, એટલે ચિત્રગત અર્થ કરતાં એના સાચા અર્થ તરફ જતાં વાર નથી લાગતી વળી કોઈ બાહ્ય ઇન્દ્રિયમાં ખોડખાપણુ હોય, વસ્તુ ખોટી રીતે સમજાય, તોપણ ખીજ મારફત એ ભ્રાંતિનો સુધારો જલદી થાય છે કમળાના રોગવાળો માણસ સફેદ વસ્તુને પીળી સમજે ને ન્યા ન્યાં ત્યાં શબ્દ પીળો છે એમ કહે, તો તેની બાળકો સુધ્ધા હાંસી કરે. એટલે એ માણસ સહેલાઈથી પોતાનો ભ્રમ સમજી જાય છે ને શબ્દને પીળો દેખવા છતાં એ તો સફેદ જ છે એવી વિચારપૂર્વક દૃઢ માન્યતા ધરાવતો થઈ જાય છે એ જ ન્યાય ખીજ બાહ્યેન્દ્રિયની બાબતમાં પણ લાગુ પડે છે પણ અતીન્દ્રિય વસ્તુની સમજણ બાબતમાં સુધારાનું કામ તેટલું સરલ નથી સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ એ શબ્દો ચકલા અને ઘોડા આદિ શબ્દોની પેઠે ઇન્દ્રિયગમ્ય વસ્તુને લાગુ નથી પડતા, પણ મનોગમ્ય કે અતીન્દ્રિય ભાવોને સ્પર્શ કરે છે એટલે તે શબ્દોના ખરા અર્થ તરફ જવાનું કે વારસાથી પ્રથમ ધારેલ અર્થમાં સુધારો, ફેરફાર કે વૃદ્ધિ કરવાનું કામ ખુબ જ અઘરું હોઈ વિવેક અને પ્રયત્નસાધ્ય છે

નેત્ર, કાન આદિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયો અને અતર-ઇન્દ્રિય મન એ બેની રચનામાં તેમ જ કાર્યશક્તિમાં ખુબ જ મોટું અંતર છે બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જે વસ્તુ તેની સામે વર્તમાન હોય કે તેની સાથે સંબંધમાં આવે તેને જ જાણી શકે જે વસ્તુ દૂર હોય, અતિદૂર હોય, અતીત હોય કે ભાવી હોય કે સૂક્ષ્મ હોય તેને બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જાણી ન શકે, પણ મનની મર્યાદાની જુદી છે. એ તો ‘શ્રોત્રસ્ય શ્રોત્રમ્’ ‘ચક્ષુષશ્ચક્ષુ’ છે અર્થાત્ મન એબધી ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે દરેક ઇન્દ્રિય દ્વારા જે જ્ઞાન થાય તે બધું મનની મદદથી થાય છે, અને છેવટે મન જ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય દ્વારા ચતા બધા જ અનુભવોનું સંમાલોચન, પરીક્ષણ અને પૃથક્કરણ કરી તેમાંથી સત્ય તારવે છે. એટલું જ નહિ પણ મન ઇન્દ્રિયની મર્યાદામાં ન હોય તેવા ત્રૈકાલિક અને દૂરવર્તી તેમ જ સૂક્ષ્મ વિષયોને પણ અવગાહે છે માત્ર જન્મથી મરણ સુધીના કાળપટને સ્પર્શતા અનુભવોને જ નહિ, પણ તેથીયે વધારે અતીત અને અનાગત જીવનના અનુભવો અને કલ્પનાઓને પણ મન ઘણીવાર સ્પર્શે છે. મનનો વિષયપ્રદેશ વધારે સૂક્ષ્મ

પણ છે તેથી મનોગમ્ય વિષયદેશને અપર્શતા શબ્દોના અથની સાચી સમજણનું કામ પણ વધારે જટિલ હોઈ વધારે પુરુષાર્થની અપેક્ષા રાખે છે

હવે આપણે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ તેમ જ તેના સમાનાર્થક આસ્તિક, નાસ્તિક જેવા શબ્દોને લઈ તેના અર્થની સમજણ વિષે વિચાર કરીએ ઉક્ત શબ્દો બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણ પરપરાઓ અને દરેક પરપરાના અતર્ગત નાનામોટા બધા ફિરકાઓમા જાણીતા છે. જો કોઈ વ્યક્તિ જૈન પરપરામા જન્મી અને ઊછરી હોય તો તેને છેક નાની ઉમરથી એ શબ્દોના અર્થ વિષે એવી સમજણ આપવામાં આવી હોય છે કે ભગવાન મહાવીર જેવા પુરુષોને સુદેવ લેખે માનવા, જૈન ગુરુઓને સુગુરુ લેખે ધારવા અને જૈન પરપરાગત આચાર વિચારોને સ્વીકારવા તે સમ્યગ્દષ્ટિ, આથી વિરુદ્ધ જો કાઈ હોય તેને સ્વીકારવું તે મિથ્યાદષ્ટિ કહેવાની જરૂર નથી કે નાની ઉમરમા વ્યક્તિની સમજણશક્તિ ઊંડી ન હોવાથી તેને માટે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ જેવા શબ્દોનો પાઠ્યમાર્થિક તેમ જ અતીન્દ્રિય અર્થ સમજવો સહેલો ન હોઈ ઉપર જણાવેલ પ્રાથમિક અથૂલ અર્થ જ બંધખેસતો થઈ શકે પરંતુ ઉમર અને સમજણશક્તિ વધવા માથે પ્રથમ સમજાયેલ અચૂળ અર્થનું સશોધન કે પરીક્ષણ ન થાય અને એ જ અર્થને વળગી રહેવામા આવે તો શુ પરિણામ આવે એ વિચારવું જરૂરી છે એ અમિષ્ટ પરિણામ ધ્યાનમા આવે તો તેનો ખરો અર્થ સમજવાની દિશામા જવાની પ્રેરણા ઉદ્ભવે હાથી આદિ શબ્દોના ચિત્ર ઉપરથી કલ્પેલ અર્થમા પ્રત્યક્ષ દર્શનથી ઘટતો ફેરફાર અને સશોધન થઈ તેનો યોગ્ય અર્થ સમજવામા આવે છે, તેવી રીતે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ કે આસ્તિક અને નાસ્તિક શબ્દોના, કાચી સમજણ વખતે, ધારેલ અર્થમા પ્રત્યક્ષ દર્શનથી મુધારો કે સશોધન કરવાનો અવકાશ નથી એ ખરું, છતાં ઉમરલાયક થયા પછી અને ખીજા વિષયોમા પાછી સમજણ થયા પછી પણ જો શબ્દોનો એનો એ અર્થ ધારી રાખવામા આવે તો સામાજિક વર્તમાન જીવનમા અને આધ્યાત્મિક જીવનમા ઘણી જ અસગતિઓ, ઝુટિઓ અને વિસવાદો આવવા પામે છે. દાખલા તરીકે, શરૂઆતના સ્થૂળ અર્થ પ્રમાણે જૈન વ્યક્તિ પોતામા 'સમ્યગ્દષ્ટિ'નું અસ્તિત્વ માનવા-મનાવવા તેમજ મિથ્યાદષ્ટિનો અભાવ સાબિત કરવા એટલું તો અવશ્ય કરશે કે જૈન સિવાયની ખીજા કોઈ પણ પરપરામા પૂજ્યતા ઈશ્વર કે દેવને તે કુદેવ લેખશે, તે પરપરાના ગુરુઓને કુગુરુ લેખશે, અને તે પરપરાના આચાર-વિચારને અધર્મ-કુધર્મ

લેખશે, એટલું જ નહિ, પણ એ વ્યક્તિ જૈનપરપરાનાં શાસ્ત્રો સિવાયના ખીજા બધા જ શાસ્ત્રોને મિથ્યાશ્રુત કે કુશ્રુત લેખી તેને ત્યાજ્ય અને ઉપેક્ષણીય ગણશે તે વ્યક્તિ એવા જૈનેતર શ્રુતના પરિચયથી હમેશાં અલગ રહેવાનો કાળજીપૂર્વક પ્રયત્ન કરશે. આનું પરિણામ એ જ આવે, અને આવેલું આજે પણ જોવાય છે, કે આવા સરકારવાળી વ્યક્તિ ખીજી રીતે ગમે તેટલી સમજણુમા આગળ વધી હોય, સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય કે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં તે ગમે તેટલી પ્રતિષ્ઠિત હોય, છતાં આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક કહી શકાય એવાં શાસ્ત્રોની બાબતમાં તેની જિજ્ઞાસા અને સમજણની સીમા બહુ તો એણે માનેલ જૈન શાસ્ત્ર સુધી જ સીમિત રહેવાની. જૈન શ્રુત સિવાયનું ખીજું ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક શ્રુત ગમે તેટલું વિવિધ તેમ જ ગમે તેટલું ઉપયોગી હોય તોપણ તેવી વ્યક્તિ એમાંથી કાંઈ લાભ ઉઠાવી શકશે નહિ, પોતાની જિજ્ઞાસાને સતોષી શકશે નહિ અને પરિણામે અદ્વપમા બહુ માની લેવાની દૂકા સમજણુ પોષાતી જ રહેશે એવી વ્યક્તિ જિજ્ઞાસા અને બુદ્ધિના નાનામાં નાના ખૂણામાં મોટામાં મોટા સમજણુના મહેલની કલ્પનાથી રાચશે. સામ્પ્રદાયિક સમજણુ તે આનું જ નામ છે, અને તેનું પરિણામ જિજ્ઞાસા, સમજણુ તેમ જ વિવેકની અતિ સંકુચિતતા અને ખીજાથી પોતાને સાવ જુદા અને ઊંચા માનવાની વૃત્તિમાં જ આવે છે સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક જેવાં વ્યવહારો સામાન્ય રીતે ઠીક ચાલતા હોય તો ઉપર ઉપરથી જોનારને એવી સામ્પ્રદાયિક સંકુચિતતા બાધાકારક નહિ લાગે, પણ સહેજ ઊંડા ઊતરી વિચાર કરીશું તો જણાશે કે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ જેવા શબ્દના શર-આતમાં ગ્રહણ કરેલ સ્થૂળ અર્થની સમજણુને પરિણામે આવેલી સંકુચિતતા તે માત્ર વ્યક્તિને જ નહિ પણ સમાજ સુદ્ધાને લારેમાં લારે હાનિકારક નીવડે છે આ હાનિ કેવળ ધાર્મિક અગર આધ્યાત્મિક પ્રદેશ પૂરતી જ નથી રહેતી, પણ તેની અસર સામાજિક અને રાજકીય જેવા વ્યાવહારિક ક્ષેત્રમાં પણ વધારેમાં વધારે આવે છે; કેમ કે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક વિષયમાં શરૂ થયેલ સંકુચિતતા માત્ર ત્યાં જ નથી અટકતી, પણ તે વ્યક્તિ અને સમાજને ખીજા સમાજોથી દૂર રહેવા પ્રેરે છે, એને એકરસ થતાં રોકે છે. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે જૈન અને જૈનેતર એવા બે જુદા સમાજ કલ્પાયા છે. અને તેથી જ જ્યાં સરકાર અને વિચારની સમાનતા હોય ત્યાં પણ એક સમાજની વ્યક્તિને ખીજા સમાજની વ્યક્તિ સાથે લગ્નસંબંધ થી કે સમાનભાવે ખાનપાનના વ્યવહારથી જોડાતા લારે મુસ્કેડી અનુભવવી પડે છે. સુસ્તિમ અને કિશ્કિયન જેવા સમાજની વાત ન કરીએ, તોય આપણે

જોઈ એ કીએ કે વૈષ્ણવ, શૈવ અને જૈન જેવા સમાજ સાથે જૈન સમાજને બીજી બધી બાબતમા સમાનતા હોવા છતાં સામ્પ્રદાયિકતાને કારણે એકરસ થવામા કેટલા પ્રત્યવાયો નડે છે ।

શરૂઆતમા સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિની પ્રાથમિક વ્યાખ્યાએ જૈન અને જૈનેતર વચ્ચે સકુચિતતાની દીવાલ ઊભી ડરી, પણ ધીરે ધીરે એ વ્યાખ્યા વધારે ટૂંકી થતાં સકુચિતતા પણ વધારે વિકસી જૈન પરપરાના ચારે ફિરકામા એ વ્યાખ્યા નવે રૂપે થવા લાગી સ્થાનકવાસી ફિરકામા જન્મેલ વ્યક્તિને સમ્યગ્દષ્ટિનો એવો અર્થ વારસાગત મળેલો હોય છે કે સ્થાનકવાસી સિવાયના બીજા જૈન ફિરકાઓના પણ ગુરુ અને આચારવિચારોને માનવા કે પાળવા તે સમ્યગ્દષ્ટિ નથી, એટલે કોઈ સ્થાનકવાસી મહાવીરને માનવા છતાં પણ તેમની મૂર્તિ, તીર્થસ્થાનો અને શ્વેતાખર કે દિગંબર પરપરાના મનાતા શ્રુતને પોતાના આદર અને જિજ્ઞાસાની બહાર જ રાખવાનો એ જ રીતે શ્વેતાખર મૂર્તિપૂજક દિગંબર પરપરાના મંદિર, મૂર્તિ, તીર્થ, શાસ્ત્ર, ત્યાગી ગુરુ વગેરેને અસ્પૃશ્ય નહિ તો ઉપેક્ષાદષ્ટિથી જોવાનો દિગંબર ફિરકાની વ્યક્તિઓ પણ સ્થાનકવાસો કે શ્વેતાખર ફિરકાના શાસ્ત્ર અગર આચારવિચારો વિષે એવી જ કટ્ટરતા સેવવામા સમ્યગ્દર્શન સાચવ્યાનું અભિમાન ગમ્મવાની તેરાપથી હશે તો તે પણ ઉપરના ત્રણે ફિરકાના આચારવિચારને અનુસરવામા કે તેને સમ્યક લેખવામા પોતાનો આધ્યાત્મિક વિનિપાત જોવાનો

જે વાત જૈન પરપરાને ઉદ્દેશી ઉપર કહેવામા આવી છે તે જ વાત બીજા પરપરાને પણ તેટલે જ અશે, બહેક ક્યારેક ક્યારેક ધણે વધારે અશે, લાગુ પડે છે વૈદિક હશે તો તે જૈન, જૈન જેવી અવૈદિક પરપરાઓના બધા જ આચારવિચારોને તેમ જ શાસ્ત્રોને સ્પર્શ કરવામા નારિતકતા લેખશે અને વેદ-સ્મૃતિ-પુરાણ જેવા વૈદિક ગણાતા શાસ્ત્રો સિવાયના શાસ્ત્રોને ધર્મદષ્ટિએ વિચારવામા પણ આસ્તિકતાનો અર્થ નહિ જુએ તે હમેશને માટે પોતાની જિજ્ઞાસાના પ્રદેશથી અવૈદિક ગણાતા શ્રુતને—પછી તે ગમે તેટલું સુસગત અને મહત્વનું હોય તોપણ—દૂર જ રાખશે જૈન ફિરકામા સામ્પ્રદાયિક દષ્ટિએ જોણે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિનો અર્થ ધાર્યો હશે તે પણ તેવી જ રીતે જૈનેતર ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રથી અસ્પૃશ્ય રહેવામા પોતાની સમ્યગ્દષ્ટિ પોષાતી જોશે આ રીતે જુદી જુદી ધર્મ પરપરાને અનુસરનારા અને સમાજો સમ્યગ્દષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ, આસ્તિકતા, નારિતકતા જેવા આધ્યાત્મિક અને પારમાર્થિક અર્થના સૂચક શબ્દોના પ્રાથમિક, સ્થૂળ અને કામચલાઉ અર્થોને

લેખશે, એટલું જ નહિ, પણ એ વ્યક્તિ જૈનપરંપરાના શાસ્ત્રો સિવાયના ખીજા બધા જ શાસ્ત્રોને મિથ્યાશ્રુત કે કુશ્રુત લેખી તેને ત્યાજ્ય અને ઉપેક્ષણીય ગણશે તે વ્યક્તિ એવા જૈનેતર શ્રુતના પરિચયથી હમેશા અલગ રહેવાનો કાળજીપૂર્વક પ્રયત્ન કરશે આનું પરિણામ એ જ આવે, અને આવેલું આજે પણ જોવાય છે, કે આવા સસ્કારવાળી વ્યક્તિ ખીજી રીતે ગમે તેટલી સમજણમાં આગળ વધી હોય, સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય કે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં તે ગમે તેટલી પ્રતિષ્ઠિત હોય, છતાં આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક કહી શકાય એવાં શાસ્ત્રોની બાબતમાં તેની જિજ્ઞાસા અને સમજણની સીમા બહુ તો એણે માનેલ જૈન શાસ્ત્ર સુધી જ સીમિત રહેવાની જૈન શ્રુત સિવાયનું ખીજું ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક શ્રુત ગમે તેટલું વિવિધ તેમ જ ગમે તેટલું ઉપયોગી હોય તોપણ તેવી વ્યક્તિ એમાંથી કાંઈ લાભ ઉઠાવી શકશે નહિ, પોતાની જિજ્ઞાસાને સતોષી શકશે નહિ અને પરિણામે અદ્યપમાં બહુ માની લેવાની ટૂંકા સમજણ પોષાતી જ રહેશે એવી વ્યક્તિ જિજ્ઞાસા અને બુદ્ધિના નાનામાં નાના ખૂણામાં મોટામાં મોટા સમજણના મહેલની કલ્પનાથી રાચશે સામ્પ્રદાયિક સમજણ તે આનું જ નામ છે, અને તેનું પરિણામ જિજ્ઞાસા, સમજણ તેમ જ વિવેકની અતિ સંકુચિતતા અને ખીજાથી પોતાને સાવ જુદા અને જાંચા માનવાની વૃત્તિમાં જ આવે છે સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક જેવા વ્યવહારો સામાન્ય રીતે ઠીક ચાલતા હોય તો ઉપર ઉપરથી જોનારને એવી સામ્પ્રદાયિક સંકુચિતતા બાધાકારક નહિ લાગે, પણ સહેજ જોડા ઊતરી વિચાર કરીશું તો જણાશે કે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ જેવા શબ્દના શર-આતમાં ગ્રહણ કરેલ સ્થૂળ અર્થની સમજણને પરિણામે આવેલી સંકુચિતતા તે માત્ર વ્યક્તિને જ નહિ પણ સમાજ સુદ્ધાને ભારેમા ભારે હાનિકારક નીવડે છે. આ હાનિ કેવળ ધાર્મિક અગર આધ્યાત્મિક પ્રદેશ પૂરતી જ નથી રહેતી, પણ તેની અસર સામાજિક અને રાજકીય જેવા વ્યાવહારિક ક્ષેત્રમાં પણ વધારેમાં વધારે આવે છે, કેમ કે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક વિષયમાં શર થયેલ સંકુચિતતા માત્ર ત્યાં જ નથી અટકતી, પણ તે વ્યક્તિ અને સમાજને ખીજા સમાજોથી દૂર રહેવા પ્રેરે છે, એને એકરસ થતાં રોકે છે. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે જૈન અને જૈનેતર એવા બે જુદા સમાજ કલ્પાયા છે. અને તેથી જ જ્યાં સસ્કાર અને વિચારની સમાનતા હોય ત્યાં પણ એક સમાજની વ્યક્તિને ખીજા સમાજની વ્યક્તિ સાથે લગ્નસંબંધ થી કે સમાનભાવે ખાનપાનના વ્યવહારથી જોડાતા ભારે મુશ્કેલી અનુભવવી પડે છે મુસ્લિમ અને ક્રિશ્ચિયન જેવા સમાજની વાત ન કરીએ, તોય આપણે

નેઈ એ છીએ કે વૈષ્ણવ, શૈવ અને બૌદ્ધ જેવા સમાજ સાથે જૈન સમાજને બીજી અધી બાબતમા સમાનતા હોવા છતાં સામ્પ્રદાયિકતાને કારણે એકરસ થવામાં કેટલા પ્રત્યવાયો નડે છે !

રાષ્ટ્રઆતમા સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિની પ્રાથમિક વ્યાખ્યાએ જૈન અને જૈનેતર વચ્ચે સંકુચિતતાની દીવાલ ઊભી ડરી, પણ ધીરે ધીરે એ વ્યાખ્યા વધારે ટૂંકી થતાં સંકુચિતતા પણ વધારે વિકસી જૈન પરપરાના ચારે દિરકામા એ વ્યાખ્યા નવે રૂપે થવા લાગી સ્થાનકવાસી દિરકામા જન્મેલ વ્યક્તિને સમ્યગ્દષ્ટિનો એવો અર્થ વારસાગત મળેલો હોય છે કે સ્થાનકવાસી સિવાયના બીજા જૈન દિરકાઓના પણ ગુરુ અને આચારવિચારોને માનવા કે પાળવા ને સમ્યગ્દષ્ટિ નથી, એટલે કોઈ સ્થાનકવાસી મહાવીરને માનવા છતાં પણ તેમની મૂર્તિ, તીર્થસ્થાનો અને શ્વેતાખર કે દિગખર પરપરાના મનાતા શ્રુતને પોતાના આદ્ય અને જિજ્ઞાસાની બહાર જ રાખવાનો એ જ રીતે શ્વેતાખર મૂર્તિપૂજક દિગખર પરપરાના મંદિર, મૂર્તિ, તીર્થ, શાસ્ત્ર, ત્યાગી ગુરુ વગેરેને અસ્પૃશ્ય નહિ તો ઉપેક્ષાદષ્ટિથી જોવાનો દિગખર દિરકાની વ્યક્તિઓ પણ સ્થાનકવાસી કે શ્વેતાખર દિરકાના શાસ્ત્ર અગર આચારવિચારો વિષે એવી જ કડરતા સેવવામા સમ્યગ્દર્શન સાચવ્યાનું અભિમાન ગમવાની તેરાપથી હશે તો તે પણ ઉપરના ત્રણે દિરકાના આચારવિચારને અનુસરવામા કે તેને સમ્યક લેખવામા પોતાનો આધ્યાત્મિક વિનિપાત જોવાનો

તે વાત જૈન પરપરાને ઉદ્દેશી ઉપર કહેવામા આવી છે તે જ વાત બીજા પરપરાને પણ તેટલે જ અશે, બહુકે ક્યારેક ક્યારેક ધણે વધારે અશે. લાગુ પડે છે વૈદિક હશે તો તે જૈન, બૌદ્ધ જેવી અવૈદિક પરંપરાઓના બધા જ આચારવિચારોને તેમ જ શાસ્ત્રોને સ્પર્શ કરવામા નામ્નિકતા લેખશે અને વેદ-સ્મૃતિ-પુરાણ જેવા વૈદિક ગણાતા શાસ્ત્રો સિવાયના શાસ્ત્રોને ધર્મદષ્ટિએ વિચારવામા પણ આસ્તિકતાનો અર્થ નહિ જુએ તે હમેશને માટે પોતાની જિજ્ઞાસાના પ્રદેશથી અવૈદિક ગણાતા શ્રુતને—પછી તે ગમે તેટલું સુસગત અને મહત્ત્વનું હોય તોપણ—દૂર જ ગમશે બૌદ્ધ દિરકામા સામ્પ્રદાયિક દષ્ટિએ જોણે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિનો અર્થ ધાર્યો હશે તે પણ તેવી જ રીતે બૌદ્ધેતર ધર્મિક અને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રથી અસ્પૃશ્ય ગણવામા પોતાની સમ્યગ્દષ્ટિ પોષાતી જોશે આ રીતે જુદી જુદી ધર્મપરપરાને અનુસરનારા અનેક અમાને સમ્યગ્દષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ, આગ્નિકતા, નાગ્નિકતા જેવા આધ્યાત્મિક અને પારમાર્થિક અર્થના સુચક શબ્દોના પ્રાથમિક, સ્થૂળ અને કામચલાઉ અર્થોને

છેવટના અર્થો સમજી તેમા જિંડી સમજણ અને વિવેક દ્વારા સુધારો અને વિકાસ નથી કરતા તો, તેનું આજસુધીના જીવનમાં કેવું અનિષ્ટ પરિણામ દેખાય છે એ ઇતિહાસના જ્ઞાતાને કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ નિહાળનારને સમજાવું જરાય અઘરું નથી

સ્થૂળ ગૂંગળામણ અને સૂક્ષ્મ ગૂંગળામણ વચ્ચે અતર છે. સ્થૂળ ગૂંગળામણ સાધારણ વ્યક્તિને પણ સ્પર્શે છે, જ્યારે સૂક્ષ્મ ગૂંગળામણ દીર્ઘદષ્ટિ અને વિચારકતુ જ ધ્યાન ખેંચે છે. ૮'x૧૦'ની એક ખોલીમા કોઈને પૂરવામાં આવ્યો હોય ને તે ચાલતો-દોડતો ગતિશીલ માણસ હોય તો તે એટલો મૂઝાશે કે ગમે તે રીતે દીવાલ ભેદવાનો અને બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરશે અને જ્યારે તે બહાર નીકળી ખુલ્લુ આકાશ જોશે ત્યારે જ નિરાંત અનુભવશે પણ સમ્યદષ્ટિ કે આસ્તિકતાના શરૂઆતમા કદપેલ અર્થના નાના ચોકામા પુરાનાર દરેક વ્યક્તિને એનાં અનિષ્ટ પરિણામો અનુભવાતા હોય તોપણ ગૂંગળામણ નથી થતી તેથી તે એવા ચોકાને માત્ર પોષતો જ નથી, પણ એવા ચોકામાં જ પોતાની જાત અને પોતાના સમાજની સલામતી જુએ છે છતાં કોઈકોઈ વિરલ વ્યક્તિ દરેક સપ્રદાય અને ફિરકામા સમયે સમયે એવી અવશ્ય પાકે છે કે તેની જિજ્ઞાસા અને વિવેકબુદ્ધિની ગતિ—શરૂઆતના ગ્રહણ કરેલ સમ્યદષ્ટિ-મિથ્યાદષ્ટિ કે આસ્તિક-નાસ્તિક શબ્દોના અર્થની સમજણના ચોકામા ગૂંગળાય છે તેથી તેનાં પડો ભેદી—નવો અને સાચો અર્થ સમજવા મથે છે એ મથનને પરિણામે તેવી વ્યક્તિઓ એ સમ્યદષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ આદિ શબ્દોના પારમાર્થિક અર્થને સમજવા મુઠ્ઠી કે તેવા અર્થોની નજીક જવા સુધી વિકાસ કરે છે

એવી રીતે વિકાસ કરનાર વ્યક્તિઓ માટે સમ્યદષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દોના અર્થ કોઈ પણ રીતે વ્યક્તિ કે સમષ્ટિગત જીવનને હાનિકારક બનતો જ નથી તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે બુદ્ધ, મહાવીર અને તેમના જેવા ખીજા સતો કે તેમને પગલે ચાલતા અનુગામીઓ પ્રજાપ્રાસાદ ઉપર આરૂઢ થઈ પોતાની પ્રતિભા દ્વારા જુદી જુદી વાણીમાં પણ એક જ મુખ્ય વસ્તુ સમજાવતા આવ્યા છે કે જ્ઞાનનો, ચિંતનો, આત્માનો વિસ્તાર કે

લગવાન મહાવીર બાદ લગભગ આઠમા—નવમા સૈકામા થયેલ દેવવાચક આચાર્યો જોયું કે સાધારણ લોકો સમ્યદષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દોના પ્રાથમિક અર્થની સમજણને લીધે એમ ધારી બેઠા છે કે જૈનેતર ગણાતુ શ્રુત મિથ્યાશ્રુત

છે અને તેનો અભ્યાસ કે પરિશીલન મિથ્યાદષ્ટિ કહેવાય, ત્યાં તેમણે શ્રુતપરપરા અને સમજણના વિકાસને કંધાતો અટકાવવા અષ્ટપણે કહ્યું કે જૈનેતર શ્રુત જ મિથ્યા છે અને જૈનશ્રુત જ સમ્યક્ છે એમ નથી, પણ દષ્ટિ સાચી અને સમ્યક્ હોય તો જૈન કે જૈનેતર ગમે તે શ્રુત સમ્યક્-સાચું હોઈ શકે અને જો દષ્ટિ જ મૂળમાં વિપરીત હોય તો જૈન કહેવાતું શ્રુત પણ મિથ્યાશ્રુત હોઈ શકે આ રીતે તેમણે એક જમાનામાં જૈન પંથપરાને એવી શીખ આપી કે તે સકુચિતમાથી મુક્ત અને તેને પરિણામે અનેક ઉત્તરવર્તી આચાર્યો ને વિદ્વાનો એવા પાક્યા કે જેમણે જૈન શ્રુતને ભાષા, વિચાર અને તાત્પર્યથી અનેકધા વિકસાવ્યું દેવવાચક પેઠે આચાર્ય હરિભદ્રે 'યોગદષ્ટિ-સમુચ્ચય'માં બીજી રીતે પણ સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દના અર્થમાં વિકાસ સૂચવ્યો તેમણે કવ્યું કે બુદ્ધ, કપિલ, જિન આદિની વાણી અને ગૈલી ભલે જુદીજુદી હોય, પણ છેવટે તેઓ બધા કલ્યાણવાદી હોવાથી સર્વજ્ઞ છે સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દના શરૂઆતમાં અહીં કરાતા અર્થના વિકાસમાં આ કાંઈ જેવી તેવી કાળ નથી

એવા અર્થવિકાસનું પહેલું પગથિયું એટલે શ્રવણમાત્રમાં ચેતન-તત્ત્વના અસ્તિત્વમાં શ્રદ્ધા ધરાવતી તેમ જ એવી શ્રદ્ધાને પરિણામે ચેતન ઉપરના અજ્ઞાન તેમ જ રાગદ્વેષાદિ આવરણોને યાગ્રિતના સમ્યક્ પુરુષાર્થથી ભેદવાની શક્યતાના ચારિત્રલક્ષી તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા ધરાવતી તે સમ્યગ્દષ્ટિ અગર આસ્તિકતા આવી હોય એટલે કે ચેતનતત્ત્વમાં કે યાગ્રિતલક્ષી તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા ન રાખતી તે મિથ્યાદષ્ટિ અગર નાસ્તિકતા સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિનો અનુક્રમે તત્ત્વવિષયક શ્રદ્ધા કે અશ્રદ્ધા એવો જ અર્થ વિદ્યામ-ક્રમમાં ક્ષિપ્ત થાય છે તે પ્રથમના ચ્ચૂળ સામ્પ્રદાયિક અર્થ કળના વગેરે વિશાળ હોઈ અનેક સમ્પ્રદાયોની તાત્ત્વિક માન્યતાને પોતામાં સમાવે છે સામ્પ્રદાયિક અર્થમાં માત્ર અમુક સમ્પ્રદાય કે કિરકાની ચ્ચૂળ આચાર્યવિચારની પ્રણાલિકાઓ, તેનો ઇતિહાસ અને માત્ર તેની જ પરિભાષાઓને માનવાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં ચેતનતત્ત્વ અને ચારિત્રલક્ષી તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા મેવથી એવો સમ્યગ્દષ્ટિનો અર્થ કાંઈ એક જ સમ્પ્રદાય કે અમુક જ કિરકાને નથી લાગુ પડતો તેમાં તો ઉપલબ્ધ દષ્ટિએ પરસ્પરવિરોધી દેખાતા અને વિગેધને લીધે અગ્સપગ્સ આખડતા એવા અનેક સમ્પ્રદાયોનો સમાસ થાય છે આ રીતે સમ્યગ્દષ્ટિનો અર્થ વિવિધતા અનેક ધર્મપરપગઓ એકબીજાની નજીક આવે છે તે તેમના વચ્ચે જે ચ્ચૂળ અર્થને લીધે ગેરસમન્વૃત્તિઓ ઊભી થયેલી હોય તે વિલય પામે છે વાચક ઉમાશ્વાતિ નામના જૈન આચાર્યે સમ્યગ્-

દષ્ટિનો અર્થ બતાવતાં કહ્યું છે કે આધ્યાત્મિક અને ચારિત્રલક્ષી તત્ત્વોમાં શ્રદ્ધા સેવવી તે જ સમ્યગ્દર્શન. આપણે જોઈએ છીએ કે આ વ્યાખ્યામાં કોઈ એક ફિરકાની બાહ્ય આચારવિચારની પ્રણાલીઓનો સ્પર્શ જ નથી; માત્ર તત્ત્વના વાસ્તવિક સ્વરૂપમા શ્રદ્ધા ધરાવવાનો જ સ્પર્શ છે.

તત્ત્વશ્રદ્ધા એ સમ્યગ્દષ્ટિ હોય તોપણ તે અર્થ છેવટનો નથી.. છેવટનો અર્થ તો તત્ત્વસાક્ષાત્કાર છે. તત્ત્વશ્રદ્ધા એ તત્ત્વસાક્ષાત્કારનું એક સોપાન માત્ર છે જ્યારે એ સોપાન દઢ હોય ત્યારે જ યથોચિત પુરુષાર્થથી તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, એટલે કે સાધક જીવનમાત્રમાં ચેતન તત્ત્વને સમાનભાવે અનુભવે છે અને ચારિત્ર્યલક્ષી તત્ત્વો માત્ર શ્રદ્ધાનો વિષય ન રહેતા જીવનમાં વણાઈ જાય છે, એકરસ થઈ જાય છે આત્મ જ નામ તત્ત્વસાક્ષાત્કાર અને એ જ સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દનો અંતિમ તેમ જ એકમાત્ર અર્થ. આ અંતિમ અર્થમાં તત્ત્વશ્રદ્ધારૂપ પહેલાનો અર્થ તો સમાઈ જ જાય છે, કેમ કે જ્યારે તત્ત્વસાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે શ્રદ્ધા તો જીવન્ત બને છે.

ઉપરની ચર્ચાથી નીચેનો ભાવ સંક્ષેપમા ફલિત થાય છે સમ્પ્રદાયગત અને ફિરકાગત માત્ર સ્થૂળ આચારવિચારની પ્રણાલિકા વગેરેમાં શ્રદ્ધા સેવવી તે સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દનો અર્થ આ અર્થ દરેક સમ્પ્રદાયને ન્યાય આપે છે, અને અદરોઅંદરના વિરોધને શમાવી એકબીજાને નજીક આણે છે. તત્ત્વસાક્ષાત્કાર એ સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દનો અંતિમ અને મુખ્ય અર્થ છે. આ અર્થ જેણે જીવનમા સિદ્ધ કર્યો હોય તે જ ખરો સિદ્ધ, બુદ્ધ કે સત છે.

ઉપર સૂચવેલ ત્રણ અર્થોનું પરસ્પર તારતમ્ય સમજવા માટે એક વ્યવહારુ દાખલો આપવો યોગ્ય ગણાશે. શિશુ અવસ્થાની કન્યા ઢીંગલીને મા કહી તેની સાથે બાળકોના ઢીંગલાને બેસાડે છે ને તેમા માતા તેમ જ સંતેતિનો અર્થ જુએ છે તે જ કન્યા ઠીક ઠીક ઉંમરે પહોંચતા પોતાનામાં જ માતૃત્વની અનિવાર્ય શક્યતા વિષે શ્રદ્ધા સેવે છે. તે જ કન્યા સમય પાકતા અને અનુગુણ સંયોગો મળતા પોતાનામા માતૃત્વનો સાક્ષાત્કાર પણ કરે છે ત્રણે અવસ્થામા માતૃત્વ સમાન છે, પણ પહેલી અવસ્થામાંના માતૃત્વદર્શન કરતાં બીજી અવસ્થાનું માતૃત્વદર્શન અને છેવટનું માતૃત્વદર્શન એ સાવ ભિન્ન ભિન્ન છે. એ જ રીતે સમ્યગ્દષ્ટિ જેવા આધ્યાત્મિક ભાવનામૃતક શબ્દના ઉપર વર્ણવેલ અર્થોનું તારતમ્ય કાંઈક સમજી શકાય અને ચકલા વગેરેના ચિત્રગત અર્થ કરતાં જીવતા ચકલાના

અર્થમાં રહેલ તાત્ત્વમ્યનો પ્રથમ અપાયેલ દાખલો પણ વધારે અપહ્રતાથી સમજી શકાય

સમ્યક્દષ્ટિના ઉપર મુચ્ચવેલ ત્રણ અર્થોમાં જેમ જેમ આગળ પ્રગતિ થાય છે તેમ તેમ પહેલાના અર્થ સાથે સંકળાયેલ ભ્રમો પણ દૂર થવા પામે છે આધ્યાત્મિક મુસાફરને ઉદ્દેશી જે જગવાની વાત પેલા ‘ ઉઠ જાગ, મુસાફર ! ’ લજનમાં કહી છે તે આ જ આધ્યાત્મિક જાગૃતિ છે

પ્રમુદ્ધજીવન, ૧૫-૯-૫૨

જૈન સમાજ : હિંદુ સમાજ

(પ્રિય પંડિતજી,

ગુજરાતીમાં લખું છું, માફ કરશો અર્થમાં વિપર્યયશ્રી દલસુખભાઈ હોવાથી નહિ થાય મારે થોડા વખતમાં વધારે પતાવવું છે. સામાન્ય રીતે મારો વિચાર નીચે પ્રમાણે છે

હિંદુ સમાજ એ માત્ર વૈદિક સમાજ નથી, એનો ખરો અર્થ અતિ વિશાળ છે. હિંદુસ્તાનમાં જેનાં મૂળ શાસ્ત્રો રચાયા, મૂળ પુરુષો થયા અને તીર્થો પણ છે તે બધા જ હિંદુ સમાજમાં આવે; એટલે હિંદુસ્તાનના જે જૂના નિવાસી હોય તે બધાય નિવાસી હિંદુ સમાજમાં આવે. જૈન સમાજના કે નાનામોટા સઘના મૂળો પૂર્વવૈદિક છે, કદાચ પૂર્વદ્રાવિડિયન પણ છે. ગમે તેમ હો, છતાં એ લઘુમતી હોવા છતાં વૈદિકોથી, ખાસ કરી બ્રાહ્મણોથી, અર્વાચીન નથી જ એવી સ્થિતિમાં જૈન સમાજ હિંદુ સમાજ નહિ તો બીજું શું છે? જૈન સિવાયના બીજા સમાજને હિંદુ સમાજમાં આવે છે અને તે કોઈ કોઈ સ્થાનિક બહુમતીમાં પણ છે તેટલા-માત્રથી જૈન સમાજ હિંદુ સમાજનું અંગ કેમ મટી શકે? હિંદુ સમાજ શરીરસ્થાને છે. તેના જે અંગો છે તે પૈકી એક અંગ જૈન સમાજ પણ છે.

વળી ખાનપાન, વ્યાપારધંધો અને કુટલીક વાર લગ્નવ્યવહાર એ બધું તો મોટેભાગે સમાન અને પરસ્પર સબદ્ધ છે એટલે સામાજિક દૃષ્ટિએ જૈન સમાજ હિંદુ સમાજથી જુદો છે એમ કહેવું એ તો હિંદુ સમાજનો વૈદિક સમાજ એવો સંકુચિત અર્થ જ માની ચાલવા બરાબર છે. અલખત, વ્યવહારમાં હિંદુ સમાજનો વૈદિક સમાજ એવો અર્થ ઘણાખરા સમજે અને કરે છે, પણ તેથી મૂળ અર્થ ખોટો છે અગર વિસારે પડે તો જોઈએ એમ કોઈ પણ કહી નહિ શકે. જેમ ઘણાખરા રૂઢિચુસ્તો ‘જૈન’ એવો સામાન્ય શબ્દ માત્ર દિગંબર પરપરા માટે જ વાપરે છે અને વિશેષ માટે શ્વેતાંબર જૈન ઇલાદિ ચોળે છે, તે જેમ સાચું નથી તેમ હિંદુ સમાજ એ સામાન્ય શબ્દને માત્ર વૈદિક સમાજ અર્થમાં વાપરવો કે સમજવો બરાબર નથી દિશા જ્ઞાન અને સત્યની હોય તો જ્યાં અજ્ઞાન અને અસત્ય દેખાય ત્યાં પણ બીજા સુધારાઓની પેઠે સુધારો જ કરવો રહ્યો

જૈન સમાજ હિંદુ સમાજથી નોખો છે એ વિચારનું પ્રયત્ન ઉગમ લયમાથા છે હિંદુ સમાજને સ્પર્શ કરવા કાયદાઓ થવા માંડે અને રૂઢ જૈનોને રૂઢ ધર્મ વિરુદ્ધ લાગે ત્યારે તેઓ રૂઢ ધર્મને બચાવવા ધર્મ અને સમાજ બન્નેનું એકીકરણ કરી પોતાના સમાજને નવા કાયદાની ચુગલમાથી છૂટો રાખવા આવી હિલચાલ કરે છે ધાર્મિક દ્રવ્ય અને હરિજન મંદિરપ્રવેશને લગતા કાયદાઓમાથી છટકવાની ભાવનામાથી અત્યારની જુદાપણાની પ્રયત્ન હિલચાલ શરૂ થઈ છે જો ધાર્મિક દ્રવ્ય અને હરિજન મંદિરપ્રવેશ બાબત જૈનો પોતે જ કાયદા કરતા આપમેળે વધારે ઉદાર દષ્ટિબિંદુ વાપરે અને પોતાના સમાજને આગળ વધારે તો આવો લયમૂલક જુદાપણાનો સવાલ ન આવે, એ આવવાનો હોય તો ખીજી રીતે આવે વળી, જ્યારે જ્યારે હિંદુ સમાજને સમસ્તપણે લાલ આપે એવા કાયદાઓ થવાના હશે ત્યારે જૈનોએ પોતાના સમાજ માટે તેવા લાલવાળા જુદા કાયદાઓ રચવાની હિલચાલ જામી કરવી પડશે ધારો કે આફ્રિકા આદિ દેશોમા એવો કાયદો થાય કે હિંદુઓને આટલા હકો આપવા જ, કે અમેરિકામા હિંદુઓને અમુક છૂટ આપવી જ, તો તે વખતે શું જૈનો પોતાના લાલ અને છૂટ માટે ત્યાં જુદો પ્રયત્ન કરશે ?

જે ભૂત પ્રાણીઓનું અને ખીજા વહેલી તેમજ અજાનીઓનું હતું તે ભૂત-અનૃશ્યતા આદિ-પોતાનું કરી લઈ પછી તેના જ બચાવ માટે, મૂળ ભૂતવાળા ભાગો સુધરે ત્યારે પણ, પોતે તેથી જુદા ગહેવું એ શું જૈન સમાજનું બંધારણગત સ્વરૂપ હોઈ શકે ? એટલે તમે એમ કહો કે અમે હિંદુ છીએ પણ જૈન હિંદુ છીએ, તો ચાલે, પણ હિંદુ નથી એમ કહેવું એ ખરાખર નથી

હવે હિંદુ ધર્મ અને જૈન ધર્મ વિષે વાત કરીએ બહુમતી હોવાને કારણે વૈદિક ધર્મ હિંદુ ધર્મના પર્યાય તરીકે સમજાય અથવા લોકો એ અર્થમા હિંદુ ધર્મ શબ્દ વાપરે છે એ વસ્તુ હું બાણુ છું પણ હિંદુ ધર્મ એના ખરા અર્થમા માત્ર વૈદિક ધર્મ નથી, હિંદુ ધર્મમા વૈદિક અવૈદિક અનેક ધર્મો છે એમા જૈન ધર્મ પણ છે એટલે જૈન ધર્મને વૈદિક માનવા-મનાવવાની હું અતાર્કિક, અનૈનિહાસિક વિચારણા કરું તો મારું મગજ ચસછી ગયું છે એમ માનવું જોઈએ વૈદિક અને અવૈદિક વચ્ચે અથવા એમ કહો કે મૂળમા પ્રાણી અને અપ્રાણી વચ્ચે ધર્મ દષ્ટિએ પહેલેથી જ મોટું અતર ગયું છે અને તે આજે પણ એવું જ છે મુસલમાનો ધાર્મિક અધતા ભૂલી જાય એવો એક સમય રૂપાંચે, અને તે સુવર્ણયુગ આવે ત્યારે વૈદિક અને અવૈદિક ધર્મ વચ્ચેના મનાતા વિગેધ અગર ધાર્મિક સત્તુચિનતા જવાનો સમય પાડશે અત્યારે તો એ

સ્વપ્ને જ છે, એટલે હું તો વૈદિકો અને જૈનોને ધર્મદષ્ટિએ જુદા માનીને જ વિચાર કરું છું વદિકોના કહો કે બ્રાહ્મણોના કહો, પ્રભાવ નીચે, ખાસ કરી મોટા પ્રભાવ નીચે, ન આવવું એ જ જૈન ધર્મનો મુદ્દાલેખ છે. એટલે જ્યાં જ્યાં વૈદિક ધર્મના મુખ્ય પુરસ્કર્તા બ્રાહ્મણોની ધર્મમર્યાદા કે વિચારમર્યાદા સંકુચિત કે બ્રાંત ત્યાં હમેશા જૈન ધર્મના સાચા ચિંતકોએ અને અનુયાયીઓએ મધ્યસ્થતાવધી, તેમના પ્રાર્થનાર્થથી પણ, ગ્રાધીજની પેઠે વિરોધ કરવો જ રહ્યો. તેથી હું સાચા જૈનોને કદી વૈદિકોના પ્રભાવમાં ન આવવાની જ વાત કરું છું અને લઘુમતી છતાં બહુમતી સામે ઝઝૂમવાનું બળ આવે એવી હિમાયત કરું છું.

દક્ષિણમાં અને ખીજ બ્રાહ્મણ, અબ્રાહ્મણના કલેશો છે. ઘણી બાબતમાં અબ્રાહ્મણો, જેમાં જૈનો પણ આવે છે તેઓ, બ્રાહ્મણો તરફથી બહુ અન્યાય સહે છે એ સાચી વાત છે, પણ જ્યારે એક સામાન્ય જાત્ર નીચે બેસવું હોય ત્યારે દબાવનાર સામે લડવાની શક્તિ હોવા છતાં તેની સાથે બેસવામાં સહાય હોવો ન જોઈએ-લય હોવો ન જોઈએ હિંદુ ધર્મ શબ્દના સામાન્ય જાત્ર નીચે જૈનો બેસે અને જતાય પોતાના મૂળ ધર્મના સિદ્ધાંતોને સમજપૂર્વક વફાદાર રહે તો તેથી તેઓ વૈદિકોને સુધારશે અને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને પ્રકટ કરવાની તક પણ જતી નહિ કરે. ધારો કે જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મથી જુદો છે એમ આપણે કબૂલ કરાવીએ અને કાયદામાં લખાવીએ, તેટલામાત્રથી વૈદિક ધર્મના પ્રભાવથી કેવી રીતે બચવાના ? ઇતિહાસ જુઓ, જૈન ધર્મ એ વૈદિક નથી, બ્રાહ્મણ ધર્મ નથી એમ આપણે તો કહીએ જ છીએ અને બ્રાહ્મણોએ પણ જૈન ધર્મને અવૈદિક જ કહ્યો છે, જતાય જૈન ધર્મ કહેવી બાબતમાં વૈદિકોના, ખાસ કરી બ્રાહ્મણોના, પ્રભાવથી મુક્ત છે ? એકવાર વિચાર અને આચારના નિશ્ચય-બ્યવહાર દષ્ટિએ મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દાઓની યાદી કરો અને એ પ્રત્યેક મુદ્દા પરત્વે જુઓ કે તેમાં બ્રાહ્મણોની તેજગ્યા કેટલી છે ? તો તમને ખાતરી થશે કે આપણે ક્યા છીએ. એટલે વૈદિકો કે બ્રાહ્મણોના મિથ્યા પ્રભાવથી બચવાની વાત હોય તે બચાવ, માત્ર હિંદુ ધર્મ અને જૈન ધર્મ જુદા છે એટલું કહેવા કે માનવા-મનાવવાથી સિદ્ધ થઈ શકે નહિ.

એક તરફથી દરેક પથના ૩૬ જૈનો બ્રાહ્મણોની બંધી વાત માન્યા કરે, બ્રાહ્મણોને ગુરુ માનીને ચાલે અને ખીજ તરફ હિંદુ ધર્મથી અમે જુદા ધર્મવાળા છીએ એવી ભાવના સેવે તો એ દંભ છે, લય પણ છે અને મૂર્ખતા પણ છે. એથી માની લીધેલ ગુરુઓની સાગી વાત ગળે કીતગ્ની

નથી અને ખોટી વાતો અને રીતો તો, એમને શુરુ માન્યા હોવાથી, ઇવનમા આવ્યેજ નય છે આ વસ્તુસ્થિતિ તમે જૈન પંથના જે જે કદર જૈનમા જોગો તેમા તેમા મળી રહેશે એટલે જૈન ધર્મ વૈદિક ધર્મથી—બ્રાહ્મણ ધર્મથી સાવ જુદો છે એમ ખુશીથી કહો, લખો, કારણ કે, એ વસ્તુ તો એના બધારણમા છે, કાઠામા જ છે, પણ હિંદુ ધર્મ શબ્દનો અજાની લોકો માત્ર વૈદિક ધર્મ એવો અર્થ કરે છે તેને વધાવી લઈ, તેના અજાનતો ખોજ માથે લઈ, અજાની સાથે અજાની ન બનો, એટલુ જ મારુ કહેવુ છે હુ તો બ્રાહ્મણોના અદ્ય એવા પણ સદશને પ્રથમ માન આપી પછી તેના હજાર દોષોની સામે થવાનુ કહુ છુ અને દોષો જ વધારે હોય છે તેમ આપણા પોતાના અસદ્ અશોને પ્રથમ દૂર કરી પછીજ ખીજ સામે ધર્મના સદશો ગ્નૂ કરવાની વાત કહુ છુ જે ધર્મ કે જે વ્યક્તિ પહેલા પોતાના દોષ જોશે અને નિવારશે તે જ ખીજ સામે સાચો દાવો ગ્નૂ કરી શકશે અને તેમા કાવશે મહાવીર આદિએ એ જ કરેલુ આપણે બૂલ્યા એટલે તેજ શુભાવ્યુ આ બધી ચર્ચાનો મારો ઉદ્દેશ એક જ છે કે આપણે પોતે આત્મ-બ્રાહ્મ તેજથી પુષ્ટ થવુ અને ખીજને અનુકરણ કરવાની કરજ પડે એટલુ બળ કેળવવુ આ વિના કેવળ ધર્મની જુદાઈ માનવા-મનાવવાથી તમારુ મુખ્ય પ્રયોજન નહિ સરે ધર્મના મુખ્ય ધુરુધગે—ત્યાગીઓ અને પરિતો, ધનવાનો અને અમલદારો—ક્યા એવા છે કે જેઓ વિદ્યા અને વ્યવહારમા બ્રાહ્મણોની પગચાળી ન કરતા હોય ? બ્રાહ્મણોએ અમુક વર્ગને અગ્રગૃહ્ય માન્યા એટલે જૈનોએ પણ એ માન્યુ

ખીજી ગીતે જુઓ જૂના વખતમા બ્રાહ્મણો પોતાને આર્ય કહેતા, પોતાના ધર્મને આર્ય ધર્મ અને દેશને આર્યાવર્ત કહેતા જૈનાએ અને બૌદ્ધોએ પોતાના ધર્મને આર્ય કેમ કહ્યો ? પોતાના આચાર્યોને અજ્ઞ કેમ કહ્યા ? પોતાના ધર્મને સાડીપચીસ આર્ય દેશમા સીમિત કેમ રાખ્યો ? આ તો ખીજ શબ્દમા વૈદિક ધર્મને પોતાનો કરવા બરાબર થયુ જે ધર્મ મ્હેચ્છોને આર્ય કરવા નીકળેલો તેણે મ્હેચ્છો અને પોતા વચ્ચે એવુ અતર ઊભુ કર્યું કે કદી આ જન્મમા મ્હેચ્છોને તે અપનાવી શકે નહિ ! જે જૈન ધર્મ આવો જ રહેવાનો હોય અને તેને જ સમર્થન કરવાનુ હોય તો ખુશીથી વૈદિક ધર્મથી પોતાને જુદો મનાવીને પણ તે એમ કહી શકે

આ બધુ કહ્યા પછી પણ હુ એક વાત તો કહુ જ છુ કે હિંદુ મદામમા કે ખીજ તેની ઘણી સસ્થાઓ જે હિંદુ શબ્દને નામે અને તેટલા વધારે લોકોને પોતાના વાગમા લઈ તેમનો સાથ મેળવી કાઢી પણ કરવા માગે તેમા હુ કાંઈ પણ જનને સમ્યક થવા મુધ્યાની સજાદ નથી આપતો કાંઈ

આપવાની તો નહિ જ, કેમ કે આવી સસ્થાઓ પહેલેથી જ ભોળા, અજ્ઞાની અને વાણિયાવૃત્તિવાળા લોકોની મદદ લઈ છેવટે બ્રાહ્મણો દ્વારા જ અને બ્રાહ્મણોના હિતમાં જ સચાલિત થાય છે. એકવાર બ્રાહ્મણ સિવાયના બીજા વર્ગને હિંદુપણાનું ભૂત વળગ્યું, એનું અભિમાન પોષાય એટલે એનો લાભ ભૂત વળગાડનાર વિદ્યાજીવી વર્ગ જ લે છે તેથી જૈનોએ કહેવું જોઈએ કે અમે હિંદુ ધર્મ ને હિંદુ સમાજનું એક અંગ હોવા છતાં આવી સંસ્થાઓની જાતિવાદી નીતિમાં નથી માનતા, ઊલટું એની સામે છીએ હિંદુ મહાસભા જેવી સસ્થાઓમાં પહેલેથી જ મોવડી બ્રાહ્મણો અને તે પણ જાતિવાદી બ્રાહ્મણો રહ્યા છે. આપણે હિંદુ યુનિવર્સિટીને જોઈએ એમાં ખરી રીતે હિંદુને નામે મળતા લાભોથી મુખ્યપણે બ્રાહ્મણવર્ગ અને બ્રાહ્મણધર્મ પોષાય તેમજ સસ્કારાય છે જો એની પાછળ બ્રાહ્મણવૃત્તિ ન હોત તો ડો ભગવાનદાસ, નરેન્દ્રેવજી, સપૂર્ણાનંદજી જેવા કથારેક તો વાઘસચ્ચેન્સર થયાં જ હોત, અને એમણે બીજા કોઈ પણ કરતા કદાચ વધારે સારું કામ કર્યું હોત એટલે હું જૈનધર્મ માટે એટલું જ કહું છું કે તે પોતાને હિંદુ ધર્મના એક અંગ લેખે હિંદુ ધર્મ કે આર્યધર્મ કહે તોપણ છેવટે તેને વિવેક રાખવો જ જોઈએ કે કયા તેણે પોતાનું વ્યક્તિત્વ સાચવવું અને દીપાવવું.

અત્યારે બધા જ ૩૬ જૈનો ધાર્મિક બાબતો પરંતુ જે જે હિમાયત આગ્રહપૂર્વક કરે છે તે મોટેભાગે બ્રાહ્મણધર્મ કે વૈદિક ધર્મની જ હિમાયત છે અને તમે સુધારકો જે જે સુધારાની વાત કરો છો તે બધી તેમને જૈન ધર્મ વિરુદ્ધ લાગે છે એમ ન હોત તો હરિજન-મદિર-પ્રવેશની સામે અન્નત્યાગની કાગારોળ ન થાત, અર્થાત્ હરિજનો જૈન મદિરમાં પ્રવેશે તેની વિરુદ્ધ કોઈ અન્નત્યાગ કરે ત્યારે એને ૩૬ પક્ષ સત્કારે અને સુધારકો વગોવે, એવી સ્થિતિ ન આવત.

એક વિચારવા જેવી નવી બાબત પણ કહું હિંદુ સંસ્કૃતિના પ્રચારકે હિંદુ ધર્મ અને હિંદુ સમાજનો આશ્રય લઈ કેટલીક એવી બાબતોનો પ્રચાર હમેશા કરતા આવ્યા છે કે જે બાબતો હિંદુ સંસ્કૃતિના મોટાભાગને માન્ય નથી. ઇતિહાસ અને તેના સિદ્ધાંતો પણ તેવી બાબતોથી વિરુદ્ધ છે. બ્રાહ્મણોનો જે બાબતો પર મુખ્ય ભાર છે તે વેદની મુખ્યતા, સંસ્કૃતનું શ્રેષ્ઠત્વ, પોતાનું ગુરુપદ અને જાતિ-મૂલક વર્ણવ્યવસ્થા આ બાબતોનો વિરોધ ભુદ્ધ-મહાવીર પહેલાથી હજારો વર્ષ થયા થતો આવ્યો છે. એ વિરોધમાં માત્ર જૈનો જ ન હતા; દ્રાવિડો, વૈષ્ણવો, શાકતો, શૈવો, અવધૂત વેદાન્તીઓ અને બીજા અનેક જૂથો બ્રાહ્મણીય સ્માર્ત માન્યતાનો વિરોધ કરતા જ રહ્યા છે વિરોધ કરનાર આટલા બધા પથો

અને બહુમતી છતાં બુદ્ધિપ્રાગલ્ભ્ય અને એકધારી વફાદારીને પરિણામે બ્રાહ્મણોએ વિરોધીઓ ઉપર બલવો પ્રભાવ પાડ્યો એટલું જ નહિ, પણ ઘણાં પથોને બ્રાહ્મણાયમાન-વૈદિક બનાવી દીધા અત્યારે એ જાણવું પણ અઘરું છે કે વૈષ્ણવો રોવો વગેરે આગમવાદીઓ બધા મળે વેદવિરોધી છે હવે જૈનોએ એ જોવું ગ્યું કે તેમના કેટલાક મૌલિક સિદ્ધાંતો, તેમના કોઈ પ્રયત્ન વિના, કેવા સફળ થયા છે? જાપલા તરીકે લોકભાષાનો સિદ્ધાંત, આત્મૌપમ્ય અને માનવ-સમાનતાનો સિદ્ધાંત, અહિંસા અને અપરિગ્રહનો સિદ્ધાંત અર્ધભાગધી કે પ્રાકૃત સંસ્કૃત પામે નમતું આપ્યું પણ એની પાછળ લોકભાષાનો જે મૂલો હતો તે છેવટે મધ્યમ્થ અરકાએ મોટી બહુમતીવી સત્કાર્યો અને હિંદીને રાષ્ટ્રભાષા માની આ લોકભાષાના બુદ્ધ-મહાવીરના સિદ્ધાંતનો જ વિજ્ય છે અલબત્ત, એ જ રીતે અસ્પૃશ્યતાનિવારણનો પ્રયત્ન સફળ થયો છે, અને માનવ-સમાનતાનો સિદ્ધાંત વિજ્યી થયો છે. અસાપ્રદાયિક ગત્યકારભારની માન્યતા સ્વીકાર પામી એમા આત્મૌપમ્યના સિદ્ધાંતનો પૂરો વિજ્ય છે અનેકાંતવાદનો વિજ્ય નવા યુગમા નવી રીતે થયો છે જે વાન અસલમા સત્ય હોય તે ક્યારેક ને ક્યારેક તો કાવે જ છે.

હવે જૈનોએ આ વસ્તુ સમજી, હિંદુ ધર્મના અને હિંદુ સમાજના નામે યતાં બ્રાહ્મણીય હિંદુઆલનો પૂર્ણ બળથી વિરોધ કરવા ખાતર, બીજા પોતાને પરમે ગહી શકે એવા વૈષ્ણવ આદિ અનેક પથોના બળ એકત્ર કરવા જોઈએ અને જ્યાં જ્યાં વૈદિક કે બ્રાહ્મણીય હિંદુઆલ મળેમા અસત્ય અગર માનવતાવાદ હોય ત્યાં ત્યાં બધા સગઠિત બળોએ તેનો સામનો કરી પુરુષાર્થ બતાવવો જોઈએ હજી પણ સમજદાર જૈનો જ્ઞાન અને અગ્નિતાસ પત્ર થઈ, પૂર્ણ ઐતિહાસિક જ્ઞાન અને વિવેક સાથે, તૈયાર થશે તો ઘણાં દ્રાવિડ, વૈષ્ણવ, ગૌર, તામિલ આદિ પથોને અમુક વિષયમા પોતાના સમાનતરી બનાવી વિરોધમા કાવી શકશે આમ કરવાને બદલે જૈનો જુદા પડે તો જૈનોમા પાછા ફિરકાઓ જુદા પડે ફિરકાઓમા સાધુઓ, ગચ્છો અને ગૃહસ્થો જુદા પડે પરિણામે શૂન્યવાદ તેમની પાસે રહે—જેવો કે આજ સુધી ગ્યો છે તેવી હિંદુ સંસ્કૃતિને નામે ચાલના ધર્તિગોને અટકાવવાની દૃષ્ટિએ પણ હિંદુના એક ભાગ તરીકે અને બીજા સમાન ભાગોના સાથીદાર કે મોવડી બનવાને નાને પણ જૈનો પોતાને હિંદુથી જુદા ગણે એમા મને સાચું દેખાતો નથી અત્યારે આટલું જ

લાખું તો છે જ. આ પત્રનો ઉપયોગ થયેષ્ટ કરી ગંદા, પણ એમા કોઈ વિષયોસ ન થાય કે કોઈ ધર્મદ્વેષ, જનિદ્વેષમૂલ્યક વાક્ય હોય તો તેનું પરિનાશન થાય એટલું ધ્યાનમા રહે.

જૈન ધર્મ—જૈન સમાજ : હિંદુ ધર્મ—હિંદુ સમાજ

[૧૭]

‘ હિંદુ સમાજ અને હિંદુ ધર્મ ’ એનો અર્થ ‘વૈદિક સમાજ’ અને વૈદિક ધર્મ’ એવો જો હોય તો જૈન સમાજ અને જૈન ધર્મ તેમા સમાવેશ પામી શકે નહિ, પણ વસ્તુત તેનો એવો અર્થ છે જ નહિ ટૂંકી દૃષ્ટિવાળા અને અણુસમજુ લોકો ભલે વ્યવહારમા ક્યારેક ક્યારેક એવો અર્થ માની લે અને તેથી જૈન લોકો એ અર્થથી ભડકી પોતાને જુદા કહે, પણ તે કાંઈ વાસ્તવિક સ્થિતિ નથી અણુસમજ કે ભ્રમથી જે ધારણાઓ બંધાય છે કે પ્રચલિત થાય છે તેને આધારે વસ્તુસ્થિતિનું નિરૂપણ થઈ શકે નહિ ત્યારે હિંદુ સમાજ અને હિંદુ ધર્મનો ખરો, ઇતિહાસસિદ્ધ, પરંપરાપ્રાપ્ત શો અર્થ છે એ તપાસવું રહ્યું. હિંદુ સમાજનો અર્થ એટલો જ છે કે હિંદુ ધર્મને અનુસરે તે હિંદુ સમાજ અને હિંદુ ધર્મ તે કે જેના સ્થાપક તેમ જ મૂળ પુરુષો આ દેશમા—હિંદમા થયા હોય, જેના અસલી તીર્થસ્થાનો આ જ દેશમાં હોય અને જેના મૂળ શાસ્ત્રો તેમ જ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રો આ દેશની જૂની કે પછીની કોઈ પણ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલિ, દ્રાવિડ આદિ ભાષાઓમા લખાયા તેમ જ વિચારાયા હોય, અને તે જ કારણે જે ધર્મ અને ઉક્ત ભાષાઓ પવિત્ર તેમ જ સર્વશ્રેષ્ઠ માનવાની કરજ પડતી હોય આ દૃષ્ટિએ જોતા વૈદિક પરંપરાના બધા જ ધર્મો, તેમ જ અવૈદિક પરંપરાના એટલે કે શ્રમણ આદિ પરંપરાઓના બધા જ ધર્મો, જેના પ્રવર્તકો, તીર્થો અને શાસ્ત્રોનાં મૂળ આ દેશમા જ છે તે બધા, હિંદુ ધર્મમા જ આવી જાય છે. એટલે બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મ પણ હિંદુ ધર્મનો એક પેટા ભેદ છે, જેવી રીતે વૈદિક ધર્મ. આ જ કારણથી જ્યારે શ્રી આનંદશંકર ટ્રુવે હિંદુ ધર્મની બાળપોથી લખી ત્યારે વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણ ધર્મો વિષે લખ્યું અને પછી હિંદુ વેદધર્મ એ નામનું સ્વતંત્ર પુસ્તક લખ્યું, જેમા હિંદુ ધર્મની એક વેદ શાખાને લઈ ધર્મ નિરૂપ્યો. તેમનો વિચાર આ પછી હિંદુ બૌદ્ધધર્મ અને હિંદુ જૈનધર્મ એવા એ સ્વતંત્ર પુસ્તક લખવાનો હતો, જે અમલમા આવી શક્યો નથી કુવળની એ દૃષ્ટિ બહુ વિચારપ્રત છે એનું એટલો ઇતિહાસનો આધાર છે તેટલો જ ધર્મની આંતરિક ને બાહ્ય બંધી જ

વસ્તુસ્થિતિનો પણ આધાર છે તેથી હું આ જ અર્થ સ્વીકારું છું અને કોઈ પણ ખરે અભ્યાસી ભાગ્યે જ આવી જુદું કહેશે જે જૈન ધર્મ એ વિશાળ હિંદુ ધર્મની એક શાખા કે કાંચે જ છે તો પછી હિંદુ સમાજથી જૈન સમાજ જુદો છે એમ માનવાને કશો જ આધાર રહેતો નથી.

ક્યારેક દેશના નામથી, ક્યારેક શાસ્ત્રના નામથી તો ક્યારેક ધર્મપ્રવર્તક પુરુષ કે તેના વિશેષ ગુણથી એમ અનેક રીતે એક સમાજથી બીજા સમાજનો ભેદ ઓળખાવવામાં આવે છે હિંદુ સમાજ એ વ્યવહાર દેશસાપેક્ષ છે, જ્યારે વૈદિક, બૌદ્ધ કે જૈન એ વ્યવહાર વસ્તુસાપેક્ષ છે હિંદુ શબ્દ મળે તો સિંધુ નદીનો સૂચક છે જે પરદેશી લોકો શરૂઆતમાં સિંધના પ્રદેશ સુધી આવ્યા તેમણે ત્યાં સુધીના કે તેની આસપાસના લોકોને પણ હિંદુ શબ્દથી વ્યવહાર્યો જેમ ‘બગ લહે છે’ એ વાક્યમાં ‘બગ’નો અર્થ ‘બગવામાં’ કે તેમ જ ‘હિંદુ’ એટલે અમુક પ્રદેશના નિવાસીઓ એ અર્થ પણ છે આગળ જતા દેશાંતરમાં એ જ હિંદુ શબ્દ વિશાળ અર્થમાં વ્યવહાર થયો મુસલમાનો સિંધુથી આગળ વધી શરૂઆતમાં દરિયા કિનારે કિનારે અને પછી અંદરના ભાગમાં જેમ જેમ આગળ વધતા ગયા તેમ તેમ તેમણે એ હિંદુ શબ્દ બધા જ પ્રદેશ માટે વાપર્યો અને આગળ જતા અરબી-કાગ્મી સાહિત્યમાં હિંદુનો વિશાળ અર્થ-માં ઉપયોગ થયો છે આર્યવર્તની મીમા પણ હમેશા એકસરખી નથી રહી ક્યારેક અકવાનીસ્તાનમાં પણ આર્યો હતા મુસલમાનોએ એ દેશનો કબજો લીધો અને એ દેશ મુસ્લિમ યર્ષ ગયો, અને કાલની જ વાત છે કે જે સિંધુ ઉપરથી આપણે હિંદુ હોવાનો દાવો કરીએ છીએ તે સિંધુનો પ્રદેશ પણ હવે હિંદુસ્તાનમાં નથી આ વસ્તુ એ સૂચવે છે કે નામ એ જ રહે છે, પણ એની અર્થમર્યાદા વધે અને વટે છે ‘હિંદુ’ શબ્દથી કેટલાંક પૂર્વમાં આત્મા અને ઉત્તરમાં હિમાલય તેમ જ દક્ષિણમાં કન્યાકુમારી એ બંને પ્રદેશ સમાવિત છે, તે હિંદુસ્તાન પણ કહેવાય છે આ પ્રદેશમાં જે ઋષિઓ અને ધર્મપ્રવર્તકો થયા, તેમણે જે શાસ્ત્રો લખ્યા કે વિચાર્યા, જે નીચી બધાયા, તે બધાને એક શબ્દના કહેવા હોય તો ‘હિંદુ ધર્મ’ શબ્દથી જ કંડી મકાય દા, એ માટે બીજો પ્રાચીન શબ્દ છે અને તે છે આર્ય ધર્મ એ શબ્દ.

હિંદુ ધર્મને અનુસરનારી એકાંક જાતિઓ હતી અને કે તેના પેટા ભેદો પણ તેટલા જ છે તે બધા ભલે પોતાને જુદા જુદા નામથી ઓળખાવે, તેમ છતાં તે બધા જ મૂળે એક હિંદુ ધર્મના વર્તુળમાં આવે કે અદના-અંદર તેમના આચાર કે વિચાર મળે તેટલા કરતાં વધારે તેમ જતા તેમની

અંદર એક અખંડ સવાદિતાનો સૂર છે તે સૂર તેમને ખ્રિસ્તી, ઇસ્લામ અને જરથોસ્તી ધર્મથી જુદા પાડે છે આ જ કારણે જ્યારે આપણે હિંદુ ધર્મ કહીએ છીએ ત્યારે હિંદુસ્તાનમાં જ અત્યારે લાખો કાળથી રહેલા ખ્રિસ્તી, ઇસ્લામ કે જરથોસ્તી ધર્મને જુદા સમજીએ છીએ આ દેશની અનેક જાતિઓ ખ્રિસ્તી થઈ, મુસલમાન થઈ, પણ તેમનું મુખ આર્યાવર્તને તીર્થ માનવા તરફ કે આર્ય ઋષિઓ અને શાસ્ત્રોને સત્કારવા તરફ છે જ નહિ તે જ કારણે બધા હિંદુધર્મીઓ ખ્રિસ્તી ધર્મ અને ઇસ્લામ ધર્મથી ભડકે છે અને ખ્રિસ્તી ધર્મ તેમ જ ઇસ્લામ ધર્મ પણ હિંદુ ધર્મને ભક્ષ્ય લેખે છે આ કારણથી આમની વચ્ચે સર્પ-નકુળ જેવું સ્વાભાવિક વેરનું માનસ ધડાયેલું છે

હવે સમાજની દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ સમાજ અને ધર્મની મર્યાદા કયાથી જુદી પડે છે એ એક પ્રશ્ન છે મને લાગે છે કે જે જે આચાર અને વિચાર માત્ર ઐહિક જીવનમાં સમાતો હોય તે બધો સામાજિક વ્યવહારની મર્યાદામાં ગણાવી શકાય, અને જે આચાર કે વિચાર ઐહિક તેમ જ પાર-લૌકિક હિતની દૃષ્ટિએ પ્રચલિત થયો હોય કે પળાતો હોય તે બધો ધાર્મિક મર્યાદામાં આવે એમ જોઈએ સામાજિક વ્યવહારમાં જૈન સમાજને વૈદિક અને બૌદ્ધ સમાજ સાથે હમેશા નિકટનો સબંધ રહ્યો છે, હજી પણ સાવ તૂટ્યો નથી સામાજિક કાયદાઓ અને વારસાહક કાંઈ જૈન સમાજના જુદા નથી જૈન ધર્મના કાંઈ પણ પ્રવર્તકે પોતાને અનુસરનાર સમાજ માટે કાંઈ પણ જાતના સામાજિક નિયમો ધડયા જ નથી વ્યવહારમાં જેમ બીજા પડોશીઓ રહેતા અને કરતા તેમ પોતાના અનુયાયીઓ ફાવે તેમ કરી લે એ જ ધર્મ-પ્રવર્તકોની દૃષ્ટિ હતી તેમણે ધાર્મિક આચાર-વિચાર પૂરતું પોતાનું સ્વતંત્ર દૃષ્ટિબિંદુ સાચવવા અને સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે પાછલી થોડીક શતાબ્દો-ઓમાં પથની ધર્મદૃષ્ટિએ જૈન પરંપરા માટે સામાજિક વિધાનો સૂચવતા ફેટલાક ગ્રંથો રચાયા છે, પણ વ્યવહારમાં તે વિધાનોનો અમલ ખરી રીતે છે જ નહિ. ખાનપાન, લગ્ન, વારસાહક એ બધું બીજા હિંદુઓથી જૈનોનું કાંઈ જુદું નથી, અને કાંઈ સહેજ ભેદ બતાવે તો તે આગતુક અને પાછળનો છે. ધર્મની બાબતમાં જ્યાં સુધી સામાન્ય લોકધર્મ અને નીતિધર્મનો સબંધ છે ત્યાં સુધી બધા જ સરખા છે જ્યાંથી સાપ્રદાયિક આચાર-વિચાર શરૂ થાય છે ત્યાંથી જ જુદાપણું શરૂ થાય છે પણ આવું જુદાપણું તે જૈન જૈનમાં કયાં નથી ? વૈદિક પરંપરાઓમાં આવી જુદાઈનો કયા અંત છે ? તેથી મારી દૃષ્ટિએ હિંદુ ધર્મનો વિશાળ અર્ધ સમજવા અને સમજાવવાનો આગ્રહ સેવવો અને સાથે સાથે હિંદુ ધર્મના જ એક ભાગ લેખે જૈન ધર્મને ગણવો

એ જ સાચો રસ્તો છે જો જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મનો એક ભાગ છે તો પણ જૈન સમાજ હિંદુ સમાજથી જુદો નથી જ, એ ઉપરનું વિધાન કોઈથી કરવા-પણ રહેતું નથી

પહેલા ક્યારેય ખીજા હિંદુઓએ જૈનોને અહિંદુ ક્યા હોય તો તે હુ નથી જાણતો, અને જૈનોએ પણ પોતાને અહિંદુ તરીકે પ્રથમ ગણાવ્યા હોય તો એ વાત પણ અજાત છે અત્યારે હિંદુ સમાજ અને હિંદુ ધર્મથી જુદા ગેરવાની ભાવના દેખાય છે તે નવી જ છે અને તેનું મળ કેટલાક નવા વડતા કાયદાઓને લીધે પોતાની સાલુ રીતો પર તગણ પડનાના ભયના ગેરવુ છે નાની લઈએ કે જૈનો પોતાને જુદા ગણાવવાનો આગ્રહ ગમે અને પોતાને મનિષ્ટ હોય એવા કાયદાના કેરકાગથી ગયી જાય, તોપણ કાખી નજરે આ વસ્તુ જૈનોના પોતાના જ ગેરલાભમા છે નજીવા કાલ્પનિક કાલ માટે તેમજ અનેક ગ્યાયો કાલો ગુમાવવા પરજે અને તે એવી એક કલ્પમતી થઈ જશે કે જૈને હમેશા ઓગિયાળા ગેરવુ પરજે હવે કાઈ પરગત્યનો અમલ નવા કે જે કલ્પમતીને પાળે અને વિશેષ અધિકાર આપે

હુ પોતે ઉપરના વિચાર ધરાવતો હોવા છતા હિંદુ મદાસભાના અધ્યક્ષની કોઈ પણ જૈન ઇચ્છા ગમે અગર તેનો અધ્ય અને એની સાથ વિરદ છુ એનું કાગણુ એ છે કે હિંદુ મદાસભાના મૂળમા જાતિની નેચનીય ભાવના જ ગજકાગણના કપમા કામ કરી ગઈ છે હિંદુ મદાસભાનો જય એટલે બ્રાહ્મણનો જય, એટલે વર્ણભેદ તેમ જ ઊંચનીચ ભાવનાનો જય અને છેવટે બ્રાહ્મણના સનાશાષ્ટી ગુરુપદનો જય આ વસ્તુ મળે જ જમણુ ભાવ નાથી અને જૈન ભાવનાથી સાથ વિરદ છે, અત્યારની વિરમની માનવતાની દૃષ્ટિએ પણ વિરદ છે એટલે હુ ત્યાજે જૈનોને હિંદુ માનવા-મનાવતાની વાત કરુ છુ ત્યાજે હિંદુ મદાસભા સાથે કોનો જ અખંધ ન ગખવા પણ કહું છુ પ્રસંગે એક વાત યાદ આવે છે હિંદુ યુનિવર્સિટીની દિલ્હયાવ ગઝ થઈ અને અધા જ હિંદુ ધર્મીઓ હિંદુ યુનિવર્સિટીમા પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે એ વિચાર આગળ આવ્યો ત્યાજે જૈનો, શીખો અને બૌદ્ધો કોઈ પાગળ ન ગ્યા અધાએ જ પોતાને હિંદુ માની હિંદુ સમાજના એક ભાગ લેખ એ દિલ્હયાવને વધાવી લીધી હવે ત્યાજે ત્યાજે હિંદુ ધર્મ કે હિંદુ સમાજને કાઈ પણ જાતની મદદ યા કોઈ પણ જાતના કાયદાનો કાલ અગર આપજે ત્યારે સહેજે જ જૈનો એના ભાગીદાર થશે એમને ખંડી મારા-ગીનો જુદો ચોકો કરવાની જરૂર નહિ રહે

તેદુંલકર કમિટી સામે કોઈએ એવો વિચાર રજૂ કર્યાતું મને ઝાણુ સ્મરણ છે કે જૈનો સમાજદષ્ટિએ હિંદુ સમાજથી જુદા નથી, પણ ધર્મદષ્ટિએ હિંદુ ધર્મથી તેઓ જુદા છે જે મારું સ્મરણ સાચુ હોય તો આ પ્રસંગે મારે એ કહેવું જોઈએ કે તે કથન સાવ ખોટું છે જૈન ધર્મ બીજા હિંદુ ધર્મથી એટલો બધો મૂળ રૂપમા અલિન છે કે એમ જ કહેવું જોઈએ કે ખરી રીતે જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મથી અલિન છે જૈન ધર્મનો મૂળ આધાર આત્મ-તત્ત્વની માન્યતા, મોક્ષરૂપ અંતિમ પુરુષાર્થ અને તેને લક્ષીને યોગાવલબ્ધી જીવન-ચર્યા—આ જ છે આ વસ્તુ હિંદુ ધર્મની બધી શાખાઓમા લગભગ એક જેવી જ છે. જે કાંઈ પરિભાષાનો, વર્ગીકરણનો અને કચાઈક કચાઈક કલ્પનાનો ભેદ છે તે તો જૈન ધર્મના અનેક ફિરકાઓ વચ્ચે પણ કયા નથી ? એવા ભેદને લીધે એ ધર્મ બીજા ધર્મથી સાવ લિન છે એમ કહેવું એ ધર્મના રહસ્યને ન સમજવા બરાબર છે જ્યારથી આવી ભેદદષ્ટિ પરપરાઓમાં દાખલ થઈ ત્યારથી કેટલીક વિકૃતિઓ વારવાર સમાજ સામે ઉપદેશકો દ્વારા રજૂ થાય છે અને સમાજ ગેરસમજની ધરેડમા વધારે ને વધારે ધસડાતો જાય છે તેથી એ નથો સમજી શકતો કે જે રામ અને કૃષ્ણ વૈદિક પુરાણ ધર્મના માન્ય દેવો છે તે જૈન પરપરામા શા માટે આવ્યા અને એ જ રીતે ઋષભદેવ જૈન પરપરાના માન્ય છે તે પુરાણ—સાહિત્યમા કેમ નિર્દેશાયેલા છે ? ક્યારેક હરિભદ્ર અને યશોવિજયજી જેવા આ વસ્તુ પામી ગયા અને તેમણે પોતાના છેલ્લા સાહિત્યમા આવી અભેદ ધર્મદષ્ટિને સ્પષ્ટ કરી છે. તેથી ધર્મની દષ્ટિએ જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મથી જુદો છે એ વિચાર પણ વજૂદ વિનાનો છે.

—પ્રબુદ્ધ જૈન, ૧૫-૧-'૪૯-

એટલી મોટી પત્નીસંખ્યા પુણ્યની દલીલના આધારે જ સમર્થન પામી છે, અને બીજી રીતે આજ લગી પોષાતી પણ આવી છે. પુણ્યના ક્ષણ તરીકે નારીપરિવાર લેખાય, તો એ જ દલીલથી એમ પણ કેમ ન કહી શકાય જોઈએ કે વધારે પુણ્યશાળી નારી તે જ હોઈ શકે કે જેણે ઇચ્છાથી વધારે પતિઓ ક્રમે કે એકસાથે ધરાવ્યા હોય ? સામાન્ય નાગી કરતાં પાત્ર પતિવાળી દ્રૌપદી, ઉપરની દલીલ પ્રમાણે, વધારે પુણ્યશાળી ગણાવી જોઈએ પણ અહીં જ પુણ્યની વ્યાખ્યા લોકો જુદી કરે છે. એ એ વાતનું સૂચન છે કે જે કાળે જે સમાજમાં જે વસ્તુ પ્રતિષ્ઠા પામતી હોય તે કાળે તે સમાજમાં તે જ વસ્તુ સાધારણ લોકો પુણ્યનું ક્ષણ માની લે છે વ્યાવહારિક અને તાત્ત્વિક ધર્મ-અધર્મનો ભેદ જોતલા અંશે વધારે સ્પષ્ટ સમજાય તેટલા અંશે લોકમાનસનો વિકાસ છે, એમ સમજવું જોઈએ. લાઈ મેથાણીનું લખાણ આવો વિકાસ સાધવાની દૃષ્ટિએ લખાયું છે

—પ્રભુદ્દ જૈન, ૧૫-૩-૪૭

શાસ્ત્રમર્યાદા

[૧૯]

શાસ્ત્ર એટલે શું ?

જે શિક્ષણ આપે એટલે કે જે કોઈ વિષયની માહિતી અને અનુભવ આપે તે, તે વિષયનું શાસ્ત્ર માહિતી અને અનુભવ જેટલેટલા પ્રમાણમાં ઊંડા તથા વિશાળ તેટલેટલા પ્રમાણમાં તે શાસ્ત્ર તે વિષય પરત્વે વધારે મહત્ત્વનું આમ મહત્ત્વનો આધાર ઊંડાણ અને વિશાળતા પર હોવા છતાં તે શાસ્ત્રની પ્રતિષ્ઠાનો આધાર તો તેની યથાર્થતા ઉપર જ છે અમુક શાસ્ત્રમાં માહિતી ખૂબ હોય, ઊંડી હોય, અનુભવ વિશાળ હોય છતાં તેમાં જે દૃષ્ટિ-દોષ કે ખીજ ભ્રાંતિ હોય તો તે શાસ્ત્ર કદાચ તે જ વિષયનું, થોડી પણ યથાર્થ માહિતી આપનાર અને સત્ય અનુભવ પ્રદત્ત કરનાર, ખીજનું શાસ્ત્ર વધારે મહત્ત્વનું છે, અને તેની જ ખરી પ્રતિષ્ઠા અધાય છે શાસ્ત્ર શબ્દમાં શાસ્ત્ર અને ત્ર એવા એ શબ્દો છે શબ્દોમાંથી અર્થ ઘટાવવાની અતિભૂતી રીતનો આગ્રહ છોડવો ન જ હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે શાસ્ત્ર એ શબ્દ માહિતી અને અનુભવ પૂરા પાડવાનો ભાવ મૂકવે છે, અને ત્ર શબ્દ ત્રાણશક્તિનો ભાવ મૂકવે છે શાસ્ત્રની ત્રાણશક્તિ એટલે આડે રસ્તે જતા અટકાવી માણસને બચાવી લેવો અને તેની શક્તિને આગે રસ્તે દોરવી આવી ત્રાણશક્તિ માહિતી કે અનુભવની વિશાળતા ઉપર અગર તો ઊંડાણ ઉપર અવલમ્બિત નથી, પણ એ માત્ર સત્ય ઉપર અવલમ્બિત છે તેથી એક દર રીતે વિચારતા ચોખ્ખું એ કલિત થાય છે કે જે કોઈ પણ વિષયની સાચી માહિતી અને આચો અનુભવ પૂરો પાડે તે જ શાસ્ત્ર કહેવાય જોઈએ

આવું શાસ્ત્ર તે કયું ?

ઉપર કહેલ વ્યાખ્યા પ્રમાણે તો કોઈને શાસ્ત્ર કહેવું એ જ સુમ્દેશ છે, કારણકે, કોઈ પણ એક શાસ્ત્ર અત્યાર સુધીની દુનિયામાં એવું નથી જન્મ્યું કે જેની માહિતી અને અનુભવ કોઈ પણ રીતે કેમકાં પામે તેવા ન જ હોય કે જેની વિરુદ્ધ કોઈને કદીયે કહેવાનો પ્રયત્ન જ ન આવે ત્યારે ઉપરની વ્યાખ્યા પ્રમાણે જેને શાસ્ત્ર કહી શકાય એવું કઈ પણ છે કે નહિ ?

—એ જ સવાલ થાય છે આનો ઉત્તર સરળ પણ છે અને કઠણ પણ છે. જો ઉત્તરની પાછળ રહેલ વિચારમાં બંધન, ભય કે લાલચ ન હોય તો ઉત્તર સરળ છે, અને જો તે હોય તો ઉત્તર કઠણ પણ છે વાત એવી છે કે માણસનો સ્વભાવ જિજ્ઞાસુ પણ છે અને શ્રદ્ધાળુ પણ છે જિજ્ઞાસા એને વિશાળતામાં લઈ જાય છે અને શ્રદ્ધા એને મહત્ત્વપણુ અર્પે છે. જિજ્ઞાસા અને શ્રદ્ધાની સાથે જો કોઈ આસુરી વૃત્તિ લળી જાય તો તે માણસને મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં બાંધી રાખી તેમાં જ સત્ય—નહિ નહિ, પૂર્ણ સત્ય—જોવાની ફરજ પાડે છે આનુ પરિણામ એ આવે છે કે માણસ કોઈ એક જ વાક્ય અગર કોઈ એક જ ગ્રંથને અગર કોઈ એક જ પરંપરાના ગ્રંથસમૂહને છેવટનું શાસ્ત્ર માની લે છે અને તેમાં જ પૂર્ણ સત્ય છે, એવી માન્યતા ધરાવતો થઈ જાય છે આમ થવાથી માણસ માણસ વચ્ચે, સમૂહ સમૂહ વચ્ચે અને સંપ્રદાય સંપ્રદાય વચ્ચે શાસ્ત્રની સત્યતા-અસત્યતાની બાબતમાં અગર તો શાસ્ત્રની શ્રેષ્ઠતાના તરતમભાવની બાબતમાં મોટો વિખવાદ શરૂ થાય છે દરેક જણ પોતે માનેલ શાસ્ત્ર સિવાયના બીજા શાસ્ત્રોને ખોટા અગર અપૂર્ણ સત્ય જણાવનારા કહેવા મડે છે અને તેમ કરી સામા પ્રતિસ્પર્ધાને પોતાના શાસ્ત્ર વિષે તેમ કહેવાને જાણે-અજાણે નોતરે છે આ તોફાની વાતાવરણમાં અને સાકડી મનોવૃત્તિમાં એ તો વિચારાવુ જ રહી જાય છે કે ત્યારે શું બધાં જ શાસ્ત્રો ખોટાં કે બધા જ શાસ્ત્રો સાચાં કે બધા જ કાંઈ નહિ

આ થઈ ઉત્તર આપવાની કઠિણાઈની બાબત પરતુ ન્યારે આપણે ભય, લાલચ અને સંકુચિતતાના બંધનકારક વાતાવરણમાંથી છૂટા થઈ વિચારીએ ત્યારે ઉક્ત પ્રશ્નનો નિવેડો સહેલાઈથી આવી જાય છે, અને તે એ છે કે સત્ય એકને અખડ હોવા છતાં તેનો આવિર્ભાવ (તેનું ભાન) કાળક્રમથી અને પ્રકારભેદથી થાય છે સત્યનું ભાન જો કાળક્રમ વિના અને પ્રકારભેદ વિના થઈ શકતું હોત તો અત્યાર અગાઉ ક્યારનુયે સત્યગોધનનું કામ પતી ગયું હોત, અને એ દિશામાં કોઈને કાંઈ કહેવાપણું કે કરવાપણું ભાગ્યે જ રહ્યું હોત સત્યનો આવિર્ભાવ કરનારા જે જે મહાન પુરુષો પૃથ્વીના પટ ઉપર થઈ ગયા છે તેમને પણ તેમના પહેલા થઈ ગયેલા અમુક સત્યગોધકોની શોધનો વારસો મળેલો જ હતો એવો કોઈ પણ મહાન પુરુષ તમે બતાવી શકશો કે જેને પોતાની સત્યની શોધમાં અને સત્યના આવિર્ભાવમાં પોતાના પૂર્વવર્તી અને સમસમયવર્તી બીજા તેવા ગોધકની શોધનો થોડો પણ વારસો ન જ મળ્યો હોય અને માત્ર તેણે જ એકાએક અપૂર્વપણે તે

સત્ય પ્રકટાવ્યુ હોય ? આપણે સહેજ પણ વિચારીશુ તો માલમ પડશે કે
 'કોઈ' પણ સત્યગોષ્ઠક અગર શાસ્ત્રપ્રણેતા પોતાને મળેલ વાગ્સાની ભૂમિકા
 ઉપર ઊભો રહીને જ, પોતાની દૃષ્ટિ પ્રમાણે અગર તો પોતાની પગિસ્થિતિને
 અધ્યક્ષે એવી ગીતે, સત્યનો આવિર્ભાવ કરવા મથે છે, અને તેમ કરી
 સત્યના આવિર્ભાવને વિકસાવે છે આ વિચારસરણી જો ફેટી દેવા જેવી ન
 હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે 'કોઈ' પણ એક વિષયનું શાસ્ત્ર એટલે તે
 વિષયમા ગોષ્ઠ ચલાવેલ, ગોષ્ઠ ચલાવના કે ગોષ્ઠ ચલાવનાર વ્યક્તિઓની
 ક્રમિક અને પ્રકારભેદવાળી પ્રતીતિઓનો સરવાળો આ પ્રતીતિઓ તે
 સયોગોમા અને જે ક્રમે જન્મી હોય તે સયોગો પ્રમાણે તે જ ક્રમે ગોઠવી
 લઈએ તો એ તે વિષયનું સળગ શાસ્ત્ર અને અને એ બધી જ ત્રૈકાલિક પ્રતી-
 તિઓ કે આવિર્ભાવોમાથી છૂટા છૂટા મણકા લઈ લઈએ તો તે અખડ
 શાસ્ત્ર ન કહેવાય છતાં તેને શાસ્ત્ર કહેવું હોય તો એટલા જ અર્થ મા કહેવું
 જોઈએ કે તે પ્રતીતિનો મણકા પણ એક અખડ શાસ્ત્રનો અગ છે, પણ
 એવા 'કોઈ' અંશને જો સંપૂર્ણતાનું નામ આપવામા આવે તો તે ખોટું જ
 છે જો આ મુદ્દામા વાંધો લેવા જેવું ન હોય—હું તો નથી જ લેતો—તો
 આપણે નિખાલસ દિલથી કબૂલ કરવું જોઈએ કે માત્ર વેદ, માત્ર ઉપનિષદો,
 માત્ર જૈન આગમો, માત્ર ઔદ્ધ પિટકો, માત્ર અવેસ્તા, માત્ર બાઈબલ, માત્ર
 પુરાણ, માત્ર કુરાન કે માત્ર તે તે સ્મૃતિઓ એ પોતપોતાના વિષય પરત્વે
 એટલા જ અને સંપૂર્ણ શાસ્ત્ર નથી, પણ એ બધા જ આધ્યાત્મિક વિષય
 પરત્વે, ભૌતિક વિષય પરત્વે, અગર તો સામાજિક વિષય પરત્વે એક અખડ
 ત્રૈકાલિક શાસ્ત્રના ક્રમિક તેમ જ પ્રકારભેદવાળા સત્યના આવિર્ભાવના મુચક
 અથવા તો અખડ સત્યની દેશ, ડાળ, અને પ્રકૃતિભેદ પ્રમાણે ગુદીગુદી
 બાળુઓ રબૂ કરતાં મણકા-શાસ્ત્રો છે આ વાત કોઈ પણ વિષયના ઐતિ-
 હાસિક અને તુલનાત્મક અભ્યાસીને સમજતી તદ્દન સહેલી છે જો આ સમજ
 આપણા મનમા ઊતરે—અને ઉતારવાની જરૂર તો છે જ—તો આપણે પોતાની
 વાતને વળગી રહેવા 'જતા ખીજને અન્યાય કરતા બધી જઈએ, અને તેમ
 કરી ખીજને પણ અન્યાયમા ઊતરવાની પગિસ્થિતિથી બચાવી લઈએ પોતાના
 માની લીધેલ સત્યને બરાબર વકાદા કરેલા માટે જરૂરનું એ છે કે તેની
 હિમત હોય તેથી વધારે આજી અધશ્રદ્ધા ન ખીલવવી અને ઓછી આડી
 નાસ્તિકતા ન દાખવવી આમ કરવામા આવે તો જલ્દાયા વિના ન જ
 રહે કે અમુક વિષય પરત્વેના સત્યગોષ્ઠકાના મથનો હા તો બધા જ શાસ્ત્રો
 છે હા તો બધા જ અશાસ્ત્રો છે, અને હા તો એ કોઈ જ નથી

દેશ, કાળ, અને સયોગથી પરિમિત સત્યના આવિર્ભાવની દૃષ્ટિએ એ બધાં જ શાસ્ત્રો છે. સત્યના સંપૂર્ણ અને નિરપેક્ષ આવિર્ભાવની દૃષ્ટિએ એ અશાસ્ત્રો છે, શાસ્ત્રયોગની પાર ગયેલ સામર્થ્યયોગની દૃષ્ટિએ એ બધાં શાસ્ત્ર કે અશાસ્ત્ર કાઈ નથી માની લીધેલ સાંપ્રદાયિક શાસ્ત્ર વિશેનું મિથ્યા અભિમાન ગાળવા માટે આટલી જ સમજ બસ છે જો મિથ્યા અભિમાન ગળે તો મોહનું બંધન ટળતાં જ બધા મહાન પુરુષોના ખંડ સત્યોમાં અખંડ સત્યનું દર્શન થાય અને બધી જ વિચારસરણીની નદીઓ પોતપોતાની ઢાળે એક જ મહાસત્યના સમુદ્રમાં મળે છે એવી પ્રતીતિ થાય આ પ્રતીતિ કરાવતી એ જ શાસ્ત્રરચનાનો પ્રધાન ઉદ્દેશ છે

સર્જકો અને રક્ષકો

શાસ્ત્રો કેટલાકને હાથે સરખાય છે અને કેટલાકને હાથે સચવાય છે—રક્ષાય છે, અને બીજા કેટલાકને હાથે સચવાવા ઉપરાત તેમાં ઉમેરણ પણ થાય છે. રક્ષકો, સુધારકો અને પુરવણીકારો કરતાં સર્જકો હંમેશા જ ઓછા હોય છે સર્જકોમાં પણ બધા સમાન જ કોટિના હોય એમ ધારવું એ મનુષ્યપ્રકૃતિનું અજ્ઞાન છે રક્ષકોના મુખ્ય એ ભાગ પડે છે પહેલો ભાગ સર્જકની કૃતિને આજન્મ વકાદાર રહી તેનો આશય સમજવાની, તેને સ્પષ્ટ કરવાની અને તેનો પ્રચાર કરવાની કાશિશ કરે છે તે એટલા બધા ભક્તિ-સંપન્ન હોય છે કે તેને મન પોતાના પૂજ્ય સ્પષ્ટાના અનુભવમાં કાઈ જ સુધારવા જેવું કે ફેરફાર કરવા જેવું નથી લાગતું. તેથી તે પોતાના પૂજ્ય સ્પષ્ટાનાં વાક્યોને અક્ષરશઃ વળગી તેમાંથી જ બધું ફલિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને દુનિયા તરફ જોવાની બીજી આખ બંધ કરી દે છે જ્યારે રક્ષકોનો બીજો ભાગ ભક્તિસંપન્ન હોવા ઉપરાત દૃષ્ટિસંપન્ન પણ હોય છે તેથી તે પોતાના પૂજ્ય સ્પષ્ટાની કૃતિને અનુસરવા છતાં તેને અક્ષરશઃ વળગી રહેતો નથી ઊલટું, તેમાં તે જે જે જાણ્યો હતોયે છે, અગર પુરવણીની આવશ્યકતા સમજે છે, તેને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દૂર કરી કે પૂર્ણ કરીને જ તે શાસ્ત્રનો પ્રચાર કરે છે આ રીતે જ રક્ષકોના પહેલા ભાગ દ્વારા શાસ્ત્રો પ્રમાર્જન તેમ જ પુરવણી ન પામવા છતાં એકદેશીય ઊંડાણ ડગલે છે અને રક્ષકોના બીજા ભાગ દ્વારા એ શાસ્ત્રો પ્રમાર્જન તેમ જ પુરવણી મેળવવાને લીધે વિશાળતા પામે છે. કાઈ પણ સ્પષ્ટાના શાસ્ત્રસાદિત્યનો ઇતિહાસ તપાસીશું તો ઉપરની વાતની ખાતરી થયા વિના નહિ ગ્રંથે અહીં દાખલા તરીકે આર્યઋષિઓના અમુક વેદભાગને મૂળ સર્જન માની પ્રનુન

વસ્તુ સમજાવવી હોય તો એમ કહી શકાય કે મત્રવેદનો આત્મભાગ અને જૈમિનીયની મીમાસા એ પ્રથમ પ્રકારના રક્ષકો છે, અને ઉપનિષદો, જૈન આગમો, બૌદ્ધ પિટકો, ગીતા, સ્મૃતિ, અને બીજા તેવા ત્રથો એ બીજા પ્રકારના રક્ષકો છે, કારણ કે, આત્મભાગથી અને પૂર્વમીમાસાને મત્રવેદમાં ચાલી આવતી ભાવનાઓની વ્યવસ્થા જ કરવાની છે, તેના પ્રામાણ્યને વધારે મજબૂત કરી લોકોની તે ઉપરની શ્રદ્ધાને સાચવવાની જ છે કોઈ પણ રીતે મત્રવેદનું પ્રામાણ્ય સચવાઈ રહે એ એક જ ચિંતા આત્મભાગરે અને મીમાસકોની છે તે કદર રક્ષકોને મત્રવેદમાં ઉમેરવા જેવું કોઈ જ દેખાતું નથી, બિલકુલ ઉમેરવાનો વિચાર જ તેમને ગલગવી મૂકે છે ત્યાં ઉપનિષદકારો, આગમકારો, પિટકકારો વગેરે મત્રવેદમાંથી મળેલા વાગ્દાનને પ્રમાણ ન કરવા જેવો, ઉમેરવા જેવો અને વિકસાવવા જેવો લેખ છે આવી ઘિતિમાં એક જ વારસાને મેળવનાર જુદા જુદા સમયના અને સમસમયના પ્રકૃતિભેદવાળા માણસોમાં પલાપલી પડી જાય છે, અને કિલ્લેબંધી બિલી થાય છે

નવા અને જૂના વચ્ચે દ્વંદ્વ

ઉપરની કિલ્લેબંધીમાંથી સપ્રમાય જન્મે છે અને એકબાજુ વચ્ચે વિચારનો સંઘર્ષ ખૂબ જામે છે દેખાતા રીતે એ સંઘર્ષ અનર્થકારી લાગે છે, પણ એ સંઘર્ષને પરિણામે જ સત્યનો આવિર્ભાવ આગળ વધે છે કોઈ પુષ્ટ વિચાર કે સમર્થ સ્પષ્ટા એ જ સંઘર્ષમાંથી જન્મ લે છે, અને તે ચાલ્યા આવતા શાસ્ત્રીય સત્યોમાં અને શાસ્ત્રીય ભાવનાઓમાં નવું પગલું ભરે છે આ નવું પગલું પહેલા તો લોકોને ચમકાવી મૂકે છે, અને બધા જ લોકો કે લોકોનો મોટો ભાગ કદ અને શ્રદ્ધાસ્પદ શબ્દો તેમ જ ભાવનાઓના હથિયાર વડે એ નવા વિચાર કે સર્જન માન્ય ફેરવા તૈયાર થાય છે એક બાજુએ વિગેધીઓની પલટણ અને બીજી બાજુ નવો આગતુક એકસો વિગેધીઓ એને કહે છે કે ‘તું જે કહેવા માગે છે, જે વિચાર દર્શાવે છે તે આ જૂના ઈશ્વરીય શાસ્ત્રોમાં કયા છે ?’ વળી તે બિચારા કહે છે કે ‘જૂના ઈશ્વરીય શાસ્ત્રોના શબ્દો તો બિલકુલ તારા નવા વિચારની વિરુદ્ધ જ જાય છે’ આ બિચારા શ્રદ્ધાળુ છતાં એક આખવાળા વિગેધીઓને પેલો આગતુક કે વિચારક સ્પષ્ટા તેમના જ સકુચિત શબ્દોમાંથી પોતાની વિચારણા અને ભાવના કાઢી ખતાવે છે આ રીતે નવા વિચારક અને સ્પષ્ટા દાગ એક વખતના જૂના શબ્દો અર્થદષ્ટિએ વિકસે છે અને નવી વિચારણા અને ભાવનાનો નવો થર આવે છે અને વળી એ નવો થર વખત જના જૂનો

થઈ જ્યારે બહુ ઉપયોગી નથી રહેતો, અગર જીલ્લો બાધક થાય છે, ત્યારે વળી નવા જ સ્પષ્ટાઓ અને વિચારકો પ્રથમના થર ઉપર ચઢેલી એક વાર નથી અને હમણા જૂની થઈ ગયેલી વિચારણા અને ભાવનાઓ ઉપર નવો થર ચઢાવે છે આ રીતે પરાપૂર્વથી ધણી વાર એક જ શબ્દના ખોખામાં અનેક વિચારણાઓ અને ભાવનાઓના થર આપણે શાસ્ત્રમાર્ગમાં જોઈ શકીએ છીએ નવા થરના પ્રવાહને જૂના થરની જગ્યા લેવા માટે જો સ્વતંત્ર શબ્દ સરજવા પડતા હોત અને અનુયાયીઓનું ક્ષેત્ર પણ જુદું જ મળતું હોત તો તો જૂના અને નવા વચ્ચે દ્વંદ્વ (વિરોધ) ને કદી જ અવકાશ ન રહેત, પણ કુદરતનો આભાર માનવો જોઈએ કે તેણે શબ્દ અને અનુયાયીઓનું ક્ષેત્ર છેક જ જુદું નથી રાખ્યું તેથી જૂના લોકોની મક્કમતા અને નવા આગંતુ-કની દૃઢતા વચ્ચે વિરોધ જામે છે અને કાળક્રમે એ વિરોધ વિકાસનું જ રૂપ પકડે છે. જૈન કે બૌદ્ધ મૂળ શાસ્ત્રોને લઈ વિચારીએ અગર વેદશાસ્ત્રને એકમ માની ચાલીએ તોપણ આ જ વસ્તુ આપણને દેખાશે મત્રવેદમાના બ્રહ્મ, ઇન્દ્ર, વરુણ, ઋત, તપ, સત્, અસત્, યજ્ઞ વગેરે શબ્દો તથા તેની પાછળની ભાવના અને ઉપાસના લો, અને ઉપનિષદોમાં દેખાતી એ જ શબ્દોમાં આરોપાયેલી ભાવના તથા ઉપાસના લો એટલું જ નહિ, પણ ભગવાન મહાવીર અને જુદાના ઉપદેશમાં સ્પષ્ટપણે તરવરતી બ્રાહ્મણ, તપ, કર્મ, વર્ણ, વગેરે શબ્દો પાછળની ભાવના અને એ જ શબ્દો પાછળ રહેલી વેદકાલીન ભાવનાઓ લઈ ખતેને સગળાવો, વળી ગીતામાં સ્પષ્ટપણે દેખાતી યજ્ઞ, કર્મ, સત્યાસ, પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ, યોગ, ભોગ વગેરે શબ્દો પાછળ રહેલી ભાવનાઓને વેદકાલીન અને ઉપનિષદકાલીન એ જ શબ્દો પાછળ રહેલી ભાવનાઓ સાથે તેમ જ આ યુગમાં દેખાતી એ શબ્દો ઉપર આરોપાયેલી ભાવનાઓ સાથે સરખાવો તો છેલ્લા પાંચ હજાર વર્ષમાં આર્યલોકોના માનસમાં ફેરલો ફેર પડ્યો છે એ સ્પષ્ટ જણાશે આ ફેર કઈ એકાએક પડ્યો નથી કે વગર વાધે અને વગર વિરોધે વિકાસક્રમમાં સ્થાન પામ્યો નથી, પણ એ ફેર પડવામાં જેમ સમય લાગ્યો છે તેમ એ ફેરવાળા થરોને સ્થાન પામવામાં ધણી અથડામણ પણ સહવી પડી છે નવા વિચારકો અને સર્જકો પોતાની ભાવનાના હથોડા વડે જૂના શબ્દોની એરણુ ઉપર જૂના લોકોના માનસને નવો ઘાટ આપે છે હથોડા અને એરણુ વચ્ચે માનસની ધાતુ દેશકાળાનુસારી ફેરફારવાળી ભાવનાઓના અને વિચારણાઓના નવનવા ઘાટ ધાગણ કરે છે આ નવા-જૂનાની કાળચક્કીના પૈરાગો નવનવું દર્શ્યે જ જાય છે, અને મનુષ્યજાતિને જીવતી ગમે છે

વર્તમાન યુગ

આ જમાનામાં ઝપાટાબધ ધણી ભાવનાઓ અને વિચારણાઓ નવા જ રૂપમાં આપણી આગળ આવતી જાય છે ગંજડીય કે સામાજિક ક્ષેત્રમાં જ નહિ, પણ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્ર મુખ્યત્વે નવી ભાવનાઓ પ્રકાશમાં આવતી જાય છે એક બાબતે ભાવનાઓને વિચારની ડોમોટીએ ચઢાવ્યા વિના જ તેને સ્વીકારનારો મદ્બુદ્ધિ વર્ગ હોય છે, જ્યારે બીજી બાબતે એ ભાવનાઓને વગર વિચારે કેટલી દેવા કે ખોટી કહેવા જેવી જગત્ સુદ્ધિવાળો પણ વર્ગ નાનોમૂતો નથી આ અયોગમાં શુ થયું જોઈએ અને શુ થયું છે એ સમજવવા ખાતર ઉપરના ચાર મુદ્દાઓ ચર્ચવામાં આવ્યા છે સર્જકો અને રક્ષકો મનુષ્યજાતિના નૈસર્ગિક કૃષ્ણો છે એના હસ્તીને દુઃખ તરફ પહોંચી શકે નહિ નવા-જૂના વચ્ચેનું દ્વંદ્વ એ સત્યના આવિર્ભાવનું અને તેને ટકાવવાનું અનિવાર્ય અંગ છે, એટલે તેથી પણ સત્યપ્રિય ગભરાય નહિ ગાત્ર એટલે શુ ? અને આવું શાત્ર તે કયું ? એ બે મુદ્દાઓ દૃષ્ટિના વિકાસ માટે અથવા એમ કહો કે નવા-જૂનાની અથગમણીના દ્વિધિમથનમાંથી આપોઆપ તરી આવતા માખણને ઝોળખવાની શક્તિને વિકસાવવા માટે ચર્ચા છે આ ચાર મુદ્દાઓ તો અત્યાગના યુગની વિચારણાઓ અને ભાવનાઓ સમજવા માટે માત્ર પ્રસ્તાવના જેવા છે ત્યાં હવે ટૂંકમાં જોઈએ, અને તે પણ જૈન સમાજને લઈ વિચારીએ, કે તેનો મામે આજે કઈ કઈ ગંજડીય, સામાજિક અને આધ્યાત્મિક ચમચાઓ ખરી થઈ છે અને તેનો ઉદ્દેશ શક્ય છે કે નહિ અને શક્ય હોય તો તે કઈગિતે શક્ય છે ?

૧ માત્ર કુળપર પગથી કહેવાતા જૈન માટે નહિ, પણ જેનામાં જૈન-પણુ ગુણથી થોડું વણુ આવ્યું હોય તો તેને માટે મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે તેવો માણસ રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્ર અને રાજકીય પ્રકરણમાં ભાગ લે શકે નહિ અને લે તો કઈરીતે લે ? કારણ કે, તેવો માણસને વળી રાષ્ટ્ર એ શુ, અને ગંજડીય પ્રકરણ એ શુ ? રાષ્ટ્ર અને ગંજડીય તો સ્વાર્થ તેમ જ સકુચિત ભાવનાનું કળ છે, અને ખરું જૈનત્વ એ તો એની પગની વસ્તુ છે, એટલે ગુણથી જે જૈન હોય તે રાષ્ટ્રીય કાર્યો અને ગંજડીય ચળવળોમાં પડે કે નહિ ? એ અત્યારના જૈન સમાજનો પેચીદો મવાલ છે-ગૂઢ પ્રશ્ન છે

૨ લક્ષ્યપ્રધાને લગતી રૂઢિઓ, નાતજનને લગતી પ્રથાઓ અને ઉચ્ચોગ-ધધાની પાછળ રહેલી માન્યતાઓ અને સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચેના સંબંધોની આબનમાં આજકાલ જે વિચારો અગ્રપૂર્વક ઉદય પામી ગયા છે અને એમને વર્ગ દર્શાવ્યા છે તેને જૈન શાસ્ત્રમાં ટેકો છે કે નહિ, અગર ખરા જૈનત્વ સાથે તે નવા વિચારોનો

મેળ છે કે નહિ, કે જૂના વિચારો સાથે જ ખરા જૈનત્વનો સબધ છે ? જો નવા વિચારોને શાસ્ત્રનો ટેકો ન હોય અને તે વિચારો વિના જીવવું સમાજ માટે અશક્ય દેખાતું હોય તો હવે શું કરવું ? શું એ વિચારોને જૂના શાસ્ત્રની ધરડી ગાયના સ્તનમાંથી જેમ તેમ દોહવા ? કે એ વિચારોનું નવું શાસ્ત્ર રચી જૈન શાસ્ત્રમાં વિકાસ કરવો ? કે એ વિચારોને સ્વીકારવા કરતા જૈન સમાજની હસ્તી મટવાને કીમતી ગણવું ?

૩ મોક્ષને પથે પડેલી ગુરુસંસ્થા ખરી રીતે ગુરુ એટલે માર્ગદર્શક થવાને બદલે જો અનુગામીઓને ગુરુ એટલે બોમ્બ ૩૫ જ થતી હોય અને ગુરુસંસ્થા ૩૫ સુભ્રમચક્રવર્તીની પાલખી સાથે તેને ઉપાડનાર શ્રાવક ૩૫ દેવો પણ ડૂબવાની દશામાં આવ્યા હોય તો શું એ દેવોએ પાલખી ફેંકી ખસી જવું, કે પાલખી સાથે ડૂબી જવું, કે પાલખી અને પોતાને તારે એવો કોઈ માર્ગ શોધવા થોભવું ? જો એવો માર્ગ ન મળે તો તે માર્ગ જૂના જૈન શાસ્ત્રમાં છે કે નહિ અગર તો આજ સુધીમાં કોઈએ અવલખેલો છે કે નહિ, એ જોવું ?

૪ ધધા પરત્વે પ્રજા એ છે કે ક્યા ક્યા ધધા જૈનત્વ સાથે બધ-ખેસે અને ક્યા ક્યા ધધા જૈનત્વના ધાતક અને ? શું ખેતીવાડી, લુહારી-સુતારી અને ચામડાને લગતા કામો, દાણાદૂધીના વ્યાપાર અને વહાણવટું, સિંપાહીગીરી, સાચાકામ વગેરે જૈનત્વના બાધક છે ? અને ઝવેરાત, કાપડ, દલાલી, સટ્ટો, મિલમાલિકી, બાજવટાવ વગેરે ધધાઓ જૈનત્વના બાધક નથી અગર ઓછા બાધક છે ?

ઉપર આપેલા ચાર પ્રશ્નો તો અનેક એવા પ્રશ્નોમાની વાનગીમાત્ર છે એટલે આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર જે અહીં વિચારવામાં આવે છે તે જો તર્ક અને વિચારશુદ્ધ હોય તો ખીજા પ્રશ્નોને પણ સહેલાઈથી લાગુ થઈ શકશે આવા પ્રશ્નો જિલા થાય છે તે કાઈ આજે જ થાય છે એમ કોઈ ન ધારે ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં અને એક અથવા બીજી રીતે આવા પ્રશ્નો જિલા થયેલા આપણે જૈન શાસ્ત્રના ઇતિહાસમાંથી અવગ્રહ મેળવી શકીએ છીએ ન્યા સુધી હું સમજું છું ત્યા સુધી આવા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થવાનું અને તેનું સમાધાન ન મળવાનું મુખ્ય કારણ જૈનત્વ અને તેના વિકાસક્રમના ઇતિહાસ વિશેના આપણા અજ્ઞાનમાં રહેલું છે

જીવનમાં સાચા જૈનત્વનું તેજ જરાયે ન હોય માત્ર પરપરાગત વેશ ભાષા, અને રીવાજોનું જૈનત્વ જાણે-અજાણે જીવન ઉપર લદાયેલું હોય

અને વધારામા વસ્તુસ્થિતિ સમજવા જેટલી બુદ્ધિશક્તિ પણ ન હોય, ત્યારે ઉપર દર્શાવેલ પ્રશ્નોનો ઉકેલ નથી આવતો એ જ રીતે જીવનમા ઓછુવત્તુ સાચુ જૈનત્વ ઉદ્દલબ્ધુ હોય છતાં વારસામા મળેલ ચાલુ ક્ષેત્ર ઉપરાંત ખીજા વિશાળ અને નવનવા ક્ષેત્રોમા ઊભા થતા કાયડાઓને ઉકેલવાની તેમજ વાસ્તવિક જૈનત્વની આવી લાગુ પાડી ગૂચવણના તાળાઓ ઉઘાડવા જેટલી પ્રજ્ઞા ન હોય ત્યારે પણ આવા પ્રશ્નોનો ઉકેલ નથી આવતો તેથી જરૂરનુ એ છે કે સાચુ જૈનત્વ શુ છે એ સમજી જીવનમા ઉતારવુ અને બધા જ ક્ષેત્રમા ઊભી થતી મુશ્કેલીઓનો નિકાલ કરવા માટે જૈનત્વનો શી શી રીતે ઉપયોગ કરવો, એની પ્રજ્ઞા વધારવી

હવે આપણે જોઈએ કે સાચુ જૈનત્વ એટલે શુ ? અને તેના જ્ઞાન તથા પ્રયોગ વડે ઉપરના પ્રશ્નોનો અવિરોધી નિકાલ કેવી રીતે આવી શકે ? આવુ જૈનત્વ એટલે સમભાવ અને સત્યદષ્ટિ, જેને જૈન શાસ્ત્ર અનુક્રમે અહિંસા તેમજ અનેકાન્તદષ્ટિના નામથી ઓળખાવે છે અહિંસા અને અનેકાન્તદષ્ટિ એ બંને આધ્યાત્મિક જીવનની બે પાખો છે, અથવા તો પ્રાણપ્રદ ફેફસા છે એક આચારને ઉજ્જવળ કરે છે, બ્યારે ખીજુ દષ્ટિને શુદ્ધ અને વિશાળ કરે છે આ જ વાતને ખીજી રીતે મૂકીએ તો એમ કહેવુ જોઈએ કે જીવનની તૃણાનો અભાવ અને એકદેશીય દષ્ટિનો અભાવ એ જ ખરુ જૈનત્વ છે ખરુ જૈનત્વ અને જૈન સમાજ એ બે વચ્ચે જમીન આસમાન જેટલુ અંતર છે જોણે ખરુ જૈનત્વ પૂર્ણપણે અગર તો ઓછાવત્તા પ્રમાણમા સાધ્યુ હોય તેવી વ્યક્તિઓના સમાજ બધાતા જ નથી, અને બધાય તોપણ તેમનો માર્ગ એવો નિરાળો હોય છે કે તેમા અધ્યામણીઓ જ ઊભી થતી નથી, અને થાય છે તો સત્યર તેનો નિકાલ આવી જાય છે

જૈનત્વને સાધનાર અને સાચા જ જૈનત્વની ઉમેદવારી કરનાર જે ગણ્યાગાંઠ્યા દરેક કાળમા હોય છે તે તો જૈનો છે જ, અને એવા જૈનોના શિષ્યો અગર પુત્રો—જેમનામા સાચા જૈનત્વની ઉમેદવારી ખરી રીતે હોતી જ નથી પણ માત્ર સાચા જૈનત્વના સાધકે અને ઉમેદવારે ધારણ કરેલ રીત-રિવાજો અગર પાળેલ સ્થૂળ મર્યાદાઓ જેમનામા હોય છે તે બધા—જૈન-સમાજના અગ્રો છે ગુણજૈનોનો વ્યવહાર આત્મિક વિકાસ પ્રમાણે ધરાય છે અને તેમના વ્યવહાર અને આત્મિક વિકાસ વચ્ચે વિસવાદ નથી હોતો, બ્યારે સામાજિક જૈનોમા એથી ઊલટુ હોય છે તેમનો બાહ્ય વ્યવહાર તો ગુણજૈનોના વ્યવહારવારસામાથી જ ઊતરી આવેલો હોય છે, પણ તેમનામા

આંતરિક વિકાસનો છાંયો નથી હોતો તેઓ તો જગતના ખીજ મનુષ્યો જેવા જ ભોગતૃષ્ણાવાળા અને સાકડી દષ્ટિવાળા હોય છે એક બાબુ આંતરિક જીવનનો વિકાસ જરાયે ન હોય અને ખીજ બાબુ તેવા વિકાસવાળા વ્યક્તિઓમા સભવતા આચરણોની નકલ હોય ત્યારે એ નકલ વિસંવાદનુ રૂપ ધારણ કરે છે, તથા ડગલે ને પગલે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરે છે. ગુણુજૈનત્વની સાધના માટે ભગવાન મહાવીરે કે તેમના સાચા શિષ્યોએ વનવાસ સ્વીકાર્યો હોય, નમ્રત્વ ધારણ કર્યું હોય, ગુફા પસંદ કરી હોય, ધર અને પરિવારનો ત્યાગ કર્યો હોય, માલમત્તા તરફ એપરવાઈ દાખવી હોય —એ બધું આંતરિક વિકાસમાથી જન્મેલું હોઈ જરાયે વિરુદ્ધ દેખાતું નથી, પણ ગળા સુધી ભોગતૃષ્ણામા ડૂબેલા અને સાચા જૈનત્વની સાધના માટે જરાયે સહનશીલતા વિનાના તેમ જ ઉદારદષ્ટિ વિનાના માણસો જ્યારે ધરખાર છોડી જંગલમાં દોડે, ગુફાવાસ સ્વીકારે, માખાપ કે આશ્રિતોની જવાબદારી ફેંકી દે ત્યારે તો તેમનું જીવન વિસવાદી થાય જ અને પછી અદલાતા નવા સયોગો સાથે નવું જીવન ઘડવાની અશક્તિને કારણે તેમના જીવનમા વિરોધ જણાય એ ખુલ્લું છે.

રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્ર અને રાજપ્રકરણમા જૈને ભાગ લેવા કે ન લેવાની બાબતના પહેલા સવાલ પરત્વે જાણવું જોઈએ કે જૈનત્વ એ ત્યાગી અને ગૃહસ્થ એમ એ વર્ગમા વહેચાયેલું છે ગૃહસ્થ-જૈનત્વ જો રાજ્યકર્તાઓમા તેમ જ રાજ્યના મંત્રી, સેનાધિપતિ વગેરે અમલદારોમા ખુદ ભગવાન મહાવીરના સમયમા જ જન્મ્યું હતું, અને ત્યાર પછીના ૨૩૦૦ વર્ષ સુધી રાજ્યો તથા રાજ્યના સુખ્ય અમલદારોમા જૈનત્વ આણવાનો અગર ચાલ્યા આવતા જૈનત્વને ટકાવવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન જૈનાચાર્યોએ સેવ્યો હતો, તો પછી આજે રાષ્ટ્રીયતા અને જૈનત્વ વચ્ચે વિરોધ શા માટે દેખાય છે ? શું એ જૂના જમાનામા રાજ્યો, રાજકર્મચારીઓ અને તેમનું રાજપ્રકરણ એ બધું કાઈ મનુષ્યાતીત કે લોકોત્તર ભૂમિનું હતું ? શું એમા ખટપટ, પ્રપંચ કે વાસનાઓને જગ્યે સ્થાન જ ન હતું, કે શું તે વખતના રાજપ્રકરણમા તે વખતની ભાવના અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા જેવી કાઈ વસ્તુ જ નહોતી ? શું તે વખતના રાજ્યકર્તાઓ ફક્ત વીતરાગદષ્ટિ અને વસુધૈવ કુટુમ્બકર્મી ભાવનાએ જ રાજ્ય કરતા ? જો આ બધા પ્રશ્નોનો ઉત્તર એ જ હોય કે જો સધારણ કુટુંબી ગૃહસ્થ-જૈનત્વ ધારણ કરવા સાથે પોતાનો સાધારન ગૃહવ્યવહાર ચલાવી શકે છે, મોભા અને વસાવાળા ગૃહસ્થ પણ એ જ રીતે જૈનત્વ સાથે પોતાના વસાને મંભાળી શકે છે અને એ જ ન્યાય મંદ

અને રાજકર્મચારી પણ પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં રહેવા ઇતો આચાર જૈનત્વ જાળવી શકે છે તો આજની રાજપ્રકરણી સમસ્યાનો ઉત્તર પણ એ જ છે, એટલે કે રાષ્ટ્રીયતા અને ગજપ્રકરણ સાથે સાચા જૈનત્વને (જે હૃદયમાં પ્રસૂત હોય તો) ડગો જ વિગેધ નથી અલખત, અહીં ત્યાગીવર્ગમાં ગણાતા જૈનત્વની વાત વિચારવી જાડી રહે છે ત્યાગીવર્ગનો ગણીય ક્ષેત્ર અને રાજપ્રકરણ સાથે સખધ ન ધરી શકે એવી કલ્પના ઉત્પન્ન થવાનું કારણ એ છે કે રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિમાં શુદ્ધત્વ જેવું તત્ત્વ જ નથી, અને ગજપ્રકરણ પણ સમલાવવાનું હોઈ જ ન શકે એવી માન્યતા કદ ધઈ છે, પરંતુ અનુભવ આપણને કહે છે કે ખરી હકીકત એમ નથી જે પ્રવૃત્તિ કરનાર પોતે શુદ્ધ હોય તો તે દરેક જગ્યાએ શુદ્ધિ આણી અને સાચવી શકે છે, અને જે એ પોતે જ શુદ્ધ ન હોય તો ત્યાગીવર્ગમાં રહેવા છતાં હમેશા મેલ અને ભ્રમણામાં સખડયા કરે છે આપણે ત્યાગી મનાતા જૈનોને ખટપટ, પ્રપચ અને અશુદ્ધિમાં તણાતા કયા નથી જોતા ? તટસ્થ એવા મોટા ત્યાગીવર્ગમાં એકાદ વ્યક્તિ ખરેખર જૈન મળી આવવાનો સભવ હોય તો આધુનિક રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ અને ગજકીય ક્ષેત્રમાં ડપલાવનાર મોટા વર્ગમાં તેથીયે વધારે સારા ગુણજૈનત્વને ધારણ કરનારી અનેક વ્યક્તિઓ કયા નથી મળી આવતી કે જે જન્મથી પણ જૈન છે વળી ત્યાગી મનાતા જૈન વર્ગે પણ રાષ્ટ્રીયતા અને ગજકીય ક્ષેત્રમાં સમયોચિત લાગ લેવાના દાખલાઓ જૈન-સાધુસવના ઇતિહાસમાં કયા ઓછા છે ? કેરું હોય તો એટલો જ છે કે તે વખતની લાગ લેવાની પ્રવૃત્તિમાં સાપ્રદાયિક લાવના અને નૈતિક લાવના સાથે જ કામ કરતી, જ્યાં આપે સાપ્રદાયિક લાવના જગ્યાએ કાર્યમાધક કે ઉપયોગી થઈ શકે તેમ નથી એટલે જે નૈતિક લાવના અને અર્પણવૃત્તિ હૃદયમાં હોય (જેનો શુદ્ધ જૈનત્વ સાથે અપૂર્ણ મેળ છે) તો ગદસ્ય કે ત્યાગી કાઈ પણ જૈનને, તેના જૈનત્વને જરા પણ આધ ન આવે અને ઊલટું વધારે પોપણ મળે એવી રીતે, કામ કરવાનો ગણીય નેમ જ ગજકીય ક્ષેત્રમાં પૂર્ણ અવકાશ છે ઘર અને વ્યાપારના ક્ષેત્ર કરતાં રાષ્ટ્ર અને ગજકીય ક્ષેત્ર મોટું છે એ વાત ખરી, પણ વિશ્વની સાથે પોતાનો મેળ હોવાનો દાવો કરનાર જૈનધર્મ માટે તો રાષ્ટ્ર અને ગજકીય ક્ષેત્ર એ પણ એક વા જેવું નાનકડું જ ક્ષેત્ર છે ઊલટું, આપે તો એ ક્ષેત્રમાં એવા કાર્યો દાખવ થયા છે કે જેનો વધારેમાં વધારે મેળ જૈનત્વ (સમભાવ અને સત્યદર્શિ) સાથે જ છે મુખ્ય વાત તો એ જ છે કે કાઈ કાર્ય અગર ક્ષેત્ર સાથે જૈનત્વનો તાદાત્મ્ય સખધ નથી કાર્ય અને ક્ષેત્ર ગમે તે હોય, પણ જે જૈનત્વદર્શિ રાખી એના પ્રવૃત્તિ થાય તો તે અધુ શુદ્ધ જ હોવાનું

બીજે પ્રશ્ન લગ્નપ્રથા અને નાતજન્ય આદિના સબધ વિશે છે. આ બાબતમા જાણવું જોઈએ કે જૈનત્વનું પ્રસ્થાન એકાત ત્યાગવૃત્તિમાંથી થયેલું છે. ભગવાન મહાવીરને જો કાંઈ પોતાની સાધનામાંથી આપવા જેવું જણાયું હતું તો તે એકાતિક ત્યાગ જ હતો, પણ એવા ત્યાગના ઈચ્છનાર સુધ્ધા બધાં એકાએક એવી ભૂમિકાએ પહોંચી ન શકે, એ લોકમાનસથી ભગવાન અનુભયા ન હતા, એટલે જ તેઓ ઉમેદવારના યોગ્ય કે વત્તા ત્યાગમા સંમત થઈ ‘મા પહિવન્થ કુણ્હ’-૫-૫ ન કર-એમ કહી સંમત થતા ગયા અને બાકીની ભોગવૃત્તિ અને સામાજિક મર્યાદાઓનું નિયમન કરનારા શાસ્ત્રો તો તે કાળે પણ હતાં, આજે પણ છે અને આગળ પણ રચાશે સ્મૃતિ જેવા લૌકિક શાસ્ત્રો લોકો આજ સુધી ધડતા આવ્યા છે અને આગળ પણ ધડશે દેશકાળ પ્રમાણે લોકો પોતાની ભોગમર્યાદા માટે નવા નિયમો, નવા વ્યવહારો ધડશે, જૂનામાં ફેરફાર કરશે અને ઘણું ફેંકી પણ દેશે લૌકિક સ્મૃતિઓમા ભગવાન પડ્યા જ નથી ભગવાનનો ધ્રુવ સિદ્ધાંત ત્યાગનો છે લૌકિક નિયમોનું ચક્ર તેની આબુબાબુ, ઉત્પાદ-વ્યયની પેઠે ધ્રુવ સિદ્ધાંતને અડચણ ન આવે એવી રીતે, ક્યાં કરે એટલું જ જોવાનું રહે છે આ જ કારણથી જ્યારે કુલધર્મ પાળનાર તરીકે જૈન સમાજ વ્યવસ્થિત થયો અને ફેલાતો ગયો ત્યારે તેણે લૌકિક નિયમોવાળા ભોગ અને સામાજિક મર્યાદાનું પ્રતિપાદન કરતા અનેક શાસ્ત્રો રચ્યા જે ન્યાયે ભગવાન પછીના હજાર વર્ષમા સમાજને જીવતો રાખ્યો તે જ ન્યાય સમાજને જીવતો રહેવા હાથ ઊંચો કરી કહે છે કે—‘તુ સાવધ થા, તારી સામે પથરાયેલી પરિસ્થિતિ જે અને પછી સમયાનુસારી સ્મૃતિઓ રચ તુ એટલું ધ્યાનમા રાખજે કે ત્યાગ એ જ સાચું લક્ષ્ય છે, પણ સાથે એ પણ ધ્યાનમા રાખજે કે ત્યાગ વિના ત્યાગનો ડોળ તુ કરીશ તો જરૂર મરીશ, અને પોતાની ભોગ-મર્યાદાને બંધબેસે તેવી રીતે સામાજિક જીવનની ઘટના કરજે માત્ર સ્ત્રીત્વને કારણે કે પુરુષત્વને કારણે, એકની ભોગવૃત્તિ વધારે છે અથવા બીજાની ઓછી છે અથવા એકને પોતાની વૃત્તિઓ તૃપ્ત કરવાનો ગમે તે રીતે હક્ક છે અને બીજાને વૃત્તિના ભોગ બનવાનો જન્મસિદ્ધ હક્ક છે, એમ કદી ન માનતો’ સમાજધર્મ સમાજને એ પણ કહે છે કે સામાજિક સ્મૃતિઓ એ સદાકાળ એકસરખી હોતી જ નથી ત્યાગના અનન્ય પક્ષપાતી ગુરુઓએ પણ જૈન સમાજને બચાવવા અગર તો તે વખતની પરિસ્થિતિને વશ થઈ આશ્ચર્ય પમાડે તેવા ભોગમર્યાદાવાળાં વિધાનો ક્યાં છે હવેની જૈન સ્મૃતિઓમા ચોસડ હજાર તો શું પણ એ સ્ત્રીઓ પણ સાથે ધરાવનારાની પ્રતિજ્ઞાનું પ્રકરણ નાશ પામેલું હશે, તો જ જૈનસમાજ માનભેર

અન્ય ધર્મસમાભેમા મોટું બતાવી શકશે હવેની નવી સ્મૃતિના પ્રચરણમા એક સાથે પાંચ પતિ ધરાવનાર ટ્રીપદીના સતીત્વની પ્રતિષ્ઠા નહિ હોય, હતા પ્રામાણિકપણે પુનઃલગ્ન કરનાર સ્ત્રીના સતીત્વની પ્રતિષ્ઠા નોધે જ છૂટકા છે હવેની સ્મૃતિમા ૪૦ થી વધારે વર્ષની ઉમરવાળા પુરુષનું કુમારી કન્યા સાથે લગ્ન એ બળાત્કાર કે બલિયાગ જ નોધાશે એક સ્ત્રીની ક્યાતીમા બીજી સ્ત્રી કરનાર હવેની જૈન સ્મૃતિમા સ્ત્રીધાતકી ગણાશે, ડારણાં કે, આજે નૈતિક ભાવનાનું બળ, જે ચોમોગ કેલાઈ ગ્યું છે, તેની અવગણના કરીને જૈન સમાજ અધાની વચ્ચે માનપૂર્વક ગઈ જ ન શકે નાતગતના અધનો સખત કરવા કે દીકરા કુવા એ પણ બચાવવાની મગવડનો જ અવાજ હોવાથી તેના વિધાનો નવેચ જ કુવા પડશે આ આચનમા જૂના ગાંધારીને આધાર ગોધવો જ હોય તો જૈન સાહિત્યમાથી મળી ગયે તેમ છે, પાનુ'એ ગોધની મહેનત કર્યા કરતા 'બુવ જૈનત્વ' અર્થાત્ સમભાવ અને સત્ય કાયમ રાખી તેના ઉપર બચાવવાને અધ્યેએ અને જૈન સમાજને જીવન અર્થે એવી લૌકિક સ્મૃતિઓ રચી લેવામા જ વધારે શ્રેય છે

ગુરુસંસ્થાને ગમવા કે કેડી દેવાના સવાલ વિશે કહેવાનું એ છે કે આજ મુઘીમા વંશીવાગ ગુરુસંસ્થા કેડી દેવામા આવી છે અને જા તે કિમી છે પાર્શ્વનાથની પાછળથી વિદ્યુત થયેલ પર પગ મહાવીરે કેડી દીધી, તેથી કાઈ ગુરુસંસ્થાનો અત ન આવ્યો ચૈત્યવામીઓ ગયા પણ સમાજ બીજી સંસ્થા માગી જ લીધી જતિઓના દિવસો જગતા ગયા ત્યાં તો સવેગી ગુરુઓ આવીને કિમા જ ગયા ગુરુઓને કેડી દેવા એનો અર્થ એ કહી નથી કે સાચા જ્ઞાન કે આચાર ત્યાગને કેડી દેવા આજુ જ્ઞાન અને સાચો ત્યાગ એ એવી વસ્તુ છે કે તેને પ્રલય પણ નષ્ટ કરી શકતો નથી ત્યારે ગુરુઓને કેડી દેવાનો અર્થ શો ? એનો અર્થ એટલો જ કે અત્યારે જે અજ્ઞાન ગુરુઓને લીધે પોષાય છે, જે વિલેપથી સમાજ ગોષાય છે તે અજ્ઞાન અને વિલેપથી બચવા માટે સમાજે ગુરુસંસ્થા સાથે અસહકાર કરવો આ અસહકારના અગ્નિતાપ વખતે સાચા ગુરુઓ તો કુદ્દન જેવા થઈ આગળ તરી આવવાના, જે મેલા હશે તે શુદ્ધ થઈ આગળ આવશે અગર તો બળીને ભસ્મ થશે પણ હવે સમાજને જે જ્ઞાતના જ્ઞાન અને ત્યાગવાળા ગુરુઓની જરૂર છે (મેવા લેનાર નહિ પણ મેવા દેનાર માર્ગદર્શકોની જરૂર છે) તે જ્ઞાતના જ્ઞાન અને ત્યાગવાળા ગુરુઓ જન્માવવા માટે તેમના વિદ્યુત ગુરુત્વવાળી સંસ્થા સાથે આજે નહિ તો કાલે સમાજને અસહકાર કર્યે જ છૂટકો છે અવશ્યત, તે ગુરુસંસ્થામા કાઈ માઈનો કાલ એકાદ પણ સાચો

ગુરુ હયાત હશે તો આવા સખત પ્રયોગ પહેલાં જ ગુરુસંસ્થાને તારાણથી બચાવશે. જે વ્યક્તિ આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિપરિષદ જેવી પરિષદોમાં હાજર થઈ જગતનું સમાધાન થાય તેવી રીતે અહિંસાનું તત્ત્વ સમજવી શકશે અગર તો પોતાના અહિંસાબળે તેવી પરિષદોના હિમાયતીઓને પોતાના ઉપાશ્રયમાં આકર્ષી શકશે તે જ હવે પછી ખરો જૈન ગુરુ થઈ શકશે. હવેનું—સાંકડું જન્મત પ્રથમની અલ્પતામાથી મુક્ત થઈ વિશાળતામાં જાય છે. તે કોઈ નાત, જાત, સંપ્રદાય, પરપરા, વેશ કે ભાષાની ખાસ પરવા કર્યા વિના જ માત્ર શુદ્ધ, જ્ઞાન અને શુદ્ધ ત્યાગની રાહ જોતું જીભુ છે. એટલે જો અત્યારની ગુરુસંસ્થા આપણી શક્તિવર્ધક થવાને બદલે શક્તિબાધક જ થતી હોય તો તેમના અને જૈન સમાજના ભલા માટે પહેલામા પહેલી તકે સમજદારે તેમની સાથે અસહકાર કરવો એ એક જ માર્ગ રહે છે જો આવો માર્ગ લેવાની પરવાનગી જૈન શાસ્ત્રમાથી જ મેળવવાની હોય તોપણ તે સુલભ છે. ગુલામીવૃત્તિ નવું સરજતી નથી અને જૂનું ફેંકતી કે સુધારતી પણ નથી. એ વૃત્તિ સાથે ભય અને લાલચની સેના હોય છે જેને સદ્ગુણોની પ્રતિષ્ઠા કરવી હોય તેણે ગુલામીવૃત્તિનો ખુરખો ફેંકીને, છતાં પ્રેમ તથા નમ્રતા કાયમ રાખીને જ, વિચારવું ઘટે.

ધંધો પરત્વેના છેલ્લા પ્રશ્નના સબધમાં જૈન શાસ્ત્રની મર્યાદા બહુ જ ટૂંકી અને ટચ છતાં સાચો ખુલાસો કરે છે, અને તે એ છે કે—જો ચીજનો ઉપભોગ ધર્મવિરુદ્ધ કે નીતિવિરુદ્ધ હોય તો ચીજનો ધંધો પણ ધર્મ અને નીતિવિરુદ્ધ છે. જેમ માસ અને મધ જૈન પરપરા માટે વળ્યું લેખાયાં છે તો તેનો ધંધો પણ તેટલો જ નિષેધપાત્ર છે. અમુક ચીજનો ધંધો સમાજ ન કરે તો તેણે તેનો ઉપભોગ પણ છોડવો જ જોઈએ આ જ કારણથી અન્ન, વસ્ત્ર અને વિવિધ વાહનોની મર્યાદિત ભોગતૃણના ધરાવનાર ભગવાનના મુખ્ય ઉપાસકો અન્ન, વસ્ત્ર આદિ બધું નિષેધવત્તા અને તેનો ધંધો પણ કરતા. જે માણસ બીજની કન્યાને પરણી ઘર બાંધે અને પોતાની કન્યાને બીજ સાથે પરણાવવામાં ધર્મનાશ જુએ એ કા તો ગાંડો હોવો જોઈએ અને ડાહ્યો હોય તો જૈન સમાજમા પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન ભોગવતો ન જ હોવો જોઈએ. જે માણસ કોલસા, લાકડા, ચામડા અને યત્રો જથ્થાબધ વાપરે તે માણસ દેખીતી રીતે તેવા ધંધાનો ત્યાગ કરતો હશે તો એનો અર્થ એ જ કે તે બીજ પાસે તેવા ધંધાઓ કરાવે છે. કરવામા જ વધારે દોષ છે અને કરાવવામાં તેમ જ સમ્મતિ આપવામા ઓછો દોષ છે એવું કાંઈ ઐતિહાસિક કથન જૈન શાસ્ત્રમાં નથી. ઘણીવાર કરવા કરતા કરાવવા અને

સમ્મતિમા જ વધારે દોષ હોવાનો સલવ જૈન શાસ્ત્ર માને છે જે બીજો માસનો ધંધો કરવામા પાપ માની તેવો ધંધો જાતે ન કરતા માસના માત્ર ખોરાકને નિષ્પાપ માને છે તે બીજોને જે જૈન શાસ્ત્ર એમ કહેતું હોય કે ‘ તમે લલેને ધંધો ન કરો, પણ તમારા દ્વારા વપરાતા માસને તૈયાર કરનાર ડોકાના પાપમા તમે લાગીદાર છો જ ’ તો શુ તે જ નિષ્પદ જૈન શાસ્ત્ર, કેવળ કુળધર્મ હોવાને કારણે, જૈનોને એ વાત કહેતા અચકાશે ? નહિ, કદી જ નહિ એ તો ખુલ્લેખુલ્લું કહેવાનું કે કા તો ભોગ્ય ચીજોનો ત્યાગ કરો અને ત્યાગ ન કરો તો જેમ તેને ઉત્પન્ન કરવા અને તેનો વ્યાપાર કરવામાં પાપ લેખો છો તેમ ખીજો દાગ તૈયાર થયેલી અને ખીજો દ્વારા પૂરી પડતી તે જ ચીજોના ભોગમા પણ નેટલું જ પાપ લેખો જૈન શાસ્ત્ર તમને પોતાની મર્યાદા જણાવશે કે—‘ દોષ કે પાપનો સમ્બંધ ભોગવૃત્તિ સાથે છે, માત્ર ચીજોના સમ્બંધ સાથે નથી ’ જે જમાનામા મજૂરી એ જ રોટી છે એવું મુત્ર જગદ્વ્યાપી થતું હશે તે જમાનામા સમાજની અનિવાર્ય જરૂરિયાતવાળા અન્ન, વસ્ત્ર, રસ, મદ્યન આદિને જાતે ઉત્પન્ન કરવામા અને તેનો જાતે ધંધો કરવામા દોષ માનનાર કા નો અવિચારી છે અને કા તો ધર્મધેસો છે એમ જ મનાશે

ઉપસંહાર

ધારવા કરતા શાસ્ત્રમર્યાદાનો વિષય વધારે લાખો થયો છે, પણ મને ન્યાયે અપાત્ર દેખાયું કે એને ટૂંકાવવામા અમ્મખટના ગ્રંથોએ એટલે થોડુંક લખાણ કરવાની જરૂર પડી છે આ લેખમા મેં શાસ્ત્રોના આધારો જણાવે જ નથી ટાક્યા, કેમ કે કોઈપણ વિષય પરત્વે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ બન્ને જાતના શાસ્ત્રવાદ્યો મેળવી શકાય છે, અગર તો એક જ વાદ્યમાથી બે વિગેદ્ધી અર્થો ઘટાવી શકાય છે મેં સામાન્ય રીતે બુદ્ધિગમ્ય થાય એવું જ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, છતાં મને જે કોઈ અદ્યક્ષવદ્ય જૈન શાસ્ત્રનો પરિચય થયો છે અને ચાલુ જમાનાનો અનુભવ મળ્યો છે તે બન્નેની એકવાદ્યતા મનમા ગંખીતે જ ઉપરની ચર્ચા કરી છે છતાં માગ આ વિચાર વિશે વિચારવાની અને તેમાથી નકામું કે કી જેવાની સૌંતે છૂટ છે. જે મને મારા વિચારોમા ભૂલ સમજાવશે તે વચમા અને જાતિમા ગમે તેવડો અને ગમે તે હોવા છતાં માગ આદરનો પાત્ર અવશ્ય થશે

—પર્યુષણપર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦

શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર વચ્ચે શો ફેર ?

[૨૦]

હિન્દુસ્તાનમાં શાસ્ત્રને ઉત્પન્ન કરનાર, તેને સાચવનાર, વિકસાવનાર, અને તે દ્વારા શક્ય હોય તેવી બધી પ્રવૃત્તિ કરનાર જે વર્ગ તે બ્રાહ્મણ તરીકે મુખ્યપણે જાણીતો છે એ જ રીતે શસ્ત્ર રાખનાર, વાપરનાર જે વર્ગ તે મુખ્યપણે ક્ષત્રિય તરીકે જાણીતો છે શરૂઆતમાં બ્રાહ્મણવર્ગનું કાર્ય શાસ્ત્ર દ્વારા લોકરક્ષા એટલે સમાજરક્ષા કરવાનું હતું, તેમ જ ક્ષત્રિયવર્ગનું કાર્ય શસ્ત્ર દ્વારા સમાજરક્ષણ કરવાનું હતું શાસ્ત્ર દ્વારા સમાજરક્ષણ અને શસ્ત્ર દ્વારા સમાજરક્ષણ એ બન્ને રક્ષણ છતાં તેનું સ્વરૂપ મૂળમાં જુદું હતું. શાસ્ત્ર-મૂર્તિ બ્રાહ્મણ જ્યારે કોઈને બચાવવા માગે ત્યારે તેના ઉપર શાસ્ત્રનો પ્રયોગ કરે, એટલે તેને હિતબુદ્ધિથી, ઉદારતાથી અને સાચા પ્રેમથી વસ્તુસ્થિતિ સમજાવે આમ કરી તે પેલા આડે રસ્તે જનારને કદાચ બચાવી જ લે અને તેમ કરવામાં સફળ ન થાય તોપણ તે પોતાની જાતને તો ઉત્તમ સ્થિતિમાં સાચવી રાખે જ એટલે શાસ્ત્રનું કાર્ય મુખ્યપણે વક્તાને બચાવવાનું જ રહેતું, સાથે સાથે શ્રોતાને પણ બચાવી લેવાનું બની આવતું, અને જો કોઈ વાર તેમ ન બને તો શ્રોતાનું અનિષ્ટ થાય તેવો ઉદ્દેશ તો ન જ રહે શસ્ત્ર-મૂર્તિ ક્ષત્રિય જો કોઈના આક્રમણથી પોતાની જાતને બચાવવાનો હોય તો તે શસ્ત્ર દ્વારા પેલા આક્રમણકારીને મારીને જ પોતાને બચાવી લે એ જ રીતે બીજા કોઈ નિર્બળને બચાવવા જાય ત્યારે પણ પેલા બળવાન આક્રમણ-કારીને મારીને જ અગર હરાવીને જ નિર્બળને બચાવી શકે એટલે શસ્ત્ર રક્ષણમાં એકની રક્ષા કરવા જતા મોટેભાગે બીજાનો નાશ સહવે છે, એટલે કે સામાને ભોગે જ આત્મરક્ષા કે પરરક્ષા સંભવે છે. આટલા તફાવતને લીધે જ શાસ્ત્રનો અર્થ એવો કે શાસન કરી એટલે સમજાવીને કોઈને બચાવવાની શક્તિને જે ધરાવે તે શાસ્ત્ર, અને બીજાને હણી એકને બચાવવાની શક્તિ જેમાં હોય તે શસ્ત્ર. આ તફાવત સાત્ત્વિક અને રાજસ પ્રકૃતિના તફાવતનું સૂચક છે. એ તફાવત હોવા છતાં બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય પ્રકૃતિ જ્યાં સુધી પોતાના સમાજરક્ષણના ધ્યેયને યથાર્થપણે વફાદાર રહી ત્યાં સુધી તે બન્ને પ્રકૃતિએ પોતાની મર્યાદા પ્રમાણે નિઃસ્વાર્થપણે કામ બજાવ્યા કર્યું અને શાસ્ત્ર ને શસ્ત્રનો મોભો સચવાઈ રહ્યો.

પણ વખત જતા એ શાસ્ત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ પ્રતિજ્ઞાના ક્રોધો આખવાની અને ભોગવવાની લાલચ પેલા શાસ્ત્રમૂર્તિ વર્ગમાં દાખલ થઈ એ જ રીતે શસ્ત્રમૂર્તિ વર્ગમાં પણ શસ્ત્રમેવા દ્વારા જંગલ પ્રતિજ્ઞાના ક્રોધો આત્માદવાની ક્રુદ્ધ વૃત્તિ જન્મી પરિણામે ધીરે ધીરે સાત્ત્વિક અને રાજસ્ય પ્રકૃતિનું મ્થાન તામસ પ્રકૃતિએ લીધું અથવા તેમાં તામસપણુ દાખલ થયું, અને એવી સ્થિતિ આવી કે શાસ્ત્રમૂર્તિ વર્ગ શાસ્ત્રજીવી બની ગયો અને શસ્ત્રમૂર્તિ વર્ગ શસ્ત્રજીવી બની ગયો, એટલે કે, બન્નેનું મુખ્ય ધ્યેય ગ્લણ મટી આજીવિકા પૂરતું થઈ ગયું શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર દ્વારા મુખ્યપણે આજીવિકા સાધવી, પોતાની ભોગવાસના તૃપ્ત કરવી—એવી વૃત્તિ જન્મતા જ શાસ્ત્રજીવી બ્રાહ્મણવર્ગમાં તરડ પડ્યા, તેઓ એકબીજાની અદેખાઈ કરવા લાગ્યા ભડકો, અનુયાયીઓ અને શિષ્યો, જેમને અજ્ઞાન અને દુસમ્મદારથી બચાવી લેવાનું પવિત્ર કામ બ્રાહ્મણવર્ગને સોંપાયેલું હતું, તેઓને તે રીતે બચાવવાને બદલે પેલો શાસ્ત્રજીવી વર્ગ પોતાના હાથમાં પડેલા અક્ષણ અને ભોળા વર્ગની મેવાગકિતનો અને તેટલો પોતાના લાલમાં વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરવાની હરીકાઈમાં પડ્યો, એટલે ગિડાગીની પેઠે એક શાસ્ત્રજીવી પોતાની શાસ્ત્રજ્ઞતામાં અને તેટલા વધારેમાં વધારે અનુયાયીઓ આધી ગમવા બીજા શાસ્ત્રજીવી સાથે વિવિધ રીતે કુસ્તીમાં જિતવવા લાગ્યો અને, આચાર્ય મિદ્ધમેત કહે છે તેમ, એક માસના દુડડા માટે લડનાર એ જાતોમાં ક્યાંકેક મૈત્રા બંધાય પણ એ અગા ભાઈ શાસ્ત્રજીવી એટલે વાદી હોય તો તેઓમાં મૈત્રીનો કદી જ સભવ નથી હોતો, એ સ્થિતિ સમાજમાં આવીને ઊભી ગઈ બીજી બાજુ શસ્ત્રમૂર્તિવર્ગ પણ શસ્ત્રજીવી થઈ ગયો હતો, એટલે તેમાં પણ ભોગવેલવની હરીકાઈ અને કર્તવ્યચ્યુતિ દાખલ થઈ હતી તેથી અનાય અગર આશ્રિત પ્રજાવર્ગનું પાલન કરવામાં પોતાની સક્રિય ગેટવાને બદલે એ વર્ગ સત્તા અને મહત્તા વધાવવાની પાછળ ગાડોતર થયો પરિણામે એક શસ્ત્રજીવી અને બીજા શસ્ત્રજીવી વચ્ચે, કોઈ અનાથ અગર નિર્બળની ગ્લાને કારણે નહિ પણ અગત દ્વેષ અને વૈરને કારણે, યુદ્ધ શરૂ થયા અને એ યુદ્ધાગ્નિમાં જે લાખો અને કરોડોની રક્ષા વાસ્તે તે વર્ગ સર્જાયો હતો અગર જેઓની ગ્લાને નિમિત્તે તે વર્ગને આટલું ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું હતું તે જ લાખો અને કરોડો લોકો હોનાયા છે આ રીતે આપણા આર્યાવર્તનો ઇતિહાસ, શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર બન્ને દ્વારા વિશેષ કલુષિત થયો અને પોતાની પવિત્રતા અખડિત ગખી ન શક્યો એ જ સખખ છે કે આ દેશમાં લાખો નહિ પણ કરોડો શાસ્ત્રજીવી વર્ગની અગ્નિઓ હોવા છતાં અજ્ઞાન અને વિખવાદનો પાગ નથી, એટલું જ નહિ પણ કાવતુ, એવર્ગો અજ્ઞાન અને વિખવાદ વધાવવામાં કે પોપવામાં પણ નાનોમ્તો ભાગ

નથી ભજવ્યો. શસ્ત્ર અને સ્ત્રીવર્ગને તો જ્ઞાનના અનધિકારી ગણી તે વર્ગે તેમની પાસેથી માત્ર સેવા જ લીધી છે, પણ ક્ષત્રિય અને વૈશ્યવર્ગ કે જેમને જ્ઞાનના અધિકારી ગણ્યા હતા તેમનામાંથી પણ અજ્ઞાન દૂર કરવાનો પેલા શાસ્ત્રજીવી વર્ગે પોતાનાથી શક્ય હોય તેવો કોઈ વ્યવસ્થિત પ્રયત્ન વ્યાપક રીતે કરેલો નથી. શસ્ત્રજીવી વર્ગ પણ અંદરોઅંદરની અદેખાઈ, ભોગવિલાસ અને કલેશને પરિણામે પરરાષ્ટ્રના આક્રમણથી પોતાના દેશને બચાવી ન શક્યો અને છેવટે પોતે પણ ગુલામ થયો વડવાઓએ હાથમાં શાસ્ત્ર કે શસ્ત્ર લેતી વખતે જે ધ્યેય રાખેલું તે ધ્યેયથી તેમની સંતતિ ચ્યુત થતાં જ તેવું અનિષ્ટ પરિણામ એ સતતિ અને એ સમાજ ઉપર આવ્યું. શાસ્ત્રજીવી વર્ગ એટલો બધો નબળો અને પેટભરુ થઈ ગયો કે તે પૈસા અને સત્તા માટે સત્ય વેચવા લાગ્યો. તે શસ્ત્રજીવી રાજા-મહારાજાઓની ખુશામત કરે અને મોટપ માને. શસ્ત્રજીવી વર્ગ પણ કર્તવ્યપાલનને બદલે દાન-દક્ષિણા આપીને જ પેલા ખુશામતી વર્ગ દ્વારા પોતાની ખ્યાતિ સાચવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો આમ બંને વર્ગની બુદ્ધિ અને સત્તાના તેજમા ખીજા આશ્રિત લોકો ચગદાઈ ગયા અને છેવટે આખો સમાજ નિર્બળ થઈ ગયો.

આપણે આજે પણ મોટેભાગે જોઈએ છીએ કે કોઈ ઉપનિષદ અને ગીતાપાઠી તે શાસ્ત્રો વાંચી પાછળથી હિસાબ મૂકે છે કે દક્ષિણામા કેટલું ઉત્પન્ન થયું. સોતાહમાં ભાગવત વાંચનાર બ્રાહ્મણની દૃષ્ટિ માત્ર દક્ષિણા તરફ હોય છે. અભ્યાસને બળે શ્લોકો ઉચ્ચાર્યો જાય છે અને આંખ કોણે દક્ષિણા મૂકી અને કોણે ન મૂકી એ જોવા તરફ ફર્યા કરે છે દુર્ગાસપ્ત-શતીનો પાઠ કરનાર મોટેભાગે દક્ષિણા આપનાર માટે કરે છે ગાયત્રીના જપો પણ દક્ષિણા દેનાર માટે થાય છે એક યજ્ઞમાન પાસેથી દક્ષિણા મેળવવા શાસ્ત્રજીવી વર્ગની અને એક યજ્ઞમાનને ત્યાંથી સીધું મેળવવા તે વર્ગની અંદરોઅંદર જે મારામારી થાય છે તેને રોટીના એક ટુકડા માટે લડતા બે શ્વાનો સાથે સરખાવી શકાય જમીનના એક નળવા ટુકડા માટે બે શસ્ત્રજીવીઓ હવે એ જ રીતે કોર્ટે લડે છે. વિશેષ શું? શાસ્ત્રજીવી વર્ગમાં જે સ્વાર્થ અને સંકુચિતપણાનો દોષ દાખલ થયો તેની અસર બૌદ્ધ અને જૈનના ત્યાગી ગણાતા ભિક્ષુકવર્ગ ઉપર પણ થઈ આ બે વર્ગમાં અંદરોઅંદર કુસંપ અને વિરોધ દાખલ થઈ ન અટકતાં તે તેના પેટાભેદોમાં પણ દાખલ થયો. દિગંબર જૈન ભિક્ષુ શ્વેતાંબર ભિક્ષુને અને શ્વેતાંબર ભિક્ષુ દિગંબરને હલકી દૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યો ઉદારતાને બદલે બંનેમાં સંકુચિતતા વધવા અને પોષાવા લાગી. અતે એક શ્વેતાંબર ભિક્ષુ વર્ગમાં પણ શાસ્ત્રને નામે ખૂબ વિરોધ અને તડ જન્મ્યા અને આધ્યાત્મિક ગણાતાં તેમ જ આધ્યા-

ત્મિક તરીકે પૂજાતા શાસ્ત્રોનો ઉપયોગ એક-બીજી રીતે દ્રવ્ય ઉત્પન્ન કરવામા, વિરોધ સાથે કરવાશ વધારવામા અને પોતાપોતાની અગત દુકાનો ચલાવવામા થવા લાગ્યો આ રીતે શાસ્ત્રે શસ્ત્રનું સ્થાન લીધું, અને તે પણ ખરી રીતે તો શુદ્ધ શસ્ત્રનું નહિ પરંતુ ઝેરી શસ્ત્રનું ધ્યાન લીધું તેવી જ આજે જે ક્લેશ-કંકાસના બીજ વધારે દેખાતા હોય અગર વધારે વ્યાપક રીતે ક્લેશ-કંકાસ ફેલાવાની શક્યતા દેખાતી હોય તો તે ત્યાગી કહેવાતા છતાં શાસ્ત્રજીવી વગમા જ છે અને એની અસર ન્યા ત્યા આખા સમાજ ઉપર વ્યાપેલી છે

આ તો બંધી અત્યાગ મુર્ખીની ભૂતકાળની વાત થઈ, પણ દરે વર્તમાનમા અને ભવિષ્યમા શું કરવું એ એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે શું શાસ્ત્ર નિમિત્તે પ્રસરેલું વિષ કે શસ્ત્ર દ્વારા ફેલાયેલું વિષ શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર બંનેના નાશથી-બચાવથી દૂર થઈ શકે ? તે માટે બીજો પ્રશ્ન છે ? એ બંનેના નાશથી કદી ક્લેશ-વિષનો નાશ થઈ ન શકે યુરોપમા શસ્ત્ર ઘટાડવાની અને નષ્ટ કરવાની વાતો ચાલે છે, પણ વૃત્તિ સુધાર્યા સિવાય એ શસ્ત્રોના નાશથી કદાં શાન્તિ આવવાની નથી, આવી શકે નહિ કોઈ કહે કે એક વેદનો ઝડો કરે તો ક્લેશ-કંકાસ અને ઝઘડા, જે પથ નિમિત્તે થાય છે તે, ન થાય, કોઈ દુરાનલક્ષ્ય એ જ વાત કહે, પણ આપણે ભ્રમમા ન ગહેવું જોઈએ કે એક વેદના અનુયાયીઓ અને દુરાનને માનનારાઓ વચ્ચે પણ એટલી જ મારામારી છે ત્યારે એક ઝડાની નીચે બીજા વધારે આવશે ત્યારે પણ અત્યારે હશે તે કરતા મારામારી વધશે ત્યારે એવો એક ક્યો ઉપાય છે કે જેથી વેરનું ઝેર મટે ? ઉપાય એક જ છે અને તે ઉદારતા તેમ જ જ્ઞાન-શક્તિ વધારવી તે જો આપણામા ઉદારતા અને જ્ઞાનશક્તિ વધે તો આપણે ગમે તે શાસ્ત્રને માનતા હોઈશું છતાં બીજા સાથે કે અદ્વેષાદર અથડામણીનું કારણ આપોઆપ દૂર થશે આજે પથ કે સમાજ જે માગી ગયો છે તે તો શાન્તિ અને એકસંપી છે આ તત્ત્વ ઉદારતા અને જ્ઞાનવૃદ્ધિ સિવાય કદાં સભવી શકતું નથી લિન્ન લિન્ન શાસ્ત્રને અનુસરનાર જુદા જુદા પથો અને વર્ગો માત્ર ઉદારતા અને જ્ઞાનવૃદ્ધિને બળે જ દુર્ગમીની એકસ પથી કરવાના કામો કરી શકે આપણે ધણાય એવા પુરુષો જોઈએ ક્રીએ કે જેઓ એક શાસ્ત્રના અનુયાયી નથી છતાં એકદિલ થઈ સમાજ અને દેશનું કામ કરે છે, અને આપણે એવા પણ ધણા માણસો જોઈએ ક્રીએ કે જેઓ એક જ સંપ્રદાયના શાસ્ત્રોને સરખી રીતે માનવા છતાં એકબીજા સાથે દુર્ગમીની કામ કરવાની વાત તો બાબુએ ગ્રહી, પણ એકબીજાનું નામ પણ સદન કરી શકતા નથી આ વસ્તુસ્થિતિ આપણને શું મુશ્કેલી છે, તે દરે કહેવાની લાગે

જ જરૂર છે. જ્યાં સુધી મનમાં મેલ હશે, એકબીજા પ્રત્યે આદર અગર તટસ્થતા નહિ હોય અને લેશ પણ અદેખાઈ હશે, ત્યાં સુધી ભગવાનની સાક્ષીએ એક શાસ્ત્રને માનવાનાં અને અનુસરવાનાં પ્રતો લેવા છતાં કદી એકતા નહિ સધાવાની, શાન્તિ નહિ જ સ્થપાવાની એ વસ્તુ જો ધ્યાનમાં ન ઊતરે તો કહેવું જોઈએ કે તે માણસ ઇતિહાસ અને માનસશાસ્ત્રને સમજી નથી શકતો.

આપણો સમાજ અને દેશ કલેશના વમળમાં સંડોવાયો છે તે આપણી પાસે વધારે નહિ તો એટલી આશા રાખે જ છે કે હવે કલેશ ન પોષીએ. જો આપણે ઉદારતા અને જ્ઞાનવૃત્તિ કેળવીએ તો જ સમાજ અને દેશની માગણીને આપણે વફાદાર રહી શકીએ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં અનેકાંત અને આચારમાં અહિંસા મૂકવામાં આવેલ છે, અને તેનો ઉદ્દેશ માત્ર એ જ છે કે તમે જૈન તરીકે અદરોઅંદર અને બીજા સમાજો સાથે ઉદારતાથી અને પ્રેમથી વર્તો. જ્યાં ભેદ અને વિરોધ હોય ત્યાં જ ઉદારતા અને પ્રેમનું કામ પડે છે અને ત્યાં જ તે અંત કરવામાં છે કે નહિ અને છે તો કેટલા પ્રમાણમાં છે એની પરીક્ષા થાય છે એટલે આપણે જૈનપણાને જો સમજતા હોઈએ તો સીધી રીતે સમજી શકીએ કે ઉદારતા અને પ્રેમવૃત્તિ દ્વારા જ આપણે ધર્મની રક્ષા કરી શકીએ, બીજી કોઈ રીતે નહિ જ શાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ અને તેના ઉપયોગનો ઉદ્દેશ એ જ છે જો એ ઉદ્દેશ એનાથી ન સાધીએ તો એ રક્ષણને બદલે ઝેરી શસ્ત્રની પેઠે ભક્ષણ કરવાનું કામ કરશે અને શાસ્ત્ર પોતાનું ગૌરવ નષ્ટ કરી શસ્ત્ર સાબિત થશે.

ઉદારતા એ જનતાની એક તો વિરોધી અગર ભિન્ન ધ્યેયવાળા પ્રત્યે તટસ્થપણું કેળવવાની અને બીજી આદર્શ મહાન બનાવવાની. જ્યાં આદર્શ તદ્દન સાકડો હોય, અગત કે પથ પૂરતો મર્યાદિત હોય, સારે માણસનું મન સ્વભાવે જ વિશાળ તત્ત્વનું બનેલું હોવાથી એ સાકડા આદર્શમાં ગભરાય છે અને ઝેરવેરની બહાર આવવા બારીઓ શોધે છે એ મનની સામે જો વિશાળ આદર્શ રાખવામાં આવે તો તેને જોઈતું ક્ષેત્ર મળી જાય છે અને તેની શક્તિ કલેશ-કંકાસ વાસ્તે ફાજલ રહેતી જ નથી એટલે ધર્મપ્રેમી થવા ઇચ્છનાર દરેકની એ ફરજ છે કે તે પોતાનો આદર્શ વિશાળ ધડે અને તે માટે મનને તૈયાર કરે બીજી બાજુ જ્ઞાનવૃદ્ધિ એટલે શુ² માણસજાતમાં જ્ઞાનની ભૂખ સ્વભાવે જ હોય છે. એ ભૂખ તેણે જુદા જુદા પંથોના, ધર્મોના અને બીજા અનેક શાખાઓના શાસ્ત્રોનો સહાનુભૂતિપૂર્વક અભ્યાસ કરીને જ શમાવવી જો સહાનુભૂતિ હોય તો જ બીજી બાજુને બરાબર સમજી શકાય. આ રીતે આપણામાં આજે ઉદારતા અને જ્ઞાનવૃદ્ધિ પ્રગટાવવાની ભાવના આપણે પેદા કરીએ.

પર્યુપણપર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૨.

સંપ્રદાયો અને રાષ્ટ્રીય મહાસભા

[૨૧]

મે લગભગ પચીસેક વર્ષ પહેલા, ન્યારે ખગલગતુ પ્રખલ આદિલન ચાલતુ ત્યારે, એક સતવૃત્તિના વિદ્યાગ્રિય નૈન સાધુને પૂછેલુ કે ‘મહાગજશ્રી, તમે કોંગ્રેસની પ્રવૃત્તિમા લાગ કા ન લો, કેમકે એ તો રાષ્ટ્રીય ન્યત્રતા માટે લડનારી અને તેથી જ નૈનોની ન્યત્રતા માટે પણ લડનારી સમ્થા ગણાય ?’ એમણે સાચા દિલથી પોતે માનતા કે સમજતા તેવો જ જવાબ વાળ્યો, ‘મહાનુભાવ, એ તો દેશની સમ્થા ડહેવાય એમા દેશકથા અને રાજકથા જ આવવાની વળી, ગન્યવિરોધ તો એનુ ધ્યેય જ છે એવી કથાઓના અને રાજ્યવિરોધના અમ ત્યાગીઓને એવી સમ્થામા લાગ કે રસ લેવાનુ શી રીતે ધર્મ્ય હોઈ શકે ?’ કચાગેક ખીજે પ્રસંગે ઉપનિષદ અને ગીતાના સતત પાઠ એક સન્યાસીને એ જ સવાલ પૂછેલો તેમણે ગભીરતાથી જવાબ આપેલો કે ‘ક્યા અદ્વૈત બ્રહ્મની શાંતિ અને ક્યા ભેદભાવથી ભરેલી ખીચડી જેવી સહોભકારી કોંગ્રેસ ! અમારા જેવા અદ્વૈતપથે વિચરનાર અને ધરખાઁ છોડી સન્યાસ લેનારને વળી એ ભેદ - એ દૈનમા પડવુ કેમ પાલવે ?’ પુગણ અને મહાભારતના વીરરસપ્રધાન આખ્યાનો કહેનાર એક કથાકાર વ્યાસે કાઠકિ એવા પ્રશ્નના જવાબમા ઓખુચટ સભળાવેલુ કે ‘જોઈ જોઈ તમારી કોંગ્રેસ ! એમા તો ખંધા અગ્રેણ ભણેલા અને કશુ ન કરનાર માત્ર અગ્રેણમા ભાષણ આપી વીખરાઈ જાય છે એમા મહાભારતના સ્ત્રધાર કૃષ્ણનો કમયોગ ક્યા છે ?’ ત્ને તે વખતે મે કોઈ ખગ મુસલમાન મોલવીને પૂછ્યુ હોત તો એ પણ લગભગ એવો જ જવાબ આપત કે કોંગ્રેસમા જઈને શુ કરવુ ? એમા ક્યા કુરાનના ફરમાનો અનુસરાય છે ? એમા તો જાતિભેદ પોપનાર, અને સગા ભાઈઓને પાગડા માનનાર લોકોનો શલુમેળો થાય છે ડટર આર્યસમાજ જવાબ આપનાર હોત તો તે વખતે એમ જ કહેત કે અશ્વતોદારની અને સ્ત્રીને પૃતુ ચમાન આપવાની વેદસમત દિલચાલ કોંગ્રેસમા તો કઈ દેખાતી નથી કોઈખાઈખસ પી જનાર પાદરી સાહેબને એવો જ પ્રશ્ન કર્યો હોત તો હિંદુસ્તાની હોવા છતાં પણ તે એ જ જવાબ આપત કે કોંગ્રેસ કઈચર્ચીય પિતાના ગન્યમા

જવાનો પ્રેમપંથ થોડો ઉઘાડે છે ? આ રીતે એક જમાનામાં કોઈ પણ સંપ્રદાયના સાચા મનાતા અનુયાયીઓ વાસ્તે કોંગ્રેસ એટલા માટે પ્રવેશ્યોગ્ય ન હતી કે તેમણે માનેલા ખાસ ખાસ મૂલ્ય સિદ્ધાન્તોનો અમલ તેઓ કોંગ્રેસની પ્રવૃત્તિમાં જોઈ કે વિચારી ન શકતા જમાનો બદલાયો.

લાલા લજપતરાયે એક જાહેર વક્તવ્યમાં પ્રગટ કર્યું કે યુવકોને અહિંસાની શિક્ષા આપવી એ તેમને ઊલટું રસ્તે ચઢાવવા જેવું છે. અહિંસાએ દેશમાં નમાલાપણું આણ્યું છે એને ફરીથી અહિંસાના શિક્ષણ દ્વારા ઉત્તેજન જ મળવાનું લોકમાન્ય તિલકે પણ ક્યારેક એવા વિચાર દર્શાવેલા કે રાજકીય ક્ષેત્રમાં સત્યનું પાલન મર્યાદિત જ હોઈ શકે, એમાં ચાણક્યનીતિ જ વિજયી નીવડે. આવે વખતે અહિંસા અને સત્યમાં મધ્યમ માન્યતા ધરાવનાર છતાં આપત્તિ પ્રસંગે અગર ખીજા આપવાદિક પ્રસંગે અહિંસા કે સત્યને અનુસરવાનો ઐકાન્તિક આગ્રહ ન સેવનાર ધાર્મિક વર્ગ માટે તો અનુકૂળ જ હતું, તેમને ભાવતું જ મળ્યું. પણ લાલાજી કે તિલકના એ ઉદ્દેશો જૈનોને અનુકૂળ પડે તેવા ન હતા. વિચારક ગૃહસ્થ અને ત્યાગી જૈનો સામે એ વસ્તુ આવી એક તો લાલાજીના અહિંસાથી આવતી નિર્માલ્યતાના આક્ષેપનો સમર્થ રીતે જવાબ આપવો તે અને ખીજા વસ્તુ એ કે જે કોંગ્રેસના મહારથી નેતાઓ અહિંસા અને ચાણક્યનીતિનું પોષણ કરે અને તેનો પક્ષ લે તે કોંગ્રેસમાં ‘અહિંસા પરમો ધર્મ’ માનનાર જૈન ભાગ શી રીતે લઈ શકે ? ખીજા વસ્તુ તો કોંગ્રેસમાં ભાગ ન લેવાની જૈન ત્યાગીઓની જૂની મનોવૃત્તિને અનુકૂળ જ હતી એટલે એ તો ભાવતું થયું હવે પછી કોંગ્રેસમાં સાચા જૈનોએ—ખાસ કરી ત્યાગી જૈનોએ—ભાગ લેવો યોગ્ય નથી એ સાબિત કરવાનું નવું તાજું સાધન મળી આવ્યું પણ પેલા આક્ષેપના જવાબતું શું થાય ? જવાબો તો દેશમાંની જુદી જુદી જૈન સંસ્થાઓએ ધણા વાળ્યા, પણ એ તો લાલાજી જેવા સમર્થ વ્યક્તિત્વવાળા દેશભક્ત સામે મચ્છરના ગણગણાટ જેવા હતા બધાં જૈન પત્રો ક્ષણભર ઊડળ્યા અને પાછાં શમી ગયા તિલક સામે કહેવાની કોઈ જૈન ગૃહસ્થ કે ત્યાગીની હિંમત જ ન હતી સૌ સમજતું ને માનતું કે વાત ખરી છે રાજકાર્યમાં તે વળી ચાણક્યનીતિ વિના ચાલે ? પણ એનો સરસ જવાબ જૈનો પાસે એ જ હોઈ શકે કે ત્યારે એવી ખટપટી સંસ્થામાં આપણે ભાગ જ ન લેવો, એટલે પાપથી બચ્યા.

અચાનક હિંદુસ્તાનના કર્મક્ષેત્રના વ્યાસપીઠ ઉપર ગુજરાતનો એક તપસ્વી આવ્યો એણે જીવનમાં ઉતારેલ સિદ્ધાન્તને બળે લાલાજીને જવાબ

આખો કે અહિસાથી નમાસાપણુ આવે છે કે તેમા અપરિમિત બળ પણ સમાયેલુ છે ? વળી, એણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે હિસા એ માત્ર વીરત્વની જ પોષક હોત અગર થઈ શકે તો જન્મથી જ હિસાપ્રિય રહેનારી જાતિઓ ખીટણુ કેમ દેખાય છે ? આ જવાબ બે માત્ર જામ્જને આધારે અગર ડલ્પનાના અંગે અપાયો હોત તો તો એની ધનગુણો ઉગ્રવાત, અને લાલાહુ જેવા સામે કશું ન ચાલત તિલકને પણ એ તપસ્વીએ જવાબ આપ્યો કે ગજનીતિનો ઇતિહાસ ખટખટ અને અસત્યનો ઇતિહાસ છે ખરો, પણ ડાઈએ ઇતિહાસ ત્યા જ પૂરો થતો નથી એના ઘણા પાના હજી લખાવાના બાકી જ છે તિલકે એ દલીલ માન્ય ન રાખી, પણ તિલકના ઉપર એટલી ગ્રાપ તો પડેલી હતી જ કે આ દલીલ કરનાર ડાઈ માત્ર બોલનાર નહોતો એ તો રહે તે કરી બતાવનાર છે, અને વળી તે સાચો છે, એટલે તિલકથી એ મામેના કથનને એકાએક ઉવેખી ગકાય એમ તો હતુ જ નહિ અને ઉવેખે તોયે પેલો મત્યપ્રાણુ ક્યા કોઈની દરકાર કરે એમ હતો ?

અહિસા-ધર્મના સમર્થ બચાવકારના વલણથી જૈનોને થેગ લાપનાના આધણુ મુકાયા ઔ ગણ ગણ થયા સાધુઓ અને પાટપ્રિય આચાર્યો મુધ્યા કહેવા લાગ્યા કે જુઓ, લાલાહુને કેવો જવાબ વાળ્યો છે ? મહાવીરની અહિસા ખરેખર ગાંધીજી જ સમજ્યા છે મત્ય ક્રાંતિ અહિસાને પ્રધાનપદ આપનાર જૈનો વામ્તે અહિસાનો બચાવ જ મુખ્ય સતોપનો વિષય હતો એમને ગભ્યપ્રકરણમા ચાણક્યનીતિ અનુસરાય કે આત્યનિક સત્યનીતિ અનુસરાય તેની બહુ પડી ન હતી, પણ ગાંધીજીનુ વલણ સ્પષ્ટ થયા પછી જૈનોમા સામાન્ય ગીતે અધર્મવિજયની જેટલી ખુશાલી આપેલી તેટલી જ વૈદિક અને મુસલમાન સમાજના ધાર્મિક લોકોમા તીવ્ર ગેપવૃત્તિ પ્રગટેલી વેદલક્ષ્મ આર્યસમાજીઓ જ નહિ, મહાભારત ઉપનિષદ અને ગીતાના ભક્તો મુધ્યામા એવો ભાવ જન્મેલો કે ગાંધી તો જૈન લાગે છે એ વૈદિક કપ્રાન્તિનુ ધર્મનો મર્મ તિલક જેટલો જાણતો હોય તો અહિસા અને મત્યની આટલી આત્યનિક અને એકાન્તિક હિમાયત ન કરત કુગનલક્ષ્મ મુસલમાનો ચિંતાય એ તો સહજ જ હતુ બધુ ગમે તેમ હોય, પણ આ નયકંકે, ત્યાગે કે ક્રોચિમના કાર્યપ્રદેશમા ગાંધીજીનો હાથ લખાતો અને મજબૂત થતો હતો ત્યાગે, સૌથી વધારેમા વધારે અનુકૂળ આવે અને ધર્મ ગણાય એવી રીતે ક્રોચિમના દ્વારે જૈનો વામ્તે ખુશ થયા હતા આ આથે એ પણ કંડી દેવુ જોઈએ કે જો હિદુમ્તાનમા જૈનો જેટલા કે તેથીયે ઓછા પણ લાગવગવાળા ઔદ્ધ ગૃહસ્થો અને ભિખ્ખુઓ હોત તો તેમને વામ્તે પણ ક્રોચિમના દ્વારે ધર્મદૃષ્ટિએ ખુશ થયા હોત

હું ધારું છું કે ઉપરનું સક્ષિપ્ત વર્ણન સાંપ્રદાયિક મનોવૃત્તિ સમજવા વાસ્તે પૂરતું છે. સાંપ્રદાયિક ભાવનાથી મન એટલું બધું નાનું તેમ જ નિષ્ક્રિય જેવું થઈ જાય છે કે તેને વિશાળ કાર્યપ્રદેશ તરફ વળવાનું અને સક્રિયપણે દાખવવાનું સૂઝતું નથી તેથી જ જ્યારે તિલક અને લાલાજીની ભાવના રાજકીય ક્ષેત્રમાં મુખ્ય ભાગ ભજવતી ત્યારે પણ મહાભારત, ગીતા અને ચાણક્યનીતિના ભક્ત કદર હિંદુઓએ, કદર સંન્યાસીઓએ કેંગ્રેસને પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર ન જ માન્યું તેઓ એક કે બીજું બહાનું કરી પોતાની ધાર્મિકતા કેંગ્રેસની બહાર રહેવામાં જ સાબિત કરતા એ જ રીતે જ્યારે ગાંધીજીની સત્ય અને અહિંસાની તાત્વિક દૃષ્ટિ રાજકીય ક્ષેત્રમાં દાખલ થઈ ત્યારે પણ અહિંસાના અનન્ય ઉપાસક અને પ્રચારક તરીકે પોતાની જાતને માનતા-મનાવતા કદર જૈન ગૃહસ્થો અને જૈન સાધુઓ કેંગ્રેસના દરવાજાથી દૂર જ રહ્યા, અને તેની બહાર રહેવામાં જ પોતાના ધર્મની રક્ષા કરવાનો સતોપ પોષવા લાગ્યા.

પણ હૈવ કેળવણી દ્વારા જુદી સૃષ્ટિ થી રહ્યું હતું દરેક સપ્રદાયના યુવકોમાં એછા કે વત્તા પ્રમાણમાં કેળવણીએ પરિવર્તન શરૂ કરી દીધું હતું. યુવકોનું વિચારબિંદુ ઝપાટાબેર બદલાવા માંડ્યું હતું કેળવણીએ કદર સાંપ્રદાયિક પિતાના પુત્રોમાં તેમના પિતા કરતા મોટું મન અને વિશાળ દૃષ્ટિબિંદુ નિર્માણ કર્યું હતું તેથી દરેક સપ્રદાયની નવી પેઢીને, પછી તે પોતાના ધર્મશાસ્ત્રના મૂળ સિદ્ધાંતો બહુ ઝીણવટથી જાણતી હોય કે નહિ છતાં, એમ સ્પષ્ટ જણાવા લાગ્યું કે આપણા વડીલો અને ધર્મીયાર્યો જે જે ધર્મ-સિદ્ધાંતોની અને સાંપ્રદાયિક વિશેષતાઓની મહત્તા ગાય છે તે સિદ્ધાંતોને તેઓ પોતપોતાના વાડા સુધ્ધમાં સજીવ કે કાર્યશીલ કરતા નથી અગર કરી શકતા નથી, તેમ જ પોતાના વાડા બહાર કેંગ્રેસ જેવા વ્યાપક ક્ષેત્રમાં પણ તેઓ પોતાના સિદ્ધાંતની સક્રિયતા અને શક્યતામાં માનતા નથી એટલે નવી પેઢીએ જોઈ લીધું કે તેમને વાસ્તે પોતપોતાના સપ્રદાયો વ્યવહાર અને ધર્મ-અને દૃષ્ટિએ માત્ર બધનરૂપ છે આ સમજથી દરેક સપ્રદાયની શિક્ષિત નવી પેઢી રાષ્ટ્રીય મહાસભા તરફ વળી, અને સાંપ્રદાયિક ભાવ છોડી તેને જ પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર બનાવ્યું.

આ ઢાળે સપ્રદાયના કદર પડિતો, ધર્મીયાર્યો તેમ જ હિંદુ મહાસભાનુગામી નવી પેઢી વચ્ચે વિચારદ્વંદ્વ શરૂ થયું કદર મુદ્દા કે મોલવી તરુણ મુસ્લિમને કહેતો કે તમે કેંગ્રેસમાં જાઓ છો પણ ત્યાં તો ઈસ્લામ વિરુદ્ધ ઘણું બને છે.

તમારી કર્મ સર્વથી પહેલા પોતાના દીન ઇસ્લામને પ્રકાશવાની અને પોતાના દીન મુસલમાનોને વધારે સખળ બનાવવાની છે તેમને મુસલમાન તરણો જવાબ આપતા કે રાષ્ટ્રીય વિશાળ ક્ષેત્રમાં તો બિલકુલ મહમ્મદ સાહેબના બ્રાતૃભાવના સિદ્ધાન્તને વિશેષ વ્યાપક રીતે જીવતો બનવાનું શક્ય છે. માત્ર ઇસ્લામી વાગમા તો એ સિદ્ધાન્ત શિયા, સુન્ની વગેરે અનેક નાના ભેદોમા વહેચાઈ ખરિત થઈ ગયો છે, અને સમગ્ર દેશના પોતાના પાડોશી ભાઈ-ઓને પર મનાવતો થઈ ગયો છે મુસ્લા કે મોલવી એ તરુણોને નામ્તિક ગણી ધૂરકતા સનાતન પરિતો ને સનાતનપથી બાવા સન્યાસીઓ એ જ રીતે પોતાની નવ પેઢીને કહેતા કે તમારે કઈ કંઈ છે તો હિન્દુ કોમનું ક્ષેત્ર કયા નાનું છે ? તમે ક્રેગ્રેસમા જઈને તો ધર્મ, કર્મ અને શાસ્ત્રોનો ધાણ વાળવાના નવી પેઢી તેમને કહેતી કે ને ધર્મ, કર્મ અને શાસ્ત્રોના નાશની વાત કહે છે ને જ ધર્મ, કર્મ અને શાસ્ત્રો હવે નવી રીતે જીવવાના છે બે જૂની રીતે તેમનું જીવન શક્ય હોત તો આટલા બધા પરિતો અને સન્યાસીઓ હોવા છતાં હિન્દુ ધર્મનું તેજ હણાયું ન હોત બ્યારે કદર મનના જૈન ગૃહ-ઓ અને ખાસ કરી ધર્મગુઓ તરુણ પેઢીને કહેતા કે તમે બધા ગાંધી ગાંધી કહી ક્રેગ્રેસ તરફ દોડો છો, પણ તમારે કાઈ કામ જ કંઈ છે તો પોતાના સમાજ અને પોતાની કોમ વાસ્તે કાઈ કેમ નથી કરતા ? નવી પેઢીએ ઓખુચટ સલગાવ્યું કે બે સમાજ અને કોમમા કામ કંઈ શક્ય હોત અને નમે ઇચ્છતા જ હો તો તમે પોતે એમા કાઈ કામ કેમ કરી નથી શકતા ? તમારી કોમી અને પથી ભાવનાએ તમાગ નાનકડા જ સમાજમા સેડડાં ભેદોપભેદ જન્માવી ક્રિયાકાંડના ઢિષ્ટિન જળાઓની વાડ બિલી કરી તમાગ પોતાને જ માટે ન્યાયે કાઈ કરવાનું શક્ય ગખ્યું નથી ત્યારે વળી અમે એ વાગમા પુરાઈ વધારે લીલું શું કરવાના હતા ? આ રીતે જૂના સામ્રદાયિક અને નવા રાષ્ટ્રીય માનમ વચ્ચે સધર્પણ આલતું મ્તુ, બે હજી પણ ચાલે છે

વિચારસધર્પણ અને વધારે બિડાપોહથી, જેમ રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું ધ્યેય અને તેનો કાર્યક્રમ વધારે ચ્પટ અને વધારે વ્યાપક બન્યો છે તેમ નવી પેઢીનું માનસ પણ વધારે સમજાતું અને વધારે અસદ્વિધ બન્યું છે અત્યારનો તરુણ ખ્રિસ્તી એમ ચ્પટપણે સમજે છે કે ગરીબો અને દુષ્પીઓની વહારે ધાવાનો ખ્રિસ્તનો પ્રેમસદેશ જીવનમા સાચી રીતે ઉનાગ્વે દોય તો ને વાસ્તે હિન્દુસ્તાનમા ઝડી રાષ્ટ્રીય મહાસભા જેટલું બીજું વિનાશ અને અન્ન ડિગ્ન ક્ષેત્ર મળવાનું મન્ય જ નથી આજ સમાજની નવ પેઢીનો પણ નિશ્ચય

છે, કે સ્વામી દયાનંદે ઉપસ્થિત કરેલ બધો જ કાર્યક્રમ તેમનાય દૃષ્ટિબિંદુ કરતાં વધારે વ્યાપક દૃષ્ટિબિંદુથી અને વધારે વિશાલ ક્ષેત્રમા અમલમા મૂકવાનું કામ કોંગ્રેસ કરી રહી છે. મુસ્લિમ નવીન પેઢી પણ પોતાના પેગમ્બર સાહેબના બ્રાતૃભાવના સિદ્ધાંતને કોંગ્રેસના પંડાલમાં જ મૂર્તિમાન થતો જોઈ રહી છે. કૃષ્ણના વંશજ અને ભક્તોની નવ પેઢી તેમના કર્મયોગની શક્તિ કોંગ્રેસમાં જ જોવા પામે છે. નવી જૈન પેઢી પણ મહાવીરની અહિંસા કે અનેકાંતદૃષ્ટિની વ્યવહારુ તેમ જ તાત્વિક ઉપયોગિતા કોંગ્રેસના કાર્યક્રમ સિવાય અન્યત્ર જોતી જ નથી. આમ હોવાથી અત્યારે જૈન સમાજમા એક જાતનો ક્ષોભ ઊભો થયો છે કે, જેનાં બીજ તો ધણા દિવસો અગાઉ વચ્યાં જ હતાં. અત્યારે વિચારક યુવકો સામે મુદ્દો એ છે કે તેમણે પોતાના વિચાર અને કાર્યનીતિ પરત્વે આખરી ફેંસલો ઘડી જ કાઢવો જોઈએ, જેથી જેને સમજાય તે એ ફેંસલાને અનુસરે, જેને ન સમજાય એ ભલે જૂની ધરેડ તરફ ચાલ્યા કરે હવે પછીની નવીન પેઢી વાસ્તે પણ તદ્દન ચોખ્ખા શબ્દોમાં એવા ફેંસલા અને કાર્યક્રમની અનિવાર્ય જરૂર છે.

હું સ્પષ્ટપણે જોઉં અને માનું છું કે રાષ્ટ્રીય મહાસભાના ધ્યેય, તેની વિચારસરણી અને તેના કાર્યપ્રદેશમા અહિંસા અને અનેકાંતદૃષ્ટિ, જે જૈન-ત્વનાં પ્રાણ છે તે, વધારે તાત્વિક રીતે અને વધારે ઉપયોગીપણે કામ કરી રહ્યાં છે હા, કોંગ્રેસના પંડાલના આસનો ઉપર પીત કે શ્વેત વસ્ત્રધારી યા નમ્રમૂર્તિ જૈન સાધુઓ એકેલા નહિ દેખાય, સા તેમના મોઢેથી નીકળતી અહિંસાની ઝીણામા ઝીણી વ્યાખ્યા તેમ જ અહિંસાના રક્ષણ માટે જ પ્રશસ્ત હિંસા કરવાની વાગ્ધારા નહિ સભળાય એ ખરું. ત્યાં ભગવાનની મૂર્તિઓ, તેમની પૂજા વાસ્તેની ફૂલની છાંયડીઓ, સુગંધી દ્રવ્યો, આરતીના ઘટાનાદો એ પણ નહિ જ હોવાનાં. ત્યાં કોઈ ચાલતા વ્યાખ્યાને ‘તહત્તિ, તહત્તિ,’ કરનાર ભક્તો કે ગૃહસ્થી ગાનાર બહેનો પણ નહિ મળવાની કોંગ્રેસના રસોડે ઉપધાન તપ વાસ્તેની આગળની તૈયારીરૂપ વિવિધ મિષ્ટાન્નો પણ નજરે નહિ ચડવાનાં તેમ છતાં જેને વિચારદૃષ્ટિ હશે તે જોઈ શકશે કે કોંગ્રેસની એકેએક વિચારણા અને એકેએક કાર્યક્રમ પાછળ વ્યવહારુ અહિંસા અને વ્યવહારુ અનેકાંતદૃષ્ટિ કામ કરી રહી છે.

ખાદી ઉત્પન્ન કરવી-કરાવવી અને તેને જ વાપરવી—એ કાર્યક્રમમા છે તે કરતા વધારે અહિંસાનુ તત્ત્વ બીજી કોઈ રીતે કપડાં તૈયાર કરી વાપરવામા છે એમ કોઈ જૈન સાધુ ખતાવશે. માત્ર નાની નાની જાતિઓ જ નહિ, નાના

દેખો ત્યાં સંપ્રદાયમાં એક જ વસ્તુ નજરે પડશે અને તે એ કે પ્રાણ વિનાના 'કાઈ' ને 'કાઈ' ક્રિયાકાંડ, 'કાઈ' ને 'કાઈ' ધાર્મિક વ્યવહારને વળગી તેમાં જ ધર્મ કર્યાનો સતોષ માનવો અને વળી વધારામાં તેને આધારે આશ્ચર્ય પોષવી.

આજનો યુવક કાંઈક જીવન જીવવા ઇચ્છે છે. એને ખોળિયા કરતા પ્રાણની વધારે પડી છે. એને શુષ્ક વાદો કરતાં જીવતાં સિદ્ધાંતો વધારે ગમે છે. એને પારલૌકિક મોક્ષની નિષ્ક્રિય વાતો કરતાં ઐહિક મોક્ષની સક્રિય વાતો વધારે આકર્ષે છે. એને સાકડી શેરીમાં ચાલવા કે દોડવામાં રસ નથી. એને ધર્મ કરવો હોય તો ધર્મ અને કર્મ કરવું હોય તો કર્મ, પણ જે કરવું હોય તે, ખુલ્લમખુલ્લા કરવું છે ધર્મની પ્રતિષ્ઠાનો લાલ લઈ દંભના ભળામાં પડવાનું એ પસંદ કરતો નથી એનું મન કાંઈ એક વેપ, કાંઈ એક ક્રિયાકાંડ કે કાંઈ એક ખાસ પ્રકારના વ્યવહાર માત્રમાં ગોઘાઈ રહેવા તૈયાર નથી. તેથી જ આજનું યુવક-માનસ પોતાનું અસ્તિત્વ અને વિકાસ માત્ર સાંપ્રદાયિક લાવનામાં પોષી શકે તેમ છે જ નહિ. તેથી જૈન હો કે જૈનેતર હો, દરેક યુવક ગાંધીય મહાસલાના વિશાળ પ્રાંગણ તરફ હસતે ચહેરે, ફૂલતી છાતીએ, એક ખીન્નને ખમેખભો લગાડી જઈ રહ્યો છે.

જો આ ક્ષણે સર્વ સંપ્રદાયો એને તો નવા રૂપમાં પણ તેમના પોતાના સંપ્રદાયો જીવે, પોતાની નવી પેઢીનો આત્મ પોતા તરફ સાચવી રાખી શકે અને જેમ અત્યાગ્રનો સદીર્ઘ જૈન સંપ્રદાય જીંદગી જીક્યો છે તેમ નવયુવક તરફ—ખરી રીતે નવયુવકને આકર્ષનાર રાષ્ટ્રીય મહાસલા તરફ—ઉપેક્ષા કે તિગ્રદારની દૃષ્ટિએ જોશો તો તેનું બેવડી રીતે મોત છે એમ કાંઈને લાગ્યા વિના નહિ રહે.

નવલણતરવાળી કાંઈ તરુણી એક ગોપાળમંદિરમાં કુતુહળવશ જઈ ચડી. ગોસ્વામી દમોદરલાલજીને દર્શને જતી મેકડો લાવુક લક્ષનાઓને જોઈ એ તરુણી પણ એમાં લગી ગોસ્વામીજી ભગવણોને એકે એકે લક્ષ કરી રહેતા કે 'ના કુળં' માવય કાત્માન ચ રાધિકામ્'—મને દૃષ્ટુ સમજો અને પોતાને રાધિકા. ખંધી મોળા લક્ષનાણીએ તો મહારાજશ્રીનું વચન દૃશ્યવચન સમજી એ રીતે વરતવી આવેલી. પણ પેલી નવશિક્ષિત તરુણીમાં નરકચુદ્ધિ જાગી. એ ચૂપ રહી ન રહી નમનચી પણ નીરંદ્રાથી બોલી. 'મહારાજશ્રી, તમને દૃષ્ટુ માનવામાં મને જગતે વધે નહીં પણ હું જોવા નાહું છું કે દૃષ્ટુ દંડના દાથીને ઉજાળો તેમ તમે દાખા નહિ આપ્યો નહિ તે એકાંક નાના ગર્વિણને

ઉઝળી કેડી ગંદા છો કે નહિ ? કૃષ્ણે તો કમના સુષ્ટિ ને ચાહ્યું એ બે મહામહોને મઠી નાખેલા, તમે વધારે નહિ તો ગૂઝગનના એકાદ અખાડિયા તરુણને મઠી રાંધા છો કે નહિ ? કૃષ્ણે કસને પટકી મારેલા, તો તમે તમારા કોઈ તૈષ્ણવપથના વિગેધી યવનને પટકી ગંદા છો કે નહિ ? 'તર્ક જબરો હતો પેલા મહાગજે મનમા બડબડના કબુ કે આ નામ્તિક આઈમા તો કલિયુગની બુદ્ધિ આવેલી છે હુ ધારુ છું કે એ આઈના જેવી કલિયુગી બુદ્ધિ ધરાવનાર આજનો કોઈ પણ સપ્રદાયનો કોઈ પણ યુવક પોતપોતાના સપ્રદાયના શાસ્ત્રોને સાપ્રદાયિક દૃષ્ટિએ જોનાર અને તેવા પ્રવચનો કરનાર પોતપોતાના સાપ્રદાયિક ધર્મગુરુઓને એવો જ કાઈક જવાબ આપશે યુવક મુન્ન-ત્રમાન હશે તો તે મોહનીને સભળાવશે કે હિન્દુઓને કાફર કહેા છો, પણ તમે પોતે પણ કાફર કેમ નહિ ? ગુલામ હોય તે કાફર તમે પોતે ગુલામ જ છો ગુલામીમા ગબનાર કાફર ગણાતો હોય તો રાજ્યકર્તાઓને કાફર માનો પછી તેમની સોડમા કા ભગઓ છો ? યુવક હિન્દુ હશે તો તે બ્યાસને સભળાવશે કે મહાભાગતની વીગ્ધથા અને ગીતાનો કર્મયોગ સાચો છે તો અલ્યાઃ જ્યા વીગત્વ અને કર્મયોગની ખામ જરૂર છે તે પ્રબકીય રણાગણથી કેમ ભાગો છો ? યુવક જૈન હશે તો 'ક્ષમા વીરસ્ય મૂષ્ણમ' નો ઉપદેશ આપનાર જૈન ગુરુને કહેશે કે જો તમે વીર છો તો આવજનિક કલ્યાણકારી અને છતાય ઉચ્છેદણીના પ્રસંગોમા જઈ ક્ષમા કેમ સાચવી શકાય એવો પદાર્થ પાક કા નથી આપતો ? સાત વ્યસનના ભાગનો સનત ઉપદેશ આપનાર તમે, જ્યા સૌએ એવો ત્યાગ કરેલો જ છે ત્યા જ માત્ર ખેસી એવા ત્યાગની વાતો કેમ કહે છો ? ખીલા ઉપર, જ્યાં દેશમા લાખો કરોડો દારૂડિયાઓ બરબાદ થાય છે ત્યા, જઈ તમારો ઉપદેશ કેમ નથી વરસાવતો ? જ્યા અનાચારજીવી સ્ત્રીઓ વમે છે, જ્યા કતલખાનાઓ અને માસવિક્રય ચાલે છે, ત્યા જઈ કાઈ કેમ નથી ઉજળતા ? આ રીતે અત્યારનો કલિયુગી યુવક કોઈ પણ ગુરુના ઉપદેશને કમ્યા વિના, તર્ક કર્યા વિના સાભળવાનો કે માનવાનો છે જ નહિ હા, તે એક જ વસ્તુ માનશે અને તે એ કે ઉપદેશક જીવી ખતાવતો હોય તે જ વસ્તુ આપણે જોઈએ કીએ કે અત્યારે ઉપદેશ અને જીવન વચ્ચેના ભેદની દીવાલ તોડવાનો પ્રયત્ન રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ કર્યો છે અને ફરી રહી છે તેથી જ તમામ સપ્રદાયો વાસ્તે એ એક જ કાર્યક્ષેત્ર યોગ્ય છે

જૈન સમાજમા ત્રણ વર્ગ છે એક તદ્દન સાડકો તેતુ માનસ એવું છે કે તેને દરેક વસ્તુ, દરેક કર્તવ્ય ને પ્રવૃત્તિ માથે પોતાનું કે પોતાના જૈન

ધર્મનું નામ ન હોય તો તે વસ્તુ, તે કર્તવ્ય કે તે પ્રવૃત્તિ ગમે તેટલી યોગ્ય હોવા છતાં તેને તે વર્ગ તિરસ્કારે નહિ તો છેવટે ઉવેખે તો જરૂર જ. આ વર્ગ, કદર તરીકે જાણીતો છે. તેના મુખિયા સાધુઓ અને ગૃહસ્થો પણ જાણીતા છે તે કદર અને રોષીલો હોઈ તેને વિશે વધારે નિર્દેશ કરવા કરતાં મૌન સેવવું જ યોગ્ય છે. ખીજો એક વર્ગ ઉદારને નામે ખપે છે તે જાહેરમાં પોતાના નામનો કે જૈન ધર્મના નામનો બહુ આગ્રહ સેવતો હોય એવો દેખાવ નથી કરતો. વળી કેળવણીના ક્ષેત્રમાં પણ ગૃહસ્થો વાસ્તે કાંઈક કરે છે. દેશ કે પરદેશમાં સાર્વજનિક ધર્મચર્યા કે ધર્મવિનિમયની વાતમાં રસ લઈ કાંઈક જૈન ધર્મના મહત્ત્વ વાસ્તે ચેષ્ટા કરે છે. એ વર્ગ ઉદાર ગણાતો હોઈ તેને વિશે પ્રથમ કદર વર્ગના કરતા વધારે સ્પષ્ટ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. એવી ભ્રમણામાં આપણે રહેવું ન જોઈએ આ ખીજો વર્ગ પહેલા વર્ગ કરતાં કાંઈ વધારે સારી મનોદશા ધરાવે છે, પહેલો વર્ગ રોષીલો અને નીડર હોઈ માને તેવું કહી દે છે, બ્યારે ખીજો વર્ગ ખીકણ હોઈ તેમ કહેતો નથી; પણ તે અનેની મનોદશામાં બહુ ફેર નથી જો પહેલા વર્ગમાં રોષ અને અભિમાન છે તો બીજામાં ખીકણપણું અને કૃત્રિમતા છે વાસ્તવિક ધર્મની પ્રતિષ્ઠા અને જૈન ધર્મને જીવંત બનાવવાની પ્રવૃત્તિથી બંને એક સરખા જ દૂર છે. દાખલા તરીકે, રાષ્ટ્રીય જીવનની પ્રવૃત્તિઓની કસોટી લો પહેલો વર્ગ ખુલ્લું ખુલ્લા કહેશે કે રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિમાં જૈન ધર્મનું સ્થાન કયા છે? એમ કહી તે પોતાના ભક્તોને તે તરફ ઢળતા રોકશે બીજો વર્ગ ખુલ્લું ખુલ્લા એમ નહિ કહે, પણ સાથે જ પોતાના કાંઈ પણ ભક્તને રાષ્ટ્રીય જીવન તરફ વળતો જોઈ પ્રસન્ન નહિ જ થાય. પોતે ભાગ લેવાની વાત દૂર રહી, પણ કાંઈ પોતાનો ભક્ત રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ તરફ ઢળ્યો હશે કે ઢળતો હશે તો તેના ઉત્સાહને તે ‘ગુહસે મરે વહાં વિષસે ન મારિણ’ એ નીતિ પ્રમાણે જરૂર મોજો પાડી દેશે ઉદાહરણ જોઈતું જ હોય તો તાબું છે યુરોપમાં વિશ્વબંધુત્વની પરિષદો ભરાય છે ત્યાં જૈન ધર્મ પોતાનું સ્થાન પરાણે કરવા બળ્ય છે, પણ તે ધર્મ જરા પણ મહેનત વિના વિશ્વબંધુત્વની પ્રત્યક્ષ પ્રવૃત્તિમાં સ્થાન મેળવવાનું આ દેશમાં શક્ય છતાં અહીં જ એમાં સ્થાન કેમ નથી મેળવતો? રાષ્ટ્રીય મહાસભા જેવું વિશ્વબંધુત્વનું સુલભ અને ધરઆંગણાનું કાર્યક્ષેત્ર છોડી લગ્ન ને અમેરિકામાંની એવી પરિષદોમાં કેમ ભાગ લેવા મથે છે? દેશની પ્રત્યક્ષ વિશ્વબંધુત્વસાધક પ્રવૃત્તિઓમાં પોતાનાં ધન, તન અને મનનો ફાળો આપવો છોડી એ પરદેશમાં હજારો માઈલ દૂર ભગતી પરિષદોમાં માત્ર બે-પાંચ મિનિટ બોલવા જ પરાણે અપમાનપૂર્વક કાં કાંઈ મારે છે?

આનો જવાબ શોધીશું તો બીજા વર્ગનું માનસ સમજાઈ જવાશે વાત એ છે કે બીજા વર્ગને કાર્ષક કરવું છે. તે પણ પ્રતિષ્ઠિત હોય તે કરવું છે વળી તે પ્રતિષ્ઠા એવી હોય કે જે અનુયાયી લોકોના મનમાં વસેલી હોય અને એવી ન હોય કે જેથી અનુયાયીઓને છોડવાનું કાર્ષ પણ કારણ મળે તેથી જ આ ઉદાર વર્ગ જૈન ધર્મમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલ અહિંસા અને અનેકાંતના ગાણા ગાય છે. એ ગાણા એવા કે જેમાં કાર્ષ પ્રત્યક્ષ કરવાપણુ જ ન હોય પહેલા વર્ગે એ ગાણા માટે ઉપાશ્રયોનું જ સ્થાન પસંદ કર્યું, ન્યારે બીજા વર્ગે ઉપાશ્રયો ઉપરાંત બીજાં સ્થાનો એવા પસંદ કર્યા કે ન્યા ગાણા ગાર્હશકાય અને છતાં કર્યું જ કરવાનું ન હોય તત્ત્વતઃ બીજો ઉદાર વર્ગ વધારે બ્રામક છે, કારણ, તેને ઘણા ઉદાર તરીકે ઓળખે છે નામદાર ગાયકવાડ જેવા અકોર શુદ્ધિના રાજપુત્રોને વાસ્તે વિશ્વખ્યુત્વની ભાવનાને મૂર્તિમાન કરવા મથતી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવો એક યા બીજો કારણ ન પાલવે એ વાત સમજી શકાય, પણ ત્યાગ અને સહિષ્ણુતાનો ઝખ્ખો પહેરી બેઠેલ, તપસ્વી મનાતા જૈન સાધુવર્ગ વાસ્તે એ સમજવું મુશ્કેલ છે કે તેઓ જો વિશ્વખ્યુત્વને વાસ્તવમાં જ હાલિત કરવા ઇચ્છે છે તો તેના પ્રયોગનું સામેનું પ્રત્યક્ષ ક્ષેત્ર છોડી તેઓ કેવળ વિશ્વખ્યુત્વની શાખિદક રમત કરનાર પરિપોતની મૃગતૃષ્ણા પાછળ કા દોડે છે ?

હવે ત્રીજા વર્ગની વાત કરીએ એ વર્ગ પ્રથમના બે વર્ગ કરતાં સાવ જુદો પડે છે, કારણ એમાં પહેલા વર્ગ જેવી સાકડી દૃષ્ટિ અગર કદરતા નથી કે જેને લીધે તે ગમે તે પ્રવૃત્તિ સાથે માત્ર જૈન નામ જોઈને જ રાચે, અથવા માત્ર ક્રિયાકાંડમાં મૂર્છિત થઈ સમાજ અને દેશની, પ્રત્યક્ષ સુધારવા યોગ્ય સ્થિતિ સામે આખા મીચી બેમી રહે આ ત્રીજો વર્ગ ઉદાર મનનો છે, પણ બીજા વર્ગની ઉદારતા અને તેની ઉદારતા વચ્ચે મોટું અંતર છે. બીજો વર્ગ રૂઢિ અને ભયના બંધનો છોડ્યા સિવાય જ ઉદારતા સેવે છે, જેથી તેની ઉદારતા અણીને ટાકણે—કામની વેળાએ—માત્ર દેખાવ પૂરતી રહી જાય છે, ન્યારે ત્રીજા વર્ગની ઉદારતા શુદ્ધ કર્તવ્ય અને સ્વચ્છ દૃષ્ટિમાયી ઉત્પન્ન થયેલી છે એને લીધે તેને માત્ર જૈન નામનો મોહ નથી, અગર તેની લેશે મૂગ પણ નથી એ જ રીતે તે ઉદારતાની કે સુધારાની માત્ર શાખિદક રમતોમાં ગોઘાતો નથી એ પ્રથમ પોતાની શકિતનું માપ કાઢે છે અને પછી જ કાર્ષ કરવાની વાત કરે છે તેને ન્યારે સ્વચ્છ દૃષ્ટિથી કાર્ષ કર્તવ્ય મૂઝે છે ત્યારે તે કોઈની રીઝ કે બીજાની ચિંતામાં પડ્યા સિવાય તે કર્તવ્ય તરફ વળે છે તે માત્ર ભૂતકાળમાં રાચતો નથી, માત્ર બીજાઓના પ્રયત્નની રાહ જોઈ બેમી

રહેવાનું પણ પસંદ નથી કરતો તેને જાતિ, સપ્રદાય કે ક્રિયાકાંડના ચોક્કા બાધી રાખી નથી શકતા. તે એ ચોક્કાઓમાં પણ રહે અને બહાર પણ વિચરે. તેની નેમ માત્ર એટલી જ રહે છે કે ધર્મનું નામ મળે કે ન મળે, પણ કાંઈક અગત્યનું સર્વાહિતકારી કલ્યાણકાર્ય આચરવું જ જોઈએ.

જોકે આ ત્રીજો વર્ગ છેક જ નાનો છે, પણ તેની વિચારભૂમિકા અને તેનું કાર્યક્ષેત્ર બહુ વિશાળ છે. એમા માત્ર ભાવિની જ આશાઓ નથી સમાવી, પણ એમાં ભૂતકાળના શુભ વારસા અને વર્તમાન કાળનાં ક્રીમતી તેમ જ પ્રેરણાદાયી બળો સુધ્ધાંનો સમાવેશ થઈ જાય છે એમાં થોડી, પણ આચરી શકાય એટલી જ, અહિંસાની વાતો આવશે, જીવનમાં ઉતારી શકાય અને ઉતારવો જોઈએ એવા જ અનેકાન્તનો આગ્રહ રહેશે. જેમ બીજા દેશના અને ભારતવર્ષના અનેક સપ્રદાયોએ ઉપર વર્ણવેલ એક ત્રીજા વર્ગને જન્મ આપ્યો છે, તેમ જૈન પરંપરાએ પણ ત્રીજા વર્ગને જન્મ આપ્યો છે. સમુદ્રમાંથી વાદળાં બંધાઈ છેવટે નદી રૂપે બની અનેક જાતની લોકસેવા સાધતાં જેમ અતે સમુદ્રમાં જ લય પામે છે, તેમ મહાસભાના આંગણમાંથી ભાવના મેળવી તૈયાર થયેલ અને તૈયાર થતો આ ત્રીજા પ્રકારનો જૈન વર્ગ પણ લોકસેવા દ્વારા છેવટે મહાસભામાં જ વિશ્રાંતિ લેવાનો.

આપણે જોયું કે છેવટે તો વહેલા કે મોડા બંધા સપ્રદાયોને પોતપોતાના ચોક્કામાં રહીને અગર ચોક્કા બહાર નીકળીને વાસ્તવિક ઉદારતા સાથે મહાસભામાં મળ્યે જ છૂટકો છે મહાસભા એ ગંજકીય સમ્મા હોઈ ધાર્મિક નથી. સર્વેનો શભુમેળો હોઈ તે આપણી નથી, પારકી છે—એવી ભાવના, કે એવી વૃત્તિ હવે જવા લાગી છે લોકોને સમજતું બાપ છે કે એવી ભાવના એ માત્ર ભ્રમણા હતી

પણસણના દિવસોમાં આપણે મળીએ અને આપણી ભ્રમણાઓ દૂર કરીએ તો જ જ્ઞાન અને ધર્મપર્વ ઊજવ્યું ગણાય તમે બંધા નિર્ભય બની પોતાની સ્વતંત્ર દૃષ્ટિએ વિચાર કરના થાઓ એ જ મારી વાજ છે. અને તે વખતે તમે ગમે તે મત બાધ્યો હશે, ગમે તે માર્ગે જતા હો, જ્ઞાંતિ હું ખાતરીથી માનું છું કે તે વખતે તમને રાષ્ટ્રીય મદ્દમસામાં જ દરેક સપ્રદાયની જીવનગ્રા જણાશે, તેની બહાર કંઈ નહિ.

—પર્યુપણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૮.

સ્વતંત્રતાનો અર્થ

[૨૨]

હું અર્થશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ કે ગવર્કારણનો જાતા અગર અભ્યાસી નથી તેમ છતાં દેશની ઐતિહાસિક સામાન્ય પરિચયમા રહેવાનું મને હંમેશાં રુચ્યું છે માત્ર આટલા જ આધાર ઉપર મને આવતી સ્વતંત્રતા વિશે જે કાંઈ વિચારો આવે છે તેને ટૂંકમાં આલેખવા ઇચ્છું છું

વ્યવહારમાં અને દુન્યવી કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સ્વતંત્રતાનો નિરપેક્ષ અર્થ ગોઠવેલો શક્ય જ નથી એટલે જ્યારે સ્વતંત્રતાના અર્થ વિશે વિચાર કરીએ ત્યારે સાપેક્ષદષ્ટિએ જ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે દેશ સ્વતંત્ર થયો છે, આપણે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી છે, એવા એવા ઉદ્ઘાસો કાઢવા અને તેનો પ્રચલિત એવો સામાન્ય અર્થ લેવો એ બહુ અધરું નથી તેમ જ સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ નિમિત્તે થનારા ઉપર ઉપરના ફેરફારો સમજવા અને તે નિમિત્તે થનારા ઉત્સવો ને ઉજવણીઓમાં રસ લેવો એ પણ સહેલું છે પરંતુ આવી રહેલી સ્વતંત્રતા આપણા જીવનને કઈ રીતે સ્પર્શ કરે છે તેમ જ પ્રત્યેક વ્યક્તિના જીવનપ્રદેશના કયા કયા બદલાવો ખુલા કરે છે તેમ જ એ સ્વતંત્રતા—જનિત મુક્તિમાંથી કયા પ્રકારની કર્તવ્યપરતંત્રતા અનિવાર્ય રીતે ફલિત થાય છે એ સમજવું વધારે અધરું છે કે જે સ્વતંત્રતાનું ખરું હાર્દ છે

સ્વતંત્રતા આવી, એટલા ઉપરથી આટલી બાબત તો સૌના મનમાં વસેલી જ છે કે આપણે અગ્રેજ હકૂમતની પરતંત્રતાથી અગર વિદેશી શાસનની ગુલામીમાંથી મુક્તિ મેળવી. વિદેશી શાસનની ગુલામીનો વિચાર આવતાં જ આપણે એ પણ વિચારવા પ્રેરાઈએ છીએ કે શુ બ્રિટિશ હકૂમત પહેલાં આપણે ગુલામ ન હતા ? અને ન હતા તો તે કયા અર્થમાં તેમ જ જે ગુલામ હતા તો તે કયા અર્થમાં ? વળી એ પણ વિચાર આવે છે કે વિદેશી શાસને આ દેશમાં ગુલામી લાદી અને ગુલામી પોષી, પરંતુ શુ એણે માત્ર ગુલામી જ પોષી છે કે એણે સ્વતંત્રતાના બીજો પણ વાળ્યો છે ? આ અને આના જેવા પ્રશ્નો આપણને લાગ્યા નહિ તો ટૂંકા ભૂતકાળ ઉપર તટસ્થ દષ્ટિ નાખવા પ્રેરે છે યુરોપના જુદા જુદા દેશોમાંથી વિદેશીઓ આવ્યા તે વખતની

અને અંગ્રેજ હકૂમત સ્થાપિત થઈ ત્યાર સુધીની જ દેશની સ્થિતિનો વિચાર કરીએ અને તેને અંગ્રેજ હકૂમત સ્થાપાયા પછીની દેશની સ્થિતિ સાથે સરખાવીએ તો આપણને સમજવું વધારે સરળ થઈ પડે કે અંગ્રેજ હકૂમત દરમ્યાન અને તે પહેલાંની દેશની સ્થિતિ વચ્ચે કેટલું અને કેવું અંતર હતું. વળી એ પણ સમજવું વધારે સહેલું થઈ પડે કે અંગ્રેજ શાસને કઈ કઈ બાબતમાં ગુલામી લાદી અગર પોપી અને કઈ બાબતમાં એણે જૂની ગુલામીના મૂળો ઉખેડ્યા કે ઢીલા કર્યાં એ પણ સમજવું વધારે સરળ થઈ પડે કે વિદેશી હકૂમતે, આપણે ઈચ્છીએ તેવા અર્થમાં, સ્વતંત્રતાનાં નવાં બીજો આ દેશમાં ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ, જાણ્યે કે અજાણ્યે કયાં કયાં અને કેટલા પ્રમાણમાં રોપ્યા કે જેના પરિણામે આજે આપણે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થયાની કૃતાર્થતા એક અથવા બીજી રીતે અનુભવીએ છીએ

અંગ્રેજ શાસન સ્થાપાયા પહેલાં દેશનું આર્થિક જીવન સ્વતંત્ર હતું; એટલે દેશની ખેતીવાડીનું ઉત્પાદન, તેની વહેચણી, ઉદ્યોગ-ધંધા, કળા-કારીગરી એ બધાનું જીવનદાયી વહેણ માત્ર દેશાભિમુખ હતું તેથી ગમે તેવા દુષ્કાળમાં પણ પેટનો ખાડો પૂરવાનું કામ બ્રિટિશ શાસનના સુકાળના દિવસો કરતાં અનેકગણું સહેલું હતું. માનવજીવનના મુખ્ય આધારરૂપ પશુજીવન અને વનસ્પતિજીવન તદ્દન આબાદ લીલાછમ અને સમૃદ્ધ હતાં, જે બ્રિટિશ શાસનની સ્થાપના પછી ઉત્તરોત્તર હ્રાસ પામતાં પામતા આજે ક્ષીણપ્રાય થઈ ગયા છે અને સાવ સુકાઈ કરમાઈને વણસી ગયાં છે, જેને લીધે સંખ્યાની દૃષ્ટિએ માનવસમાજની આબાદી હોવા છતાં જીવનની દૃષ્ટિએ દેશનો માનવસમાજ કંકાલ જેવો રક્ત માંસ અને વીર્યહીન બની ગયો છે. અંગ્રેજ શાસન પહેલાંની દેશમાં પ્રવર્તતી ધાર્મિક, સામાજિક અને કેળવણીની સ્થિતિ અંગ્રેજ શાસન સ્થાપાયા પછીની તે વિપયની સ્થિતિની સરખામણીમાં એકંદર પામર અને એકદેશીય જ હતી દેશમાં ધાર્મિક વાતાવરણ વ્યાપક અને ઘન હતું ખરું, પણ એ વાતાવરણમાં જેટલી પરલોકાભિમુખતાની અને વહેમી ક્રિયાકાંડની પ્રચુરતા હતી તેટલી જ ઐહિક જીવનના સળગતા અને નતકાળ ઉકેલ માગતા પ્રશ્નો પ્રત્યે ઉદાસીનતા તેમ જ પુરપાઈહીનતા હતી

શ્રદ્ધાનું અતિ અને આંધળું દબાણ મુદ્દિ તેમ જ તર્કના પ્રકાશને બંદુ સરળતાથી ગૂંચળાવી નાખતું. સમાજમાં ત્રીશક્તિ સાવ ઉપેક્ષિત અને નુપ્રમ હતી. તેનું સ્વાતંત્ર્ય હતું તો તે માત્ર ઘરઆંગણના જીવનને દીપાવવા કે મુખ્ય કરવા પૂરતું. વર્ણવ્યવસ્થાનું સમગ્ર બળ નાનજનના અસપ્પ વાગ્યો અને

ચોટાવૃત્તિ તેમ જ ઉચ્ચનીયપણાની ભાવનામા સમાર્થ જતુ આત્મણ અને અન્ય ગુરુવર્ગની તેમ જ તેને મીઠો ટેકો આપતા ઇતર સવર્ણોની જોડણી મહત્તા અને મહત્તીયતા હતી તેટલી જ દલિત અને અસ્પૃશ્ય ગણાતા વર્ગોની ક્ષુદ્રતા અને નિદનીયતા રૂઢ થઈ ગઈ હતી સમગ્ર જીવનમા મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે એવા લગ્નના સળધો ઐચ્છિક કે ગુણાશ્રિત ભાગ્યે જ ખચવા પામ્યા હતા. ધર્મઆગણે ન્યાય આપનારી અને સમાધાન કરાવનારી પય તેમ જ મહાજનની જૂની સંસ્થાઓમા મેંડા ડગતા સનાનો દોર સવિશેષ હતો.

આખા દેશમા કેળવણીનું ધોરણ સન્તુ અને સુલભ હતુ, પણ એ કેળવણી જેટલા પ્રમાણમા ઉચ્ચ ગણાતા વર્ણ અને વર્ગને સ્પર્શતી હતી તેમ જ તેને વારસાગત હતી તેટલા જ પ્રમાણમા, બદલે તેથીયે વધારે પ્રમાણમા, તે કેળવણીથી દેશનો મોટો વર્ગ સાવ વચિત રહેતો અને આખોયે સ્ત્રીસમાજ તો મોટે ભાગે વિદ્યા તેમ જ સંસ્કૃતિની પૂજામા જ શિક્ષણની ઇતિશ્રી સમજતો કેળવણીના વિષયો હતા તો અનેડ, પણ તે બધા વિષયોનુ મુખ્ય મોટે ભાગે પરલોડગામી જ બની ગયુ હતુ, અને તેથી તેવા વિષયોની કેળવણી ઐહિક જીવનમા જોઈતો રસ પૂરો પાડી શકતી નહિ એમથી એવા કરવાને બદલે સેવા લેવાનો ભાવ જ પ્રધાનપણે પોપાતો બ્રહ્મની અને અદ્વૈતની ગગનગામી ભાવનાઓ ચિંતનમા અવસ્ય હતી, પણ વ્યવહારમા તેની છાયા નામમાત્રની હતી વૈજ્ઞાનિક કહી શકાય એવા શિક્ષણનો છેક અભાવ ન હતો, પણ એ શિક્ષણ માત્ર કલ્પનાથી આગળ વધી પ્રાયોગિક ભૂમિકામા ભાગ્યે જ જતુ.

રાજકીય સ્થિતિ તો સાવ છિન્નભિન્ન થઈ નિર્નાયક સૈન્ય જેવી પ્રવર્તતી પિતા-પુત્ર, ભાઈ-ભાઈ અને ધણીવાર સ્વામી-સેવક વચ્ચે ગભ્યસત્તાની લાલચ મહાભારત તેમ જ ગીતામા વર્ણવાતા ડૉરવ-પાડવના ગૃહકલહને સદાય સજીવ રાખતી આખા દેશમા તો શુ, પણ એક પ્રાત સુધ્ધામા સવાદી કહી શકાય એવુ માત્ર પ્રજાહિતેષી શાસન ભાગ્યે જ ટકતુ તલવાગ, ભાલો અને બદ્ધક પકડી શકે અને ચલાવી શકે તેવી એક કે અનેડ વ્યક્તિઓ ગમે ત્યારે પ્રજાજીવનને ખેંચરું કરી નાખતી પરદેશી કે સ્વદેશી હુમલા સામે પૂરેપૂરું કામ આપે તેવી સામૂહિક ત્રાણશક્તિ સાવ નિર્ણવ બની ગઈ હતી એ જ કારણે અંગ્રેજો ભાગતને જીતવા અને હસ્તગત કરવામા સફળ થયા.

અંગ્રેજ શાસનના પ્રારંભથી જ દેશનુ આર્થિક વહેણ પરદેશ તરફ વહેવું

શરૂ થયું હતું. તે એ શાસનની સ્થિરતા અને એકરૂપતાની વૃદ્ધિની સાથે જ એટલે સુધી વધી ગયું કે આજે જ્યારે અંગ્રેજ શાસન આપોઆપ વિદાય લે છે ત્યારે આખા દેશમાં સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિનો ઉત્સવ માણવા જેટલી પણ ખરી આર્થિક સમૃદ્ધિ રહી નથી. અંગ્રેજ શાસનથી કોઈ પણ મોટામાં મોટો કટકો પડ્યો હોય તો તે દેશના આર્થિક અને ઔદ્યોગિક જીવન પર પડેલો છે. અંગ્રેજ શાસને એક અથવા બીજે કારણે રૂટ અને સકીર્ણ ધર્મજનોને પોખ્યા છે અથવા તો તેને ટકાવ્યા છે એ સાચું, પણ સાથે સાથે એ શાસનની છાયામાં દેશના ધાર્મિક બળોમાં ઘણા વાંછનીય વેગ પણ આવ્યો છે અનેક અશે વહેમોનું સ્થાન વિચારોએ, પરલોકાકાલિમુખ જડ ક્રિયાકાંડોનું સ્થાન સજીવ ઐહિક સેવાધર્મોએ, અને ભક્તિના વેવલાપણાનું સ્થાન જીવંત માનવભક્તિએ લીધું છે અંગ્રેજ શાસન દરમ્યાન તર્કવાદને જે બળ મળ્યું છે તેણે જેટલે અશે અનિષ્ટ કર્યું હોય તે કરતા વધારે અશે શ્રદ્ધા અને શુદ્ધિનું સંશોધન જ કર્યું છે અંગ્રેજ શાસન આવ્યા પછી જે જાતની કેળવણી અપાવી શરૂ થઈ અને જે પ્રકારની નવી સંસ્થાઓ ઊભી થઈ તેને લીધે કેળવણીના જૂનાં ધોરણ અને જૂની સંસ્થાઓ ઉપર કટકો પડ્યો છે એમ ઉપર ઉપરથી જોતાં લાગે છે, પણ બારીકાથી વિચાર કરીએ તો એ દેખાઈ આવશે કે નવી કેળવણી અને નવા પ્રકારની સંસ્થાઓ દ્વારા જ ભારતના આખા જીવનમાં ક્રાન્તિકારી વાંછનીય ફેરફાર થયો છે. પરદેશી શાસનનો હેતુ પરોપકારી હતો કે પોતાનું સ્વાર્થી તંત્ર ચલાવવાનો હતો એ પ્રશ્ન અહીં અપ્રસ્તુત છે પ્રશ્ન એટલો જ છે કે પરદેશી શાસને શરૂ કરેલ કેળવણી, તેના વિષયો અને તેની સંસ્થાઓ એ બધું એક દર એ શાસન પહેલાના દેશની કેળવણી વિષયક સ્થિતિ કરતા પ્રગતિશીલ છે કે નહિ ? તટસ્થપણે વિચાર કરનાર ભાગ્યે જ એવો અભિપ્રાય આપશે કે નવું કેળવણીતંત્ર પ્રગતિકારક નથી. આ કેળવણીતંત્રને લીધે અને પરદેશીઓના સહવાસ તેમ જ દેશાતરના વધતા જતા પ્રવાસને લીધે અનેક સામાજિક બાબતોમાં અંગ્રેજ શાસન દરમ્યાન મૂળનો તફાવત પડી ગયો છે એની કોઈથી ના પાડી શકાય તેમ નથી. દલિતો અને અસ્પૃશ્યોને જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાના જેવા ગણવાની અને તેમને ઊંચા ઉઠાવવાની દિવસે દિવસે બળવત્તર થતી ભાવના દરેક સર્વણના મનમાં મૂળ નાખતી જાય છે. સુધુષ્ટ સ્ત્રીશક્તિ જાગૃત બની દરેક ક્ષેત્રમાં પુરુષને સાથ આપી રહી છે અને તેનો બોલો હળવો કરવા સાથે સાથે તેના અભિમાનને પણ હળવું કરી રહી છે. પંચ અને મહાજનોની સંસ્થા લોકતંત્રની દબે પુનર્જીવન પામતી જાય છે, અને તેની ગતિ મેવાની દિશામાં વધ્યે જાય છે. અંગ્રેજ

શાસન સ્થપાયા પછી જ આપણે આખા દેશની અખડતા અને એકરૂપતાની દૃષ્ટતા કરવા લાગ્યા તે પહેલાં સાંસ્કૃતિક એકતા હતી એ ખરું, પણ રાજકીય એકતાનો માત્ર સૂત્રપાત જ નહિ, વહીવટી અનુભવ મુદ્દા બ્રિટિશ શાસને જેવો કરાવ્યો છે તેવો ભૂતકાળમા ક્યારે પણ ન હતો નાની મોટી રાજસત્તા માટે અદ્વંચદ્વ આખડતા સારો જેવા જમીનદારો, દાકાગે અને ગાંધી મહારાજોને અગ્રેજ શાસને જ નાચ્યા અને પ્રજાજનને કાષ્ટક નિરાત વળે એવી મિત્રિ હાવી કરી બ્રિટિશ તંત્રે પોતાનું જ જીવન ટકાવવા ને વિકસાવવા આ દેશમા જે જે કંઈ છે તેના અનિષ્ટ પરિણામો ઓછા નથી, છતાં તેણે જે લોકતંત્રનો પદાર્થ પાડે આપ્યો છે અને જે કેળવણીનું દૃષ્ટિબિન્દુ પુરું પાડ્યું છે, તેમ જ શિક્ષણ, વ્યાપાર અને પ્રવાસ માટે જે મોટા પાયા ઉપર પરદેશના દ્વારો ખુલ્લા કર્યા છે, અગર તો જે જળ અને સ્થળના બંધનો તોડી ભાગત અને ધંતર દેશોને વધારે ને વધારે નજીક આણ્યા છે તેની સરખામણીમા ખીજા અનિષ્ટો નગણ્ય જેવા લાગે છે બ્રિટિશતંત્ર દરમ્યાન સાપડેલ આ એક જ લાભ એવો છે કે જેમા સ્વતંત્રતાના બંધા ખીજોનો સમાવેશ થઈ જાય છે અત્યારે ભાગતને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે બ્રિટિશ શાસન દરમ્યાન પેદા થયેલ અનિષ્ટ તત્ત્વો અને તે દરમ્યાન સાપડેલ સિદ્ધિઓ એ બંને આપણને વારસામા મળે છે હવે ઓગસ્ટની ૧૫મી પછી આપણે માટે સ્વતંત્રતાનો ગો અર્થ હોઈ શકે એ વિચારવાનું કામ આપણું છે, નહિ કે અગ્રેજોનું

ઉપરની દૃષ્ટિને અનુસરી સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિના મગલદિને સ્વતંત્રતાનો અર્થ સંક્ષેપમા આ પ્રમાણે તારવી શકાય (૧) ઇતિહાસને વક્રાદાર રહી વર્તમાન પરિસ્થિતિનું તટસ્થ અવલોકન કરી ભાવિ મગલનિર્માણની દૃષ્ટિ રાખી જે અનેકવિધ ફેરફારો કરવા પડે તે કંવામા પૂર્ણ ઉલ્લાસ ને રસ અનુભવવો. (૨) જીવનના જુદા જુદા ક્ષેત્રોમા જે દોષો અને ખામીઓ જડ થાલી એટલે છે એમ દેખાય તેનું નિર્મૂળ નિવારણ કરવામા, હવે સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી કોઈ બહાનું તત્ત્વ અતરાયરૂપ કે આડખીલીરૂપ નથી એ વિશ્વાસે, દરેક પ્રકારની ખોડો દૂર કરવા કટિબદ્ધ થવું (૩) કોઈ પણ વ્યક્તિ કે પ્રજા પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ સિદ્ધિઓ સાચવવાનું કામ અને નવી સિદ્ધિઓ મેળવવાનું કામ પૂરેપૂરી જવાબદારી ઉઠાવવાની અને તે માટે ખપી જવાની કર્તવ્યપરતંત્રતા પચાવ્યા સિવાય સાધી શકે નહિ, એવી સમજણ અદ્યતી કેળવવી

ઉપર સૂચવેલ છે તે અર્થો આપણને ‘ ઇરાવાચ્ય ’ના મૂળ મત્રને મુદ્દાલેખ

ખનાવવા પ્રેરે છે. તે મુદ્રાલેખ એ છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ કે પ્રજા લાંબું, સુખી અને સંવાદી જીવન જીવવા ઇચ્છે તો તેણે આવશ્યક બધાં જ કર્તવ્યો કરતાં રહેવું જોઈએ, અર્થાત્ પુરુષાર્થહીનતામાં ધર્મ માનવો ન જોઈએ વ્યક્તિ અને સમષ્ટિના મધુર સંબંધો ટકી રહે અને વધે તે માટે એ મત્ર સૂચવે છે કે સ્વકર્તવ્યના ક્ષણનો ઉપભોગ ત્યાગપૂર્વક જ કરવો ઘટે, અને બીજાનાં શ્રમક્ષણની લાલચના પાશથી છૂટવું ઘટે.

‘ ઇશિવાસ્ય’ના એ મત્રનો ઉક્ત સાર ધર્મ, જાતિ, અધિકાર અને સપત્તિઓના સ્વામીઓને સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિને દિવસે એમ કહે છે કે તમે પોતપોતાની સત્તાના લોભે તરેહતરેહના દાવાઓ આગળ ન ધરો અને જનતાના હિતમાં જ પોતાનું હિત સમજો. નહિ તો, અગ્રેજોના શાસન પહેલાં હતી તે કરતાં પણ વધારે ભૂરી અરાજકતા ઊભી કરવાના કારણે બનશો અને વિદેશી આક્રમણને ફરી નોતરી પોતે જ પહેલાં ગુલામ બનશો.

—પ્રભુદ્દ જૈન ૧-૯-૪૭

લોકતંત્રનો મુખ્ય પાયો

[૨૩]

પ્રજ્ઞસત્તાકે દિવસ ઊજવવામા આવે છે અને પ્રજ્ઞસત્તાક તંત્રને લક્ષી દેશના દરેક ભાગમા વિચારવાન તંત્રીઓ પોતપોતાના છાપાના ખાસ અંક પ્રસિદ્ધ કરે છે તેવે વખતે પ્રજ્ઞસત્તાક કે લોકતંત્રનો મુખ્ય અને સાચો પાયો જો છે, તેમ જ એ પાયો આપણા લોકતંત્રમા કેટલે અંશે છે, એ જાણવું જરૂરી છે

લોકતંત્રના ખીજા અનેક આધારો છે, પણ તેમા જો કોઈ એક મુખ્ય અને મહત્વનો આધાર દર્શાવવો હોય તો તે સરવાળે સમષ્ટિના હિત અને કલ્યાણને જ પોતાનું હિત અને કલ્યાણ લેખી પ્રત્યેક રાષ્ટ્રધટક ઉમરલાયક અને સમજદાર વ્યક્તિએ પોતાના લાભ અને સ્વાર્થને સમષ્ટિના હિત અને કલ્યાણમા જતા કરવા તેમ જ પોતાની શક્તિઓને સમષ્ટિના હિતમા વાપરવી તે છે

શુદ્ધ ને મહાવીરના સમયમા ગણરાજ્યો હતા તેમા લોકતંત્રનું જ તત્ત્વ હતું, પણ પ્રમાણમા મોટા ભયો ઉપસ્થિત થતા તે ગણતંત્રો જોઈતું સંગઠન અને બળ સાધી ન શક્યા એટલે ઉપસ્થિત થતા મોટા ભયો નિવારવાનું કામ અમુક શક્તિશાળી વ્યક્તિઓએ આગળ આવી કર્યું અને પરિણામે વ્યક્તિસત્તાક રાજ્યના પાયા વિસ્તરતા ગયા સમષ્ટિહિતની જે દૃષ્ટિ પ્રથમ મુખ્યપણે કામ કરતી તે વ્યક્તિ-રાજતંત્રમા ગૌણ બની અને વૈયક્તિક હિત તેમ જ વૈયક્તિક ગૌરવના ખીજે ફલતાફલતા ગયા આ વાત ગણતંત્રપક્ષે થઈ ખીજા બાજુ ધર્મતંત્રપક્ષે પણ પદ્ધતિ ધીરે ધીરે બદલાતું ગયું ચરૈવેતિ ચરૈવેતિ ચરાતિ ચરતો મગ એવી પ્રવૃત્તિપ્રધાન ભાવના ધર્મક્ષેત્રમા કાઢી ગૌણ થઈ તેના સ્થાનમા નિવૃત્તિપ્રધાન આધ્યાત્મિક ધર્મની ભાવના ધીરે ધીરે પ્રધાન બનવા લાગી

વ્યક્તિતંત્ર-રાજ્યમા દિવસે દિવસે સામૂહિક જવાબદારીનું તત્ત્વ પ્રજ્ઞ-સામાન્યમા ઓસરતું ગયું અને નિવૃત્તિપ્રધાન આધ્યાત્મિક ધર્મના પુરસ્કર્તા સંઘો અને સંપ્રદાયોના પ્રભાવને લીધે પ્રજ્ઞસામાન્યમા નિવૃત્તિની સાચી સમજ અને તેના વિકાસને બદલે નિવૃત્તિનો આભાસ કરાવનારી, પણ વસ્તુતઃ સમષ્ટિના હિતને બેજવાબદાર એવી એક પ્રકારની નિષ્ક્રય વૃત્તિ જન્મી અને તેણે ધર્મના

વિવિધ સ્વાંગો પહેર્યા આનું પરિણામ આખા ઇતિહાસકાળ દરમ્યાન એક દર એ જ આવ્યું કે આપણો આવડો મોટો દેશ, આટલી બધી બાહ્ય સાધન-સંપત્તિ ધરાવતાં છતાં અને બુદ્ધિવૈભવ તેમ જ ઉચ્ચ સંસ્કૃતિનો વૈભવ ધરાવવા છતાં, દિવસે ને દિવસે નબળો પડતો ગયો અને ગુલામી મનોવૃત્તિ ધરાવતો થઈ ગયો.

જો આપણે આખા ઇતિહાસકાળ દરમ્યાન દેખાતી દેશની નબળાઈ અને ગુલામી મનોવૃત્તિના મૂળ કારણની શોધ કરીશું તો એ જણાયા વિના નહિ રહે કે એક દર ભારતની પ્રજામાં સમષ્ટિ-હિત અને કલ્યાણની સાચી સમજણ અને ભાવનાને બદલે વૈયક્તિક હિત અને સ્વાર્થની વૃત્તિ જ પ્રધાન-પણું ભોગવતી રહી છે અને તેણે જ બધો સર્વનાશ નોતર્યો છે.

લગભગ સો વર્ષ પહેલાં દાદાભાઈ નવરોજીએ જે દૃષ્ટિ અને ભાવનાથી સ્વરાજ્યની દિશામાં હિલચાલ કરેલી અને ૧૯૦૬ની કલકત્તાની મહા-સભાની બેઠકમાં છેવટના જે પરિપક્વ ઉદ્ગારો કાઢેલા તે આ હતા : એક થાઓ, ખતથી કામ કરો અને સ્વરાજ્ય મેળવો. તેઓ કહે છે કે સ્વરાજ્ય—લોકરાજ્ય મળશે તો જ દેશનું દુઃખદળદર, ગરીબી-બેકારી, રોગ આદિ જશે જ્યારે એ તપસ્વીએ લોકરાજ્યને લીધે દુઃખદળદર આદિ જવાની વાત કહેલી ત્યારે તેમની દૃષ્ટિમાં લોકરાજ્ય વિષેની કલ્પના શી હતી અગર શી હોવી જોઈએ એ અત્યારે વિચારવું જોઈએ, કારણ કે, અત્યારે લોકરાજ્ય તો પ્રાપ્ત થયું, પણ ભલે કાંઈક જુદી જાતના છતાં દુઃખદળદર આદિ સકડો વખ્યાં ન હોય તોય ઘટયા તો નથી જ એ જ અરસામાં લોકહિતવાદી ઉપનામથી લખતા એક મહારાષ્ટ્રીય બ્રાહ્મણ સરદાર કુટુંબના દૃષ્ટિસપત્ર લેખકે બધી જાતના સુધારાઓની સ્પષ્ટ અને મક્કમ હિમાયત કરતાં સ્વદેશી વસ્તુઓને વાપરવા એટલે સુધી કહેલું કે ભલે દેશી ચીજો મોંઘી અને ખરબચડી હોય તોય સસ્તી અને સુવાળી પરદેશી ચીજોનો મોહ છોડી લોકોએ એ દેશી ચીજો જ વાપરવી જોઈએ, નહિ તો દેશમાંથી ગરીબી અને બેકારી નહિ જવાની અને મૂડીવાદની ચૂંટમાં સાધારણ જનતા સપડાવાની ગણેશ વાસુદેવ જોશી, જે ‘સાર્વજનિક કાકા’ને નામે જાણીતા હતા, તેમણે તો તે જમાનામાં હાથે કાતેલા સૂતરની ખાદી પહેરીને પોતાનું સ્વરાજ્યકાર્ય શરૂ કરેલું, એટલું જ નહિ, પણ એ જ વેશમાં ૧૮૭૭ના દિલ્લી દરબાર વખતે ત્યાં દરબારમાં જઈ પોતાની કામગીરી બજાવેલી આ બધું એ સૂચવે છે કે સ્વરાજ્ય અને લોકરાજ્યને સ્થાપવા ઇચ્છતા તે તે પુસ્થોનાં મનમાં મુખ્યપણું એક જ વાત રમતી અને તે એ કે હવે જો ભાગ્યગ્રામી લોકરાજ્ય સ્થાપવું

અને નભાવવું હોય તો પ્રજાએ પોતાના વ્યક્તિહિતના વિચારો સમષ્ટિ-હિતમાં જ બદલવા જોઈએ ત્યાર બાદ તો તિલક આવ્યા, ગાંધીજી આવ્યા અને ગાંધીજીએ પોતાની સહજ સૂઝથી અને કર્મયોગી વૃત્તિથી પ્રજાહિતને સ્પર્શતા એકેએક પ્રશ્ન ઉપર વ્યાપક દૃષ્ટિએ માત્ર પ્રકાશ જ નથી ફેંક્યો, પણ તેમણે એ દિશામાં પ્રત્યક્ષ પદાર્થપાઠ પણ આપ્યો છે એ જ તપશ્ચર્યાના મૂળભાથી લોકતત્ત્વનું વૃક્ષ ઊગ્યું છે આજે એની ચોમેર ઊજવણી થાય છે, એનાં ગુણગાન ગવાય છે, પણ અહીં જોવાનું એ છે કે શું એનો પાથો ખરેખર નક્કર છે?

મૂડીવાદીઓની દૃષ્ટિ અને હિલચાલ, થોડાક અપવાદો બાદ કરતાં નાનામોટા અમલદારોની સાચી જવાબદારી પ્રત્યે બેપરવાઈ, કામ કરવાની મદતા અને અગત લાભની મુખ્ય દૃષ્ટિ તેમ જ જુદા જુદા દરજ્જાના વ્યાપારીઓની માત્ર અગત લાભની દૃષ્ટિએ વિદેશી વસ્તુઓના દલાલ બનવાની જૂની કુટેવ અને છેલ્લે છેલ્લે કેળવણીના ક્ષેત્રમાં કામ કરતા તેમ જ લોકમત કેળવવા પત્રો ચલાવતા એવા ભણેલગણેલ ગણાતા વર્ગની માત્ર અગત લાભની દૃષ્ટિએ થતી મુખ્ય પ્રવૃત્તિ—એ બધું ન્યારે વિચારું છું અને તેના મળતા પુરાવાઓ યથાશક્તિ તપાસું છું ત્યારે મારી ટૂંકી અને સાદી સમજણને એમ ચોક્કસ લાગે છે કે લોકરાજ્ય સ્થપાયું છે, તેનું બંધારણ ઘડાયું છે, તેના ઉત્સવો ઊજવાય છે, તેના ગાણા ગવાય છે, પણ ખાટલે મોટી ખોટ કે નક્કર અને મજબૂત પાથો જ નથી એટલે ઉદ્યોગપતિઓ, અમલદારો, મધ્યવર્તી દલાલો, સમ્કારી અને ભણેલગણેલ ગણાતા ત્યાગીઓ, પડિતો અને વિદ્વાનો—એ બધા મુખ્યપણે લોકરાજ્યને ઉપકારક થાય ને તેના પાયા મજબૂત બને એવી સમષ્ટિ-હિતની દૃષ્ટિએ કામ કરતા નથી અને તેથી જ દાદાભાઈની કે ગાંધીજીની સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી પ્રજાની આબાદીની ભવિષ્યવાણી હજી સાચી પડી નથી

મિ બેવાન સાચું જ કહે છે કે સાચું લોકતત્ત્વ, ગરીબી અને સપત્તિ એ ત્રણ સાથે સાથે રહી ન શકે લોકતત્ત્વ, એના ખરા અર્થમાં હોય તો, સપત્તિ અને ગરીબીનો ભેદ ભૂસાવો જ જોઈએ, અને જો એ ભેદ કાઢી પણ અર્થમાં ચાલુ રહે તો લોકતત્ત્વ એ માત્ર નામનું જ હોય

મહાત્માજીએ અહિંસક રાજ્યતત્ત્વનું સ્વપ્ન જોયું તેનો પણ ખરો અર્થ એ જ છે કે જો એવું રાજ્યતત્ત્વ ધષ્ટ હોય તો ગરીબી અને તવગરી બન્નેનું સહ-અસ્તિત્વ પ્રજામાં રહી ન શકે શ્રી વિનોબા ભાવે ખરી રીતે એ જ સૂત્રની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે અને ગીતાની સમત્વભાવના રાજ્યતત્ત્વમાં મૂર્ત થયેલી જોવા, ગરીબી તેમ જ તવગરીનું મહદ્ અતર મિટાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે

—સસ્કૃતિ જન્યુઆરી '૫૪

સત્તાબળ અને સત્યબળ

[૨૪]

ભારતે સ્વતંત્રતા મેળવી. તેના પાયામાં જો કોઈ મુખ્ય બળે ભાગ ભજવ્યો હોય તો તે ભાગ સત્યબળનો હતો એમ કોઈ પણ કહી શકશે. ગાંધીજી સ્વતંત્રતા-સંગ્રામના સેનાની ન હોત તો સ્વતંત્રતાપ્રાપ્તિનું પ્રેરકબળ કયું હોત એ અત્યારે ન કહી શકાય. ગમે તે હો, પણ આજની સ્થિતિમાં એમ કહી શકાય કે ભારતે મુખ્યપણે સત્યને બળે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી છે, એટલે જો એ બળ એના પાયામાં ન હોય તો એની સ્વતંત્રતા પોલી અને જો એ બળ ઉત્તરોત્તર પોષાતું કે વધતું ન જાય તો એટલે અંશે લાંબે સ્વતંત્રતા પણ માત્ર નામની જ રહેવાની.

સત્યનું બળ એ એક બળ છે. જેણે જેણે જેટલે અંશે જીવનમાં સત્ય ઉતાર્યું હોય તેને તેને એના બળનો તેટલો અંશે અનુભવ હોય જ છે, પણ સત્યનું બળ પ્રગટાવવું, તેને ટકાવી રાખવું અને વધારે ને વધારે પોષવું તેમજ વ્યાપક બનાવવું એ કામ સહેલું નથી. સત્યબળનાં વિરોધી ઘણા બળો છે એ બધાં વિરોધી બળ સામે સત્યબળને ટકાવવું એ જ ખરી મુશ્કેલી છે. આ મુશ્કેલી સમજવા અને તેના વિરોધી બળોને માપવા માટે ટૂંકામાં બાણુવું જરૂરી છે કે એવાં વિરોધી બળો કયાં કયા છે અને તે કઈ રીતે સત્યબળની આડે આવે છે તેમ જ સ્વતંત્રતાના આત્માને હણે છે.

જડ કે ચેતન બધાંમાં હસ્તી તો હોય જ છે. હસ્તી એટલે અસ્તિત્વ દરેક વ્યક્તિ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવવા મથે છે. જ્યારે અસ્તિત્વ ટકાવવા મથનાર ચેતન હોય ત્યારે એનું એ મથન સત્તાબળ કહેવાય છે. અસ્તિત્વનું ભાન, તેને ટકાવવાની વૃત્તિ અને તે માટે બાણ્યે-અબાણ્યે યોગ્ય કે અયોગ્ય થતો પ્રયત્ન એ બધું સત્તાબળમાં આવે જ છે. જ્યારે કોઈ જીવ કે વ્યક્તિ શરીરથી મજબૂત હોય ત્યારે તે શરીરનો આશ્રય લઈ પોતા કરતાં નબળા ઉપર કાબૂ જમાવવા ઇચ્છે અને મથે છે. કોઈ વાણીશક્તિ ધરાવતો હોય તો તે એ દ્વારા પોતાનું સત્તાબળ અજમાવી બીજાથી ચઢિયાતો થવા ઇચ્છે છે સૌન્દર્ય, સંપત્તિ, વિદ્યા કે બીજાં તેવાં સાધનોમાં જે ચઢિયાતો હોય તે તે જ સાધનો

દ્વારા બીજા નબળા ઉપર પોતાનો સિદ્ધો જમાવવા ઇચ્છે છે નબળો ગણાતો-
હોય તો તે પણ પોતાથી વધારે નબળા ઉપર સત્તા જમાવવા ઇચ્છે છે આ
સિદ્ધાંત છવત્તના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં અને પ્રત્યેક સમાજમાં કે દેશના સામાન્ય
રીતે કામ કરતો દેખાય છે તેથી જ કાયનીયનો બેદ, ગરીબ-તવગરનો બેદ,
અભણ-ભણેલનો બેદ જેવા બેદો એક વર્ગને કચરી નાખે છે તો તે બીજા
વર્ગને કાઢકે રાહત આપતા દેખાય છે આ એક આવી આવતી લાખા
કાળતી વિષમતા છે, ને તેનો ઉકેલ મુશ્કેલ લાગે છે આવી વિષમતા ગમે
તેટલી જૂની-પુરાણી હોય તોય તે નાબૂદ કરી શકાય અગર એટલી કરી શકાય
કે નહિ એ પ્રશ્ન છે એનો ઉત્તર સત્યબળભાવી મળે છે

સત્તા ને સત્ય બને સત્-હસ્તી-સાથે મળધ ધગવે છે, પણ બનેમાં
ફેર હોય તો તે એ છે કે સત્તા પોતાથી નબળા ઉપર કાબૂ જમાવવાની
વૃત્તિએ આવિર્ભાવ પામે છે, ત્યારે સત્ય પોતાથી નબળા કે સખળા બને
પ્રત્યે સમાન ગહેવાની વૃત્તિએ આવિર્ભાવ પામે છે જ્યાં નબળા પ્રત્યે
સમાન રહેવાની વૃત્તિ પ્રગટે છે ત્યારે એનો અર્થ એટલો જ કે નબળાને
પોતાની જાતી સપાટી ઉપર આણી પોતાની સમકક્ષ બનાવવા સત્ય માણસને
ગ્રેરે છે ત્યારે સખળા પ્રત્યે સમાન ગહેવા એ મલતી વૃત્તિ આવિર્ભાવ પામે
છે ત્યારે તેનો અર્થ એટલો જ કે એવી વૃત્તિવાળો માણસ કાંઈ પણ
સખળને અણુધટની રીતે વશ થતો નથી, કલકટ નેને ચોખ્ખી રીતે સૌની સાથે
સ્થાન અપાવે છે

સત્તાબળ અમલદારને તુમાખી શીખવે છે, ધનિકને અતંકા અને ગર્વિષ્ઠ
બનાવે છે, પડિતને મિથ્યાભિમાન અને બકવાદી પણ બનાવે છે, જ્યાં
સત્યબળ અમલ, ધન, અને પાડિસના આશ્રયથી એવો કાંઈ દોષ પોપતુ નથી,
જિલકુ એ અધિકાર, ધન, સૌન્દર્ય, વિદ્યા કે પાડિસ જેવા સાધનો દ્વારા
માણસને સૌના લાલમાં કામ કરતો, અને તેથી ખરા અર્થમાં અતંકા બનાવે
છે સત્તાબળ ધરાવનાર દેખીતી રીતે સ્વતંત્ર ગણાવા કે મનાવા છતાં ખરી
રીતે અને અતંકાથી પગતંત્ર જ હોય છે એના મનમાં હમેશા બીજા તરફનો
ભય રહે જ છે જ્યાં સત્ય બળ ધરાવનારને કદી કાંઈથી ડગવાપાણુ નથી,
એટલે તેનો અતંકાત્મા તદ્દન મુક્ત રહે છે આપણે આપણા જ છવતરમાં
આ વસ્તુ ગાંધીજીમાં જોઈ હતી અને અત્યારે વિતોબાજી જેના સત્યનિષ્ઠમાં
જોઈ પણ શકીએ છીએ

ભારતે પ્રાપ્ત કરેલ અતંકતા એ તો ખરી અતંકતા નિદ્રા કરવા

માટેનું 'પ્રાથમિક વિધનનિવારણ' માત્ર છે. હવે જો સ્વતંત્રતા ઠીક ઠીક રીતે પચાવી સિદ્ધ કરવી હોય તો સમજીને કે ધક્કા ખાઈને છેવટે સત્તાબળથી મુક્ત થયે જ છૂટકો છે. એનાથી મુક્ત થવું એટલે અમલદારો કે સત્તાધારીઓએ પ્રજાના દરેકદરેક વર્ગ પ્રત્યે વિનમ્રભાવે વર્તવું, ધનિકોએ ધનનું ગુમાન ને ધનની એકાંગી દૃષ્ટિ છોડી સૌના કલ્યાણમાં તેનો વિનિયોગ કરવો. ભણેલા અને વિદ્યાસંપન્ન એવા વર્ગે અભણ કે નિરક્ષરને સાચી સમજણ આપવામાં પોતાની સરસ્વતીનો ઉપયોગ કરવો.

ખરી રીતે આ જ સ્વતંત્રતાનો નક્કર પાયો છે એ પાયા ઉપર જીભી થયેલ સ્વતંત્રતાની ઈમારતને કોઈ શસ્ત્રબળ તોડી શકે તેમ છે જ નહિ. શસ્ત્રની ગતિ અને શક્તિ એ સ્થૂળ ઉપર ચાલે છે, જ્યારે સત્યબળ એ એવું સ્થૂળ નથી. ધન, શરીર બંધ તોય એ બળ કદી જતું કે ઘટતું નથી. સ્વતંત્રતાની ઉજવણીના આ નવા વર્ષે આપણે એવા સત્યબળની ઉપાસના તરફ વળીએ.

—પ્રસ્થાન, ઓગસ્ટ, ૧૯૫૫-

સ્વરાજ્યને છઠ્ઠે વર્ષે

[૨૫]

બ્રિટિશ અમલ હતો ત્યારે સ્વરાજ્ય ન હતું સ્વરાજ્ય ન હતું એમ આપણે કહેતા અને અત્યારે પણ કહીએ છીએ, ત્યારે તેનો અર્થ જો એ સમજી લેવું જોઈએ સામાન્ય પ્રજા, અમલદાર વર્ગ, ગણતંત્ર કંઈક સત્તા ભોગવતા વર્ગ અને મૂડીદાર વર્ગ—એ બંધાના અવાજ કરતા વધારે પ્રભાવશાળી તેમ જ ધાર્યું કરે તેવો અવાજ બ્રિટિશ સત્તાનો હતો બ્રિટિશ અમલ જેમ જેમ સ્થપાતો ગયો તેમ તેમ તેનો કાર્ય અનેક રીતે વધારે ને વધારે બેસતો ગયો બ્રિટિશને સામનીતિથી કામ લેના, દામથી પણ કામ લેતા, બેઠીતિ તો તેમના લોહીમાં વહાણેથી ગઈ છે, પણ મનાની જમાવટ અને પ્રચારમાં તેમની દરનીતિ એટલી બધી સખત હતી કે જ્યાં કોઈએ અહેજ વધારે પડતું માથું ઊંચક્યું કે એ મર્યો જ પડ્યો છે શરૂઆતમાં પોતાની સ્વચ્છતા સત્તા ઉપર અંકુશો મુક્યા તેથી ઘણા નાના મોટા ગણતંત્રો, માનતો કે જમીન-દારોએ માથું ઊંચક્યું, પણ તેમને એવી રીતે ભોયબેગા કરવામાં આવ્યા કે બીજાઓની માન આપોઆપ દેડાણે આવી શરૂઆતમાં પોતાના ધર્મવર્તુલોમાં પાશ્વર્ય પ્રસાવ પડવાની ધામ્નીથી કેટલાક ધર્મગુરુઓ અને મહત્તોએ પણ બ્રિટિશ સત્તા વિરુદ્ધ હિંસ્યાત્મક કરી, પણ છેવટે શાણા બ્રિટિશરોએ તેમને અભયદાન આપ્યું કે ધર્મકર્મની આગતમાં ગણતંત્ર હાથ નહિ નાખે તેથી બધા જ ધર્મપથના આગેવાનો નિર્ભય બની ગયા, તેમ જ બ્રિટિશ સત્તાની જમાવટના એક અથવા બીજી રીતે પોપક પણ બની ગયા વ્યાપારી તેમ જ બીજો મૂડીદારવર્ગ એ માત્ર પોતાની કમાણી ધ્રુવનો તેમને પણ વિદેશી માલના દલાલ થવાનું નવું દારૂ મળી ગયું, ને તેઓને પણ ગજસત્તા વિરુદ્ધ કહેવાનું કાઈ ન રહ્યું આ રીતે આખા બ્રિટિશ અમલ દરમ્યાન જોઈએ છીએ કે ભણેલ અને વગસગ વગવનાર આખો વર્ગ જાણે દરિને કામ એકો જે મોટા વર્ગને બહુ ઘસાવ્યું પડતું, સહેવું પડતું ને આગળ વધવામાં જેને માટે દારૂ ન હતો અથવા નામમાત્રના હતા, તે વર્ગના અસંતોષને વાચ્યા આપનાર પ્રથમ તો કોઈ હતું નહિ, અને ત્યારે વાચ્યા આપનાર વર્ગ ઊભો થયો અને વધતો ગયો ત્યારે પણ એનો અવાજ બહુ ધીરો અને અસ્પષ્ટ

હતો તેથી, એક રીતે જાણે કે, આખો દેશ સંતોષી અને સુખી હોય એવો ભાસ થતો અને છતાં, તે વખતે સ્વરાજ્ય નથી એમ સહુ માનતાં. જ્યારે દેશમાં આટલી સારી વ્યવસ્થા હોય, વિશાળ પ્રમાણમાં શાન્તિ દેખાતી હોય ત્યારે પણ લોકો એમ માને કે સ્વરાજ્ય નથી, પણ મેળવવું છે, તો એનો અર્થ એમના મનમાં ઊડે ઊડે શો હોવો જોઈએ એ જાણવું ઘટે છે

વિચાર કરીશું તો જાણાશે કે ‘સ્વરાજ્ય નથી’—એનો અર્થ સૌના મનમાં એ ન હતો કે વ્યવસ્થા નથી, એ પણ ન હતો કે સામાન્ય રીતની શાન્તિ નથી, પણ એ હતો કે આખી પ્રજાને પોતાનું યથાર્થ દુષ્પ રજૂ કરવાની પૂરી અને નિર્ભય તક નથી જ્યાં લગી રાજ્યકર્તાઓ સમક્ષ પ્રજાના એકેએક વર્ગનું ચિત્ર નિર્ભયપણે રજૂ કરવાની તક ન હોય ત્યાં લગી તત્ત્વવ્યવસ્થા અને ખાવાપીવાનું સુખ હોય તોપણ લોકોને ગૂંચળામણ થયા સિવાય ન રહે મનની વેદના મનમાં જ સમાવવી કે અધૂરી અને વિકૃત રીતે રજૂ કરવી એ જ સ્વરાજ્યનો અભાવ અગર તો પરરાજ્ય જ્યારે માથા ઉપર એવા ભય અમૂલતા હોય કે ગરીબ અગર તવગર ખરેખરી વાત તદ્દન છૂટથી અમલદારો સમક્ષ કહી ન શકે અગર ડરતા ડરતા અને તે પણ ક્યારેક જ કહેવાની—અને તે પણ પરભાષામાં પર દ્વારા કહેવાની—તક મુશ્કેલીથી મેળવી શકે, ત્યારે સૌને સ્વરાજ્ય નથી એવો ભાસ થયા વિના ન જ રહે આ સ્વરાજ્યના અભાવની કે પરરાજ્યના પ્રભાવની ઊંડી વેદનાએ જ છેવટે ગાંધીજીની સરદારી નીચે અનેકસુખી વાચા મેળવી ને અનેક રીતે તે સ્વરાજ્યની દિશામાં પ્રયત્ન કરવા લાગી છેવટે ૧૯૪૭ના ઓગસ્ટ ૧૫મી તારીખે ગાંધીજીના પ્રેમળ જીવન દરમિયાન જ પ્રેમળ માર્ગથી સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિનો ઉત્સવ પ્રજાએ ઊજવ્યો અહીંથી સાવ નવો યુગ શરૂ થાય છે

પહેલાં પરરાજ્ય હતું અને હવે સ્વરાજ્ય : એ બે સ્થિતિનું અંતર કેઈ એક જ બાળતમા નથી સમાતું અનેક બાળતો એવી છે કે જે દ્વારા પરરાજ્ય અને સ્વરાજ્ય વચ્ચેનું અંતર સરળતાથી સમજી શકાય. પણ એ અંતર સમજવાની સહેલામાં સહેલી ચાવી એક જ છે કે પહેલાં લોકો પોતાના દિલનું દરદ પોતાની જાણનામાં સીધેસીધું અમલદારો સમક્ષ જે નિર્ભયતાથી રજૂ કરી ન શકતા તે રજૂ કરવાનો સમય તેમને લાખ્યો સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી અનેક સ્થાપિત વર્ગોના ચાલુ હિત ઉપર સખત તરાપ પડી; જેમકે શાળાઓ, સામંતો, જમીનદારો વગેરે વળી અનેક રૂઢિચુસ્ત માનસધરાવનાર ધર્મપંથના અગ્રસરોની સ્વચ્છંદ નીતિરીતિ ઉપર પણ તરાપ પડી એ જ રીતે

પરરાન્યના અમલ ઉપર નભના અને પગદાંડા જમાવી એકેલા એવા અનેક અમલ-દાગેની અમલશાહી ઉપર પણ તગપ પડી આ બધું છતાં લોકો તો એમ જ માને છે કે સ્વરાન્ય આગ્યુ છે એક બાબુથી લોકોની એવી પણ ફરિયાદ છે કે બ્રિટિશ અમલ દરમ્યાન હતી તેવી તત્ત્વવચ્ચા નથી, શાન્તિ નથી, અને ખીલ બાબુથી લોકો સ્વરાન્ય આગ્યુ છે, પરરાન્ય નથી એમ તો માને જ છે સારે લોકોના મનમાં સ્વરાન્યનો અર્થ જે હોવો જોઈએ તે સ્પષ્ટ થાય છે અને તે અર્થ એટલે પોતાના દુષ્કર્મ સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવાની પ્રી અને નિર્ભય તક

સ્વરાન્યનો આ અર્થ એ તો એક પ્રાથમિક અર્થ છે, પણ તેમાંથી ફલિત થતા અને તેમાંથી સિદ્ધ કરવાના બીજા અનેક અર્થો, જે પ્રજાની દુષ્કર્મની કહાણી પ્રગટ થયા પછી ક્રમેક્રમે ધ્યાન ઉપર આવે છે તે અર્થો, પૈકી એક અર્થ એ છે કે રાજાની અગવડો પૂરેપૂરી સમજવાની કોશિશ સરકારે કરવી બીજા અર્થ એ છે કે એ કોશિશ કર્યા પછી ત્વરિત ગતિએ સરકારે એવા સગીન પગલા ભરવા કે જેથી પ્રજાની ફરિયાદો ઓછી થાય, વધે નહિ ત્રીજા અર્થ એ છે કે સરકારે પ્રજાના સપર્કમાં વધારે ને વધારે આવી તેના દિલ ડાલવા અને તેનો સહયોગ મેળવવો એથી અર્થ એ છે કે સરકારી તત્ત્વમાં કોઈ પણ જાતનો સડો ન હોય, લાચરુશ્વત ને લાગવગતુ પ્રમાણુ ન જ હોય યા નામમાત્રતુ હોય પાત્રમો—સૌથી મહત્ત્વનો અને છેલ્લો—અર્થ એ છે કે પ્રજાને એમ લાગવું જોઈએ કે સરકાર અમારી છે અને અમને નિયોગી અમારે માથે એસના કોઈ તોડરશાહી નથી, પણ પોતાની અનિવાર્ય જરૂરિયાત પૂરતો બદલો લઈ અમારી જ એવા અર્થે નીકળેલ એક સમજૂતી ને આપબોગી મેવકોતુ બનેલુ તત્ત્વ છે

૧ સરકાર પ્રજાની અગવડો સમજવાની કોશિશ નથી કરતી એમ કોઈ પણ ટહી શકે નહિ અલબત્ત, સરકારી તત્ત્વ ચલાવનાર જે સખ્યાબંધ માણસો છે એ બધા સમાન યોગ્યતાવાળા ને સરખી ધગશવાળા છે એમ કોઈ કહેતુ નથી, એવા હોવા જોઈએ એવી માગણી પ્રજાની રહે જ, સરકાર પણ ઈચ્છે જ છતાં એ વસ્તુ સિદ્ધ થવાને વાર છે સરકાર પ્રજાના દુષ્કર્મને જાણવાની કોશિશ કરે છે એ અર્થમાં તો સ્વરાન્ય પ્રાપ્ત થયેલ જ છે, પણ એ કોશિશ નથી પૂર્ણ કે નથી એકધારી, એથી એટલે અગે સ્વરાન્યનો એ અર્થ રાજાને મન સિદ્ધ થયો નથી અને એ બાબતમાં શુ છાપા

કે શું જવાબદાર કાર્યકર્તા કે શું જિઆ હોદ્દાદાર અમલદારો—એ બધા જ એકસરખી ફરિયાદ કરતા જણાય છે કે સરકારે પ્રજાની એટલે કે તેના બધા જ વર્ગોની અગવડ પૂરેપૂરી જાણવી ધટે. નહિ તો જે વર્ગ આગળ પડતો, વાચાળ અને છાપાંચો પર કાબૂ ધરાવનાર તેની અગવડ જલદી સરકારના ધ્યાન ઉપર આવે અને બીજા વર્ગો બચડતા રહી જાય અને કહ્યા કરે કે ગાંધીજીનું સ્વરાજ્ય નથી અગર તો આ કરતાં પરરાજ્ય સારું હતું, તો એને દોષ દઈ નહિ શકાય. સ્વરાજ્ય મળ્યું છે એવું જો પ્રજાના દિલમાં અને તેના એકેએક વર્ગના દિલમાં ઠસાવવું હોય તો સરકારના નાનામોટા બધા અમલદારોએ સહાનુભૂતિથી પોતાના કુટુંબની અગવડ સમજવા રખાય છે તેવો ખ્યાલ પ્રજાની અગવડ સમજવા રાખવો જ પડશે, નહિ તો કદી જશ મેળવી શકશે નહિ.

૨ પ્રજાની અગવડો કાંઈ એક જ પ્રકારની નથી હોતી, સમયે સમયે અને સ્થાનમેદે તે બદલાતી પણ રહે છે. સરકાર એ અગવડો જાણે તો પણ સવાલ એ જિલો થાય છે કે તેને નિવારવા તે શું કરે છે? અને જે કરે છે તે ઝડપથી કે દીર્ઘસૂત્રિતાથી? આનો જવાબ સરકારપક્ષે સતોષપ્રદ છે જ નહિ અસાર લગીતો પ્રજાનો જ નહિ, પણ જવાબદાર અમલદારો અને નેતાઓનો પણ અનુભવ એક જ છે અને તે એ કે સરકાર વસ્તુસ્થિતિ સમજવામાં જોટલી મોટી પડે છે તેના કરતાય તેનું નિવારણ કરવામાં વધારે ઢીલ કરે છે. ડોક્ટર દરદ જાણ્યા પછી દરદીને દવા આપવાનું કહે, પણ જો તે દવા આપવામાં મોડું કરે તો એણે દરદ જાણ્યું ન જાણ્યું બરાબર છે. એક અતિ ઉચ્ચ કક્ષાના સ્વર્ગવાસી દેશનેતાએ ચોમાસામાં પડું પડું થઈ રહેલ મકાનમાં વસનાર પોતાના અધીન નોકરને કહ્યું કે ફિફર ન કર, મકાનની દુરસ્તી જલદી થઈ જશે પણ જ્યારે એ નેતાએ જાણ્યું કે એ મકાન છેવટે પડી ગયું ને એ નોકરના કુટુંબનો એક સભ્ય દબાઈ મૂચો ત્યારે તે પ્રામાણિક નેતાને વખતસર કામ ન કર્યાનો ઊંડો ખેદ રહ્યો, અને પેલા વફાદાર નોકરનો વિશ્વાસ તો હંમેશ માટે ગુમાવ્યો. સરકાર વિશે જો લોકો એમ ધારતા થઈ જાય કે આ તંત્ર નવાખી છે તો એથી વધારે નુકસાન સરકારપક્ષે બીજું એક્ય હોય શકે નહિ અમલદારો પોતાના કુટુંબની સહેજ પણ મુશ્કેલી નિવારવા જરા પણ ઢીલ ન કરતા હોય અને પ્રજાની અગવડો જાણ્યા છતાં તેને નિવારવાની વિશેષ ફિફર સેવતા ન હોય તો પ્રજાને સ્વરાજ્યની દૃષ્ટિએ એમ કહેવાનો હક્ક છે કે તેઓ પ્રજાદ્રોહી છે; કેમ કે પ્રજાનું અન્ન ખાઈ

તેની સેવાયે નીકળવાનો દાવો કરવા છતાં તેઓ તે દાવાને વફાદાર નથી રહેતા એટલે ઝડપથી અમલ કરવાની દૃષ્ટિએ તો સરકાર ઉપર જ બંધી જવાબદારી આવી પડે છે અત્યાર લગીનો અનુભવ કહે છે કે ઝડપથી કામખજવણીની આવડત સરકારી તત્ત્વમાં નથી સ્વરાજ્યને છઠ્ઠું વર્ષે આ આરોપમાથી મુક્ત થઈ સરકારી તત્ત્વે નવેસર ખાતરી કરી આપવી જોઈએ કે શરૂઆતના પાંચ વર્ષ શિખાઉપણાનાં હતા હવે અનુભવ ઠીક થયો છે, એટલે તત્ત્વમાં દીકરાશ નહિ જ હોય

૩ પહેલાં, ૧૯૩૭માં જ્યારે પ્રાથમિક સ્વરાજ્ય મળ્યું ત્યારે, ગાંધીજી બધા મિનિસ્ટરોને કહેતા કે તમે માત્ર ઓફિસમાં જ અને તેના દફતરોમાં ભરાઈ ન રહો. લોકોમાં જાઓ, વિશ્વાસ મેળવો ગાંધીજીનું આ કથન કેટલું મહત્ત્વનું છે તે અત્યારે તો વધારે સ્પષ્ટ થાય છે કેન્દ્રના અને પ્રાંતના મંત્રીઓ અને બીજા ગજપ્રમુખ જેવા મોટા હોદ્દાદારો સામાન્ય જનતામાં કેટલે અંશે ભળેહળે છે એમ જો કોઈ પૂછે તો એનો ઉત્તર છાપા અને લોકો એ જ આપે કે તેઓ અનેક જાતના ઉદ્દેશાટન સમારંભોમાં અને બીજા પ્રસંગોમાં લોકો સામે આવે છે અને સાધારણ લોકો તેમના મોઢા જેવા પામે છે આ વસ્તુ સ્વરાજ્યના મૂળમાં જ ધા કરનારી છે એક તો વાચવા લખવા અને કાંઈકોને ઉચ્ચલાવવામાં જ શુદ્ધિશાળી મંત્રીઓની શક્તિ એટલી બધી ખરચાઈ જાય છે કે પછી તેમની હૈયાઉકલત બહુ જ ઘટી જાય છે. જો દરેક ખાતાનો મંત્રી પોતાને લાગતાવળગતા પ્રશ્નો પરત્વે પોતાને અધીન પ્રદેશમાં જતે જઈ લોકોને મળે, તેમના મોઢેથી સીધી વાત સાંભળે અને તેમની સાથે વાતચીત કરે તો લોકો જરૂર એમ સમજવાના કે સરકાર આપણી છે જ્યારે ગોરાઓ હતા ત્યારે તેઓ કદી મળતા નહિ, મળે તો રુઆબ એટલો બધો કે તેમને મળવું એટલે દેવોને મળવું એમ લોકો સમજતા જો આજે પણ લોકોના દિલમાં આ જ ધારણા ચાલુ ગ્રહે તો એથી વધારે ખૂરુ બીજું હોય ન શકે માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જીવનમાં સૌથી વધારે મહત્ત્વ સહાનુભૂતિનું છે વૈદ્ય કે પરિચર્યા કરનાર નર્સ જો પૂરેપૂરી સહાનુભૂતિવાળા હોય તો દરદ ન મટયા છતાં, અને ઘણીવાર તે વધ્યાનુ લાન હોવા છતાં, દરદી એમના પ્રત્યે ઊડી મમતા સેવે છે તેને એમ થાય છે કે વૈદ્ય અને નર્સ સાચા છે, છેવટે દરદનું મટવું ન મટવું એ તો ભગવાનને આધીન છે દરદીની આવી લાગણી એ જ સાચા વૈદ્ય અને સાચી નર્સનો વિજય છે જો આ અનુભવ સાચો હોય તો એ જ ન્યાય પ્રજા અને સરકાર વચ્ચે

ઓછું લાગવાનું. એ તો સુવિદિત છે કે સરકારી તંત્રવાહકોમાં કેટલાક એવા અવશ્ય છે કે જેમને પૈસાની લેશ પણ પડી નથી, જિલ્લું આપભોગથી કામ કરે છે, પણ એવાઓની સંખ્યા નજીવી છે. અને વહીવટી ખર્ચના આંકડા તેમ જ પગારનાં ધોરણો જોતાં એમ લાગે છે કે આટલો બોળે હવે પ્રજા જીંચકી શકે તેમ છે નહિ. છે તેટલા વેરા પણ પ્રજાના મોટા ભાગને શૂળ જેવા લાગે છે, તેમ છતાં નવા નવા વેરાની વાતો આગળ ધરાતી જ જાય છે. આ સૂચવે છે કે સરકારી તંત્ર કરકસરના તત્ત્વને બાળતું નથી જે રાજ્ય પોતાની આવક કરતાં વધારે ખર્ચ કરે અને ૮૦-૮૫ ટકા જેટલા મધ્યમ વર્ગના અને ગરીબ વર્ગના બોળને સમજી ન શકે તે સ્વ-રાજ્ય છે એમ તો ખરા અર્થમાં ન કહી શકાય. જો કોઈ પણ રીતે તત્ત્વો ખર્ચ નલાવવો હોય તો એના દેખીતા ત્રણ માર્ગો છે (૧) મોટા પગારો ઉપર કાપ મૂકવો તે બીજી ઘણી બાબતમાં સરકારે કરકસરનું તત્ત્વ દાખલ કરવું (૨) મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓની આવકમાંથી વધારે મેળવવું. (૩) રાજ કે બીજા હરકોઈની વારસાગત અમુક મિલકતથી વધારે મિલકત હોય તો તેમાંથી હિસ્સો મેળવવો. ગમે તે રીતે સરકાર ખાધ પૂરી કરે, પણ તેનો બોળે મધ્યમ વર્ગ અને નીચલા વર્ગ પર તો ન જ પડવો જોઈએ. ગામડાંનું હીર જરા પણ ન ચુસાય, જિલ્લું તેનું પોષાય એ રીતે જ પૈસા મેળવવાની કરામત નાણાપ્રધાનોએ વિચારવી જોઈએ. જો આમ ન બને તો પ્રજા એમ કહી નહિ માને કે સરકારી તંત્રને આપભોગી સેવકો મળ્યા છે. જો પ્રજાનો એ અસંતોષ હશે તો પછી સામ્યવાદ, સમાજવાદ કે બીજા એવા કોઈ વાદને ખાળી નહિ શકાય એ જુદી વાત છે કે તે વાદ આવીને પ્રજાનું કેટલું લીલું કરશે ? પણ એક પક્કડમાંથી જિભો થયેલો ‘અસંતોષ સ્વાભાવિક રીતે પડખું બદલવા માણસને પ્રેરે છે તેથી આપણે સ્વરાજ્યને છઠ્ઠે વર્ષે આશા રાખીએ કે જેઓ લાંબા વખતથી સેવા આપતા આવ્યા છે, જેઓ ગાંધીજીના જીવન-માર્ગને થોડો પણ સમજે છે, અને જેઓ પ્રામાણિક છે તેઓ ગાંધીજીની સ્વરાજ્ય-કલ્પનાને પોતાની ઢાંચે પણ મૂર્તિમંત કરે.

—પ્રસ્થાન, એપ્રિલ ૧૯૫૨.

સ્વરાન્ય અને સુરાન્ય

[૨૬]

હવે દેશ સ્વરાન્યના સાતમા વર્ષમા પ્રવેશ કરે છે તે વખતે પ્રજાએ, પ્રજામેવકોએ, અમલદારોએ અને મુખ્ય મુખ્ય રાજ્યતત્ત્વવાહકોએ વિચાર કરવાની જરૂર છે કે પ્રાપ્ત થયેલુ સ્વરાન્ય સુગન્ધ્યમા પરિણમ્યુ હોય તો તે કેટલે અશે ? તેમ જ એ પણ વિચારવાનુ પ્રાપ્ત થાય છે કે આખો સ્વરાન્ય-સંચાલનનો ઝાઝ સુગન્ધ્યની જ દિશામા છે કે કેમ ?

સ્વરાન્ય અને સુરાન્ય એક નથી એ કહેવાની જરૂર હોય જ નહિ જો એક હોય તો કોઈને ફરિયાદનુ કાગળુ રહે જ નહિ સ્વરાન્યના સાતમે વર્ષ પહોંચવા છતાં દેશમા ન્યા દેખો ત્યા ફરિયાદ જ મુખ્યપણે સંભળાય છે ફરિયાદ માત્ર પ્રજાની જ નહિ, પ્રજાસેવકોની પણ છે, અમલદારોની પણ છે, અને રાજ્યધુરાવાહકોની પણ છે ફરિયાદો બધી સાચી જ અને સાધાર હોય છે એમ તો નહિ જ, છતાં એ બધી વાત જૂદી અને નિગધાર હોય છે એમ માની લેવુ એ પણ એવી જ ભૂલ છે ફરિયાદો સાંભળવી, તેના કારણોની શોધ કરવી, તેમા યથાર્થતા કેટલી છે એ તપાસવુ અને જો ફરિયાદના કારણો હોય તો તેને જલદીમા જલદી નિવારવા એ હવતીભગતી અને સુરાન્યની અભિલાષા સેવતી જનતા તેમ જ લોકશાહી સરકારનુ અનિવાર્ય કર્તવ્ય છે સ્વરાન્ય એ તો આ કર્તવ્ય બજાવવાની ભૂમિકા પૂરી પાડે છે બધી જાતની ફરિયાદોના હેવાલો ઉપરથી તેમ જ એને નિવારવાના પ્રયત્નમા દેખાતી મદ-ગતિ ઉપરથી એટલુ તો નિર્વિવાદ કહી શકાય કે હજી સ્વરાન્ય સુરાન્યમા પરિણમ્યુ નથી

સુરાન્ય નથી એનો અર્થ તે કુરાન્ય જ છે અગર તો અરાન્ય યા અરાજકતા છે એવો નથી થતો એટલુ તો કબૂલ કરવુ જોઈએ કે સ્વરાન્ય પ્રાપ્ત થયા પછીના છ વર્ષો એજો નથી ગયા દેશ વિશાળ છે, લોકો અનેક સૈકાઓની વહેમ તેમ જ ભ્રમણાભળથી ગ્રસ્ત છે લોકોના હાડોહાડમા અક-મંણ્યતા, આણસવૃત્તિ, બીજાઓ ઉપર આધાર રાખી સંતોષ માનવાની વૃત્તિ અને એ બધા ઉપર ધાર્મિકતાની પડેલી છાપ—એ બધુ જોતા કોઈ પણ સરકાર એકાએક ધાર્યો ફેરફાર કરી કે કરાવી શકે નહિ, તેમ છતાં મળેલુ

સ્વરાજ્ય સુરાજ્યની આગાહી તો આપે જ છે એની દિશા સુરાજ્યની છે તેનો મુખ્ય પુરાવો લોકશાહી છે.

લોકો પોતે જ પોતાના પ્રતિનિધિઓ ચૂટે અને તે પ્રતિનિધિઓ લોક-હિત અર્થે જ બધું વિચારે અને કરે એ સુરાજ્યની દિશા છે પણ દિશા હોવી તે એક વાત અને તે દિશામાં ત્વરિત ગતિએ સાચું પ્રયાણ કરવું એ બીજી વાત છે ઉમરલાયક સ્ત્રીપુરુષો મત આપે, પણ તે મતદાન પાછળ પૂરી સમજણ, વિવેક અને નિર્ભયતા ન હોય તો એ મતદાન પોકળ જેવું સાબિત થાય ચૂટાયેલા પ્રતિનિધિઓ ચૂટાયા પછી સંપૂર્ણપણે લોકહિતના પ્રશ્નમાં જાગતા ન રહે, તે માટે પ્રયત્નશીલ ન રહે, તો એ પણ એક નાટક ભજવવા જેવું જ થાય રાજ્યધુરાવાહકો પોતાની સત્તાના જ ગુલામ થઈ જાય અને લોકસંપર્કથી વેગળા પડી પોતાને કોઈ જુદા વર્ગના જ માનવા જેટલું ગુમાન સેવે તો એ પણ લોકશાહીની મશ્કરી જ છે. આપણું સ્વરાજ્ય લોક-શાહી ઉપર ચાલે છે એ ખરું, પણ સુરાજ્ય માટે લોકશાહીના અંગેઅંગમાં જે બળ, જે તાજગી, અને જે સ્ફૂર્તિ જોઈએ તે નથી એટલે સુરાજ્યની દિશામાં હોવા છતાં દેશ આગળ વધી શકતો નથી, સુરાજ્યનું મુખ અનુલવી શકતો નથી.

સુરાજ્યનું પહેલું લક્ષણ એ હોવું જોઈએ કે કામ કરી શકે એવા ઉમર-લાયક કોઈ પણ સ્ત્રીપુરુષને બેકાર રહેવું ન પડે. આજે એ સ્થિતિ નથી અકર્મણ્યતા હાડોહાડમાં હોવા છતાં પણ જીવવા માટે ઘણા લોકો કામ માગે છે અને તેમને પૂરતું કામ મળતું નથી ગણ્યાગાઠ્યા માણસો કામના બોજથી ધસાય છે તો લોકોનો મોટો ભાગ બેકારીથી ધસાય છે ગાંધીજીએ પોતાની હિલચાલ દરમ્યાન એ વાત ધ્યાનમાં રાખેલી કે દેશના કરોડો માણસોને કામમાં જોતરવા હોય તો શું શું કામ સરળતાથી તેમને ધરબેઠાં આપી શકાય. ગાંધીજીની આ દૃષ્ટિની અત્યારે ઉપેક્ષા જ નથી થઈ રહી, પણ ખરી ગતિ કહીએ તો જાણે-અજાણે સરકારને હાથે એ દૃષ્ટિનો આત્મા હણાઈ રહ્યો છે એટલે અત્યારે એમ કહી શકાય કે સ્વરાજ્યે હજી સુરાજ્યનું પ્રથમ લક્ષણ પિસિદ્ધ નથી કર્યું.

સુરાજ્યનું બીજું લક્ષણ એ હોવું જોઈએ કે દેશનો દરેક નિવાસી પોતે ધારે તેવી કેળવણી—જીવનપદ કેળવણી—સરળતાથી મેળવી શકે આજે આ સ્થિતિ છે જ નહિ કેળવણી મેળવવાનું એટલું બધું મોંઘું અને મુશ્કેલ બની

ગયુ છે કે બહુ ગણ્યાગાંઠ્યા જ સરળતાથી તે મેળવી શકે ખીજન્યો માટે તો કૃળવણી લેવી—માનસિક સમ્કારો અને ચોગ્યતા મેળવવા—એનો અર્થ છે પોતાની જીવાની બરબાદ કરવી, એટલું જ નહિ, પણ પોતાના પોષકો અને વડીલોને અર્ધે પેટે રાખવા ગાંધીજીના પ્રયત્નમાં એ પણ એક વસ્તુ સમાયેલી હતી કે લોકો બધા જ સરખી રીતે કૃળવાય આ બાબતમાં પણ સ્વરાન્ય-સમકાર ગાંધીજીની દૃષ્ટિને વિકસાવી શકી નથી

સુરાન્યનુ એક લક્ષણ એ છે કે તેમાં ન્યાય મોઢો ન હોય અને તે મેળવવામાં જરાયે મુશ્કેલી ન હોય આને આ બાબતમાં બ્રિટિશ અમલ કરતા કરો જ મુધારો થયો નથી બિલકુ ડાયદાની ગૂંચો વધવા સાથે ન્યાયના પવિત્ર આસન પર એકેલાઓ પણ પોતાની કરજ વધારે ભૂલતા દેખાય છે

સુરાન્યનુ એક લક્ષણ એ છે કે તેમાં કરનું ધોરણ એવું હોય કે ડરને ભરનાર અને તેને વસૂલ કરનાર બેમાંથી કોઈને હાડમારી સહેવી ન પડે અને સરળતાથી સરકારના હાથમાં કર આવે. આને આથી સાવ બિલકુ છે કે ભગનારની હેરાનગતિનો સમકારને અદાજ જ નથી. એની વસૂલાતમાં ગોટાળા કેવા થાય છે એનો પણ જાણે પૂરો ખ્યાલ કોઈને આવતો નથી અને સરકારના ખજાનામાં કર આવવાને બદલે મોટા પ્રમાણમાં તે વચ્ચે જ કેવો ભગખાઈ જાય છે એનો પણ સાચો તોલ કોઈને હોય એમ લાગતું નથી આને લીધે પ્રજા ઉપર કરનું ભારણ વધવા છતાં તેનો લાભ પ્રજાને મળતો નથી અને સરકારને પૈસાની ખોટ બિલી જ રહે છે આ માટે બહુમુખી વેચાણવેરાનો દાખલો ટાકી શકાય મોટા અમલદારોમાં હૈયાઉકલત જોઈતા પ્રમાણમાં હોત, તો એમણે ક્યારનો ઉકેલ શાક્યો હોત એમ કોઈ કહે તો તેને અવગણી નહિ શકાય

સુગન્યનુ એક લક્ષણ એ પણ છે કે તેમાં સૌને વૈદ્યકીય સારવાર સરળતાથી મળે અને તે પોસાય તેવી હોવી જોઈએ આને આ ઐતિહાસિક નથી જાણે પૈસાદારો જ જીવવા સર્જના છે અને ખીજને જીવવાનો તેવો હક્ક નથી, એ વસ્તુ અત્યારની સમકારી, અર્ધસરકારી કે ખાનગી વૈદ્યકીય સારવાર કરનાર સંસ્થાઓના વ્યવહારથી તરી આવે છે મધ્યમ વર્ગના અને તેથીયે ઊંચેના વર્ગના લોકો કેવા કપટે સારવાર મેળવે છે અને એ મેળવવા જતા પેટે કેવા પાટા બાંધવા પડે છે ! જો સારવારથી સાજા થવાય તો એનો કારી ધા કેવો લાગે છે અને તે કટલા વખત સુધી તેને મૂકવે છે એનો ખ્યાલ કોઈ સત્તાભાગીને આવતો હોય તોપણ એક સારું લક્ષણ ગણાય

સુરાન્યનાં ધણા લક્ષણો દર્શાવી તેના અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ વિશે ચર્ચા લખાવી શકાય, પણ એ જરૂરી નથી તેમ છતાં એક દાખલો ટાંકવો જોઈએ જે છાપાનો હેવાલ જૂઠો ન હોય તો તે જવાબદાર મત્રીઓ જેવાની વિચારસરણી ઉપર પ્રકાશ નાખે છે મુળદ્વિ પ્રાતના એક મત્રીને પૂછવામાં આવ્યું કે મત્રીઓનો પગાર પૂરતો છે કે નહિ ? મત્રી મહાશયે અપૂરતો કહ્યાનું છાપામાં આવ્યું છે પ્રશ્ન એ છે કે અપૂરતો કયા અર્થમાં ? મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓની આવકની સરખામણીમાં કે ‘અ’ વર્ગના રાજ્યોના રાજ્યોના સાલિયાણાઓની સરખામણીમાં ? જે એમ હોય તો તે અપૂરતો અવશ્ય છે પણ જનતાના મોટા ભાગને જે સગવડો છે તે કરતાં મત્રીઓની સગવડ ઓછી છે કે વધારે ? જે વધારે હોય તો અપૂરતો ન કહી શકાય છેવટે તો તેઓ જનતાના પ્રતિનિધિ છે, નહિ કે માત્ર માલદારના હુ ધારુ છું, મત્રીઓને રહેવાની અગવડ નહિ હોય, પોશાક તેમ જ ખાનપાનની નહિ હોય, અને અગત્ય પરિવારને તાલીમ આપવાની પણ નહિ હોય પણ ધારે કે એવી કાંઈ હોય તો તે અગવડ જ તેમને માટે પૂરતો પગાર ગણાવી જોઈએ, કેમ કે તેઓ છેવટે જનતાની સેવા અર્થે એ પદે બેઠા છે

લોકો કહ્યા કરે છે કે મોટા મોટા હોદ્દદારોના પગાર બહુ વધારે છે, ખાસ કરી ચીન જેવા દેશની સરખામણીએ તો બહુ વધારે છે બીજા બાબુ અમલદારોને એ અપૂરતા લાગે તો આમાં સાચું શું ? વિચાર કરતા જણાશે કે બન્ને સાચા છે લોકો ટીકા કરે છે તે પોતાના જીવનધોરણ અને પોતાની આવકની દૃષ્ટિએ. જે ઉચ્ચ કક્ષાના અમલદારોને પગાર અપૂરતો લાગતો હોય તેમનું મન વધારે આવકવાળાને સામે રાખી વિચાર કરતું હોય છે. પણ જે સ્વરાજ્યે સુરાન્યની દિશામાં આગળ વધતું હોય તો ઊંચો હોદ્દો ધરાવનાર અમલદારોએ પોતાનું માનસ બદલવું જ જોઈશે તેમણે પોતાનો વિચાર કર્યા પહેલાં પોતાના હાથ નીચેના અગવડ ભોગવતા અધિકારીઓની સગવડ વધારવાનો વિચાર પ્રથમ કરવો જોઈશે, અને ન્યાય લગી સામાન્ય જનતાનું જીવનધોરણ ઊંચું ન આવે ત્યાં લગી તેમણે અગવડ વેડવામાં કૃતાર્થતા લેખવી જોઈશે. એમ ન થાય તો તેઓ કદી સામાન્ય જનતાની અને અગવડ ભોગવતા હાથ નીચેના અધિકારીઓની સાચી પ્રીતિ મેળવી નહિ શકે. સુરાન્યમાં આવી સાચી પ્રીતિ મેળવવી એ જ ધન લેખાય છે

આમ, બધું ચાલે છે તેમ ચાલતું હોવા છતાં સુરાન્યનાં ટાઈ ટાઈ લક્ષણો સ્પષ્ટ રીતે આવિર્ભાવ પામતા જાય છે, એ એક આશાસ્પદ અને જીવનપ્રદ વસ્તુ છે આવાં લક્ષણોમાં, જેનું પ્રભાવ ઊંચું છે અને જે વિચારનું

ધ્યાન ખેત્રે છે એવા એકબે લક્ષણોનો નિર્દેશ આવશ્યક છે આચાર્ય વિનોબા ભાવેતી ભૂદાનયજ્ઞ પ્રવૃત્તિ એ એક ક્રાન્તિકારી માનસને પૂરતો ખોરાક પૂરો પાડે છે અને દેશશરીરમાં એકત્ર થયેલ અને જામી ગયેલ નિર્થક સપત્તિના લોહીને ગતિ આપી દેશશરીરની સમધારણ તુલા રાખવાનું કામ કરી રહેલ છે ગાંધીજીએ પ્રારંભેલ અહિંસાના સર્વતોમુખી યજ્ઞને એ વિસ્તારી અને વિઙ્ગસાધી રહેલ છે, જેમાં લાખો અને કરોડોની આજીવિકાનો પ્રશ્ન ઉકેલવાનો સભવ છે

ગાંધીજીનું ખીજી ચિરમેવિત સ્વપ્ન એ હતું કે ભુદ્ધિની એકાગ્રી કેળવણીના મ્થાનમાં ક્રિયાપ્રધાન સર્વાંગી કેળવણી દેશમાં પ્રતિષ્ઠા પામે, અને તે ગ્રામાભિમુખ પણ બને આ સ્વપ્નને મૂર્ત કરવાનો પ્રયત્ન તો કેટલાયે વર્ષ થયા આલતો હતો, પણ હમણાં એ પ્રયત્ન કાષ્ઠ મોટા પાયા ઉપર શરૂઆત કરી છે અને તે પણ આદ્યભૂતનો યથાર્થ વારસો ધરાવનાર આજીવન કેળવણી તેમ જ લોકકેળવણીને વચ્ચે શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ જેવાને હાથે આ વસ્તુ આમ તો સાધારણ લાગે, પણ ચાલુ કેળવણી અને ઉચ્ચ કેળવણીના પડેલા ધોરી રત્નાઓથી જેઓ સતુષ્ટ નથી અને જેઓ કાંઈ દેશને જોઈએ તેવું અને ગામડાને પચે તેવું ગિલણ માગી રહ્યા છે તેમને માટે આવશ્યક કાર્યક્ષેત્ર પૂરું પાડે છે

દેશના કેટલાયે ભાગોમાં કાંઈ ને કાંઈ નાના પાયા ઉપર મુપ્રવૃત્તિઓ આલતી દેખાય છે પણ ઉપરની બે પ્રવૃત્તિઓ એટલા માટે નોંધી છે કે પહેલી અત્યારે ભારતવ્યાપી છે, જ્યારે બીજી ગુજરાતવ્યાપી છતાં છેવટે ભારતવ્યાપી થવાની પૂર્ણ શક્યતા ધરાવે છે આવી જ પ્રવૃત્તિઓ ક્યારેક સુરાજ્યની ઝાંખી કરાવશે એ ચોક્કસ

—પ્રસ્થાન, ઓગસ્ટ ૧૯૫૩.

હરિજનો અને જૈનો

[૨૭]

ન્યારથી મુંબઈ ધારાસભામાં હરિજન-મંદિરપ્રવેશનું બિલ ઉપસ્થિત થયું છે ત્યારથી, લાખા વખત થયા સૂતેલું જૈનોનું માનસ સવિશેષ જાગૃત થયું છે એ માનસના કોઈ એક ખૂણાથી એવો ધ્વનિ, પંડિતાઈ શેઠાઈ અને સાધુશાહી સાથે, ઊઠવા લાગ્યો છે કે હરિજનો તો હિંદુ સમાજનો ભાગ છે અને જૈનો તો હિંદુ સમાજથી જુદા છે, એટલે કે હિંદુ સમાજને લક્ષીને ધડવામાં આવેલ હરિજન-મંદિરપ્રવેશ બિલ જૈન સમાજને લાગુ પડી શકે નહિ એ જાગૃત જૈન માનસના ખીજે ખૂણેથી વળી એવો નાદ ઊઠ્યો છે કે ભલે જૈન સમાજ હિંદુ સમાજનો એક ભાગ હોય અને તેથી જૈન સમાજ હિંદુ ગણાય, તોપણ જૈન ધર્મ એ હિંદુ ધર્મથી સાવ જુદો છે, અને હરિજન-મંદિરપ્રવેશ બિલ હિંદુ ધર્મમાં સુધારો દાખલ કરવાને લગતું હોવાથી તે જૈન ધર્મને લાગુ પડી શકે નહિ, કેમ કે હરિજનો એ હિંદુ ધર્મના અનુયાયી છે, જૈન ધર્મના નહિ અને જૈન ધર્મ તો મૂળે હિંદુ ધર્મથી જુદો છે આ એ વિરોધી સૂરો ઉપરાત એ જાગૃત જૈન માનસમાંથી ખીજા પણ સૂરો ઊઠ્યા છે કોઈ સૂર એવો છે કે તે લાખા વખતથી ચાલુ એવી જૈન પરમ્પરા અને પ્રણાલીને આડે ધરી હરિજનોને જૈન મંદિર-પ્રવેશથી બાકાત રાખવા એ બિલનો વિરોધ કરે છે. ખીજો સૂર વળી જૈન મંદિરો ઉપર જૈન સપત્તિ અને જૈન માલિકીનો દાવો રજૂ કરી એ બિલ સામે મોરચો રચે છે

ખીજા બાજુ એવા જ જાગૃત જૈન માનસમાંથી ઉપર સૂચવેલ જુદા જુદા વિરોધી સૂરોને જવાબ આપતો એક નવયુગીન પ્રતિધ્વનિ પણ સ્પષ્ટપણે ઊઠ્યો છે. આ લેખમાં મારો વિચાર અને તેટલા ટૂંકાણમાં, છતાં લખાણના અતિલય સિવાય, એ બધા પક્ષોની યોગ્યતા-અયોગ્યતા તપાસવાનો તેમ જ પોતાનો નિર્ણય સ્પષ્ટપણે રજૂ કરવાનો છે. હવે અનુક્રમે એક એક પક્ષ લઈ વિચાર કરીએ

પહેલા પક્ષનું એમ કહેવું છે કે જૈન સમાજ હિંદુ સમાજથી જુદો છે તે એ પક્ષની સંકુચિત દષ્ટિ પ્રમાણેની ‘હિંદુ’ શબ્દની વ્યાખ્યા પ્રમાણે

તો સાચુ છે એ પક્ષ 'હિન્દુ' શબ્દનો અર્થ માત્ર બ્રાહ્મણધર્માનુયાયી અથવા તો વૈદિક પરમ્પરાનુયાયી સમાજ એટલો જ સમજે છે પણ આ પક્ષ ઇતિહાસ અને પરમ્પરાની દૃષ્ટિએ સાવ ભીત ભૂલે છે ઇતિહાસ અને પરમ્પરાના જ્ઞાનને અભાવે એ પક્ષે પોતાની સગવડ પૂરતી 'હિન્દુ' શબ્દની સકીર્ણ વ્યાખ્યા, આપમેળે જ, ઘડી કાઢી છે મારુ આ વિધાન ખા કરવા અહી કાઈકે જીડા જીતરવુ પડશે

ગ્રીકો સિન્ધુના તટ સુધી આવ્યા ત્યારે તેઓ ભારતના જે પ્રદેશને જાણતા તેને પોતાના ઉચ્ચાર પ્રમાણે 'ઇન્ડસ' કહેતા ભારતના અદરના ભાગથી જેમ જેમ તેઓ વધારે પરિચિત થતા ગયા તેમ તેમ તેઓનો 'ઇન્ડસ' શબ્દનો અર્થ પણ વિસ્તરતો ગયો. મહમદ પેગબર યયા તે પહેલેથી જ આરબો ભારતમા આવેલા કેટલાક સિન્ધ નદીના કિનારા સુધી આવી રહેલા ખીજા કેટલાક આરબ વ્યાપારીઓ માત્ર સમુદ્રરમ્તે ભારતને કિનારે કિનારે પશ્ચિમથી ઠેક પૂર્વ સુધી એટલે કે જવા, સુમાત્રા અને ચીન સુધી સફર કરતા આ આરબ વ્યાપારીઓએ પોતાને પરિચિત એવા ભારતના આખા કિનારાને 'હિન્દ' કહ્યો છે આરબોને ભારતમા બનેલી તલવાર બહુ પસંદ હતી ને તેઓ તે ઉપર મુગ્ધ હતા ભારતના મુખ-સમૃદ્ધિ અને ખુશનુમા હવાપાણી પણ તેમને બહુ આકર્ષતા તેથી તેમણે ભારતને લયલા અને સલમા તરીકે, એટલે કે માશુક અને સલામત રાખનાર તરીકે, પોતાની કવિતાઓમા ગાયો છે ભારતની તલવારને તેમણે એના ઉદ્ભવવ્યાન હિંદને નામે જ 'હિન્દ' કહી પ્રશંસી છે ત્યાર બાદ પેગબર સાહેબનો જમાનો આવે છે મહમદ-બિન-કાસમે સિંધમા થાણા નાખ્યા મહમદ ગિઝની અને ખીજા આક્રમણકારી મુસલમાનો દેશમા આગળ ને આગળ વધતા ગયા, અને સત્તા જમાવતા ગયા એ જમાનામા મુસલમાનોએ લગભગ આખા અદરના ભારતનો પરિચય કરી લીધો હતો તેથી તેમના ઇતિહાસકાગેએ અદરના ભારતને ત્રણ ભાગમા વહેંચ્યો છે સિંધુ, હિન્દ અને દક્ષિણ હિન્દથી તેમણે સિન્ધુ પટ્ટીના આખા ઉત્તર હિન્દુસ્તાનને ઓળખાવ્યો છે અકબર અને ખીજા મુગલ શહેનશાહોના રાજ્યવિસ્તાર વખતે વહીવટ અને ખીજા સગવડની દૃષ્ટિએ તેમણે આખા ભારતને હિન્દ તરીકે ગણ્યો છે આ રીતે હિન્દુ અને હિન્દ શબ્દનો અર્થ, ઉત્તરોત્તર તેનો પ્રયોગ અને વ્યવહાર કરનારાઓની માહિતી વધવાની સાથે સાથે, વિસ્તરતો જ ગયો છે અગ્રેજી અમલ દરમ્યાન તેનો એક જ નિર્વિવાદ અર્થ

‘માન્ય થયો છે અને તે એ કે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી અને સિન્ધથી આસામ સુધીનો બધો ભાગ તે ‘હિન્દ’

પણ હિન્દ કે હિન્દુસ્તાનનો અર્થ ગમે તેટલો જૂનો અને ક્રમે ક્રમે વિસ્તર્યો હોય છતાં એ પ્રશ્ન તો ઊભો જ રહે છે કે હિન્દુ સમાજમાં કોણ કોણ આવે ? શું હિન્દુસ્તાનમાં વસતા બધા જ હિન્દુ સમાજમાં સમાસ પામે છે કે તેમાંથી અમુક જ ? અને જો અમુક જ વર્ગો હિન્દુ સમાજમાં સમાસ પામતા હોય તો તે કયા કયા ? આનો ઉત્તર શોધવા બહુ આદે જવું પડે તેમ નથી જોકે હિન્દુસ્તાનમાં પરાપૂર્વથી અનેક જાતિઓ અને માનવકુળો આવતાં રહ્યાં છે અને સ્થિર થયાં છે, પણ એ બધાં હિન્દુ સમાજમાં સ્થાન પામ્યાં નથી આપણે જાણીએ છીએ કે મુસ્લિમો આ દેશમાં વ્યાપારી તરીકે અને રાજ્યકર્તા તરીકે આવીને સ્થિર થયા, પણ તેઓ હિન્દુ સમાજથી જુદા જ ગણાયા છે એ જ રીતે આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે કાંઈકે મુસલમાનોના આવ્યા પહેલેથી અને ત્યાર બાદ સવિશેષે પારસીઓ હિન્દુસ્તાનમાં આવી વસ્યા અને તેમણે પણ મુસલમાનોની પેઠે હિન્દુસ્તાનને માતૃભૂમિ માની લીધી છે, છતાંય તે હિન્દુ સમાજથી જુદા ગણાય છે એ જ રીતે ક્રિશ્ચિયન ગોરી જાતિઓ પણ હિન્દુસ્તાનમાં રહેવા છતાં હિન્દુ સમાજનું અંગ બની નથી આ બધું ધ્યાનમાં લઈ, તેમ જ હિન્દુ સમાજમાં ગણના પામેલ જાતિઓ અને વર્ગોના ધાર્મિક ઇતિહાસને ધ્યાનમાં લઈ, તિલક જેવા સુર વિચારકોએ ‘હિન્દુ’ શબ્દની જે વ્યાખ્યા બાધી છે તે તદ્દન સાચી છે તે વ્યાખ્યા પ્રમાણે જેના પુણ્યપુરુષો અને તીર્થો હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા હોય, એટલે કે જેઓ હિન્દુસ્તાનને જ પોતાના દેવો અને ઋષિઓનું જન્મસ્થાન તેમ જ હિન્દુસ્તાનને જ પોતાની તીર્થભૂમિ માનતા હોય તે હિન્દુ, અને તેમનો આખો સમાજ તે હિન્દુ સમાજ.

આપણા જૈનોને ઉપર કહેલ હિન્દુ સમાજની વ્યાખ્યા માન્ય ન કરવા માટે કોઈ પણ કારણ નથી જૈનોના બધાં જ પુણ્યપુરુષો અને પુણ્યતીર્થો માત્ર હિન્દુસ્તાનમાં જ આવેલાં છે તેથી જૈનો હિન્દુ સમાજથી જુદા હોઈ શકે નહિ તેમને જુદા મનાવવાની પ્રવૃત્તિ જેટલી ઐતિહાસિક ભ્રમણાવાળી છે તેટલી જ ‘હિન્દુ’ શબ્દનો ‘વૈદિક પરમ્પરા’ એટલો સંકુચિત અર્થ કરી અણસમજી અને સમ્પ્રદાયધેરા જૈનોને ભરમાવવામાં આવે છે. પણ આ પહેલાં પક્ષની પોષણતા અત્યારે ભણેલગણેલ ગણના કેટલાક લોકોના ધ્યાનમાં આવી ગઈ છે. એટલે વળી તેમણે એક નવો જ મુદ્દો ઊભો કર્યો છે અને

તે મુદ્દામાંથી ઉપર મુચ્ચવેલ ખીન્ને પક્ષ ઊભો થયો છે આ પક્ષ પ્રમાણે જૈન સમાજ હિન્દુ સમાજનું અગ તો છે જ, પણ તે ધર્મની દૃષ્ટિએ હિન્દુ ધર્મથી સિન્ન છે હવે આપણે આ મુદ્દાને તપાસીએ

અગ્રેજીનેનો રાજ્યઅમલ શરૂ થયો ત્યાં પછી મનુષ્યગણનાની સગવડની દૃષ્ટિએ ‘ હિન્દુ ધર્મ ’ શબ્દ વધારે પ્રચલિત અને રૂઢ થઈ ગયો છે હિન્દુ સમાજમાં સમાતા બધા વર્ગો દ્વારા પળાતા એવા બધા જ ધર્મો હિન્દુ ધર્મની છત્રછાયામાં આવી જાય છે ભારતમાં જન્મેલ, ઊછરેલ અને ભારતને જ માતૃભૂમિ માનેલ હોય એવા અને છતાં જેઓ પોતાના મૂળ ધર્મપુત્રો કે મૂળ તીર્થંધ્યાતોને હિન્દુસ્તાનની બહાર માને છે તે બધાના ધર્મપથો, જેવા કે ઇસ્લામ, જયોખી અને ખ્રિસ્તી, યહૂદી વગેરેને બાદ કરતાં બાકીના બધા જ ધર્મપથો હિન્દુ ધર્મમાં આવી જાય છે બૌદ્ધ ધર્મ, જેનો મુખ્ય અને મોટો ભાગ હિન્દુસ્તાનની બહાર જ છે તે, હિન્દુ ધર્મનો એક ભાગ જ છે લગ્ન એનો અનુયાયી મોટો વિશાળ સમાજ અનેક જુદા જુદા દરવર્ગી દેગોમાં પયગયેલ હોય, છતાં ધર્મની દૃષ્ટિએ તો બૌદ્ધ ધર્મ હિન્દુ ધર્મની એક શાખા માત્ર છે ખરી રીતે જૈન સમાજ તો આખેઆખો હિન્દુસ્તાનમાં જ પહેલેથી વસતો આવ્યો છે, અને અત્યારે પણ વસે છે, એટલે જૈન જેમ સમાજની દૃષ્ટિએ હિન્દુ સમાજની એક શાખા છે તેમ ધર્મની દૃષ્ટિએ પણ હિન્દુ ધર્મનો એક અગત્યનો પ્રાચીન ભાગ છે જેઓ ‘ હિન્દુ ધર્મ ’ શબ્દથી માત્ર ‘ વૈદિક ધર્મ ’ એટલો અર્થ સમજે છે તેઓ નથી જાણતા જૈન સમાજ અને જૈન ધર્મનો ઇતિહાસ કે નથી જાણતા હિન્દુ સમાજ કે હિન્દુ ધર્મનો ઇતિહાસ પોતાના સગવડિયા ઉપરજતા જ્ઞાનમાત્રથી જૈન ધર્મને હિન્દુ ધર્મથી જુદો ગણાવવાનું સાહસ કરવું એ તો વિદ્વાનો અને વિદ્વાની હામી કરવા જેવું છે, અને ખરી રીતે કહીએ તો પોતાની જ હામી કરાવવા જેવું છે

ભારતના કે વિદેશી મુખસિદ્ધ વિદ્વાનોએ ત્યારે ત્યારે હિન્દુ દ્વિસ્રુકી કે હિન્દુ ધર્મ વિષે લખ્યું છે ત્યારે ત્યારે તેમણે એ દ્વિસ્રુકી અને એ ધર્મમાં વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન તત્ત્વજ્ઞાન કે ધર્મની બંધી જ પરપરાઓને લઈ વિચાર કર્યો છે જેઓએ હિન્દુ સાહિત્યનો ઇતિહાસ લખ્યો છે તેમણે પણ એ ઇતિહાસમાં જૈન સાહિત્યને હિન્દુ સાહિત્યની એક શાખા લેખે જ ગ્રાહ્ય આપ્યું છે સર ગદાકૃષ્ણનની ઇન્ડિયન ફિલોસોફી કે દાસગુપ્તા આદિની તેવી જ ફિલોસોફીને લઈએ અગર સાક્ષરવર્ગ આચાર્ય આનંદશંકર બાપુભાઈ

ધ્રુવની ' હિન્દુ ધર્મની બાળપોથી ' લઈએ, કે દીવાન નર્મદાશંકર મહેતાનો ' હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ ' લઈએ તો જણાશે કે તેમાં વૈદિક, ખૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણ જ જીવંતી ભારતીય ધર્મપરંપરાઓને હિન્દુ ધર્મ તરીકે માન્ય રાખવામા આવી છે, જે બધી રીતે વાજબી છે.

આટલી ચર્ચા બીજા પક્ષનું પોષણપાણું બનાવવા માટે બસ થી જોઈએ. આ પ્રમાણે જૈન ધર્મ હિન્દુ-ધર્માન્તર્ગત હોય અને હંજ, તોપણ એ પ્રશ્ન તો ઊભો જ રહે છે કે જે મૂળે હરિજનો જૈન સમાજના અગ્ર તેમ જ જૈન ધર્મના અનુયાયી ન હોય તો, તેમને માટે ઘડતો કાયદો તેઓ હિન્દુ સમાજના જે ભાગના અંશ હોય અગર હિન્દુ ધર્મની જે શાખાના અનુયાયી ગણાવા યોગ્ય હોય તેટલા જ હિન્દુ સમાજના કે હિન્દુ ધર્મના ભાગને લાગુ પડે તેવો જોઈએ, નહિ કે આખા હિન્દુ સમાજ કે આખા ધર્મને લાગુ પડે તેવો.

જૈનો પોતાના સમાજમાં હરિજનોને અત્યાર લગી લેખતા જ નથી આવ્યા કે નથી હરિજનો પોતાને જૈન સમાજના ઘટક તરીકે લેખતા એ જ રીતે હરિજનોમાં જૈન ધર્મનું એકેકે વિશિષ્ટ લક્ષણ આચરાતુ નથી રહ્યું કે નથી હરિજનો જૈન ધર્મ આચર્યાનો દાવો કરતા. હરિજનોમાં ગમે તેટલી નાતજાતો હોય, પણ તેમાંથી જેઓ ક્રિશ્ચિયન નથી અને જેઓએ ઇસ્લામ નથી સ્વીકાર્યો તે બધા શંકર, રામ, કૃષ્ણ, દુર્ગા, કાળી ઇત્યાદિ અનેક વૈદિક કે પૌરાણિક પરંપરાના દેવોમાંથી જ કોઈને અને કોઈને માને-ભજે છે અને વૈદિક કે પૌરાણિક ગણાતા હોય એવા જ તીર્થોને કે પર્વતિથિઓને અગ્ર વ્રત-નિયમોને પાળે છે હરિજનોમાંથી થઈ ગયેલ જૂના વખતના સતો કે પાછલા વખતના સતો પણ વૈદિક કે પૌરાણિક પરંપરામા જ છેવટે સ્થાન પામ્યા છે. તેથી હરિજનોને હિન્દુ સમાજના અગ્ર અને હિન્દુ ધર્મના અનુયાયી માની લેવા છતાંય તેમનો સમાસ હિન્દુ સમાજની વૈદિક-પૌરાણિક પરંપરામાં થઈ શકે, જૈન પરંપરામા તો નહિ જ આવો ફલિતાર્થ બધી ચર્ચા ઉપરથી નીકળે છે, અને તે સાધાર પણ છે તેથી બીજા પક્ષની રજૂઆત કરનારાઓએ હરિજન-મંદિરપ્રવેશના બિલને જૈન સમાજથી બાકાત રખાવવું હોય તો એમ કહેવાની જરૂર નથી કે જૈન ધર્મ હિન્દુ ધર્મથી જુદો છે, પણ એમણે બહુ બહુ તો એટલું જ કહેવું જોઈએ કે હરિજનોય હિન્દુ છે, જૈનો પણ હિન્દુ છે, જૈન ધર્મ પણ હિન્દુ ધર્મનો એક ભાગ છે, છતાં હરિજનો જૈન સમાજના નથી અગ્ર કે નથી જૈન ધર્મના અનુયાયી.

હિન્દુ સમાજ અને હિન્દુ ધર્મને એક શરીર માનીએ અને તેના ભેદો તથા પેટાભેદોને હાથ-પગ જેવા અવયવ અગર અગૂદા-આગળી જેવા પેટા અવયવ માનીએ તો હરિજનો એ હિન્દુ ધર્મને અનુસરતા હિન્દુ સમાજના ખીજા મોટા એવા એક વૈદિક-પૌગણિક ધર્માનુયાયી સમાજમા જ ધ્યાન પામી શકે, નહિ કે જૈન સમાજમા હરિજનો હિન્દુ છે, જૈનો પણ હિન્દુ છે તેથી હરિજનો અને જૈનો એ બંને અભિન્ન સામિત નથી થતા, જેમ કે બ્રાહ્મણો અને રજપૂતો અગર રજપૂતો અને મુસલમાનો મનુષ્ય સમાજના બ્રાહ્મણ, રજપૂત અને મુસલમાન એ બધા અગો છે તેટલા માત્રથી તે પ્રત્યેક, મનુષ્ય તરીકે એક હોવા છતાં, અદરોઅદર તેઓ બિલકુલ ભિન્ન જ છે તેમ હરિજનો અને જૈન હિન્દુ હોવા છતાં અદરોઅદર સમાજ અને ધર્મની દૃષ્ટિએ સાવ જુદા છે આવો વિચાર ખીજા પણ તરફથી ઉપસ્થિત થાય તો તે સાધાર લેખી શકાય તેથી હવે આ પણ ઉપર જ વિચાર કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે આપણે અત્રે જૈન ધર્મના અસલી પ્રાણને ન ઓળખીએ તો પ્રત્યુત વિચાર તદ્દન અરપષ્ટ રહે અને લાખા કાળથી પોપાતી આવેલી ભ્રમણાઓ ચાલુ રહે તેથી જૈન ધર્મનો વાસ્તવિક આત્મા શો અને કેવો છે તેનો ટૂંકમા પ્રથમ વિચાર કરીએ

જેમ દરેક ધર્મનું કોઈ ને કોઈ વિશિષ્ટ ધ્યેય હોય છે તેમ જૈન ધર્મનું પણ એક વિશિષ્ટ ધ્યેય છે તે જ જૈન ધર્મનો અસલી પ્રાણ છે તે ધ્યેયને સક્ષેપમા આ પ્રમાણે દર્શાવી શકાય માનવતાના સર્વાંગીણ વિકાસમા આડે આવે તેવા બધા જ પ્રત્યવાયો નિવારવા મથવું અને સાર્વત્રિક નિરપવાદ ભૂતદયાના અર્થાત્ આત્મૌપમ્યના સિદ્ધાન્તને આધારે પ્રાણીમાત્રને અને સવિશેષે માનવમાત્રને ઊંચ-નીચ, ગરીબ-તવગર કે એવા કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ સિવાય સુખસગવડની અને વિકાસની તકો પૂરી પાડવી આ મૂળભૂત ધ્યેયમાથી જ ફેટલાડ જૈન ધર્મના વિશિષ્ટ લક્ષણો આવિર્ભાવ પામ્યા છે, જેમ કે (૧) કોઈ પણ દેવ દેવીના ભય કે અનુગ્રહ ઉપર જીવન જીવવાના વહેમથી મુક્તિ મેળવવી, (૨) એવી મુક્તિમા બાધા નાખે તેવા શાસ્ત્રો કે તેવી પરપરાઓને પ્રમાણ તરીકે માનવાનો સદતર ધનકાર કરવો, (૩) એવા શાસ્ત્રો પરપરાઓ ઉપર એકહથ્થુ સત્તા ધગવતા હોય ને તેને આધારે જ લોકોમાં વહેમ પોપતા હોય તેવા વર્ગનો ગુરુ તરીકે સદતર ધનકાર કરવો, (૪) જે શાસ્ત્રો અને જે ગુરુવર્ગ એક અથવા બીજી રીતે હિસાનું કે ધર્મક્ષેત્રમા માનવ માનવ વચ્ચે અસમાનતાનું સ્થાપન-પોપણ કરતા હોય તેનો વિગેધ કરવો અને સાથે જ સૌને માટે ગુણની દૃષ્ટિએ ધર્મના દ્વાગે ઉન્નુક્ત કરવા-

આ અને આમાંથી ફલિત થતાં બીજાં એવાં જ લક્ષણો ઉપરથી જૈન ધર્મનો આત્મા ઝોળખી શકાય છે. એવાં જ લક્ષણો દ્વારા જૈન આચાર-વિચારનો અને તેનાં પ્રતિપાદક શાસ્ત્રોનો દેહ ધડગો છે જૈનો ભગવાન મહાવીર કે બીજા કોઈ તેવા વિશિષ્ટ પુરુષને ક્રાંતિકાર, મુક્તારક કે પૂજ્ય તરીકે લેખતા-લેખાવતા હોય તો એમના એ દાવાની યથાર્થતા ઉપર મૂકવેલ જૈન ધર્મના પ્રાણને અમલમાં મૂકવાની શક્તિ ઉપર જ અવલંબિત છે. એવી શક્તિ જેનામાં ન હોય તેને જૈનો ગુરુ કે પૂજ્ય તરીકે માની શકે નહિ, અને જેઓ એવું ધ્યેય માનતા ન હોય અગર માનવા-મનાવવામાં આડે આવતા હોય તેઓ જૈન પણ હોઈ શકે નહિ. આ બાબતમાં કોઈ પણ જૈન વાદો લે એવો સભવ જ નથી. આ દૃષ્ટિએ જ જૈન ધર્મનો વિચાર થઈ શકે તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે જૈન ધર્મ હમેશા ધર્મનિમિત્તે થનાર હિસાનો વિરોધ કરતો આવ્યો છે, અને અહિસાની પ્રતિષ્ઠામાં પોતાનો ક્ષાણો દેતો આવ્યો છે. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે જૈન ધર્મ પોતાને જ સર્વોપરી અને સર્વશ્રેષ્ઠ માનનાર બ્રાહ્મણવર્ગના ગુરુત્વનો ઇનકાર કરતો આવ્યો છે અને ઉચ્ચ-નીચનો ભેદ ગણ્યા સિવાય ગમે તે વર્ણના ધર્મજિજ્ઞાસુને પોતાના સઘમાં સ્થાન આપતો આવ્યો છે. તે એટલે લગી કે જેઓ સમાજમાં સાવ નીચી પાથરીએ લેખાતા અને જેઓ સમાજમાં તદ્દન હડધૃત થતા તેવા આઝલ આદિને પણ જૈન ધર્મે ગુરુપદ આપ્યું છે, એટલું જ નહિ, પણ જે ઉચ્ચત્વાભિમાની બ્રાહ્મણો જૈન શ્રમણોને, એની ક્રાંતિકારિતાને કારણે, અદર્શનીય કે શૂદ્ર લેખતા, તેવા બ્રાહ્મણવર્ગને પણ, ધાર્મિક સમાનતાનો સિદ્ધાન્ત સજીવ બનાવવા માટે, જૈન ધર્મ પોતાના ગુરુવર્ગમાં સ્થાન આપતો આવ્યો છે.

જૈન આચાર્યોનું એવું વલણ રહ્યું છે કે તેઓ હમેશાં પોતાના ધ્યેયને સિદ્ધ કરવામાં અને તેટલો વધારેમાં વધારે જાતે ભાગ લે અને પોતાની આસપાસ વધારે શક્તિશાળી હોય એવી બધી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરે જે કામ તેઓ પોતે સરળતાથી ન કરી શકે તે કામ સિદ્ધ કરવા તેઓ પોતાના અનુયાયી કે અનુયાયી ન હોય એવા રાજા, મંત્રી, બીજા અધિકારી કે અન્ય સમર્થ જનોનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરે જૈન ધર્મની મૂળ પ્રકૃતિ અને આચાર્યોએ કે વિચારવાન જૈન ગૃહસ્થોએ લીધેલું ધાર્મિક વલણ એ બન્ને જોતાં કોણ એમ કહી શકે કે હરિજનો પોતે જૈન ધર્મસ્થાનોમાં આવવા માગતા હોય તો તેમને આવતા રોકવા ? જે કામ જૈન ધર્મગુરુઓનું અને જૈન સંસ્થાઓનું હતું અને હોવું જોઈએ તે તેમના અજ્ઞાન ને પ્રમાદને લીધે બંધ

પડ્યુ હોય તે ખીજો કોઈ આપમેળે તે કામ કરી આપતો હોય તો ક્યો એવો સમજદાર જૈન હશે કે જે એ કામને પોતાનું ગણી વધાવી નહિ લે, અને પોતાની આજ સુધીની અજ્ઞાનજન્ય ભૂલને સુધારવા બદલ એ કામ કરી આપનારને ધન્યવાદ નહિ આપે? આ રીતે જોવા જઈએ તો મુખ્ય સરકાર જે ધારો ધડી રહી છે તે ખરી રીતે જૈન ધર્મનું જ કામ બનવી રહી છે જૈનોએ તો હરિજન-મદિરપ્રવેશ બિલ ઉપસ્થિત કરનાર અને તેને કાયદાનું રૂપ આપવા ઇચ્છનાર સરકાર દ્વારા હેમચંદ્ર, કુમારપાળ, હીરવિજય-જીન કામ કરી રહ્યા હોય એમ માની ચાલવું જોઈએ તેને બદલે પોતાના મૂળભૂત ધ્યેયથી લાલટી જ દિશામાં ચાલવું એ તો પોતાના ધર્મની હાર અને સનાતન વૈદિક પરંપરાની છત કબૂલવા બરોબર છે હરિજન-મદિરપ્રવેશ બિલ ગમે તેણે ધડ્યુ હોય તે ગમે તે સરકાર અધિકાર ઉપર હોય, પણ એમાં વિજય તો જૈન ધર્મના અસલી આત્માનો જ છે આવો વિજય દેખી તેમાં રાચવા અને તેને સાથ આપવાને બદલે પોતાની ધર્મચ્યુતિ અને પ્રામાણિક ગ્રંથિતિને જ ધર્મ લેખી સત્કાર્યનો કટિપત દલીલોથી વિરોધ કરવો એ ખીજું ગમે તે હોય પણ જૈનપણું તો નથી જ

જૈનો પરાપૂર્વની જેમ પોતાના ત્યાગી સધમાં, જાત કે લિંગનો ભેદ રાખ્યા સિવાય, સૌને સ્થાન આપતા આવ્યા છે તેમ તેઓ હમેશા પોતાના ધર્મસ્થાનોમાં જન્મથી જૈનો ન હોય તેવાઓને સમજાવીને, લાલચથી, લાગવગથી કે ખીજી રીતે લઈ જવામાં ગૌરવ માનતા આવ્યા છે કોઈ પરદેશી ગૌરવણું ભાઈ કે બાઈ, સત્તાધારી કે વૈભવશાળી પારસી કે મુસલમાન હોય, કોઈ અમલદાર ઠાકોર કે બીલ હોય કે હરકોઈ, પણ જો તે સમ્પત્તિ, સત્તા કે વિદ્યાથી ઉચ્ચ ગણાતો હોય તો તેને પોતાના ધર્મસ્થાનમાં થેન કેન પ્રકારેણું લઈ જવામાં જૈનો જૈન ધર્મની પ્રભાવના માનતા આવ્યા છે, અને એવી વ્યક્તિ જો આપમેળે જૈન ધર્મસ્થાનોમાં આવવાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરે તો તો જૈન ગૃહસ્થ કે ત્યાગીઓની ખુશીનો પાર રહેતો નથી આ વસ્તુસ્થિતિ આજ લગી સામાન્ય છે આવે વખતે કોઈ પણ ત્યાગી કે ગૃહસ્થ જૈન એમ વિચારવા નથી થોભતો કે મદિર અગર ઉપાશ્રય આદિ ધર્મસ્થાનોમાં આવનાર વ્યક્તિ રામનું નામ લે છે, કૃષ્ણનું નામ લે છે, અહુરમઝ્દનું નામ લે છે, કે ખુદા અગર ઇસુ ખ્રિસ્તનું નામ લે છે એના મનમાં એટલું જ હોય છે કે ભલેને ગમે તે પથનો હોય, ગમે તેનું નામ રટણું કરતો હોય, ગમે તેની ઉપાસના કરતો હોય, કદાચ માસભક્ષી અને મદ્યપાની પણ હોય, છતાં જો તે આપમેળે અગર મારી પ્રેરણાથી જૈન ધર્મસ્થાનમાં એકાદ વાર પણ

આવશે તો તે કાંઈ ને કાંઈ બોધ ગ્રહણ કરશે, કાંઈ ને કાંઈ શીખશે. આ ઉદારતા જ્ઞાનમૂલક હો કે નિર્બળતામૂલક હો, પણ તે પોષવા અને ઉત્તેજવા લાયક તો છે જ હેમચન્દ્ર જ્યારે સિદ્ધરાજ પાસે જતા ત્યારે શું તેઓ બાણતા નહિ કે સિદ્ધરાજ રોવ છે ? જ્યારે હેમચન્દ્ર સોમનાથ પાટણના શૈવ મંદિરમાં ગયા ત્યારે શું તેઓ બાણીતા નહિ કે આ શિવમંદિર છે ? જ્યારે તેમના ઉપાશ્રયમાં સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળ આદિ પહેલવહેલા આવેલ ત્યારે શું તેઓએ રામ, કૃષ્ણ આદિનું નામ લેવું સર્વથા છોડી દીધું હતું ? અને માત્ર અરિહંતના નામનું જ રટન કરતા હતા ? જ્યારે હીરવિજયજી અકબરના દરબારમાં ગયા ત્યારે શું અકબરે અને એના ખીજા મોહાદાર દરબારીઓએ ખુદા ને મહમદ પેગંબરનું નામ છોડી દીધું હતું ? અથવા તો જ્યારે અકબર હીરવિજયજીના ધર્મસ્થાનમાં આવ્યો ત્યારે શું તેણે ખુદાનું નામ અલરાઈએ મૂકી અરિહંતનું જ નામ ઉચ્ચારવું શરૂ કર્યું હતું ? આવું કર્યું ન હતું, અને છતાં જૈનો પહેલેથી આજ લગી સત્તાધારી, પ્રભાવશાળી અને સમ્પત્તિશાળી હોય એવા ગમે તે વર્ગના માણસને માટે પોતાના ધર્મ-સ્થાનનાં દ્વારો ખુલ્લાં જ રાખતા આવ્યા છે. ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે જો જૈન પરમ્પરાની પ્રકૃતિ આવી છે તો તે અત્યારે હરિજનોના મંદિરે-પ્રવેશ બિલ વખતે આવો ઉગ્ર વિરોધ કેમ કરે છે ? જે વસ્તુ એ પરમ્પરાના પ્રાણમાં નથી તે વસ્તુ અત્યારે એના હાડમાં કયાથી ઊતરી ?

આનો ઉત્તર જૈન પરમ્પરાની નળળાઈમાં છે ગુરુસંસ્થા પૂરતો તો જાતિ-સમાનતાનો સિદ્ધાંત જૈનોએ મર્યાદિત અર્થમાં સાચવ્યો, કેમ કે અત્યારે પણ જૈન ગુરુસંસ્થામાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, ગોરાઓ, પારસીઓ આદિ દોઢપણુ સંમાન્ય સ્થાન પામી શકે છે. હું ‘મર્યાદિત અર્થમાં’ એટલા માટે કહું છું કે જે ગુરુસંસ્થામાં ક્યારેક હરિકેશી અને મેતારજ જેવા અસ્પૃશ્યોને પૂજ્ય પદ પ્રાપ્ત થયું હતું તે ગુરુસંસ્થામાં ત્યારબાદ ક્યારેય અસ્પૃશ્યોને સ્થાન મળ્યું હોય તેવો ઇતિહાસ નથી. એટલું જ નહિ પણ, તે અસ્પૃશ્યોનો ઉદ્ધાર કરી તેમને સ્પૃશ્ય બનાવવાનો અને માણસાઈની સામાન્ય ભૂમિકા ઉપર લાવવાનો જૈન ધર્મનો મૂળ સિદ્ધાંત પણ જૈનો સાવ ભૂલી ગયા છે જૈનોને ત્યાં હરિજનોનો પ્રવેશ છે, અને તે પણ અનિવાર્ય માત્ર ગૃહસ્થોને ત્યાં જ નહિ, પણ ધર્મસ્થાનો સુધ્ધાંમાં હરિજનોનો, તેઓ ઇચ્છે કે ન ઇચ્છે તોય, અનિવાર્ય પ્રવેશ છે, પરંતુ તે પ્રવેશ સ્વાર્થપ્રેરિત છે જૈનો પોતાના જીવનને ટકાવવા, સ્વચ્છતા ને આરો-અનો આદર્શ ગુલામીના પોષણ દ્વારા ટકાવી રાખવા હરિજનોને તેઓ ના

ઈચ્છે તોય, પોતાને ત્યાં અને પોતાના ધર્મસ્થાનોમા ખોલાવે છે, આવવા દે છે આનો અર્થ એ થયો કે જ્યારે ધર્મસ્થાનોની સ્વચ્છતા માટે હરિજનો તેમા આવે છે ત્યારે તેઓ કયા દેવનું નામ લે છે એની જૈનોને કશી પડી નથી, માત્ર તેમને ગરજ છે એટલે તેમને વિશે વિચાર નથી કરતા, પણ જ્યારે એ જ હરિજનો સ્વચ્છ થઈ જૈન ધર્મસ્થાનોમા આવવા ઇચ્છતા હોય અગર તેમને આવવામા નડતી પ્રણાલિકાઓને નોડવા પૂરતો કાયદો થતો હોય ત્યારે જ જૈનોને યાદ આવી જાય છે કે—અરે, આ આવનારા અસ્પૃશ્યો કયા અગિહતનું નામ લે છે ? એ તો મહાદેવ કે મહમદને માનનાર છે જૈનોની આ ધર્મનિષ્ઠા (!) જેવી તેવી છે શું ?

પણ આપણે એક ખીજી રીતેય વિચાર કરીએ, અને તે એ કે ધારો કે અસ્પૃશ્યવર્ગ કાલે એક અથવા ખીજા હોદ્દા ઉપર આવતો જાય (જેમ ક્રિશ્ચિયન થયા પછી આવે છે તેમ અને તે આવવાનો છે એ તો ચોક્કસ જ) એ જ રીતે અસ્પૃશ્યવર્ગ કેળવણી કે ધંધા દ્વારા સમૃદ્ધિમાન ને મોલાદાર પણ થયો, જેમ આખેડકર આદિ ગૃહસ્થો થયા છે તેમ, તેવે વખતે શું જૈનો તેમને પોતાના ધર્મસ્થાનોમા આવવા માટે ખીજા લોકોને આવકારે છે તેમ આવકારશે ? કે તે વખતે પણ ખિલનો વિરોધ કરે છે તેમ વિરોધ જ કરશે ? જેઓ જૈન પરમ્પરાની વૈશ્ય પ્રકૃતિ જાણે છે તેઓ નિશકપણે કહી શકશે કે જૈનો તેવે વખતે અસ્પૃશ્યવર્ગનો તેટલો જ આદર કરશે, જેટલો આદર આજે અને ભૂતકાળમા ક્રિશ્ચિયનો, મુસલમાનો, પારસીઓ અને ખીજા મોલાદાર અન્ય ધર્મીઓનો કરતા આવ્યા છે અને કરે છે આ ચર્ચા એટલું જ સૂચવે છે કે જૈન પરમ્પરા પોતાનો ધર્મસિદ્ધાન્ત વીસરી ગઈ છે, ને માત્ર સત્તા તેમ જ ધનની પ્રતિષ્ઠામા જ ધર્મની પ્રતિષ્ઠા લેખતી થઈ ગઈ છે જે આમ છે તો એ કહેવાનો શો અર્થ છે કે હરિજનો હિન્દુ છતાં જૈન નથી માટે જ અમે જૈન મંદિરમા દાખલ થવાની છૂટ આપતો ધારો માન્ય કરી શકીએ નહિ ? હરિજનો સિવાયના બધા જ અજૈન હિન્દુઓ ને જૈન ધર્મસંઘમા ને જૈન ધર્મસ્થાનમા જવામા કોઈ પ્રતિબંધ નથી ઊલટું તેઓને પોતાના સંઘમા અને ધર્મસ્થાનમા લાવવાના વિવિધ પ્રયત્નો થાય છે, તો હિન્દુ સમાજના જ ખીજા એક ઊતરતા અગ જેવા હરિજનોને જૈન સમ્પ્રદાયો પોતાના ધર્મસ્થાનોમા અને પોતાની કેળવણીની સંસ્થાઓમા આપમેળેજ આવકારે તેમા જ તેમના ધાર્મિક સિદ્ધાન્તની રક્ષા અને મોક્ષો છે જૈનોએ તો એમ કહેવું જોઈએ કે અમારે ખિલ-ફિલતી કે ધારા-બાગની કશી જરૂરિયાત છે જ નહિ, અમે તો અમારા ધર્મસિદ્ધાન્તને બળે જ હરિજન કે

ગમે તેને માટે અમારું ધર્મસ્થાન ખુલ્લુ મૂકીએ છીએ અને સદા એ સ્થાન સૌને માટે અલગદ્વાર છે. આમ કહેવાને બદલે વિરોધ કરવા આડીઅવળી દલીલોનાં ફાફાં મારવાં એથી વધારે નામોશી જૈન ધર્મની ખીજ હોઈ શકે નહિ. પણ પોતાની નામોશીની પરવા ન કરવા જેટલું જે જૈન માનસ ધરાયું છે તેના મૂળમાં ઇતિહાસ રહેલો છે, અને તે ઇતિહાસ એટલે જૈનોએ વ્યવહારના ક્ષેત્રમાં બ્રાહ્મણવર્ગના જાતિભેદના સિદ્ધાન્ત સામે સર્વથા નમતું આપ્યું તે ભગવાન મહાવીરથી જ નહિ, પણ તેમના પહેલાંથી શરૂ થયેલ જાતિ-સમાનતાનો સિદ્ધાન્ત ચાલુ શતાબ્દીના જૈન ગ્રંથમાં પણ એકસરખું સમર્થન પામ્યો છે, અને શાસ્ત્રોમાં એ સિદ્ધાન્તના સમર્થનમાં બ્રાહ્મણવર્ગની કોઈ પણ જાતની શેહ રાખવામાં આવી નથી અને છતાંય એ જ શાસ્ત્રના લખાવનારાઓ, વાચનારાઓ અને શ્રોતા જૈનો પાછા હરિજનો કે બીજા એવા દલિત લોકોને ધાર્મિક ક્ષેત્ર સુધ્ધામાં સમાનતા અર્પવાની કે પ્રવેશ આપવાની સાક ના ભણે છે આ કેવું અચરજ !

પશ્ચિમનો સામ્યવાદ હોય કે સમાનતાને ધોરણે રચાયેલ કોંગ્રેસી કાર્ય-ક્રમ હોય, અગર ગાંધીજીની અસ્પૃશ્યતાનિવારણની પ્રવૃત્તિ હોય—તે બધું જો દલિતોનો ઉદ્ધાર કરનાર હોય અને માનવતાના વિકાસમાં પડેલા અવરોધોને દૂર કરી તેના ગ્ધાનમાં વિકાસની અતુદ્ઘલનાઓ કરી આપનાર હોય તો શું એમાં જૈન ધર્મનો પ્રાણ નથી ધમકતો ? શું જૈન ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંતની સમજણ અને રક્ષાનો આધાર માત્ર કુળ-જૈનો ઉપર જ હોઈ શકે ? શું જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતને ઊગવા અને વિકસવા માટે પરમ્પરાથી આવ્યો આવતો જૈન વાડો જ જોઈએ ? જો ના, તો પછી વગર મહેનતે, વગર ખર્ચે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતને પુનરુજ્જીવન પામવાની તક ઉપસ્થિત થતી હોય એવે ટાણે જૈનોએ હરિજન-મંદિરપ્રવેશ બિલને વધાવી લેવાને બદલે તેનો વિરોધ કરવો એ તો સનાતની વૈદિક વર્ણશ્રમી સઘના જમાનાજૂના જૈન ધર્મ અને શ્રમણ ધર્મ માત્રના વિરોધી વલણને ટેકા આપવા બરાબર છે આ દૃષ્ટિએ જોયો વિચાર કરશે તેમને એમ લાગ્યા સિવાય નહિ રહે કે જે કામ જૈન પરમ્પરાનું હતું અને છે, જે કામ કરવા માટે જૈનોએ જ પહેલ કરવા જોઈએ અને સકટે સહવાં જોઈએ, બ્રાહ્મણવર્ગના વચસ્વને લીધે પરાભવ પામેલ જૈન ધર્મના તેજનો જે ઉદ્ધાર જૈનોએ જ કરવો જોઈતો હતો તે બધું કામ મૂળભૂત સિદ્ધાન્તની શુદ્ધિના બળે જ આપોઆપ થઈ રહ્યું છે ત્યા સાથ ન આપતા વિરોધ કરવો એમાં તો પાછીપાની કરવા જેવું અને કર્તવ્યબ્રજ થવા જેવું છે

રાષ્ટ્રીય સદાચાર અને નવનિર્માણ

[૨૮]

આજની સમસ્યાઓ વિશે વિચાર કરનાર હરેક સમજદારના મનમાં સવાલ ઊઠે છે કે આ નવી અને દિન પ્રતિદિન જીવનને વ્યાપતી એવી સમસ્યાઓ કયા પ્રકારના આચાર-વ્યવહાર કે સદાચારના નિયમોથી ઉકેલાવાનો સંભવ છે ? અલબત્ત, આવો વિચાર કરનાર એ તો જાણે જ છે કે તે તે કાળે અને તે તે સ્થળે પથભેદ, જ્ઞાતિભેદ અને સમાજભેદ વગેરેને લીધે અનેક આચારો સદાચારરૂપે પ્રજાજીવનમાં ઊડા મૂળ નાખીને પડ્યા છે નવો વિચારક એવા પ્રચલિત આચારોની અવગણના તો કરતો જ નથી, પણ એ તો એ તપાસે છે કે શું એ રૂઢમૂળ થયેલ આચારપ્રથાઓ નવી અને અનિવાર્ય એવી સમસ્યાઓનો ઉકેલ કરી શકે તેમ છે ? તેની તપાસ અને વિચારસરણી જાણ્યા પછી જ તેજે સિદ્ધાંતને આધારે નવા સદાચારના નિર્માણ ઉપર ભાર આપવા માગે છે તેનું બળાબળ ઠીક ઠીક આપણી સમજણમાં ઊતરે તેથી ટૂંકમાં પ્રથમ પ્રચલિત આચારો વિશેની એની તપાસણી આપણે જાણી લઈએ

ઇસ્લામ એક ખુદા-પ્રભુને સર્વશ્રેષ્ઠ ગણી તેની નમાજ રૂપે પાંચ વાર બદગી કરવા ફરમાવે છે અને કુરાનની આજ્ઞાઓને પ્રાણાન્તે પણ વળગી રહેવા કહે છે તે લગ્ન અને ખીજા દુન્યવી વ્યવહારો એ જ આજ્ઞાઓમાંથી ધટાવે છે, જ્યારે ખ્રિસ્તી પથ બાઈબલ, જિસસ ક્રાઈસ્ટ અને ચર્ચની આસપાસ પોતાનું આચારવર્તુલ રચે છે મૂર્તિવાદી મંદિર, તિલક, મૂર્તિપૂજા આદિને કેન્દ્રમાં રાખી આચારપ્રથાઓ પોષે છે, જ્યારે મૂર્તિવિરોધી એ જ શાસ્ત્રો માનવા છતાં તદ્દન એથી ઊલટું આચારવર્તુલ રચે છે આ તો પથ-પથના ધાર્મિક ગણાતા આચારની દિશા થઈ પણ એક જ પથને અનુસરતા કેટલાક સમાજો અને જ્ઞાતિઓમાં ધણીવાર સામાજિક યા જ્ઞાતિગત આચારો સાવ વિરુદ્ધ જેવા પણ પ્રવર્તતા હોય છે એક જ્ઞાતિ અબોટિયુ અને ચોકાને જીવનધર્મ લેખે છે તો એના જ પથ અને શાસ્ત્રોને અનુસરતી ખીજા જ્ઞાતિને અબોટિયા કે ચોકાનો કશો જ વળગાડ નથી હોતો એક જ વર્ણના એક ભાગમાં પુનર્લગ્નની તદ્દન છૂટ તો ખીજા ભાગમાં પુનર્લગ્ન એ સામાજિક

હીણપત ! એક જ શાસ્ત્ર અને એક જ વર્ણના અનુયાયી અમુક સમાજના એક ભાગમાં મામા-ફધના સંતાનોનું લગ્ન પવિત્ર ગણાય તો બીજા ભાગમાં તે તદ્દન કલંક ગણાય.

પંથગત અને જ્ઞાતિ-સમાજગત પરસ્પર વિરુદ્ધ જેવા દેખાતા આચાર-વ્યવહારો ઉપરાંત બધા જ પથો, ધર્મો અને જ્ઞાતિ કે સમાજોને એકસરખી રીતે માન્ય હોય એવા પણ અનેક આચારો પ્રજ્ઞજીવનમાં પડ્યા છે, જેમ કે, ભૂતદયા—પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે રહેમથી વર્તવાની લાગણી, આતિથ્ય—ગમે તે આંગણે આવી પડે તો તેનો સત્કાર, ઇષ્ટાપૂર્ત—સૌને ઉપયોગી થાય એ દૃષ્ટિએ કૂવા તળાવ આદિ નવાણો કરાવવા, વટેમાર્ગુઓને આશ્રય અને આરામ આપવા ધર્મશાળા અને સદાવ્રત આદિ, અનાથ માટે આશ્રમો, બીમારો માટે સ્વાસ્થ્યગૃહો, માંદા માટે દવાખાનાઓ અને લાચાર પશુ-પંખી આદિ માટે પાંજરાપોજો અને ગોશાળાઓ ઇત્યાદિ આ આચારપ્રથાઓ કાળજૂની છે અને તે નવા જમાનાની જરૂરિયાત પ્રમાણે સુધરતી અને વિકસતી પણ રહી છે

પથ, સમાજ અને બૃહત્સમાજના જીવનમાં ઉપરના બે આચારસ્તરો ઉપરાંત એક એવો પણ આચારસ્તર છે કે જે સમાજ કે બૃહત્સમાજમાં દૃષ્ટિગોચર ન થાય છતાં સમાજની વિશિષ્ટ અને વિરલ વ્યક્તિઓના જીવનમાં એ ઓછેવતે અશે પ્રવર્તતો હોય, છે એનું મૂલ્ય સૌની દૃષ્ટિમાં વધારે અકાચ છે, એટલું જ નહિ, પણ ઉપર સૂચવેલ આચારના બંને સ્તરોનું પ્રાણુતત્ત્વ પ્રસ્તુત ત્રીજો જ આચારસ્તર છે

તે સ્તર એટલે ચિત્ત અને મનના મજાને શોધવાનો આચાર સકુચિતતા, મારા-તારાપણાની વૃત્તિ, જિવનીયભાવના વગેરે મનના મજો છે એવા મજો હોય ત્યાં લગી પ્રથમ સૂચવેલ બંને આચારસ્તરોનું કોઈ સાચું મૂલ્ય નથી, અને આવા મજો ન હોય કે ઓછા હોય તો એટલા પ્રમાણમાં એ સૂચિત બંને સ્તરોના ધાર્મિક, સામાજિક અને સર્વસાધારણ આચારો માનવીય ઉત્કર્ષમાં જરાય આડે આવતા નથી, એટલું જ નહિ, પણ કેટલીક વાર તે ઉપકારક પણ બને છે અત્યાર સુધીના ભારતીય અને ઇતર લોકોના આચાર-વ્યવહારને લગતી આ ટૂંકી સૂચના થઈ.

હવે જોવાનું એ રહે છે કે અત્યારની નવી સમસ્યાઓ મુખ્ય કઈ અને તેનાં મૂળ શેમાં છે ? તેમ જ એ સમસ્યાઓને પહોંચી વળે એવો કયો

સિદ્ધાંત છે કે જેના ઉપર નવા સદાચારોની માડણી થઈ શકે ? આજની નવી સમસ્યા એકમૂત્રી રાષ્ટ્રનિર્માણના વિકાસ અને તેની સ્થિરતા સાથે સંડોળાયેલી છે હવે કોઈ એક નાનોમોટો પથ કે જ્ઞાતિ-સમાજ પોતાનો ધાર્મિક કે સામાજિક આચાર અગર નિશ્ચેયસલ્લી ધર્મ ત્યાં લગી નિર્વિધન પાળી કે નભાવી શકે તેમ છે જ નહિ કે ન્યાં લગી તે પોતે જેનો સમ્ય છે તે રાષ્ટ્ર અને દેશના સામૂહિક હિતની દૃષ્ટિએ પોતાનું વર્તન ન ધડે

વિશ્વમાનવતાના વિકાસના એક પગથિયા લેખે અને ઉપસ્થિત એકતત્રી કે એકમૂત્રી રાષ્ટ્રહવનના નિર્વાહની દૃષ્ટિએ અત્યારની બધી જ સમસ્યાઓ પહેલાં ડરતા બહુ જટિલ અને મોટી છે આજે એક તરફ સામ્યવાદ અને સમાજવાદ સક્રિય કામ કરતો હોય ત્યારે બીજી તરફ સાથેસાથ એકાગ્રી મૂડીવાદ કે વ્યક્તિગત લાભની દૃષ્ટિ અને સગ્રહખોરી ટકી ન જ શકે—તેની અથડામણી અનિવાર્ય છે લાખો નહિ, કરોડોને દ્વિત અને ગણિત જાણવા છતાં પોતાની જાતને ઊંચી માનવાનું વલણ હવે કદી ખટક્યા વિના રહી જ ન શકે મીમાની પેલી પાઠ અને મીમાની આસપાસ કે સીમાની અદર, ભયની આગાહીઓ થતી હોય ત્યારે, કોઈ એક વ્યક્તિ, પથ કે સમાજ ગમે તેવા રક્ષણખળથી પણ પોતાની સલામતી ન કલ્પી શકે કે ન સાચવી શકે

ટૂંકમાં આજની આર્થિક, સામાજિક અને ગૃહકીય બધી સમસ્યાઓનું મૂળ, સમષ્ટિહિતની દૃષ્ટિએ મુખ્યપણે વિચાર કર્યા વિના, અગત કે વૈયક્તિક હિતની દૃષ્ટિએ જ વિચાર કરવામાં અને એવા વિચારને આધારે પડેલ સરકારે પ્રમાણે વર્તવામાં રહેલું છે તો પછી પ્રશ્ન એ જ વિચારવાનો રહે છે કે એવો કયો દૃષ્ટિકોણ છે કે જેને આધારે સદાચારનું નવું નિર્માણ જરૂરી છે ?

ઉત્તર જાણીતો છે અને તે જમાનાઓ પહેલાં અનેક સતોએ વિચાર્યો પણ છે દરેક પથના મૂળમાં એનું બીજું પણ છે અને છેલ્લે છેલ્લે મહાત્મા ગાંધીજીએ એને જીવન દ્વારા મૂર્ત પણ કરેલ છે તે સિદ્ધાન્ત એટલે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ સમષ્ટિહિતની દૃષ્ટિએ જ વિચારતા અને વર્તતા શીખવું તે ન્યાં ન્યાં વ્યક્તિગત અને સમષ્ટિગત હિતનો વિરોધ દેખાય ત્યાં ત્યાં સમષ્ટિના લાભમાં વ્યક્તિએ અગત લાભ જતો કંવો એ જ બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ છે. જેમ માતૃભાષા અને પ્રાતીય ભાષાના ભેદો હોવા છતાં રાષ્ટ્ર માટે એક રાષ્ટ્રીયભાષા અનિવાર્ય રીતે આવશ્યક છે, જેમ વૈજ્ઞાનિક વિપયોનું અને સત્યોનું શિક્ષણ સૌને માટે એકસરખું હોય છે ને તે ઉપકારક પણ બને

હીણપત ! એક જ શાસ્ત્ર અને એક જ વર્ણના અનુયાયી અમુક સમાજના એક ભાગમાં મામા-ફધનાં સતાનોનું લગ્ન પવિત્ર ગણાય તો બીજા ભાગમાં તે તદ્દન કલંક ગણાય.

પથગત અને જ્ઞાતિ-સમાજગત પરસ્પર વિરુદ્ધ જેવા દેખાતા આચાર-વ્યવહારો ઉપરાંત બધા જ પથો, ધર્મો અને જ્ઞાતિ કે સમાજોને એકસરખી રીતે માન્ય હોય એવા પણ અનેક આચારો પ્રજાજીવનમાં પડ્યા છે, જેમ કે, ભૂતદયા—પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે રહેમથી વર્તવાની લાગણી, આતિથ્ય—ગમે તે આગણે આવી પડે તો તેનો સત્કાર, ઇષ્ટાપૂર્ત—સૌને ઉપયોગી થાય એ દૃષ્ટિએ ફૂવા તળાવ આદિ નવાણો કરાવવાં, વટેમાર્ગીઓને આશ્રય અને આરામ આપવા ધર્મશાળા અને સદાનંત આદિ, અનાથ માટે આશ્રમો, બીમારો માટે સ્વાસ્થ્યગૃહો, માંદા માટે દવાખાનાઓ અને લાચાર પશુ-પંખી આદિ માટે પાંજરાપોળો અને ગોશાળાઓ ઇત્યાદિ આ આચારપ્રથાઓ કાળજૂતી છે અને તે નવા જમાનાની જરૂરિયાત પ્રમાણે સુધરતી અને વિકસતી પણ રહી છે

પથ, સમાજ અને બૃહત્સમાજના જીવનમાં ઉપરના એ આચારસ્તરો ઉપરાંત એક એવો પણ આચારસ્તર છે કે જે સમાજ કે બૃહત્સમાજમાં દૃષ્ટિગોચર ન થાય છતાં સમાજની વિશિષ્ટ અને વિરલ વ્યક્તિઓના જીવનમાં એ ઓછેવત્તે અશે પ્રવર્તતો હોય, છે એનું મૂલ્ય સૌની દૃષ્ટિમાં વધારે અકાંચ છે, એટલું જ નહિ, પણ ઉપર સૂચવેલ આચારના બંને સ્તરોનું પ્રાણુતત્ત્વ પ્રસ્તુત ત્રીજો જ આચારસ્તર છે

તે સ્તર એટલે ચિત્ત અને મનના મજાને શોધવાનો આચાર સક્રિયતા, મારા-તારાપણાની વૃત્તિ, બિચનીચલાવના વગેરે મનના મજા છે. એવા મજા હોય ત્યાં લગી પ્રથમ સૂચવેલ બંને આચારસ્તરોનું કોઈ સાચું મૂલ્ય નથી, અને આવા મજા ન હોય કે ઓછા હોય તો એટલા પ્રમાણમાં એ સૂચિત બંને સ્તરોના ધાર્મિક, સામાજિક અને સર્વસાધારણ આચારો માનવીય ઉત્કર્ષમાં જરાય આડે આવતા નથી, એટલું જ નહિ, પણ કેટલીક વાર તે ઉપકારક પણ બને છે અત્યાર સુધીના ભારતીય અને ઇતર લોકોના આચાર-વ્યવહારને લગતી આ ટૂંકી સૂચના થઈ

હવે જેવાનું એ રહે છે કે અત્યારની નવી સમસ્યાઓ મુખ્ય કઈ અને તેનાં મૂળ શેમાં છે ? તેમ જ એ સમસ્યાઓને પહોંચી વળે એવો કયો

સિદ્ધાંત છે કે જેના ઉપર નવા સદાચારોની માણી થઈ શકે ? આજની નવી સમસ્યા એકમૂત્રી રાષ્ટ્રનિર્માણના વિકાસ અને તેની સ્થિરતા સાથે સંડોળાયેલી છે હવે કોઈ એક નાનોમોટો પથ કે જ્ઞાતિ-સમાજ પોતાનો ધાર્મિક કે સામાજિક આચાર અગર નિશ્ચયસલક્ષી ધર્મ ત્યાં લગી નિર્વિધ્ન પાળી કે નલાવી શકે તેમ છે જ નહિ કે જ્યાં લગી તે પોતે જેનો સમ્ય છે તે રાષ્ટ્ર અને દેશના સામૂહિક હિતની દૃષ્ટિએ પોતાનું વર્તન ન ધરે

વિશ્વમાનવતાના વિકાસના એક પગથિયા લેએ અને ઉપસ્થિત એકતત્ત્વી કે એકમૂત્રી રાષ્ટ્રજીવનના નિર્વાહની દૃષ્ટિએ અત્યારની બધી જ સમસ્યાઓ પહેલાં ડરતા બહુ જટિલ અને મોટી છે આજે એક તરફ સામ્યવાદ અને સમાજવાદ સક્રિય કામ કરતો હોય ત્યારે બીજી તરફ સાથોસાથ એકાગ્રી મૂડીવાદ કે વ્યક્તિગત લાભની દૃષ્ટિ અને સગ્રહખોરી ટકી ન જ શકે—તેની અથડામણી અનિવાર્ય છે લાખો નહિ, કરોડોને દલિત અને ગણિત જાણવા છતાં પોતાની જાનને ઊંચી માનવાનું વલણ હવે કદી ખટક્યા વિના રહી જ ન શકે મીમાની પેલી પાઠ અને મીમાની આસપાસ કે મીમાની અદર, લયની આગાહીઓ થતી હોય ત્યારે, કોઈ એક વ્યક્તિ, પથ કે સમાજ ગમે તેવા રક્ષણબળથી પણ પોતાની સલામતી ન રહી શકે કે ન સાચવી શકે

ટુંકમાં આજની આર્થિક, સામાજિક અને ગૃહકીય બધી સમસ્યાઓનું મૂળ, સમષ્ટિહિતની દૃષ્ટિએ મુખ્યપણે વિચાર કર્યા વિના, અગત કે વૈયક્તિક હિતની દૃષ્ટિએ જ વિચાર કરવામાં અને એવા વિચારને આધારે પડેલ સરકારે પ્રમાણે વર્તવામાં ગહેલું છે તો પછી પ્રશ્ન એ જ વિચારવાનો રહે છે કે એવો કયો દૃષ્ટિકોણ છે કે જેને આધારે સદાચારનું નવું નિર્માણ જરૂરી છે ?

ઉત્તર જાણીતો છે અને તે જમાનાઓ પહેલાં અનેક સતોએ વિચાર્યો પણ છે દરેક પંથના મૂળમાં એનું બીજ પણ છે અને છેલ્લે છેલ્લે મહાત્મા ગાંધીજીએ એને જીવન દ્વારા મૂર્ત પણ કરેલ છે તે સિદ્ધાન્ત એટલે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ સમષ્ટિહિતની દૃષ્ટિએ જ વિચારતા અને વર્તતા શીખવું તે જ્યાં જ્યાં વ્યક્તિગત અને સમષ્ટિગત હિતનો વિરોધ દેખાય ત્યાં ત્યાં સમષ્ટિના લાભમાં વ્યક્તિએ અગત લાભ જતો કરવો એ જ બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ છે. જેમ માતૃભાષા અને પ્રાતીય ભાષાના બેદો હોવા છતાં રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્રીયભાષા અનિવાર્ય રીતે આવશ્યક છે, જેમ વૈજ્ઞાનિક સત્યોનું શિક્ષણ સૌને માટે એકસરખું હોય છે તે તે ઉપકારક

છે, અને આ દૃષ્ટિએ કેળવણીની સંસ્થાઓ બાળકોમાં સંસ્કાર પોષે છે, સમજદાર વડીલો એ રીતે બાળકોને ઉછેરે છે તે જ રીતે હવે કુટુંબ, નાત અને શિક્ષણસંસ્થાઓ બધાં મારફત આ એક જ સંસ્કાર પોષવો અને વિકસાવવો આવશ્યક છે કે સમષ્ટિનું હિત જોખમાય તે રીતે ન વિચારાય; ન વર્તાય આ સંસ્કારને આધારે જ હવેના સદાચારો યોજવામાં આવે તો જ આજની જટિલ સમસ્યાઓનો કાંઈક ઉકેલ આવી શકે, અન્યથા કદી નહિ.

જેણે આત્મૌપમ્યની વાત કહી હતી અગર જેણે અદ્વૈતનું દર્શન કર્યું હતું કે જેણે અનાસક્ત કર્મયોગ દ્વારા લોકસંગ્રહની વાત કહી હતી તેણે તો તે જમાનામાં એક દર્શન કે એક સિદ્ધાન્ત રજૂ કર્યો હતો અને સાથે સાથે મૂલ્યબ્યું હતું કે જે માનવજાત સુખે જીવવા માગતી હોય તો એ દર્શન અને સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે આચારો અને વ્યવહારો યોજે. પણ દુર્દૈવ એવું કે એ સિદ્ધાન્તો ખૂણે ખૂણે ગવાતા તો રહ્યા, પણ ગાનારા અને સાલળનારા બન્નેનો આચાર-વ્યવહાર ઊલટી જ દિશામાં! પરિણામ ઇતિહાસે નોંધ્યાં છે અને અત્યારે પ્રત્યક્ષ છે હવે, કા તો એ સિદ્ધાન્તો વ્યવહાર્ય નથી એમ કહેવું જોઈએ અને કાં તો એને મોટા પાયા ઉપર અમલી બનાવવા જોઈએ અન્ય રાષ્ટ્રોનું સંગઠન જોતાં એમ માનવાને કશું જ કારણ નથી કે તે સિદ્ધાન્તો અવ્યવહાર્ય છે તેથી અને જીવન જીવવા માટે બીજો કોઈ રસ્તો નથી તેથી એ સિદ્ધાન્તોને વિશ્વના આચારના પાયા લેખે ઘટાવવાની વાત કર્યા પહેલાં રાષ્ટ્રીય આચારના પાયા લેખે જ ઘટાવવા જોઈએ આમાંથી જ જોઈતું ઘડતર નીપજવાનું આ માટે કેટલાક રાષ્ટ્રીય કહી શકાય એવા આચારો યોજી તેની સદાચાર તરીકેની તાલીમ શરૂ કરવી જોઈએ

સ્વતંત્રતા-દિન અને પ્રજાસત્તાક-દિન જેવા કેટલાક દિવસોને ભારતે પર્વનું-રાષ્ટ્રીય પર્વનું-રૂપ આપ્યું છે તે નિમિત્તે પ્રજા અને સરકારે મળી કેટલીક પ્રણાલીઓ ઊભી કરી છે, જેને રાષ્ટ્રીય આચાર જ નહિ પણ સદાચાર તરીકે ઓળખાવવામાં હરકત નથી એ પર્વોમાં જ્વજ્વદન, રોશની, પ્રભાતફેરી, કવાયત, ખેલકૂદ આદિ વ્યાયામ, મનોરંજક કાર્યક્રમ, રાષ્ટ્રપતિ જેવાને અપાતી સલામી, મોટા પાયા ઉપર અપાતા ખાણા જેવી જે પ્રથાઓ શરૂ થઈ છે અને જેમાં આબાલવૃદ્ધ ઉત્સાહભેર ભાગ લે છે યા ભાગ લેવા લલચાય એવું વાતાવરણ સર્જાય છે તે બધી પ્રથાઓ રાષ્ટ્રીય આચાર જ કહેવાય તેમાં કોઈ એક ધર્મપથ કે કોઈ એક સમાજ કે કોઈ એક વર્ગનું પ્રાધાન્ય નથી, તે સમગ્ર ભારતીય પ્રજાએ અનુસરવાનો એક જાતનો વિધિ

છે તેથી એને રાષ્ટ્રીય સદાચારની પ્રતીક લેખી શકાય અને તે વખતે વ્યક્તિ રાષ્ટ્રસમષ્ટિની ભાવના પોષતી થઈ જાય એવી નેમ સ્થૂલ રીતે સેવાય તો તે અસ્થાને ન કહી શકાય પણ અહીં જ પ્રાણપ્રશ્ન ઊઠે છે કે શું આ અને આના જેવી ગમે તેટલી ગૃહીય આચારની પ્રણાલિકાઓ યોજવામા કે પોષવામા આવે તો તેથી ગરીબ, બેકાર, દલિત, અજ્ઞાન અને લાચાર ભારતવાસીઓના મોટાભાગનું દળદર ફીટ ખરું? આનો જવાબ કોઈ પણ વ્યક્તિ હકારમા તો આપી નહિ જ શકે તો પછી બીજાને પ્રશ્ન એ ઊઠે છે કે આવા રાષ્ટ્રીય તહેવારો વખતે સરકારે અને પ્રજાએ કઈ કઈ જાતની બીજી પ્રણાલિકાઓ સાથે સાથે મક્કમપણે તેમ જ વિચારપૂર્વક વ્યવસ્થિતપણે યોજવી અને પોષવી જોઈએ કે જેમા મીઠી રીતે સમષ્ટિનું હિત પોષાય અને ભારતના સૂકા હાડપિંજરમા કાષ્ટક લોહી ભરાય ?

આ પ્રશ્નના ઉત્તરના બીજાને ગાંધીજીએ વેર્યા છે અવશ્ય, પણ આપણે એને પોષ્યા નથી તેથી પરાણે રસ ઉપજાવે એવી શુષ્ક પ્રણાલિકાઓમા દેશનું હિર ખર્ચી નાખીએ છીએ આટલા વર્ષો થયા દેશ એ સ્થૂલ પ્રણાલિકાઓ પાછળ શક્તિ અને ધન ખર્ચે છે છતાં ખરું વળતર નથી મળતું એ વાત જો સાચી હોય તો ગૃહે સ્થૂલ ઉત્સવોની સાથે સાથે સજીવ કાર્યક્રમો પણ યોજવા જોઈએ

ગામડા, રાહર અને કસબાઓ ગદ્ગદીથી એવા ખદખદે છે કે કોઈ તટસ્થ વિદેશી એ નિહાળી એમ કહી એસે કે હિંદી ગદ્ગાડ વિના જીવી જ નથી શકેતો, તો એને મૃપાવાદી કહી નહિ શકાય તેથી સફાઈનો સાર્વાત્રિક કાર્યક્રમ એ પ્રથમ આવશ્યકતા છે

ફૂવા તળાવ જેવા સર્વોપયોગી નવાણાને દુરસ્ત અને સ્વચ્છ કરવાં એ જીવનપ્રદ છે વિશેષ નહિ તો રાષ્ટ્રીય તહેવારોને દિવસે કોઈ વૈદ્ય કે ડોક્ટર ફી ન લે અને પૂરી કાળજી તેમ જ ચીવટથી બધા દરજ્જાના દરદીઓની મમતાથી સારવાર કરે સુખી ગૃહસ્થો તે દિવસમા સૌને મફત દવા પૂરી પાડવા યત્ન કરે દેશમા, ખાસ કરી ગામડાઓમા, ખનતી જીવનોપયોગી વસ્તુઓ, પછી તે ગમે તેવી રફ હોય તોપણ સ્વદેશની છે એટલા જ ખાતર એને ઉત્તેજન અપાય શિક્ષકો ને અધ્યાપકો અભણ અને દલિત વર્ગોમા જાતે જઈ, સપર્ક સાધી તેમના પ્રશ્નો જાતે સમજે આ અને આના જેવા આવશ્યક સદાચારો નિયમિત રીતે ઊભા કર્યા વિના ભારત તેજસ્વી બની ન શકે

—જનકલ્યાણ સદાચાર અંક, ૧૯૫૩

મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ વિશે કેટલાક વાંધા

અને

તે સંબંધી મારા વિચારો

[૨૯]

શિક્ષણની અનેક નવી નવી પદ્ધતિઓ પ્રચારમાં આવતી જાય છે. મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ તેમાંની એક છે હમણાં હમણા તે આપણા દેશમાં પણ દાખલ થતી જાય છે તેમાં લાવનગરનું બાલમંદિર સૌનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યું છે.

આ મંદિરનો કાર્યક્રમ જાણી, તેમાં થતા પ્રયોગોનો પરિચય કરી, તેમ જ ત્યાંના શિક્ષકો સાથે ચર્ચા કરી એ પદ્ધતિના સંબંધમાં કાંઈક સવિશેષ જાણવાની મારી વૃત્તિ તો પ્રથમથી હતી તેવી તક મળી આ તકનો લાભ લઈ તે પહેલાં જોયી કેળવણી પામેલા અને સરકારી જિંચો હોદ્દો ધરાવનાર એક મારા સ્નેહી, જે આ મંદિર અને તેની પદ્ધતિનો પરિચય કરી આવ્યા હતા, તેઓનો મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ વિશે શા અભિપ્રાય છે એ મેં જાણી લીધું એ ભાઈએ આ પદ્ધતિ વિશે મુખ્યપણે ત્રણ વાંધા મને જણાવ્યા એ વાંધા પહેલેથી જ જાણવામાં આવ્યા એટલે તો બાલમંદિર અને ત્યાંની પદ્ધતિનું જેમ અને તેમ ચોક્કસ જ્ઞાન મેળવવાની અને પછી તે વાંધામાં કેટલું તથ્ય છે એ વિચારવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવી.

આ વૃત્તિને અનુસરી બાલમંદિરના કાર્યક્રમનું સવિશેષ અવલોકન અને તે ઉપર વિચાર કરવામાં ત્રણ દિવસ વ્યતીત થયા. પરિણામે મારો વિચાર એ ભાઈના વિચારથી જુદો જ બંધાયો ત્રણ દિવસના અવલોકન અને તે દરમિયાન થયેલી ચર્ચાને અત્રે આપી આ લેખ લખાવવા નથી ઇચ્છતો, પણ મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ વિશે શા શા વાંધા જણાવવામાં આવ્યા હતા અને તે દરેક વાંધા ઉપર વિચાર કર્યો પછી શા વિચાર બંધાયો એ જ ટૂંકમાં અત્રે આપીશ આ લેખનો ઉદ્દેશ એટલો જ છે કે દરેક યોગ્ય વ્યક્તિ કોઈ પણ શિક્ષણપદ્ધતિના ગુણ-દોષનો અને તેના લાભાલાભનો વિચાર કરતી થાય

અને જે પદ્ધતિ વધારે અનુગુણ હોય તેનું વાનાવણું તૈયાર કરવામાં પોતાથી બનતો કાળો આપે

ત્રણ વાંધા આ છે (૧) બહુ ખર્ચાળપણ, (૨) અચ્છન્દ (નિયમનનો અભાવ), અને (૩) હરીકાઈની ગેરહાજરી પહેલા વાંધાના સંબંધમાં વિચાર કરીએ તો પહેલા બાકીના બે વાંધાઓ વિશે પહેલા વિચાર કરી લેવો યોગ્ય થશે થણાક માને છે અને કહે છે કે મોન્ડીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિમાં નિયમન નથી, અને તેમાં બાળકો અચ્છન્દી બને છે મને તેઓના કથનમાં કાંઈ વજૂદ ન જણાયું ત્રણથી છ વર્ષના બાળકો જે એકાગ્રતાથી, જે અદ્યથી અને જે અતુરૂણ વાતાવરણથી આકર્ષાઈને બાલમન્દિરમાં શીખતા અને પ્રયોગ કરતા જેવામાં આવ્યા, તે ઉપરથી એમ જણાય છે કે પ્રસ્તુત પદ્ધતિમાં અચ્છન્દ નહિ પણ સાહજિક વિદ્યાસતી કળવણી મળે છે અસંખ્ય, જે શિક્ષકની સોડી, કરડી આખ અગર આકુઅવળુ વેતગતી તેની વાણીને નિયમન માનવામાં આવતું હોય તો તેવું નિયમન મોન્ડીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિમાં બિલકુલ નથી જ પણ આવા નિયમનનો અત્યંત અભાવ એ તો આ શિક્ષણપદ્ધતિનો અંતરાત્મા હોઈ તેનું ભૂપણ છે, દૂપણ નહિ જે નાના નાના બાળકો માખાપના અનેક દયાળો, લાલચો અને કૃત્રિમ ભયો છતાં પોતાની ચચળ વૃત્તિને આભાવિત રીતે એક વિષયમાં નથી યોગ્ય શકતા, તથા જે બાળકોનો કર્મેન્દ્રિય અને જાનેન્દ્રિય વિષયક વિદ્યાસ સાધવા શિક્ષકોની યમ-દષ્ટિ નિષ્કળ નીવડે છે, તે બાળકો લાલચ, ભય અને અખ્તાઈ વિના આપોઆપ અશ્રાન્તપણે આનન્દી અહોરે પોતાની ચચળ વૃત્તિને પોતાની પસંદગીના વિષયમાં લાખા વખત સુધી રોકે અને બહારની પ્રેરણા સિવાય જ કર્મેન્દ્રિય અને જાનેન્દ્રિયનો વિદ્યાસ સાધે—એ સ્થિતિને જે અચ્છન્દ માનીએ તો સાચી સ્વતંત્રતા, નિર્ભયતા અને સાહજિકતાને શબ્દદોષ સિવાય કંચાય અધાન નથી એમ માનવું જોઈએ

મોન્ડીસોરી પદ્ધતિમાં હરીકાઈનું યોગ્ય નથી અને તેને લીધે હરીકાઈથી થતી જ્ઞાનવૃદ્ધિ એ પદ્ધતિમાં ન થઈ શકે એવો આરોપ મૂકવામાં આવે છે આ આરોપ મૂકનાર માત્ર એમ જ સમજતા હોવા જોઈએ કે શિક્ષણના પ્રદેશમાં હરીકાઈ એ એકાન્ત લાલચયક નત્વ છે, પણ ખરી રીતે એમ નથી કોઈ વાર હરીકાઈથી હરીકોને લાલ ધાય છે ખરો, પણ ધણીવાર હરીકાઈમાં પાછો પડનાર હરીક આત્માવમાનનાને લીધે હોતોઆદ ધઈ બધ

છે, અને પછી તે પોતાના બીજા શક્ય અને પસંદગીના વિષયમાં પણ જોઈતું બળ મેળવી શકતો નથી દરેક વ્યક્તિમાં ઉત્સાહ એ જ ખરો પ્રાણ છે. ઉત્સાહને હરીદ્વાર્ધ દ્વારા જગાડવો તેમાં લાભ કરતા જોખમ ઓછું તો નથી જ દરેક બાળકની દરેક વિષય પરત્વે શક્તિ સરખી હોતી નથી વૃત્તિ પણ જુદી જુદી હોય છે તેથી પ્રત્યેક વ્યક્તિના અનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું કરી પોતપોતાની વૃત્તિ પ્રમાણે બાળકને શક્તિ ખીલવવાની તક મળે તો તેઓતો ઉત્સાહ, ક્રૂપામાં પાણીની સેરો ઝરે તેમ, આપોઆપ પોતપોતાની પસંદગીના વિષયમાં ઝરે છે અને ક્રમશઃ વધે છે આ સ્વાભાવિક ક્રમથી બે લાભ થાય છે : દરેક બાળકને પોતાની રુચિ પ્રમાણે પોતામાં રહેલી વિશિષ્ટ શક્તિ ખીલવવાની તક મળતી હોવાથી પોતાનું વ્યક્તિત્વ સાધવાનો અવસર મળે છે અને જે વિષયની શક્તિ કે રુચિ ન હોય તે વિષયમાં જરા પણ વ્યર્થ શક્તિ કે સમય ન ખર્ચાવાથી તેનો આત્મા સતત તેજસ્વી અને ઉત્સાહમય રહે છે ફરજિયાત હરીદ્વાર્ધના ધોરણમાં જે વિષયની શક્તિ કે રુચિ ન હોય તેમાં બાળકો નિયોવાઈ જાય છે, અને તેથી આવેલી નિર્બળતા પોતાની પસંદગીના વિષયમાં પણ દોડતા બાળકને કાઢકે સ્ખલિત કરે જ છે

ફરજિયાત હરીદ્વાર્ધથી જ્ઞાનવૃદ્ધિ કોઈ કોઈ વ્યક્તિને થઈ હોય અને થાય છે એ વાત માની લઈએ, તોપણ તે હરીદ્વાર્ધની પાછળ કેટલાક એવા અનિષ્ટ તત્ત્વો રહેલા છે કે જે શિક્ષણ લેનારમાં ધુસી જવાથી તેના આત્માને શિક્ષણથી મળેલા પ્રકાશ કરતા પણ વધારે અંધકાર અર્પે છે એ અનિષ્ટ તત્ત્વોમાં કોઈ મળવાનું પ્રલોભન અને નામના એ બે મુખ્ય છે આ બે અનિષ્ટ તત્ત્વોમાંથી (જે શિક્ષણ લેનારનો આત્મા નિર્બળ હોય તો) ઈર્ષ્યા અને અદેખાઈ જન્મે છે, અને એ અદેખાઈ જિન્દગીના છેડા સુધી આત્માને કોતરી ખાય છે. તેથી મારા વિચાર પ્રમાણે મોન્ટીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિમાં ફરજિયાત હરીદ્વાર્ધને તિલાંજલિ દેવામાં આવી છે તે, એ પદ્ધતિની ઇચ્છવા-લાયક વિશિષ્ટતા છે.

હવે અતિખર્ચાળપણના આરોપનો વિચાર કરીએ આ આરોપનો વિચાર કરતાં બે પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે તે એ કે મોન્ટીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિ એ બીજી શિક્ષણપદ્ધતિ કરતાં ઊંચકા પ્રકારની છે કે બીજી પદ્ધતિઓની સમકક્ષ કે તેઓથી ચંદ્રિયાતા પ્રકારની છે ? જે બહુ ખર્ચાળપણ સિવાયની બીજી કોઈ કસોટી દ્વારા મોન્ટીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિ ઇંતરપદ્ધતિઓ કરતાં ઊંચકા પ્રકારની સાબિત કરી શકાય તો તે ઊંચકાપણને લીધે જ મગણને શરણ

થવા યોગ્ય છે પણ હજી સુધી મોન્ડીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિનું ઊતરતાપણુ સાબિત કરી શકાયું નથી, એટલું જ નહિ, પણ દિવસે દિવસે વિચારકવર્ગમાં તેના ચઢિયાતાપણા વિશે ચોક્કસ અભિપ્રાય બધાનો જાય છે, અને તેના નિસ્વાર્થ તથા પ્રામાણિક પ્રયોગકર્તાઓ તો ખીજી કોઈ પણ શિક્ષણપદ્ધતિ કરતા તેને વધારે શાસ્ત્રીય અને વધારે સ્વાભાવિક માને છે હજી એ પદ્ધતિના પ્રયોગકર્તાઓ કરતા વધારે અનુભવ ધરાવનાર ખીજો કોઈ પણ એ પદ્ધતિનું ઊતરતાપણુ સાબિત કરી શક્યો નથી તેથી બહુ ખર્ચાળપણના આરોપનો વિચાર ખીજા વિકલ્પને સ્વીકારીને જ કરવો ઘટે છે મોન્ડીસોરી શિક્ષણ-પદ્ધતિની પાછળ જે શાસ્ત્રીયતા અને સાહજિકતાનું બળ છે તે જ તે પદ્ધતિના ખીજી બંધી પદ્ધતિઓ કરતા ચઢિયાતાપણાની સાબિતી છે એ પદ્ધતિના પ્રયોગો, અનુભવો અને નિયમોનો વિચાર કરતા મને તો તેના ચઢિયાતાપણા વિશે જરાયે શંક નથી તે પ્રારંભમાં આ પદ્ધતિના અખતરામાં બહુ ખર્ચાળપણુ હોય અને છે, તોય તે જાળીબૂઝીને ચલાવી લેવું એ જ સરકારી પ્રજા તૈયાર કરવાને માટે યોગ્ય છે આપણે પ્રચલિત સરકારી પદ્ધતિના ઓછા અને માફા પરિણામો અનુભવીએ છીએ તથા તેનું ખર્ચાળપણુ પણ જાણીએ છીએ એ પદ્ધતિથી ગિલણુ લેનારના શરીર અને મન બળવાન થવાને બદલે કેટલા નિર્મોલ્ય અને હતપ્રભ થઈ જાય છે, સરકારી શિક્ષણ આપવા જતા માઆપના ઘર કેટલા ખાલી થઈ જાય છે, તેઓ કેટલા દેવાદાર થઈ જાય છે અને છતાંયે તે શિક્ષણ લેનાર સો પૈકી કેટલા જણ પોતાને અને પોતાની પાછળ આરામ રાખી બેઠેલાને નિશ્ચિન્ત કરે છે, એ પ્રશ્નોના ઉત્તર હવે સૌ કોઈ જાણે છે તેમ છતાં એવી નિર્મોલ્ય અને ગુલામીપોષક પદ્ધતિમાં ગણ્યાગાંઠ્યા કોઈ આગળ વધે છે એ જ પ્રલોભનમાં આપણી આખી પ્રજા સડોવાયેલી છે અને તેથી તે નિષ્ફળ પદ્ધતિમાં બહુ ખર્ચાળપણુ હોવા છતાં પણ પ્રજા તેને નભાની લે છે

આથી ઊલટું, મોન્ડીસોરી પદ્ધતિમાં સ્વાભાવિકતા હોઈ બાળકોનાં આત્મા, મન અને વાણી એ ત્રણે વ્યવસ્થિત રીતે ખીડે એવી યોજના છે આ યોજના પ્રમાણે શિક્ષણ લેવા જનારને મોટામાં મોટું પ્રલોભન સરકારી પ્રતિષ્ઠા નહિ, પણ સર્વાંગીણ વિકાસ એ છે જો આ પદ્ધતિના પ્રયોગો વિચારશીલ અને ધૈર્યશાળી વ્યક્તિઓને હાથે થોડા વર્ષ અવિચિન્ન ચાલે તો તેના પરિણામો કોઈ સમક્ષ આવે, અને પરિણામ સામે આવતા વાતાવરણ તે પ્રદ્ધતિને અનુકૂળ થાય. એકવાર મોન્ડીસોરી પદ્ધતિનું

વાતાવરણ સાધારણ લોકોના મનને આકર્ષિત કરે તો બહુ ખર્ચાળપણાનો પ્રશ્ન રહે જ કેવી રીતે ? અત્યારે પ્રજાનો જે ગરીબ, સાધારણ અને તવંગર વર્ગ પોતાના બાળકોના આત્મા, મન અને વાણીના સાહજિક વિદ્યાસમાં રસ નથી લેતો કે વગર ખર્ચે તે વિદ્યાસ સાધવાનો લાભ મળતો હોય તોયે તે લાભ ઉઠાવવા લક્ષ્ય નથી આપતો, પણ તેથી બિલકુલ ભીંષ માગીને, કરજ કરીને કે સર્વસ્વ હોમીને પોતાના બાળકોના ઉપનયન, વિવાહ વગેરે પ્રસંગોમાં કૃતકૃત્યતા માને છે તે જ પ્રજા કોઈ પણ શિક્ષણપદ્ધતિનું આકર્ષક વાતાવરણ બુદ્ધિ સારે તે ખર્ચની દિશા બદલાવી એ પદ્ધતિને જરૂર પોમે પ્રજાનો મોટો ભાગ ધર્મને નામે જડ સરકારોની અભ્યર્થનામાં લાગે અને કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરે છે તથા ધર્મગુરુઓ પોતાના દમામ સાચવવા પાછળ પ્રજાની રોટીમાથી મોટો ભાગ ચોરે છે પ્રજા પણ પોતાના અનેક નિર્રર્થક રીતરિવાજોમાં નિયોવાઈ ખર્ચ કરે જાય છે પરંતુ જ્યારે પ્રજાનું ધ્યાન કોઈ પણ શિક્ષણપદ્ધતિના સુન્દરતમ પરિણામવાળા વાતાવરણ તરફ આકર્ષાય ત્યારે એ પ્રજાને હાથે જડ સરકારો, ધર્મગુરુઓના અણબજારતા આડબરો અને નાશકારક રીતરિવાજો ન જ પોષાઈ શકે, એ નિયમ ઐતિહાસિક છે જે મોન્ટીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિના પ્રયોગ કરનારાઓનો અનુભવ તેઓને પોતાને વૈય અને બાંહેધ આશા અર્પતો હોય તો ખર્ચાળપણાનો પ્રશ્ન આડે આવવાનો જ નથી અલબત્ત, એ ખર્ચાળપણાનો પ્રશ્ન તત્કાળ પૂરતો હોય તો તે કંઈક અશે ઠીક છે, પણ જે કાયમ માટે બહુ ખર્ચાળપણાને આ પદ્ધતિના પ્રચારમાં કોઈ બાધક માને તો તે મારા વિચાર પ્રમાણે એક ભૂલ છે જે આ પદ્ધતિ ઇષ્ટ પરિણામ ઉત્પન્ન ન કરી શકે તો તેના પ્રયોક્તાઓ જાતે જ તેને દફનાવવાનું બળ ધરાવે છે, અને જે એ પદ્ધતિ સૌથી વધારે સરસ પરિણામ લાવશે (જેવો મારો તો વિશ્વાસ છે) તો તેને બહુ ખર્ચાળપણું કદી આડે આવવાનું જ નથી

મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ ખરેખર ખર્ચાળ છે એ વાત માન્ય રાખીને જ એકદેશીય રીતે અત્યાર સુધી આ ચર્ચા કરવામાં આવી છે, તે ખાસ હેતુસર- એ હેતુઓ એ છે કે પરાધીનતા, ગરીબાઈ, વહેમ અને અજ્ઞાનના દોષોથી પીડાતો જે દેશ, એ જ દોષોના પોષણ પાછળ આખો મીચી અપવ્યય કરે જતો હોય અને જ્યારે તેની સમક્ષ ઉપર્યુક્ત દોષોનું નિવારણ કરે તેવી શિક્ષણપદ્ધતિ મૂકવામાં આવતી હોય ત્યારે, તે દેશને તે પદ્ધતિ વિરુદ્ધ ખર્ચાળપણાનો વાંધો ઉઠાવવાનો અધિકાર જ કેવી રીતે સભવે ? પોતાના બાળકોના આત્માની અને શરીરની ખરી સુન્દરતા જોવાને બદલે માત્ર તેઓના શરીરને

કૃત્રિમ રીતે શણગારી સુંદર બતાવવા પાછળ થેલા યઈ જનાર માઆપનો સાચા શિક્ષણ વિરુદ્ધ બહુ ખર્ચાળપણાનો વાધો યોગ્ય ગણાય શું ?

જે ધર્મગુરુઓ, મુલ્લા, મોલવી અને પંડિતો પોતાનો કે પોતાના ભક્તોનો હિનપ્રશ્ન વિચાર્યા સિવાય જ ધર્મ અને શાસ્ત્ર વિશેની શ્રદ્ધા રૂપ કૃત્રી ફેરવી ભક્તિનુ તાણુ ઉઘાડી ભક્તોની કૃપણુ તિબ્બેરીમાથી પણ પૈસો કઢાવી પોતાનુ આલસ્ય પોષ્યે જાય છે, તેઓને પ્રજાની સાચી શિક્ષા વિરુદ્ધ ખર્ચાળપણાનો પ્રશ્ન ઉઠાવવો ઘટે કે પોતાનો ખર્ચ ઓછો કરી પ્રજાના શિક્ષણમા ડાળો આપવો ઘટે ? જે લોકો ઘર વેચીને કે દેવાદાર થઈને દેશમા કે પરદેશમા ભયી કળવણી લઈ છેવટે નોકરીના સુવર્ણપિંજરામા પૂરાય છે અને બિનજરૂરી ખર્ચો વધારી મૂંઝી દેવામા, સાદગીનુ અને સ્વામિતપણાનુ અચ્ચુ ખુચ્ચુ થોડુ પણ તત્ત્વ ખૂમી જવા જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરી મૂકે છે, તેઓના મોટે સામાન્ય જનતા માટે સ્વાશ્રય અને સાદગી આપનારી શિક્ષણપદ્ધતિ વિરુદ્ધ ખર્ચાળપણાનો વાધો શોભે ખરો ? જે દેશની પ્રજા તૈયોના વૈભવો અને રાજાઓના વિલાસો પાછળ ખર્ચાતા કરોડો રૂપિયાનો ખોળે હસતે મોઢે ઉઠાવી શકતી હોય તે પ્રજા પોતાનુ ભાવિ ધડનાર શિક્ષણપદ્ધતિ વિરુદ્ધ ખર્ચાળપણા વિશે આમુ સારે તે સ્થિતિ ચલાવી લેવા લાયક ગણાય શું ?

પણ ખરી રીતે આ પદ્ધતિમા હિમ્મતને માટે ખર્ચાળપણાનો પ્રશ્ન રહી શકે જ નહિ જેમ જેમ આ પદ્ધતિના પરિણામો વધારે વ્યાપતા જશે અને આ પદ્ધતિ દેશમા વધારે ને વધારે પચતી જશે તેમ તેમ તેનાં સાધનો અને ઉપકરણો અહી જ સહેલાઈથી અને સસ્તી રીતે ઊભા કરી શકાય એવી ગોઠવણ પણ સાથે જ થતી જવાની જે વસ્તુ જે દેશને પચે, તે દેશને તે વસ્તુ છેવટે પોતાને હાથે જ પેદા કર્યે છૂટકો, અને તેવી સ્થિતિમા તે વસ્તુ વધારે સસ્તી પડે એવા સ્પર્ધામૂલક પ્રયત્ન પણ અનિવાર્ય થઈ પડે છે એ વસ્તુસ્થિતિ અર્થશાસ્ત્રને જાણનાર માણસથી અજાણી નો ન જ હોવી જોઈએ એટલે આ પદ્ધતિના પરિણામકારી અખતરાઓ નિશ્ચિત રીતે ચાલતા રહે તેટલા માટે જરૂરનું છે કે આપણે એવા અખતરા કરનારાઓના ઉત્સાહને લેશ પણ ધક્કો પહોંચે તેવું એક પણ પગલું ન ભરીએ અને સાચા, નિર્ભય અને આશાવાદી કાર્યકર્તા શોધક યુવકો તૈયાર થાય તેવું અચ્ચ વાતાવરણ કરી મૂકીએ

વિચારકણિકા

[૩૦]

ગુજરાતમાં શ્રી કિશોરલાલભાઈને ન જાણે એવો સમજદાર કોઈ ભાગ્યે જ હોય. ગુજરાત બહાર પણ બધા જ પ્રાન્તોમાં તેમનું નામ ઓછે-વત્તે અંશે જાણીતું છે. એનું મૂલનકારણ તેમનાં અનેક ભાષાઓમાં લખાયેલાં અને અનુવાદિત થયેલાં લખાણોનું વાચન છે અને ફેટલાકે કરેલ તેમનો પ્રત્યક્ષ સમાગમ પણ છે. પૂ. નાથજીને જાણનાર વર્ગ પ્રમાણમાં નાનો છે, કારણ કે તેમણે બહુ ઓછું લખ્યું છે અને લખ્યું હોય તે પણ પૂરેપૂરું પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું નથી છતાં જે વર્ગ તેમને જાણે છે તે પણ કાંઈ નાનો-સૂનો કે સાધારણ કોટિનો નથી. પૂ. નાથજીના પ્રસક્ત પરિચયમાં જે આવ્યો ન હોય તેને એમના સૂક્ષ્મ, સ્પષ્ટ, સચુક્તિક અને માનવતાપૂર્ણ વિચારોની કલ્પના જ આવી ન શકે.

તત્ત્વનું તલસ્પર્શી ચિંતન, જીવનનું સ્વ-પરલક્ષી શોધન અને માનવતાની સેવા એવા એક જ રંગથી રંગાયેલ ગુરુશિષ્યની આ જોડી જે કાંઈ લખે તે બોલે છે તે અનુભવસિદ્ધ હોઈ પ્રત્યક્ષ કોટિનું છે આની પ્રતીતિ આ સંગ્રહમાંના લેખો વાંચનારને થયા વિના કદી નહિ રહે. મેં પ્રસ્તુત લેખોને એકથી વધારે વાર એકાગ્રતાથી સાલબ્યા છે અને થોડાંધણાં અન્ય સુપ્રસિદ્ધ ભારતીય તત્ત્વચિંતકોના લખાણો પણ સાલબ્યા છે. હું જ્યારે તટસ્થભાવે આવા ચિંતનપ્રધાન લખાણોની તુલના કરું છું ત્યારે મને નિશકપણે એમ લાગે છે કે આટલો અને આવો ક્રાન્તિકારી, સચોટ અને મૌલિક વિચાર કરનાર કદાચ ભારતમાં વિરલ જ છે.

આખો સંગ્રહ સાંભળતાં અને તે ઉપર જુદી જુદી દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં મને આની અનેકવિધ ઉપયોગિતા સમજાઈ છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં સાંપ્રદાયિક-અસાંપ્રદાયિક માનસવાળા બધા જ સમજદાર લોકોની એવી માગણી છે કે ઊગતી પ્રજાને તત્ત્વ અને ધર્મના સાચા અને સારા સંસ્કારો મળે એવું કોઈ પુસ્તક શિક્ષણક્રમમાં હોવું જોઈએ, જે નવયુગના ઘડતરને સ્પર્શતું હોય અને સાથે સાથે પ્રાચીન પ્રણાલિકાઓનું રહસ્ય પણ સમજાવતું હોય. હું જાણું છું ત્યાં લગી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહિ પણ ગુજરાત બહાર પણ

આ માગણીને યથાવત્ સતોષે એવું આના જેવું કોઈ પુસ્તક નથી કોઈ પણ સપ્રદાયનું વિદ્યાલય હોય કે છાત્રાલય હોય અગર અસાપ્રદાયિક કહી શકાય એવા આશ્રમો હોય, સગકારી કે ગેરસરકારી શિક્ષણસંસ્થાઓ હોય ત્યાં સર્વત્ર ઉચ્ચકક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને તેમની યોગ્યતા ધ્યાનમાં રાખી આ સગ્રહ પૈકી તે તે લેખ સમજવવામાં આવે તો હું માનું છું કે તેમની જ માતૃભાષામાં તત્ત્વ અને ધર્મ વિશેની સાચી વ્યાપક સમજણ મળી રહે અને વારસાગત જમાનાનૂતી ગ્રન્થિનો ભેદ પણ થવા પામે વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાંત શિક્ષકો અને અધ્યાપકો માટે પણ આ સગ્રહમાં એટલી બધી વિચારપ્રેરક અને જીવનપ્રદ સામગ્રી છે કે તેઓ આ પુસ્તક વાંચીને પોતાના સાક્ષર-જીવનની માત્ર કૃતાર્થતા જ નહિ અનુભવે પણ વ્યાવહારિક, ધાર્મિક અને તાત્ત્વિક અનેક પ્રશ્નો પગલે તેઓ નવેસર વિચાર કરતા થશે, તેમ જ આલસજીવનની પેલી પાર પણ ટાઈડ પ્રજાગમ્ય વિષ છે એવી પ્રતીતિથી વધારે વિનમ્ર અને વધારે ગોધક થવા મધ્યે વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપક સિવાય પણ એવો બહુ મોટો વર્ગ છે, કે જે હમણાં તત્ત્વ અને ધર્મના પ્રશ્નો સમજવાનો ઊંડો રસ ધરાવતો હોય છે આવા લોકો તત્ત્વ અને ધર્મને નામે મળતા ભળતા જ રૂઢિગત શિક્ષણ અને પ્રવાહમાં તણાતા રહે છે અને તેટલા માત્રથી સતોષ અનુભવી પોતાની સમજણમાં કંઈ ભૂલ છે, કંઈ કંઈ ગૂચ છે અને કંઈ કંઈ વહેંચનું ગળ્ય છે તે સમજવા પામતા નથી. તેવાઓને તો આ લેખો નેત્રાન્તરશલાકાનું કામ આપશે એમ હું ચોક્કસ માનું છું જુદી જુદી ભાષાઓમાં એક તેમ જ અનેક ધર્મોનું અને એક સપ્રદાય કે અનેક સપ્રદાયના તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપવામાં મદદ કરે એવા અનેક પુસ્તકો છે, પણ મોટે ભાગે તે બધા પ્રણાલિકાઓ અને માન્યતાઓનું વર્ણન કરતા હોય છે એવું ભાગ્યે જ કોઈ પુસ્તક જેવામાં આવશે, જેમાં આટલા ઊંડાણ અને આટલી નિર્ભયતા તેમ જ સત્યનિષ્ઠાથી તત્ત્વ અને ધર્મના પ્રશ્નો વિશે આવું પરીક્ષણ અને સંશોધન થયું હોય જેમાં એક કોઈ પણ પથ, કોઈ પણ પગપરા કે કોઈ પણ શાસ્ત્રવિશેષ વિશે અવિચારી આગ્રહ નથી અને જેમાં ખીણ બાજુથી જૂના કે નવા આચારવિચારના પ્રવાહોમાંથી જીવનસ્પર્શી સત્ય તારવવામાં આવ્યું હોય એવું મારી જાણ પ્રમાણે આ પહેલું જ પુસ્તક છે તેથી ગમે તે ક્ષેત્રના યોગ્ય અધિકારીને હું આ પુસ્તક વારંવાર વાંચી જવા ભલામણ કરું છું, તેમ જ શિક્ષણકાર્યમાં રસ ધરાવનારાઓને સૂચવું છું કે તેઓ ગમે તે સપ્રદાય કે પંથના હોય તોય આમાં બતાવેલી વિચારસણીને ચમળ પોતાની માન્યતાઓ અને સંસ્કારોનું પરીક્ષણ કરે

એમ તો આ સગ્રહમાંનો પ્રત્યેક લેખ ગહન છે. પણ કેટલાક લેખો તો એવા છે કે ભારેમાં ભારે વિદ્વાન કે વિચારકનીયે બુદ્ધિ અને સમજણની પૂરેપૂરી કસોટી કરે વિષયો વિવિધ છે દષ્ટિર્ણિદુઓ અનેકવિધ છે. સમ-લોચના મૂલગામી છે તેથી આખા પુસ્તકનું રહસ્ય તો તે લેખો વાંગીવિચારીને જ પામી શકાય છતાંયે બને લેખકોના પ્રત્યક્ષ પરિચય અને આ પુસ્તકના વાચનથી હું તેમની જે વિચારસરણી સમજ્યો છું અને જેણે મારા મન ઉપર ઊડી છાપ પાડી છે તેને લગતા કેટલાક મુદ્દાની મારી સમજ પ્રમાણે અહીં ચર્ચા કરું છું. આ મુદ્દાઓ તેમના લખાણોમા પણ એક અથવા બીજી રીતે ચર્ચાયેલા જ છે. તે મુદ્દા આ છે

૧ ધર્મ અને તત્ત્વચિંતનની દિશા એક હોય તો જ બને સાર્થક બને

૨. કર્મ અને તેના ફલનો નિયમ માત્ર વૈયક્તિક ન હોઈ સામૂહિક પણ છે

૩ મુક્તિ કર્મના વિચ્છેદમા કે ચિંતના વિલયમા નથી, પણ બનેની ઉત્તરોત્તર શુદ્ધિમા છે

૪ માનવતાના સદ્ગુણોની રક્ષા, પુષ્ટિ અને વૃદ્ધિ એ જ પરમ ધ્યેય છે

૧ તત્ત્વજ્ઞાન એટલે સત્યશોધનના પ્રયત્નમાથી ફલિત થયેલા અને ફલિત થતા સિદ્ધાંતો. ધર્મ એટલે એવા સિદ્ધાંતોને અનુસરીને જ નિર્માણ થયેલો વૈયક્તિક તેમ જ સામૂહિક જીવનવ્યવહાર એ ખરું છે કે એક જ વ્યક્તિ કે સમૂહની યોગ્યતા તેમ જ શક્તિ સદા એકસરખી નથી હોતી તેથી ભૂમિકા અને અધિકારભેદ પ્રમાણે ધર્મમા અતર હોવાનું એટલું જ નહિ, પણ ધર્માચરણ વધારે પુરુષાર્થની અપેક્ષા રાખતું હોવાથી તે ગતિમા તત્ત્વજ્ઞાનથી પાછળ પણ રહેવાનું છતાં જો આ બનેની દિશા જ મૂળમા જુદી હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન ગમે તેટલું ઊંડું અને ગમે તેવું સાચું હોય છતાં ધર્મ એના પ્રકાશથી વચિત જ રહે અને પરિણામે માનવતાનો વિકાસ અટકે તત્ત્વજ્ઞાનની શુદ્ધિ, વૃદ્ધિ અને પરિપાક જીવનમા ધર્મને ઉતાર્યા સિવાય સલવી જ ન શકે એ જ રીતે તત્ત્વજ્ઞાનના આલબન વિનાનો ધર્મ, જડતા તેમ જ વહેમથી મુક્ત થઈ ન શકે એટલા માટે બનેમા દિશાભેદ હોવો ધાતક છે આ વસ્તુને એકાદ ઐતિહાસિક દાખલાથી સમજવી સહેલી પડશે ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનના ત્રણ યુગ સ્પષ્ટ છે પહેલો યુગ આત્મવૈષમ્યના સિદ્ધાન્તનો, બીજો આત્મસમાનતાના સિદ્ધાન્તનો અને ત્રીજો આત્માદ્વૈતના સિદ્ધાન્તનો. પહેલા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે એમ મનાતું કે દરેક જીવ મૂળમા સમાન નથી,

પ્રત્યેક સ્વકર્મીધીન છે અને દરેકના કર્મ વિષમ અને ઘણીવાર વિરુદ્ધ હોઈ તે પ્રમાણે જ જીવની સ્થિતિ અને તેનો વિકાસ હોઈ શકે આવી માન્યતાને લીધે બ્રાહ્મણકાળના જન્મસિદ્ધ ધર્મો અને સમ્કારો નક્કી થયેલા છે એમા કોઈ એક વર્ગનો અધિકારી પોતાની કક્ષામા રહીને જ વિકાસ કરી શકે, પણ તે કક્ષા બહાર જઈ વર્ણાશ્રમધર્મનુ આચરણ કરી ન શકે ઇન્દ્રપદ કે મન્યપદ મેળવવા માટે અમુક ધર્મ આચરવો જોઈએ, પણ તે ધર્મ હરકોઈ આચરી ન શકે અને હરકોઈ તેને આચરાવી પણ ન શકે આનો અર્થ એ જ થયો કે કર્મકૃત વૈષમ્ય સ્વાભાવિક છે અને જીવન સમાનતા હોય તોય તે વ્યવહાર્ય તો નથી જ આત્મસમાનતાના ખીજા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ધણેયલો આચાર આથી સાવ ઊલટો છે એમા ગમે તે અધિકારી અને જિજ્ઞાસુને ગમે તેવા કર્મસંસ્કાર દ્વારા વિકાસ કરવાની છૂટ છે એમા આત્મૌપમ્યમૂલક અહિંસાપ્રધાન યમનિયમોના આચરણ ઉપર જ ભાર અપાય છે એમા કર્મકૃત વૈષમ્યની અવગણના નથી, પણ સમાનતાસિદ્ધિના પ્રયત્નથી તેને નિવારવા ઉપર જ ભાર અપાય છે આત્માદ્વૈતનો સિદ્ધાન્ત તો સમાનતાના સિદ્ધાન્તથી પણ આગળ જાય છે તેમા વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ વાસ્તવિક ભેદ છે જ નહિ તે અદ્વૈતમા તો સમાનતાનો વ્યક્તિભેદ પણ ગણી જાય છે એટલે તે સિદ્ધાન્તમા કર્મસમ્કારજન્ય વૈષમ્ય માત્ર નિવારવા યોગ્ય જ નથી મનાતું, પણ તે તદ્દન કાલ્પનિક મનાય છે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે આત્મસમાનતા અને આત્માદ્વૈતના સિદ્ધાન્તને કદરપણે માનનારા સુધ્ધા જીવનમા કર્મવૈષમ્યને જ સાહજિક અને અનિવાર્ય માની વર્તે છે તેથી જ તો આત્મસમાનતાનો અનન્ય પક્ષપાત ધરાવનાર જૈન કે તેવા ખીજા પથો જાતિગત ઊંચનીચભાવને જાણે શાશ્વત માનીને જ વર્તતા હોય એમ લાગે છે તેને લીધે સ્પર્શાસ્પર્શનું મરણાન્તઃક્રેમ સમાજમા વ્યાપ્ત છતાં તે ભ્રમથી મુક્ત નથી થતા તેમનો સિદ્ધાન્ત એક દિશામા છે અને ધર્મ— જીવનવ્યવહારનું ગાડું ખીજી દિશામા છે એ જ સ્થિતિ અદ્વૈત સિદ્ધાન્તને માનનારની છે તેઓ દ્વૈતને જરા પણ નમતું આપ્યા સિવાય વાતો અદ્વૈતની કરે છે અને આચરણ તો સન્યાસી સુધ્ધા પણ દ્વૈત તેમ જ કર્મવૈષમ્ય પ્રમાણે કરે છે પરિણામે આપણે જોઈએ છીએ કે તત્ત્વજ્ઞાનનો અદ્વૈત સુધી વિકાસ થયા છતાં તેનાથી ભારતીય જીવનને કશો લાભ થયો નથી ઊલટું તે આચરણની દુનિયામા ફસાઈ છિન્નભિન્ન થઈ ગયું છે આ એક જ દાખલો તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મની દિશા એક હોવાની જરૂરિયાત સિદ્ધ કરવા માટે પૂરતો છે

૨ સારીનરસી સ્થિતિ, ચડતીપડતી કલા અને સુખદુઃખની સાર્વાત્રિક વિષમતાનો પૂર્ણપણે ખુલાસો કેવળ ઈશ્વરવાદ કે બ્રહ્મવાદમાંથી મળી શકે તેમ હું જ નહિ. એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ પરાપૂર્વથી ચાલ્યો આવતો વૈયક્તિક કર્મફલનો સિદ્ધાન્ત, ગમે તે પ્રગતિશીલ વાદ સ્વીકાર્યા છતાં, વધારે ને વધારે દઢ થતો જ ગયો. ‘જે કરે તે જ ભોગવે,’ ‘દરેકનું નરસીય જીવું,’ ‘વાવે તે લણે,’ ‘લણનાર ને ફલ ચાખનાર એક અને વાવનાર બીજો તે અસંભવ’—આવા આવા ખ્યાલો કેવળ વૈયક્તિક કર્મફલના સિદ્ધાન્ત ઉપર રૂઢ થયા અને સામાન્ય રીતે પ્રજાજીવનના એકેએક પાસામાં એટલા ઊંડાં મૂળ ધાલી બેઠા છે કે કોઈ એક વ્યક્તિનું કર્મ માત્ર તેનામાં જ ફલ કે પરિણામ ઉત્પન્ન નથી કરતું પણ તેની અસર તે કર્મ કરનાર વ્યક્તિ ઉપરાંત સામૂહિક જીવનમાં જાત-અજાત રીતે પ્રચરે છે એમ જો કોઈ કહે તો તે સમજદાર ગણાતા વર્ગને પણ ચોકાવી મૂકે છે, અને દરેક સપ્રદાયના વિદ્વાનો કે વિચારકો એની વિરુદ્ધ પોતાના શાસ્ત્રીય પુરાવાઓનો ઢગલો રજૂ કરે છે અને લીધે કર્મફલનો નિયમ વૈયક્તિક હોવા ઉપરાંત સામૂહિક પણ છે કે નહિ અને ન હોય તો કઈ કઈ જાતની અસગતિઓ અને અનુપ-પત્તિઓ બની થાય છે અને હોય તો તે દષ્ટિએ જ સમગ્ર માનવજીવનનો વ્યવહાર ગોઠવવો જોઈએ, એ બાબત ઉપર કોઈ ઊંડો વિચાર કરવા થોભતું નથી સામૂહિક કર્મફલના નિયમની દષ્ટિ વિનાના કર્મફલના નિયમે માનવ-જીવનના ઇતિહાસમાં આજ લગી કઈ કઈ મુશ્કેલીઓ બની કરી છે અને તેનું નિવારણ કઈ દષ્ટિએ કર્મફલનો નિયમ સ્વીકારી જીવનવ્યવહાર ધડવામાં છે, એ બાબત ઉપર કોઈ બીજાએ આટલો ઊંડો વિચાર કર્યો હોય તો તે હું નથી જાણતો કોઈ એક પણ પ્રાણી દુઃખી હોય તો હું સુખી સંભવી જ ન શકું, જ્યાં લગી જગત દુઃખમુક્ત ન હોય ત્યાં લગી અરસિક મોક્ષથી શા લાભ ? એવા વિચારની મહાયાન લાવના બૌદ્ધ પરપરામાં ઉદય પામેલી એ જ રીતે દરેક સપ્રદાય સર્વ જગતના ક્ષેમ-કલ્યાણની પ્રાર્થના કરે છે અને આખા જગત સાથે મૈત્રી બાંધવાની બ્રહ્મવાર્તા પણ કરે છે, પરંતુ એ મહાયાન લાવના કે બ્રહ્મવાર્તા છેવટે વૈયક્તિક કર્મફલવાદના દઢ સરકાર સાથે અફળાઈ જીવન જીવવામાં વધારે ઉપયોગી સાબિત થઈ નથી પૂ નાથજી અને મહાશ્વેતાબાઈ બંને કર્મફલના નિયમને સામૂહિક જીવનની દષ્ટિએ વિચારે છે મારા જન્મજાત અને શાસ્ત્રીય સરકાર વૈયક્તિક કર્મફલ-નિયમના હોવાથી હું પણ એ જ રીતે વિચાર કરતો, પરંતુ જેમ જેમ તે ઉપર ઊંડો વિચાર કરતો ગયો તેમ તેમ મને લાગ્યું કે કર્મફલનો નિયમ સામૂહિક જીવનની

દષ્ટિએ જ વિચારવો ઘટે અને સામહિક જીવનની જવાબદારીના ખ્યાલથી જ જીવનનો પ્રત્યેક વ્યવહાર ગોઠવવો તેમ જ ચલાવવો ઘટે એક કાળે વૈયક્તિક દષ્ટિ પ્રધાનપદ ભોગવતી હોય ત્યારે તે જ દષ્ટિએ તે કાળના ચિતકો અમુક નિયમો આપે તેથી તે નિયમોમા અર્થવિન્તાર સભવિત જ નથી એમ માનવું તે દેશકાળની મર્યાદામા સર્વથા જરૂર ઈ જવા જેવું છે સામૂહિક દષ્ટિએ કર્મફલનો નિયમ વિચારીએ કે ઘટાવીએ ત્યારે પણ વૈયક્તિક દષ્ટિનો લોપ તો થતો જ નથી, ઊલટું સામૂહિક જીવનમા વૈયક્તિક જીવન પૂર્ણપણે સમાઈ જતું હોવાથી વૈયક્તિક દષ્ટિ સામહિક દષ્ટિ સુધી વિન્તરે છે અને વધારે શુદ્ધ અને છે કર્મફલના કાયદાનો સાચો આત્મા તો એ જ છે કે કોઈ પણ કર્મ નિષ્ફળ જતું નથી અને કોઈ પણ પરિણામ કાગળ વિના ઉત્પન્ન થતું નથી જેવું પરિણામ તેવું જ તેનું કારણ હોવું જોઈએ સારું પરિણામ ઇચ્છનાર સારું કર્મ ન કરે તો તે તેવું પરિણામ પામી શકે નહિ કર્મફલ-નિયમનો આ આત્મા સામૂહિક દષ્ટિએ કર્મફલનો વિચાર કરતા લેજ પણ લોપાનો નથી માત્ર તે વૈયક્તિક મીમાના બધનથી મુક્ત થઈ જીવનવ્યવહાર ઘડવામા સહાયક બને છે આત્મસમાનતાના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે કે આત્મા-દૈતના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ગમે તે રીતે વિચાર કરીએ તોય એક વાત સુનિશ્ચિત છે કે કોઈ વ્યક્તિ સમૂહથી સાવ અળગી છે જ નહિ, અને રહી શકે પણ નહિ એક વ્યક્તિના જીવનઘટિલાસના લાખા પટ ઉપર નજર નાખી વિચાર કરીએ તો આપણને તરત દેખાશે કે તેના ઉપર પડેલ અને પડતા સંસ્કારોમા નીધી કે આડકતરી રીતે બીજી અસંખ્ય વ્યક્તિઓના સંસ્કારોનો હાથ છે, અને તે વ્યક્તિ જે સંસ્કાર નિર્માણ કરે છે તે પણ માત્ર તેનામા જ મર્યાદિત ન રહેતા સમૂહગત અન્ય વ્યક્તિઓમા સાક્ષાત્ કે પરપરાથી સંક્રમણ પામ્યે જ જાય છે ખરી રીતે સમૂહ યા સમષ્ટિ એટલે વ્યક્તિ કે વ્યક્તિનો પૂર્ણ સરવાળો

જો પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાના કર્મ અને ફલ માટે પૂર્ણપણે જવાબદાર હોય અને અન્ય વ્યક્તિઓથી તદ્દન સ્વતંત્ર હોઈ તેના શ્રેય-અશ્રેયનો વિચાર માત્ર તેની જ સાથે સંકળાતો હોય તો સામૂહિક જીવનનો જો અર્થ ? કારણ કે, સાવ નિરાળી, સ્વતંત્ર અને પરસ્પર અસરથી મુક્ત એવી વ્યક્તિઓનો સામૂહિક જીવનમા પ્રવેશ એ તો માત્ર આકસ્મિક જ હોઈ શકે જો સામૂહિક જીવનથી વૈયક્તિક જીવન સાવ અલગ રીતે જવાતું નથી, એ અનુભવ થતો હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન પણ એ જ અનુભવને આધારે કહે છે કે ગમે તેટલો

વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચે ભેદ દેખાતો હોય છતાં, તે દરેક વ્યક્તિ કોઈ એવા એક જીવનમૂલ્યથી ઓતપ્રોત છે કે તે દ્વારા તે બધી વ્યક્તિઓ આસપાસ સકળાયેલી જ છે જે આમ હોય તો કર્મકળનો નિયમ પણ આ દૃષ્ટિએ જ વિચારવો અને ઘટાવવો જોઈએ. અત્યાર લગી આધ્યાત્મિક શ્રેયનો વિચાર પણ દરેક સપ્રદાયે વૈયક્તિક દૃષ્ટિએ જ કર્યો છે. બ્યાવહારિક લાભલાભનો વિચાર પણ એ જ દૃષ્ટિ પ્રમાણે થયો છે આને લીધે જે સામૂહિક જીવન જીવ્યા વિના ચાલતું નથી તેને લક્ષી શ્રેય કે પ્રેયનો મૂળગત વિચાર કે આચાર થવા પામ્યો જ નથી કાલે ને પગલે સામૂહિક કલ્યાણની ધડાતી યોજનાઓ એ જ કારણને લીધે કાં તો પડી ભાગે છે અને કાં તો નબળી પડી નિરાશામાં પરિણમે છે વિશ્વશાંતિનો સિદ્ધાંત નક્કી થાય છે, પણ તેની હિમાયત કરનાર દરેક રાષ્ટ્ર પાછું વૈયક્તિક દૃષ્ટિએ જ વિચારે છે. તેથી નથી વિશ્વશાંતિ સિદ્ધ થતી કે નથી રાષ્ટ્રીય આબાદી સ્થિરતા પામતી આ જ ન્યાય દરેક સમાજમાં પણ લાગુ પડે છે. હવે જે સામૂહિક જીવનની વિશાળ અને અખડ દૃષ્ટિનો ઉન્મેષ કરવામાં આવે અને તે દૃષ્ટિ પ્રમાણે જ પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની જવાબદારીની મર્યાદા વિકસાવે તો તેના હિતાહિતો અન્યના હિતાહિત સાથે અથડામણમાં ન આવે, અને જ્યાં વૈયક્તિક ગેરલાભ દેખાતો હોય ત્યાં પણ સામૂહિક જીવનના લાભની દૃષ્ટિ તેને સંતોષ આપે તેનું કર્તવ્યક્ષેત્ર વિસ્તૃત બને અને તેના સબધો વધારે વ્યાપક બનતા તે પોતામાં એક મૂમા નિહાળે

૩ દુ બધી મુક્ત થવાના વિચારમાંથી જ તેના કારણ મનાયેલ કર્મથી મુક્તિ પામવાનો વિચાર આવ્યો એમ મનાયું કે કર્મ, પ્રવૃત્તિ કે જીવન-વ્યવહારની જવાબદારી એ પોતે જ સ્વતઃ બંધનરૂપ છે એનું અસ્તિત્વ હોય ત્યાં લગી પૂર્ણ મુક્તિ સભવી જ ન શકે આ ધારણામાંથી કર્મમાત્રની નિવૃત્તિના વિચારે શ્રમણપરંપરાનો અનગારમાર્ગ અને સન્યાસપરંપરાનો વર્ણુ-કર્મધર્મસન્યાસ માર્ગ અસ્તિત્વમાં આણ્યો પણ એ વિચારમાં જે દોષ હતો તે ધીરે ધીરે જ સામૂહિક જીવનની નિર્બળતા અને બેજવાબદારી વાટે પ્રગટ થયો જેઓ અનગાર થાય કે વર્ણુકર્મધર્મ છોડે તેઓને પણ જીવવું તો હતું જ. બન્યું એમ કે તે જીવન વધારે પ્રમાણમાં પરાવલંબી અને કૃત્રિમ થયું. સામૂહિક જીવનની કડીઓ તૂટવા અને અસ્તવ્યસ્ત થવા લાગી આ અનુભવે સુઝાડયું કે માત્ર કર્મ એ બંધન નથી, પણ તેની પાછળ રહેલ તૃણજ્વલિત અગર દૃષ્ટિની સંકુચિતતા અને ચિત્તની અશુદ્ધિ જ બંધનરૂપ છે. માત્ર એ જ દુ બ આપે છે આ જ અનુભવ અનાસક્ત કર્મવાદ દ્વારા પ્રતિપાદન થયો

છે આ પુસ્તકના લેખકશ્રીએ એમા સગોવન કરી કર્મશુદ્ધિનો ઉત્તરોત્તર પ્રત્યં સાધવા માટે જ ભાગ આપ્યો છે, અને તેમા જ મુક્તિનો અનુભવ કરવાનું તેમનું પ્રતિપાદન છે પગમા મોય વાગે અને પગી તેને કોઈ બહાર કાઢી ફેંટી દે તો સામાન્ય રીતે એને કોઈ ખોટું ન કહે, પણ ન્યારે મોય કે કનાર પાછો નીવવા અને ખીજા કામ માટે નવી મોય જોઈએ અને ન મળતા અધીંગે થઈ દુઃખ અનુભવે ત્યારે સમજદાર માણસ એને જરૂર કહે કે તે બૂલ કરી પગમાથી મોય કાઢવી એ તો ખગખગ છે, કેમકે તે અચ્ચાને હતી, પણ જો તેના વિના ઊવન ચાલતું જ નથી તો તેને ફેંટી દેવામા બૂલ અવશ્ય છે તેનો યથાવત્ ઉપયોગ કરવા માટે યોગ્ય રીતે તેનો મથદુ કરવો એ જ પગમાથી મોય કાઢવાનો માથો અર્થ છે જે ન્યાય મોય માટે તે જ ન્યાય મામૂલિક કર્મ માટે છે માત્ર વૈયક્તિક દૃષ્ટિએ ઊવન ઊવવું એ મામૂલિક ઊવનની દૃષ્ટિમા મોય ભાડવા ખગખગ છે એ માંયને કાઢી તેનો યથાવત્ ઉપયોગ કરવો એટલે સામૂહિક ઊવનની જવાબદારી સમજપૂર્વક સ્વીકારી ઊવન ઊવવું તે આવું ઊવન વ્યક્તિની ઊવનમુક્તિ છે જેમ જેમ પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની વાસનાશુદ્ધિ દ્વારા સામૂહિક ઊવનનો મેલ ઓછો કરતી જાય તેમ તેમ સામૂહિક ઊવન દુઃખમુક્તિ વિશેષ અનુભવતું જ જવાનું આ રીતે વિચારીએ એટલે કર્મ એ જ ધર્મ ખતી જાય છે અમુક કળા એટલે ગ્સ ઉપગત ગ્રાસ પણ જાસ ન હોય તો ગ્સ ટંકે કેમ? અને ગ્સ વિનાની ગ્રાસ એ પણ કળા તો નહિ જ તે જ રીતે ધર્મ એ તો કર્મનો ગ્સ છે, અને કર્મ એ માત્ર ધર્મની ગ્રાસ છે ખતે યથાવત્ મમિશ્ચિત્ત હોય તો જ એ ઊવનકળા પ્રગટાવે કર્મના આસખત વિના વૈયક્તિક તેમ જ સામૂહિક ઊવનની શુદ્ધિરૂપ ધર્મ રહી જ ક્યા ગંકે? અને એવી શુદ્ધિ ન હોય તો તે કર્મનું જાસથી વધારે મૂલ્ય પણ શું? આ જાતનો કર્મધર્મ-વિચાર એમના લખાણોમા ઓતપ્રોત છે સાથે વિશેષતા એ છે કે મુક્તિની ભાવના પણ તેમણે સામુદાયિક ઊવનની દૃષ્ટિએ જ વિચારી અને વટાવી છે

કર્મ-પ્રવૃત્તિઓ અનેક જાતની છે, પણ તેનું મૂળ ચિત્તમા છે ક્યારેક યોગીઓએ વિચાર કર્યો કે ન્યા લગી ચિત્ત હોય ત્યા લગી વિહરપો જીવવાના, વિહરપો જીવે તો શાંતિ ન જ અનુભવાય, તેથી ‘મૂલે કુટાર’ ન્યાથે ચિત્તનો વિલય કરવા તરફ જ ઝૂક્યા, અને ઘણાએ માની લીધું કે ચિત્તવિલય એ જ મુક્તિ છે અને એ જ પગ સાધ્ય છે માનવતાના વિગમનો વિચાર જ ખાલું ઉપર રહી ગયો આ પણ અંધન લેખે કર્મ ત્યાગવાના વિચારની પેઠે બૂલ જ હતી એ વિચારમા ખીજા અનુભવીઓએ સુધાગે કર્યો કે ચિત્તવિલય

વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચે ભેદ દેખાતો હોય છતાં, તે દરેક વ્યક્તિ કંઈ એવા એક જીવનસૂત્રથી ઓતપ્રોત છે કે તે દ્વારા તે બધી વ્યક્તિઓ આસપાસ સકળાયેલી જ છે જો આમ હોય તો કર્મફળનો નિયમ પણ આ દૃષ્ટિએ જ વિચારવો અને ઘટાવવો જોઈએ. અત્યાર લગી આધ્યાત્મિક શ્રેયનો વિચાર પણ દરેક સપ્રદાયે વૈયક્તિક દૃષ્ટિએ જ કર્યો છે વ્યાવહારિક લાભલાભનો વિચાર પણ એ જ દૃષ્ટિ પ્રમાણે થયો છે આને લીધે જે સામૂહિક જીવન જીવ્યા વિના ચાલતું નથી તેને લક્ષી શ્રેય કે પ્રેયનો મૂળગત વિચાર કે આચાર થવા પામ્યો જ નથી ડગલે ને પગલે સામૂહિક કલ્યાણની ઘડાતી યોજનાઓ એ જ કારણને લીધે કા તો પડી ભાગે છે અને કા તો નબળી પડી નિરાશામાં પરિણમે છે વિશ્વશાંતિનો સિદ્ધાંત નક્કી થાય છે, પણ તેની હિમાયત કરનાર દરેક રાષ્ટ્ર પાછું વૈયક્તિક દૃષ્ટિએ જ વિચારે છે તેથી નથી વિશ્વશાંતિ સિદ્ધ થતી કે નથી રાષ્ટ્રીય આબાદી સ્થિરતા પામતી આ જ ન્યાય દરેક સમાજમાં પણ લાગુ પડે છે હવે જો સામૂહિક જીવનની વિશાળ અને અખડ દૃષ્ટિનો ઉન્મેષ કરવામાં આવે અને તે દૃષ્ટિ પ્રમાણે જ પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની જવાબદારીની મર્યાદા વિકસાવે તો તેના હિતાહિતો અન્યના હિતાહિત સાથે અથડામણમાં ન આવે, અને જ્યાં વૈયક્તિક ગેરલાભ દેખાતો હોય ત્યાં પણ સામૂહિક જીવનના લાભની દૃષ્ટિ તેને સતોષ આપે તેનું કર્તવ્યક્ષેત્ર વિસ્તૃત બને અને તેના સબંધો વધારે વ્યાપક બનતા તે પોતામાં એક મૂમા નિહાળે

૩ દુ બધી મુક્ત થવાના વિચારમાથી જ તેના કારણ મનાયેલ કર્મથી મુક્તિ પામવાનો વિચાર આવ્યો એમ મનાયું કે કર્મ, પ્રવૃત્તિ કે જીવન-વ્યવહારની જવાબદારી એ પોતે જ સ્વતઃ બંધનરૂપ છે એનું અસ્તિત્વ હોય ત્યાં લગી પૂર્ણ મુક્તિ સંભવી જ ન શકે આ ધારણામાથી કર્મમાત્રની નિવૃત્તિના વિચારે શ્રમણપરંપરાનો અનગારમાર્ગ અને સન્યાસપરંપરાનો વર્ણ-કર્મધર્મસન્યાસ માર્ગ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. પણ એ વિચારમાં જે દોષ હતો તે ધીરે ધીરે જ સામૂહિક જીવનની નિર્બળતા અને જોજવાબદારી વાટે પ્રગટ થયો જેઓ અનગાર થાય કે વર્ણકર્મધર્મ છોડે તેઓને પણ જીવવું તો હતું જ બન્યું એમ કે તે જીવન વધારે પ્રમાણમાં પરાવલંબી અને કૃત્રિમ થયું. સામૂહિક જીવનની કડીઓ તૂટવા અને અસ્તવ્યસ્ત થવા લાગી. આ અનુભવે સુઝાડયું કે માત્ર કર્મ એ બંધન નથી, પણ તેની પાછળ રહેલ તૃણાવૃત્તિ અગર દૃષ્ટિની સંકુચિતતા અને ચિત્તની અશુદ્ધિ જ બંધનરૂપ છે માત્ર એ જ દુ બ આપે છે આ જ અનુભવ અનાસક્ત કર્મવાદ દ્વારા પ્રતિપાદન થયો

છે આ પુસ્તકના લેખકોએ એના અગ્રાધન કરી કર્મશુદ્ધિનો ઉત્તરોત્તર પ્રદર્શ સાધવા માટે જ ભાગ આપ્યો છે, અને તેમા જ મુક્તિનો અનુભવ કરવાનું તેમનું પ્રતિપાદન છે. પગમા મોય વાગે અને પગી તેને કોઈ બહાર કાઢી દે તો સામાન્ય રીતે એને કોઈ ખોટું ન કહે, પણ જ્યારે મોય કે કનાર પાછો મીવવા અને ખીજા કામ માટે નવી મોય શોધે અને ન મળતા અધીરો થઈ દુઃખ અનુભવે ત્યારે સમજનાર માણસ એને જરૂર કહે કે તે ભૂલ કરી પગમાથી મોય કાઢવી એ તો ખરાખર છે, કેમકે તે અગ્રાધને હતી, પણ જો તેના વિના ઊવન ચાલતું જ નથી તો તેને કેટલી દેવામા ભૂલ અવશ્ય છે તેનો યથાવત્ ઉપયોગ કરવા માટે યોગ્ય રીતે તેનો સમ્રહ કરવો એ જ પગમાથી મોય કાઢવાનો આવો અર્થ છે જે ન્યાય મોય માટે તે જ ન્યાય સામૂહિક કર્મ માટે છે. માત્ર વૈયક્તિક દષ્ટિએ ઊવન ઊવવું એ સામૂહિક ઊવનની દષ્ટિમા મોય ભોકવા ખગખ છે એ માંયને કાઢી તેનો યથાવત્ ઉપયોગ કરવો એટલે સામૂહિક ઊવનની જવાબદારી સમજપૂર્વક સ્વીકારી ઊવન ઊવવું તે આવું ઊવન વ્યક્તિની ઊવનમુક્તિ છે જેમ જેમ પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની વાસનાશુદ્ધિ દ્વારા સામૂહિક ઊવનનો મેલ ઓછો કરતી જાય તેમ તેમ સામૂહિક ઊવન દુઃખમુક્તિ વિશેષ અનુભવતું જ જવાનું. આ રીતે વિચારીએ એટલે કર્મ એ જ ધર્મ બની જાય છે અમુક કળ એટલે ગસ ઉપરાંત જાલ પણ જાલ ન હોય તો ગસ ટંકે કેમ? અને રમ વિનાની જાલ એ પણ કળ તો નહિ જ તે જ રીતે ધર્મ એ તો કર્મનો રસ છે, અને કર્મ એ માત્ર ધર્મની જાલ છે અને યથાવત્ સમિશ્રિત હોય તો જ એ ઊવનકળ પ્રગટાવે કર્મના આલબન વિના વૈયક્તિક તેમ જ સામૂહિક ઊવનની શુદ્ધિરૂપ ધર્મ રહી જ કયા શંકે? અને એવી શુદ્ધિ ન હોય તો તે કર્મનું જાલથી વધારે મૂલ્ય પણ શુ? આ જાતનો કર્મધર્મ-વિચાર એમના લખાણોમા ઓતપ્રોત છે સાથે વિગેષતા એ છે કે મુક્તિની ભાવના પણ તેમણે સામુદાયિક ઊવનની દષ્ટિએ જ વિચારી અને ઘટાવી છે.

કર્મ-પ્રવૃત્તિઓ અનેક જાતની છે, પણ તેનું મૂળ ચિત્તમા છે ક્યારેક યોગીઓએ વિચાર કર્યો કે જ્યાં લગી ચિત્ત હોય ત્યાં લગી વિકલ્પો જીંડવાના, વિકલ્પો જીંડે તો શાંતિ ન જ અનુભવાય, તેથી ‘મૂલે કુઠાર’ ન્યાયે ચિત્તનો વિલય કરવા તરફ જ ઝૂક્યા, અને ઘણાએ માની લીધું કે ચિત્તવિલય એ જ મુક્તિ છે અને એ જ પરમ સાધ્ય છે માનવનાના વિકાસનો વિચાર જ બાબુ ઉપર રહી ગયો. આ પણ બંધન લેખે કર્મ ત્યાગવાના વિચારની પેઠે ભૂલ જ હતી એ વિચારમા ખીજા અનુભવીઓએ મુદ્દાગે કર્યો કે ચિત્તવિલય

એ મુક્તિ નથી, પણ ચિત્તશુદ્ધિ એ જ મુક્તિ છે અને લેખકોનું વક્તવ્ય એ છે કે ચિત્તશુદ્ધિ એ જ શાંતિનો એકમેવ માર્ગ હોવાથી તે મુક્તિ અવશ્ય છે; પણ માત્ર વૈયક્તિક ચિત્તની શુદ્ધિમાં પૂર્ણ મુક્તિ માની લેવી એ વિચાર અધૂરો છે સામૂહિક ચિત્તની શુદ્ધિ વધારતા જવી એ જ વૈયક્તિક ચિત્તશુદ્ધિનો આદર્શ હોવો જોઈએ અને એ હોય તો કોઈ સ્થાનાન્તરમાં કે લોકાન્તરમાં મુક્તિધામ માનવા કે કલ્પવાની જરાય જરૂર નથી એવું ધામ તો સામૂહિક ચિત્તની શુદ્ધિમાં પોતાની શુદ્ધિનો ફાળો આપવો એ જ છે

૪ દરેક સપ્રદાયમાં સર્વભૂતહિત ઉપર ભાર અપાયો છે, પણ વ્યવહારમાં માનવસમાજના હિતનો પણ પૂર્ણપણે અમલ ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે. તેથી પ્રશ્ન એ છે કે પ્રથમ મુખ્ય લક્ષ્ય કઈ દિશામાં અને કયા ધ્યેય તરફ આપવું અને લેખકોની વિચારસરણી સ્પષ્ટપણે પ્રથમ માનવતાના વિકાસ ભણી લક્ષ્ય આપવા અને તે અનુસાર જીવન જીવવા કહે છે માનવતાનો વિકાસ એટલે તેણે આજ મુખી જે જે સદ્ગુણો જેટલા પ્રમાણમાં સાધ્યા હોય તેની પૂર્ણપણે રક્ષા કરવી અને તેની મદદથી તે જ સદ્ગુણોમાં વધારે શુદ્ધિ કેળવવી અને નવા સદ્ગુણ ખિલવવા, જેથી માનવ-માનવ વચ્ચે દ્વંદ્વ અને શત્રુતાનાં તામસ બળો પ્રગટવા ન પામે જેટલા પ્રમાણમાં આ રીતે માનવતા-વિકાસનું ધ્યેય સંઘાતુ જશે તેટલા પ્રમાણમાં સમાજજીવન સવાદી અને સ્ત્રીલુ બનતું જવાનું તેનું પ્રાસંગિક ફળ સર્વભૂતહિતમાં જ આવવાનું તેથી દરેક સાધકના પ્રયત્નની મુખ્ય દિશા તો માનવતાના સદ્ગુણોના વિકાસની જ રહેવી જોઈએ આ સિદ્ધાન્ત પણ સામૂહિક જીવનની દૃષ્ટિએ જ કર્મફલનો નિયમ ઘટાવવાના વિચારમાંથી જ ફલિત થાય છે.

ઉપરની વિચારસરણી ગૃહસ્થાશ્રમને કેન્દ્રમાં રાખીને જ સામુદાયિક જીવન સાથે વૈયક્તિક જીવનનો સુમેળ રાખવાનું સૂચન કરે છે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ બાકીના બધા આશ્રમોના સદ્ગુણો સાધવાની તક મળી રહે એવું એ સૂચન છે, કેમકે તેમાં ગૃહસ્થાશ્રમનો આદર્શ જ એવો બદલાઈ જાય છે કે તે કેવળ ભોગનું ધામ ન રહેતા ભોગ અને યોગના સુમેળનું ધામ બની જાય છે. એથી ગૃહસ્થાશ્રમથી વિચિન્નપણે અન્ય આશ્રમોનો વિચાર કરવાપણું રહેતું નથી ગૃહસ્થાશ્રમ જ ચતુરાશ્રમના સમગ્ર જીવનનું પ્રતીક બની જાય છે. તે કેવળ નૈસર્ગિક પણ છે.

શ્રી મશરૂવાળાનું એક નિરાળું વ્યક્તિત્વ એમનાં લખાણોથી સૂચિત થાય છે એ લખાણો વાંચી-વિચારીને મારી ખાતરી થઈ છે કે એમનામાં

કોઈ અન્ત પ્રજાની અખડ મેર વલ્લા કરે છે ચિત્તશુદ્ધિની સાધનાની અમુક ભૂમિકામા પ્રગટ થતો એ સત્યમુખી પ્રજોદ્ય છે એમની કેટલીક લાક્ષણિકતા તો આજ નાખે તેવી છે બ્યાગે તેઓ તત્ત્વચિંતનના ઊડા પ્રદેશમા ઊતરી પોતાના વક્તવ્યને ચ્કુટ કરવા કોઈ ઉપમા વાપરે છે ત્યારે તે પૂર્ણોપમાની કોટિની હોય છે અને તે સ્થળનુ લખાણ ગભીર તત્ત્વચિંતનપ્રધાન હોવા છતાં મુદર અને સરળ સાહિત્યિક નમૂનો પણ ખની જાય છે આના ખે-એક દાખલા મૂલ્યુ પૃ ૩૭ પર ગગાના પ્રવાહને અખડ ગખવા માટે પોતાના ડવનનુ બલિદાન આપનાર જલકણુનુ દૃષ્ટાન્ત, અને ચિત્તસ્થિતિને ચિતાર આપવા પ્રસંગે વાપરેલ જગલમા ઊગી આવેલ ઝાડીઝાંખરાનુ દૃષ્ટાન્ત (પૃ ૧૨૬) આવા તો અનેક દૃષ્ટાન્તો વાચકને મળશે અને તે ચિત્તનનો ભાર હળવો કરી ચિત્તને પ્રસન્નતા પણ આપશે બ્યાગે તેઓ કોઈ પદ્ય ગ્યે છે ત્યારે એમ લાગે છે કે જાણે તે માર્મિક કવિ હોય આનો દાખલો પૃ ૫૬મા મળી આવશે ‘જગમે જીના ઢો દિનકા’ એ બ્રહ્માનંદની કડીનું કટાક્ષપૂર્વક રહસ્ય ખોલતા જે નવુ ભજન તેમણે રચ્યુ છે તેનો ભાવ અને ભાષા જે જોશે તે માગ કથનની યથાર્થતા સમજી શકશે પ્રાચીન ભક્તો કે પ્રાચીન શાસ્ત્રોના ઉદ્દગારોનો ઊડો મર્મ તેઓ કેવી રીતે દર્શાવે છે એનો નમૂનો પૃ. ૩૫ પર મળશે એમા ‘હસલો નાનો ને દેવળ જૂનુ તો થયુ’ એ મીંગની ઉક્તિનુ એટલુ બધુ ગભીર રહસ્ય પ્રગટ થ્યું છે અને તેને ગીતાના ‘આપૂર્વમાણમચ્છલપ્રતિષ્ઠ’ એ શ્લોકના રહસ્ય સાથે સવાદી ખનાવ્યુ છે કે વાંચતા અને વિચારતા તૃપ્તિ જ થતી નથી કરી કરી એના સવાદનો રણકાર ચિત્ત ઉપર ઊઠ્યા જ કરે છે

શ્રી મશરવાળાના બધા લખાણોમા નજરે ચડે એવી નીરક્ષીરવિવેકી લાક્ષણિકતા એ છે કે તેઓ વારસાગત કે બીજી કોઈ પણ પરપરામાથી સાર-અસારને બહુ ખૂબીથી તારવી કાઢે છે અને સાર ભાગને જેટલી સરળતાથી અપનાવો લે છે તેટલી કઠોરતાથી અસાર ભાગના મૂળ ઉપર કુહારાઘાત કરે છે

આવુ તો અત્રે ઘણુ દર્શાવી શકાય, પણ છેવટે તો વિગમ લીધે જ છૂટકો ^૧

૧ શ્રી ટિપ્પણલાલ વ મશરવાળાના પુસ્તક ‘સસાર અને ધર્મ’ ની ભૂમિકા

યુગ સમાનતાનો છે

[૩૧]

તુલસીકૃત રામાયણમાં દોહો છે

પ્રભુ મલ કીન્હ મોહિ સિલ્લ દીન્હી, મર્યાદા સલ્લ તુમ્હરી કીન્હી ।

ઢોલ-ગઝાર-શૂદ્ર-પશુ-નારી, યે સલ્લ તાલ્લનકે અધિકારી ॥

—સુન્દરકાંડ

આમા નારીને પશુતુલ્ય કહી તાડન-તર્જનને યોગ્ય લેખી છે તુલસીદાસ એક વિશિષ્ટ સત છે તેમને પોતાને સ્ત્રી કે પુરુષ પ્રત્યે ખાસ પક્ષપાત હશે એમ ભાગ્યે જ કહી શકાય છતાં તેમણે સ્ત્રીને તાડનયોગ્ય વર્ણવી છે એ એક હકીકત છે એમના આ વર્ણન પાછળ શુ તત્ત્વ હતું એનો વિચાર કરતાં તે વખતની અને અત્યારે પણ મોટેભાગે ચાલુ એવી સામાજિક સ્થિતિનું ચિત્ર આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત થાય છે. ચિત્ર એ છે કે જે સમાજમા આર્થિક ઉપાર્જન અને સત્તાના મૂત્રો મુખ્યપણે પુરુષના હાથમા રહ્યા છે તે સમાજમાં સ્ત્રીની દશા ધરફૂકડી જેવી થઈ જાય છે શક્તિ, ઉત્સાહ વગેરે એનું બધું સત્ત્વ કેવળ સાકડી ધર-કુટુંબની મર્યાદામા રૂંધાઈ રહે છે અને તે શક્તિ છતાં લાચાર બની જાય છે સ્ત્રી ધર-કુટુંબવ્યવહારમા જેટલી કુશળ, પુરુષ તે બાબતમાં તેટલો જ અકુશળ અને લાચાર હોય છે, છતાં જીવન-વ્યવહારનું આધારભૂત મુખ્ય બળ જે અર્થબળ છે, તેના ક્ષેત્રો પુરુષહસ્તક હોવાથી સ્ત્રી આશિયાળી બની જાય છે. તે એટલે મુખી કે એ પોતાની શક્તિ અને આવડતનું મૂલ્ય સુધ્ધાં ભાગ્યે જ આંકી શકે છે એની શક્તિ અને આવડતનું મૂલ્ય ત્યારે જ ખરું અકાય છે જ્યારે પુરુષ સ્ત્રી વિના લાચાર દશામાં આવી પડે આમ છતાં નારી ગમ્ભીર અને પશુની પેઠે તાડનને યોગ્ય મનાઈ તે સૂચવે છે કે તેનું કારણ એકમાત્ર એની શારીરિક કે માનસિક સ્થિતિ નથી, પણ આર્થિક પરતંત્રતા છે. જે કામો કે વર્ગોમાં કમાણીની બાબતમા સ્ત્રી-પુરુષ સાથે જ ધરબહારના ક્ષેત્રો ખેડે છે, તે કામો કે વર્ગોમાં સ્ત્રીઓનો દરજ્જો સુખી ગણાતી પણ ધરબેઠાકુ સ્ત્રીઓ કરતાં વિશેષ સ્વમાની હોય છે. એટલે તુલસીદાસે જે નારીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે આર્થિક રીતે પરાવલંબી હોય એવી નારીનો ઉલ્લેખ છે એમ માનવું રહ્યું

આ રીતે વિચારીએ તો પુરુષ ને કે ઉપાર્જિત ધન પણ છેવટે સ્ત્રીના હાથમા સોપે છે, છતાં ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ તે તેને પણ જેવી લાચાર તો કરી જ મૂકે છે આમ તુલનીદાસના દોહાની નારી એ પુરુષે બનાવેલ પશુ-નારી છે, અને એવી નારીનું અસ્તિત્વ આજે પણ અનેકરૂપે આપણને જોવા મળે છે આ સામાજિક વિપત્તિની એક બાજુ થઈ

પરંતુ આની એક બીજી પણ બાજુ છે તે બાજુ એવી છે કે જેમા સ્ત્રી પુરુષને પણ બનાવી મરણ પ્રમાણે ચારે છે અને કાલે ત્યારે જ એને મનુષ્યરૂપ આપી તેનો ઉપયોગ કરે છે આ ગ્રિથિતિ કયા પ્રકારના સમાજમા સભવે છે એ જાણવાનું કુતૂહલ પણ રોડી શકાતું નથી એક તો આનો જવાબ એ છે કે જે સમાજમા સ્ત્રી જ મુખ્યપણે મહેનત અને ઉપાર્જનનું કામ કરતી હોય, પુરુષ મુખ્યપણે સ્ત્રીની કમાણી ઉપર નભતો હોય તે સમાજમા પુરુષ સ્ત્રીની મરણ પ્રમાણે વર્તે અને પશુ જેવો બની ગહે આવા સમાજને આજે પણ પર્વતીય પ્રદેશોમા, બ્રહ્મદેશ અને બાલી જેવા ટાપુઓમા છે બીજો ઉત્તર તેથી ઊંચડો છે તે એ કે પુરુષપ્રધાન સમાજમા પણ નારી નરને પણ બનાવી ચારે છે અને તેનો ઉપયોગ કરે છે આ બીજો ઉત્તર વાચકને નવાઈ ઉપજાવે ખરો જો પુરુષ જ અર્થ અને સત્તાનું કેન્દ્ર હોય તો સ્ત્રી એને પશુ કેમ બનાવી શકે ? પરંતુ માનસતત્ત્વની દૃષ્ટિએ જોઈશું તો એમા કાઈ નવાઈ જેવું નથી, એ તો આપણા રોજના અનુભવની વાત છે

પુરુષ કમાતો હોય, સત્તાવાન પણ હોય ત્યાંએ એ છેવટે બધું લાપીને ઘરમા જ મૂકે છે ને સ્ત્રીને ભરોસે છોડે છે એના વિશ્વાસ, વિનોદ અને આનંદનું ધામ એકમાત્ર નારી બની રહે છે આ વાતાવરણમા નારીમાનસ એવી રીતે ઘડાય છે કે તે કઈ કઈ રીતે પુરુષને વધારે છતી અને વશ કરી શકે, તેમ જ તેની અને તેની સપત્તિ ઉપર વણમાગ્યુ વ્યામિત્વ ભોગવી શકે આવી મનોદશા એને તરેહતરેહના આકર્ષણો ઊભા કરવાની કળામા નિપુણ બનાવે છે એ કળાથી નારી પુરુષને અનેક જોખમો ખેડવાની પ્રેરણા પણ આપે છે અને પૃથ્વીના બીજા છેડા સુધી વિહાર પણ કરાવે છે છેવટે એ જ કળાથી તે પાછી પુરુષની નાથ એવી રીતે ખેંચે છે કે તે પાછો ઘરમાં આવી સ્ત્રીને સતોપવાનું જ કામ કરે છે આ રીતે અર્થોપાર્જન, સત્તાપ્રાપ્તિ જેવા બહારના ક્ષેત્રોમા વિચરીને પણ તે પાછો ઘરમા નારીનું અમકડું પણ બને છે આ દશા એ જ નારી દ્વારા પુરુષને પર્યુતુલ્ય ચગવવાની દશા છે

નારી એ પણ નરની પેઠે ચેતન છે. એનામાં પણ અનેક અસાધારણ શક્તિઓ છે. જે સમાજમાં એ શક્તિઓને મુક્તપણે કામ કરવાની તક નથી મળતી તે સમાજમાં સ્ત્રીઓની એ શક્તિઓ ભરી નથી જતી, પણ માત્ર જુદું અને ક્યારેક વિકૃત સ્વરૂપ લે છે એટલું જ. જે સ્ત્રીશક્તિને સ્વતંત્રપણે કમોણી, સત્તા અને બરોબરીના પ્રસંગો ન મળે તો એ શક્તિ ધરમા ફંધાયા છતાં પોતાનું વર્ચસ્વ જુદી રીતે જમાવે છે. તે જમાવટ એટલે પુરુષાર્થ વિનાનાં નખરાં, હાવભાવ, શૂગાર સજવટ અને બીજાં મવનવાં આકર્ષણો. આ આકર્ષણોની નાથથી નારી નરને નાથે છે, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે તેને સચરાવે કે વિચરાવે છે અને પાછો તેને પોતાની પાસે ખેંચી લે છે.

પુરુષે સ્ત્રીને પશુ બનાવી છે એ હકીકત છે તો સ્ત્રીએ પણ પુરુષને! પોતાની કળામય કાબેલિયતથી પશુ બનાવેલ છે એ પણ હકીકત છે અને તે આજના શહેરી, અર્ધશહેરી વિલાસી જીવનમાં જોવા પણ મળે છે.

હવે તો એટલું જ વિચારવાનું રહે છે કે એમાંથી કાઈ બીજાને પશુ ન બનાવે એની ચાવી શેમાં છે? એનો ટૂંકો ને ટચ ઉત્તર એટલો જ છે, કે સ્ત્રી અને પુરુષના જીવનક્ષેત્રો અમુક અંશે જુદાં હોવા છતાં તે બંનેની સમાન શક્તિઓને દબાયા વિના કામ કરવાની બધી તકો પૂરી પાડવી પુરુષની પેઠે સ્ત્રી પણ કમાઈ શકે અને સ્ત્રીની પેઠે પુરુષ પણ કેટલીક ધરની જવાબદારીઓ સલાળી શકે. સ્ત્રી કમાય તો એનો આત્મવિશ્વાસ વધે અને પુરુષની અવિવેકી સત્તાનો ભોગ બનવું ન પડે. વળી, સ્ત્રી કમાઈ શકતી હોય તો એને પુરુષોપાર્જિત ધન ઉપર કબજો મેળવવાની દૃષ્ટિએ અનેક કૃત્રિમ આકર્ષણો ઊભાં કરવા ન પડે સાથે જ પુરુષનો બોજ પણ હલકો થાય.

—ગૃહમાધુરી, મે ૧૯૫૬.

ઇતિહાસની અગત્યતા

[૧]

આ દેશમાં કે પરદેશમાં સર્વત્ર શાળા, મહાશાળા, વિશ્વવિદ્યાલય વગેરે વિદ્યાને સ્પર્શતી બધી જ સસ્થાઓમાં ઇતિહાસનું અધ્યયન એક અનિવાર્ય વિદ્યાગ બન્યું છે સાહિત્ય, ભાષા કે વિવિધ કળાઓ જ નહિ, પણ જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની એકેએક શાખા ઇતિહાસના અધ્યયન વિના અધૂરી જ મનાય છે તેથી ગઈ કેટલીક પેઢીઓ કરતા અત્યારની નવતર પેઢી તો પ્રત્યેક વસ્તુનો વિચાર ઇતિહાસની આંખે કરતી થઈ છે આ રીતે આખા જગતનું વિદ્યા-માનસ ઇતિહાસ માટે ભૂખ્યું છે

ભૂતકાળ આપણી સામે નથી, તે તો શૂન્યમાં વિલય પામ્યો છે, પણ તેના બધા જ પદચિહ્નો તે મૂકતો ગયો છે મુદ્દમ અને સ્થૂળ બન્ને અર્થમાં એ પદચિહ્નોનો વાગસો વર્તમાન ધરાવે છે એટલે એ વિલીન ભૂતમાં પ્રવેશ કરી તેના આત્માને સ્પર્શવાનું સાધન આપણી પાસે છે જ આ સ્થળે ઇતિહાસની બીજી શાખાઓની વાત જતી કરી માત્ર તાત્વિક અને સાહિત્યિક ઇતિહાસને લગતી કાંઈક વાત કરવી ઇષ્ટ છે

‘ જૈન ’ પત્રના વાચકો મુખ્યપણે જૈન છે તેને રસ પ્રેરે અને સામાન્ય જિજ્ઞાસુજગતની માગણીને સતોપે તેમ જ માનવીય જ્ઞાનભંડોળની પૂરવણી કરે એવી એક વસ્તુ એ છે કે જૈન સાહિત્યનો તેમ જ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ અને તેટલા સમૃદ્ધ સાધનોથી અને તદ્દન તટસ્થ દૃષ્ટિથી તૈયાર કરવો-કરાવવો એક સાથે બન્ને ઇતિહાસની આજે વધારેમાં વધારે શક્યતા છે, જિજ્ઞાસુ જગતની માગણી છે નવી જૈન પેઢી અને ભાવી પેઢીના મનને પૂરતું પોષણ આપે એવી આ એક વસ્તુ છે, તેથી આવા ઇતિહાસની અગત્યતા છે એમ હું મક્કમપણે માનું છું

જૈન પરપરાને લગતા બધા જ સાધનો આ દેશમાં છે, જૈનો પાસે છે અને તે દેશના એક ખૂણેથી બીજા ખૂણા સુધી ઓછાવતા પ્રમાણમાં વિખરાયેલા છે સ્થૂળ સાધનો ઉપગત મુદ્દમ અને જીવંત સાધનો પણ

જૈન પરંપરા ધરાવે છે અને છતાં આજમુધી આ બધાં સાધનોનો જૈન પરંપરાએ ઉઘાડી આંખે કશો ઉપયોગ એવો નથી કર્યો કે જે અત્યારની જિજ્ઞાસાને સંતોષે. પણ આવા ઇતિહાસનો પાથો તો જૈનેતર વિદ્વાનોએ નાખ્યો છે, અને તે પણ વિદેશી વિદ્વાનોએ. જે વિદ્વાનો આ દેશમાં આવ્યા પણ ન હતા, જેમને જૈન પરંપરાનો સમર્થ કહી શકાય એવો પરિચય પણ ન હતો, તેમણે જૈન ઇતિહાસની ભૂમિકા તૈયાર કરી છે અને તે પણ એવે સમયે કે જ્યારે અત્યારના જેટલા પુસ્તકો મુદ્રિત ન હતાં, ભંડારોમાં મુલલ ન હતાં, ખીજાં પણ જરૂરી સાધનો જમીનમાં દટાયેલા હતાં આવી સ્થિતિમાં તેઓએ જે પુરુષાર્થ ખેડ્યો અને જૈન પરંપરાની પેઢીને જે વારસો આપ્યો તે બહુ કીમતી છે અને હવે તેના આધારે આગળનું કામ એક રીતે બહુ સરળ પણ છે. આગળના કામ માટે તત્કાળ શુ કરવું જોઈએ એ વિચાર અહીં પ્રસ્તુત છે.

પહેલું તો એ છે કે અંગ્રેજ, જર્મન, ફ્રેન્ચ કે બીજી વિદેશી ભાષાઓમાં જે જે જૈન પરંપરાને સ્પર્શ કરતું લખાયું હોય તે બધું જ એકત્ર કરવું તેમાંથી કામ પૂરતી તારવણી કરી જે ખરેખર ઉપયોગી હોય તેને યોગ્ય રીતે અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ કરવું અને સાથે સાથે રાષ્ટ્રીય ભાષામાં પણ.

જે અત્યાર લગીમાં લખાયું હોય અને છતાં નવા ઉપલબ્ધ પ્રમાણોને આધારે કે નવી સૂઝને આધારે તેમાં જે કાઈ સંશોધન કરવા જેવું હોય તે સંશોધી અંગ્રેજી અને હિંદી સગ્રાહક પુસ્તકોની સાથે જ પ્રસ્તાવના કે પરિશિષ્ટરૂપે જોડવું, જેથી અત્યાર લગીની શોધ અભ્રાન્ત બને.

જે જે વિષયો ખેડાયા છતાં ઘણી દૃષ્ટિએ, ઘણા મુદ્દા પરત્વે અપૂર્ણ દેખાય તેની સાકળ, યોગ્ય હાથે બાકીનું લખાવી, પૂરી કરવી, એટલે તે તે વિષયની પૂર્તિ થાય અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં અભ્યાસક્રમમાં પણ રાખી શકાય, તેમ જ વધારાના વાચન માટે ભલામણ પણ કરી શકાય.

આ ઉપરાંત નવેસર સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ લખવાની વાત તો રહે જ છે બેમાંથી એકની પસંદગી કરી એ કામ પતાવવું હોય તો, મારી દૃષ્ટિએ, પ્રથમ સાહિત્યના ઇતિહાસનું કામ હાથ ધરવું જોઈએ. એક તો એ વાંચનારને આકર્ષી શકે અને સાથે સાથે આગળના કઠણ કામની તૈયારી કરવા-કરાવવામાં પ્રેરક પણ બને જ્યારે આપણે સાહિત્યના ઇતિહાસની વાત કરીએ ત્યારે કોઈ પણ એક ફિરકો, કોઈ પણ એક પંથ કે કોઈ

પણ એક ગણ-ગચ્છની વાત કરતા નથી આપણે એક એવા ઇતિહાસની વાત કરીએ છીએ કે જેમા જૈન પરપરામા થઈ ગયેલા અને અસ્તિત્વ ધરાવતા કોઈ પણ ફિરકાની ઉપેક્ષા નહિ હોય, તેમ જ કોઈ એકને અનુચિત પ્રાધાન્ય આપી બીજાની અધરિત ઉપેક્ષા નહિ હોય જે કાઈ સત્યની દૃષ્ટિએ, સાધનોના પ્રમાણમા, લખવાનું પ્રાપ્ત થાય તે જ લખાય આવી દરેક ફિરકા પોતાની પ્રથમની એવેલી ધારણાઓને એકાત સતોપી જ રાકે, એમ ન બને, પણ આવો ઇતિહાસ દરેક ફિરકાના સક્રિય મનને ઉદાર બનાવે અને દરેક પરસ્પર સહાનુભૂતિથી વિચારતા-વર્તતા શીખે, એનું સાધન પણ પૂરું પાડે તેથી ગૃહસ્થો કરતા આ પ્રશ્ન પરત્વે હવે સાધુઓએ જ આગળ આવવું જોઈએ, એમ હું માનું છું.

અત્યારે જ્યાં જોઈએ છીએ ત્યાં સાધુશક્તિ તદ્દન વેરવિખેર થયેલી દેખાય છે, સમય સાથે કામ કરતી ન હોવાથી વધારે અવગણનાપાત્ર પણ બનતી જાય છે કોઈ પણ સમાજ અને સઘ માટે જે સભ્યકારિતા—પરસ્પર મળીને સવાદિતાથી કામ કરવાની આવડત—આવશ્યક છે તે નિર્માણ કર્યા સિવાય કદી ચાલે તેમ નથી જ્યાં ઇતિહાસનું કામ વિચારીએ અને રાક્ષ કરવું હોય ત્યારે એમા સાધુશક્તિને સાકળી રાકાય તેઓ જુદા જુદા ગણ-ગચ્છના હોય તોપણ એકબીજાના પ્રત્યક્ષ સપર્કમા આવે અને વિચાર-વિનિમય પણ કરે આજે બંધા જ તત્તો સહકારથી ચાલે છે, જ્યારે સહકાર વિના એક નિઃપ્રલ જેવું અને કેટલેક અંશે અજાગલમ્તન જેવું કોઈ તત્ત્ર હોય તો તે જૈન સમાજનું ગુન્નતત્ત્ર લાગે છે આ ગિચ્છિત જીવતા સમાજ માટે નભાવવા જેવી નથી એટલે આવું એક મર્વસાધારણ અને સર્વગમ્ય કામ કરવામા વિચારવાન સાધુઓ આગળ આવે, પોતપોતાનો કાળો આપે. એ નિમિત્તે એકત્ર થાય તો એથી ‘અગારાઓ અગારિય’ પદ સાર્થક બને.

હમણા જ જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસનો પ્રશ્ન કાશીમા હાથમા લેવામાં આવ્યો છે એમા જૈનેતર એવા પણ અસાધારણ ચોચતા ધરાવનાર ઝો. વામુદેવશણ અગ્રવાલ અને એવા બીજા વિદ્વાનોનો કેવળ સામૃતિક દૃષ્ટિએ પૂરતો સાથ જ નહિ પણ આગેવાનીલેલ લાગ પણ છે આ એક મારી દૃષ્ટિએ જૈન સમાજ માટે, ખાસ કરી સાધુગણ માટે, મગળપ્રભાત ઊઘડે છે. જો તેઓ આ વસ્તુ બરાબર સમજી લે તો તેમણે મેળવેલ જ્ઞાનસપત્તિને સાગમા સારો ઉપયોગ થશે અને જે તેઓ નથી જાણતા, અને જાણવા જેવું છે જ, તે જાણતા થશે, અને પોતાનું ધ્યાન છે તેથી વધારે ઉન્નતા

ખનાવશે જ્યાં સાધુઓ પોતપોતાના સ્થાનમાં રહી ટ્રાઈ પણ કામ કરવા ઇચ્છતા હશે ત્યાં પણ એમને એમની શક્તિ અને સાધનબેગુ કામ સોંપી શકાય, એવી પણ ગોઠવણી થઈ શકે. પણ આ કામ કરતાં એક એવી ક્ષણ આવવાની કે જ્યારે સાધુમાનસની અત્યારની શકલ બદલાઈ વધારે ઉન્નત થવાની તેથી હું સાધુગણનાં વિકાસ અને ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ અને નવ જગતની માગણીને સંતોષવાની દૃષ્ટિએ ઇતિહાસની, તેમાય શરૂઆતમાં જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસની, અગત્યતા વિશે વિચારકેાનું ધ્યાન આકર્ષવા ઇચ્છુ છું.

આવતા ઓક્ટોબરના અતમાં અમદાવાદ મુકામે ઓલ ઇન્ડિયા ઓરિ-
એન્ટલ કોન્ફરન્સ ભરાવાની છે. તેમા તેના મુખ્ય પ્રમુખ વિશ્વવિશ્રુત ડૉ
સુનીતિકુમાર એટલું છે એ કોન્ફરન્સના અનેક વિભાગો છે. તેમા એક
વિભાગ જૈન પરપરાને લગતો પણ છે. આ વખતે તેના અધ્યક્ષ બાબુ
કામતાપ્રસાદ જૈન છે એની બધી શાખાઓમાં તે તે વિષયના વિશિષ્ટ વિદ્વાનો
આ દેશના જુદા જુદા ભાગોમાંથી તો આવવાના જ, પણ કેટલાય નામાંકિત
વિદેશી વિદ્વાનો પણ આવવાના. આ એક એવો મેળો હોય છે, જેમા
અનેક વિષયના પારગામી વિદ્વાનો એકત્ર થાય છે અને અનેક વિષયોના
અનેક નિબંધો અનેક ભાષાઓમાં વચ્ચાય છે, એવા વિષયો પર બ્યાખ્યાનો
થાય છે, ચર્ચાઓ પણ થાય છે એ દિવસોમા જાણે એવું વાતાવરણ સર્જાય
છે કે સરસ્વતીની બધી શાખાઓ કે બધી ધારાઓ દૃશ્યમાન થતી ન હોય !
ગુજરાત માટે આ એક ખાસ આકર્ષણ છે અમદાવાદ એક રીતે જૈન
નગર છે એમાં ગૃહસ્થો અને ત્યાગીઓ ધણા છે તેઓ જો આ વાતાવરણ
જોશે તો તેમને ઉપર કરેલી ચર્ચાનું હાર્દ સમજશે પણ અહીં તો એક
ખીજ વાત પણ સૂચવવી યોગ્ય લાગે છે. તે એ કે, એ જ દિવસોમા જૈન
સાહિત્યના ઇતિહાસની રૂપરેખા વિચારવા અને એ અંગેના ખીજા ધણા
પ્રશ્નો ઉપર ચર્ચા કરવા એક બેઠક ભરવામા આવનાર છે

એ બેઠક કોન્ફરન્સના દિવસોથી સ્વતંત્ર હશે તે માટે એ કે ત્રણ
દિવસ ખાસ રાખવા ધાર્યા છે આ અંગે જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસમાં રસ
ધરાવનાર અને તજ્ઞ એવા કેટલાક વિશિષ્ટ વિદ્વાનોને પણ આમંત્રણ
અપાશે એટલે જેઓને કેવળ આ વિષયમા રસ હોય તેને માટે પણ પૂરતી
સામગ્રી છે જ. ડૉ વાસુદેવશરણ અગ્રવાલ, જેમનો નિર્દેશ ઉપર કરવામાં
આવ્યો છે, તેઓને ન જાણતા હોય તેમને માટે આ સ્થાને સૂચવવાનું એટલું
જ છે કે ‘શ્રમણ’ માસિકના આ વખતના અકમા પ્રગટ થયેલ તેમનો ‘પ્રાચીન

મધુરામેં જૈન ઘર્મકા વૈભવ ' લેખ વાગે, અને તેમનું હમણા જ પ્રસિદ્ધ થયેલ ' હર્ષચરિત : એક સાસ્કૃતિક અધ્યયન ' એ હિન્દી પુસ્તક વાંચી લે એમ તો એમણે અનેક પુસ્તકો અને લેખો લખ્યા છે, પણ આ સ્થળે તો માત્ર હું એ એ લખાણો તરફ જ ધ્યાન ખેંચુ છું શ્રી અગ્રવાલજીની પેઠે બીજા પણ સમર્થ વિદ્વાનો, જેઓ જૈન સાહિત્યના ધતિહાસમાં સહકાર આપે તેવા છે અને આપવા ઇચ્છે છે, તેઓ પણ અમદાવાદમાં આવવાના એટલે જેઓની ચેતના મૂર્ચ્છિત થઈ ન હોય અને જેઓની જ્ઞાનનાડી ધબકતી હોય તેઓ આ આવતી તકનો પૂરતો ઉપયોગ કરી લેશે એમ હું માનુ છું

—જૈન, આવણ ૨૦૦૯

ભગવાન ઋષભદેવ અને તેમનો પરિવાર

[૨]

ભગવાન પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરના વિષયમાં તો ઇતિહાસની ગતિ સ્પષ્ટ છે ભગવાન નેમિનાથ સુધી પણ ઇતિહાસના પ્રકાશનું આછું કિરણ પહોંચ્યું છે પરંતુ ભગવાન ઋષભદેવની બાબતમાં એથી તદ્દન ઊલટું છે. ઋષભદેવનો સમય એટલે જૈન ગણતરી પ્રમાણે લાખો ને કરોડો વર્ષ પહેલાંનો સમય એ સમયના ઇતિહાસની વાતો પણ સભવિત નથી. એટલા અતિપ્રાચીન સમયના પુરુષ વિશે આપણે જે કંઈ વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ અને વિચારીએ છીએ, તે બધું લોકવાયકા અને કાંઈક શાસ્ત્રપરપરા ને રચાયેલ ચરિત્રગ્રંથોમાંથી જ એ ચરિત્રગ્રંથોમાં ઐતિહાસિક યુગ પહેલાના પુરુષો વિશે લખાયેલ બધું જ અપ્રામાણિક અને ત્યાજ્ય છે એમ કહી ન શકાય, તે જ પ્રમાણે એ ચરિત્રગ્રંથોમાં એ પુરુષો વિશે લખાયેલ બધું અક્ષરશ તેમ જ છે એમ પણ માની શકાય તેમ નથી. આવી અનિશ્ચિત સ્થિતિ છતાં ભગવાન ઋષભદેવ જેવા અતિપ્રાચીન પુરુષ અને તેમના પરિવાર વિશે આજે હું કાંઈક કહેવા ઇચ્છું છું, તે કેટલાંક ખાસ દૃષ્ટિબિંદુઓથી.

દૃષ્ટિબિંદુઓ.

તેમાંનું પહેલું દૃષ્ટિબિંદુ એ છે કે ઋષભદેવ અને અન્ય તીર્થંકરોની પૂજા-પ્રતિષ્ઠા તેમ જ ઉપાસનાના ક્ષેત્રમાં શું અંતર છે તે બતાવવું અને તે દ્વારા અન્ય તીર્થંકરો કરતાં ઋષભદેવનું સ્થાન કેટલું વ્યાપક છે, અને તે શા માટે, એ સૂચિત કરવું મારું બીજું અને મુખ્ય દૃષ્ટિબિંદુ એ છે કે ભૂતકાળનો વર્તમાનકાળ સાથે સંબંધ જોડવો, અને તેનો ભાવિનિર્માણમાં વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો આ જ વસ્તુને કાંઈક વધારે ખુલાસાથી એ રીતે દર્શાવી શકાય કે પરંપરા અગર સમાજના માનસમાં શ્રદ્ધાનું સ્થાન પામનાર કોઈ પ્રાચીન કે અતિપ્રાચીન મહાપુરુષના જીવનચરિત્રની આસપાસ કાળક્રમે લોકશ્રદ્ધાને બળે જે અનેક કલ્પનાઓના તાણાવાણા રચાયા હોય કે વિવિધ રંગો પુરાયા હોય, તેનું વાસ્તવિકતાની દૃષ્ટિએ પરીક્ષણ કરી તેમાંથી એક સામાન્ય ઐતિહાસિક સત્ય તારવવું અને તે સત્યનો વર્તમાન

વ્યવસ્થા ગૂચવાયેલ કોડડાના ઉદ્દેશમા તેમ જ ભાવિજીવનના નિર્માણમા ઉપયોગ કરવો

ઋષભદેવ માત્ર જૈનોના જ નથી

સામાન્ય રીતે જૈન તેમ જ જૈનેતર અને સમાજમા અને ઠાઠડિ અંગે ભણેલગણેલ લેખાતા વિદ્વાનવર્ગમા પણ એડ એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે ઋષભદેવ એ માત્ર જૈનોના જ ઉપાસ્ય દેવ તેમ જ પૂજ્ય અવતારી પુરુષ છે જૈનો મોટે ભાગે એમ જ સમજે છે કે જૈન પરપગ ખહાર ઋષભદેવનું સ્થાન નથી અને તેઓ તો જૈન મંદિરમા, જૈન તીર્થોમા અને જૈન ઉપાસનામા જ પ્રતિષ્ઠિત છે લગભગ જૈનેતર આખો વર્ગ પણ ઋષભદેવને જૈનોના જ ઉપાસ્ય દેવ સમજી એ વિચારવું ભૂલી ગયો છે કે ઋષભદેવનું સ્થાન જૈનેતર પરપરામા છે કે નહિ, અને જો એમનું સ્થાન એ પગપગમા હોય તો તે કયા અને કેવું છે ?

જૈન જૈનેતર અને વર્ગના લોકોનો ઉપર દર્શાવેલ ભ્રમ દૂર કરવાના આપણી પાસે કેટલાક પૂરાવાઓ છે, જે શાસ્ત્રખંડ પણ છે અને વ્યવહાર-સિદ્ધ પણ છે જૈન તીર્થો, મંદિરો તે ગૃહ-ચૈત્યોમા પ્રતિષ્ઠિત ઋષભદેવની મૂર્તિ, તેમા પ્રતિદિવસ થતી તેની પૂજા, આખાલવૃદ્ધ જૈનોમા ગવાતુ-વચાતુ ઋષભચરિત્ર અને તપસ્વી જૈન સ્ત્રી-પુરુષો દ્વારા અનુકરણ કરાતુ ઋષભદેવનું વાર્ષિક તપ—એ બધું જૈન પરપગમા ઋષભની ઉપાસ્ય દેવ તરીકેની શ્રદ્ધા અને ખ્યાતિના ઊંડા મૂળો તો સૂચવે જ છે, પણ ઋષભદેવની ઉપાસના અને ખ્યાતિ જૈનેતર પરપરાના અતિ પ્રતિષ્ઠિત અને વિશિષ્ટ ગણાના સાહિત્યમા તેમ જ કોઈ નાનડડા પણ વિરલ ક્રિકામા મુદ્ધા છે

ભાગવતમાં ઋષભદેવ

આત્મણુ પરપરા અને તેમાયે ખાસ કરી વૈષ્ણવ પગપગનો બહુમાન્ય અને સર્વત્ર અતિપ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ભાગવત છે, જે ભાગવતપુરાણ કહેવાય છે એ આઠમી શતાબ્દીથી અર્વાચીન તો નથી જ દિગ્બર અને ગ્વેતાબર બન્ને સંપ્રદાયોમા જે ઋષભદેવના સંસ્કૃત ભાષામા લખાયેલ ચરિત્રો છે તે ભાગવતથી પ્રાચીન નથી, ભાગવત પછીના જ છે હા, જૈન પરપરામા, ખાસ કરી ગ્વેતાબર પરપરામા, ઋષભદેવનું પ્રાકૃત ભાષામા લખાયેલ ચરિત્ર ભાગવતમાના ઋષભચરિત્ર કરતા પણ પ્રાચીન હોવા વિશે ભાગ્યે જ સંદેહ રહે છે ભાગવતમા જે ઋષભચરિત્રનું વર્ણન છે, અને તે જે રીતે જૈન ગ્રંથોમા

આવતા ઋષભચરિત્ર સાથે મળતુ આવે છે, તે ઉપરથી પ્રથમ દૃષ્ટિએ જોનારને એમ લાગે કે જનસમાજમા બહુમાનનાં ઊંડા મૂળ નખાયા પછી જ જૈન કથાનક-ગ્રંથોમાંથી ભાગવતના કર્તાએ ઋષભદેવને પોતાના ગ્રંથમા આલેખ્યા કે અપનાવ્યા હશે, જેમ પ્રથમથી ત્યાજ્ય ગણાએલ બુદ્ધને પણ તેમની લોકપ્રતિષ્ઠા જામ્યા પછી પાછળથી કેટલાક પુરાણકારોએ અવતારી વર્ણવ્યા છે તેમ.

આખી આર્યજાતિના ઉપાસ્ય ઋષભદેવ

પરંતુ મને તો લાગે છે કે ખરી હકીકત કાંઈક બીજી જ હોવી જોઈએ. ભાગવતકારના સમયમાં ઋષભદેવ કરતા પાર્શ્વનાથ કે મહાવીરની પ્રતિષ્ઠા, ખ્યાતિ કે ઉપાસના જરાયે ઓછી ન હતી. કદાચ જૈન પરંપરામા તો પાર્શ્વનાથ ને મહાવીરનું સ્થાન તે વખતે પણ આસન્ન ઉપકારક હોવાથી વધારે આકર્ષક હતું તેમ છતાં ભાગવતકાર માત્ર ઋષભનું જ ચરિત્ર લે ને વર્ણવે, નેમિનાથ, પાર્શ્વનાથ ને મહાવીરના ચરિત્રને અન્ય પુરાણકારની પેઠે ભાગવતકાર ન સ્પર્શે, એતુ કાંઈક કારણ હોવું જોઈએ તે કારણ મારી દૃષ્ટિએ એ છે કે ઋષભદેવની માન્યતા, પૂજા, ઉપાસના ને યશોગાથા જૈન પરંપરાની પેઠે જૈનેતર પરંપરામાં પણ પ્રથમથી ઓછેવતે અશે એક અથવા બીજી રીતે અવશ્ય ચાલુ હતી અને તેથી જ એવો પણ સભવ છે કે જે સંસ્કૃત કે પ્રાકૃત બ્રાહ્મણ પુરાણો ઉપરથી ભાગવતની નવેસર રચના થવાનો ઐતિહાસિક મત છે તે પ્રાચીન સંસ્કૃત-પ્રાકૃત પુરાણોમા ઋષભદેવ વિશે થોડું પણ કાંઈક લખાયેલું હોવું જોઈએ, જે વર્તમાન ભાગવતમા પણ લેવાયું છે આખી આર્યજાતિમા એકસરખી રીતે ઋષભદેવની ઓછી-વત્તી માન્યતા બહુ જ જૂના વખતથી ચાલી આવતી હોવી જોઈએ બૌદ્ધ પરંપરામાં બુદ્ધનું સ્થાન અને બ્રાહ્મણ પરંપરામાં રામ, કૃષ્ણ વાસુદેવ તેમ જ મહાદેવનાં સ્થાનો એટલી હદ સુધી પ્રતિષ્ઠા પામતા ગયા કે તેને જ પરિણામે બૌદ્ધ પરંપરાના સાહિત્યમા તો ઋષભનું નામ આવવા ન જ પામ્યું અને બ્રાહ્મણ પરંપરાના ભાગવત જેવા ગ્રંથમા ઋષભનું ચરિત્ર જૂના રૂપમાં સચવાયું, પણ તે ભાગવતના વાસુદેવ અવતારમા ગૌણ થઈ તેના તળમા દબાઈ ગયું, જ્યારે જૈન સાહિત્યમા અને જૈન પરંપરામા એમ ન બન્યું. પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરની જાહેરલાલીવાળા પ્રાચીન, મધ્ય તેમ જ વર્તમાન યુગમા પણ એ પુરાણપુરુષ ઋષભની પ્રતિષ્ઠા તેમ જ ઉપાસના એકસરખી અખડિત રહી એ જ કારણને લીધે જૈન અને જૈનેતર વર્ગમા ઋષભની માત્ર જૈન દેવ તરીકેની માન્યતાનો ભ્રમ પોષાતો આવ્યો ખરું જોતા એ

પુરાણપુરુષ ચિરકાળથી ચાલી આવતી આખી આર્ય પ્રજાનો સામાન્ય દેવ જ છે એ વિશે મને લેશ પણ શંકા નથી મારી આ ધાગણાની પુષ્ટિ નીચેની એ બાબતોથી થાય છે

ઋષિપત્રચમી એ ઋષભપત્રચમી હોવી જોઈએ

પહેલી બાબત ઋષિપત્રચમીના પર્વની અને બીજી બાબત કચ્છાડ પણ જૈનેતર વર્ગમાં ઋષભની ઉપાસનાને લગતી છે ભાદરવા શુદ્ધ પાચમ ઋષિપત્રચમી તરીકે જૈનેતર વર્ગમાં સર્વત્ર જાણીતી છે, જે પત્રચમી જૈન પરપરા પ્રમાણે સાવત્સરિક પર્વ મનાય છે જૈન પરપરામાં સાવત્સરિક પર્વ એ બીજા બધાય પર્વો કરતા ચઢિયાતુ અને આધ્યાત્મિક હોઈ પર્વાધિરાજ મનાય છે તે જ પર્વ વૈદિક અને બ્રાહ્મણ પંથમાં ઋષિપત્રચમીના પર્વ તરીકે ઊજવાય છે આ પત્રચમી કોઈ પણ એક કે અનેક વૈદિક પરપરાના ઋષિઓના ઋમણ તરીકે ઊજવાતી હોય એ જાણમાં નથી બીજી બાબત જૈનો તે જ પત્રચમીને સાવત્સરિક પર્વ લેખી તેને મહાન પર્વનું નામ આપે છે તે તે દિવસે સર્વોત્તમ આધ્યાત્મિક ઇવન અનુભવવા યત્નશીલ રહે છે મને લાગે છે કે જૈન અને વૈદિક પંથના જુદા જુદા નામથી જાણીતા બને પર્વોને એક જ ભાદરવા શુદ્ધ પત્રચમીએ ઊજવવાની માન્યતા કોઈ સમાન તત્ત્વમાં છે, અને તે તત્ત્વ મારી દૃષ્ટિએ ઋષભદેવના ઋમણનું છે એક અથવા બીજા કારણે આર્યજાતિમાં ઋષભદેવનું રમણ ત્યાગ્ય આવતું અને તે નિમિત્તે ભાદરવા શુદ્ધ પત્રચમી પર્વ તરીકે ઊજવાતી આગળ જતાં જ્યારે જૈન પરપરા નિવૃત્તિ માર્ગ લાગી મુખ્યપણે દૃષ્ટી, ત્યારે તેણે એ પત્રચમીને આધ્યાત્મિક શુદ્ધિનું રૂપ આપવા તે દિવસને સાવત્સરિક પર્વ તરીકે ઊજવવા માડ્યો, જ્યારે વૈદિક પરપરાના અનુગામીઓએ પરાપૂર્વથી ચાલી આવતી સામાન્ય ભૂમિકાને અનુસરીને જ એ પત્રચમીને ઋષિપત્રચમી તરીકે માનવાનો પ્રવાહ ચાલુ રાખ્યો ખરી રીતે એ ઋષિપત્રચમી નામમાં જ ઋષભનો ધ્વનિ સમાયેલો છે ઋષભપત્રચમી એ જ શુદ્ધ નામ હોવું જોઈએ ને તેનું જ ઋષિપત્રચમી એ કાંઈક અપભ્રંશ રૂપ છે જો આ કલ્પના કીડ હોય તો તે જૈન જૈનેતર બને વર્ગમાં પુરાણકાળથી ચાલી આવતી ઋષભદેવની માન્યતાની પુષ્ટિ કરે છે

અવધૂત પથમાં ઋષભની ઉપાસના

બીજી પણ ખાસ મહત્ત્વની બાબત ઉપાસના વિશેની છે બગાળ જેવા કોઈ પ્રાત્નમાં અમુક લોકો, ભલે તે સખ્યામાં ઓછા હોય કે બહુ જાણીતા પણ ન હોય છતાં, ઋષભની ઉપાસનામાં માને છે ને તેમને એક અવધૂત

પરમ ત્યાગી તરીકે લેખી તેમણે આગરેલ કદિનતર મૃતોતું પાલન પણ કરે છે. એક વાર અમદાવાદમાં લગભગ દશેક વર્ષ પહેલાં એક બંગાળી ગૃહસ્થ મળેલા જે એલ એલ. બી હતા તે ગાહુ સમજદાર હતા તેમણે મને તેમની પોતાની અને પોતાના પંથની ઉપાસના વિશે વાત કરતાં કહ્યું કે તેઓ દત્ત આદિ અવધૂતોને માને છે, પણ એ બધા અવધૂતોમાં ઋષભદેવ તેમને મન મુખ્ય ને આદિ છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમના પંથમાં આગળ વધનાર ગૃહસ્થ કે યોગી માટે ઋષભદેવના જીવનનું અનુકરણ કરવું એ આદર્શ ગણાય છે એ અનુકરણમાં અનેક પ્રકારના તપ ઉપરાંત શરીર ઉપર નિર્મોહપણું કેળવવાનું પણ હોય છે, તે એટલે લગી કે શરીરમાં કીડા કે ઇંધળો પડે તો તે પણ સાધકથી ફેંકી ન શકાય બિલકુલ, કીડીઓને શરીરનું અર્પણ કરતાં તેઓ વિશેષ આનંદ અનુભવે છે તે બંગાળી ગૃહસ્થની આ વાતે મારું ધ્યાન એટલું અને મને તરત લાગ્યું કે જે ઋષભદેવ માત્ર જૈનોના જ દેવ અને ઉપાસ્ય હોત તો તે પાર્શ્વનાથ કે મહાવીરની પેઠે જૈનેતર પરંપરામાં કદી ઉપાસ્યનું સ્થાન ન પામત ખરી રીતે ભગવાન મહાવીરનું ઉગ્ર તપ ને દેહદમન બાણીતા છે તેમનું કયાંય પણ જૈનેતર વર્ગમાં નહિ અને ઋષભદેવનું અનુકરણ કયાંક પણ દેખાય છે, એ સૂચવે છે કે ઋષભદેવ એ જૂના વખતથી જ આર્ય જાતિના સામાન્ય ઉપાસ્ય દેવ હોવા જોઈએ ભાગવતનું વર્ણન એ જ દૃષ્ટિની પુષ્ટિ કરે છે

મૂળમાં જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ કેવું હતું ?

એ તો આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે ભગવાન પાર્શ્વનાથ અને મહાવીર જેવા કઠોર તપસ્વી તેમ જ નિકટવર્તી જૈન તીર્થંકરો કરતા અતિપ્રાચીન ઋષભદેવનું પ્રતિષ્ઠાક્ષેત્ર કેટલું વ્યાપક છે પણ અહીં જ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે આ તકાવતનું કારણ શું ? આ પ્રશ્ન આપણને જૈન ધર્મનું અસલી સ્વરૂપ કેવું હતું અથવા તો વર્તમાન જૈન ધર્મ તેમ જ જૈન સંસ્કૃતિ અને જૈન ભાવનાના પ્રાચીન મૂળો કેવા હતાં એ વસ્તુ વિચારવા પ્રેરે છે

પ્રવૃત્તિ ધર્મ અને નિવૃત્તિ ધર્મ

ભારતવર્ષમાં પ્રચલિત પ્રાચીન ધર્મોને બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય : (૧) પ્રવૃત્તિ ધર્મ અને (૨) નિવૃત્તિ ધર્મ પ્રવૃત્તિ ધર્મ એટલે ચતુરાશ્રમ ધર્મ અને નિવૃત્તિ ધર્મ એટલે એકાશ્રમ ધર્મ નિવૃત્તિ ધર્મમાં માત્ર એક ત્યાગાશ્રમ મનાયેલો છે. એનો અર્થ એ નહિ કે તેમાં અલ્પચર્યા તેમ જ ગૃહસ્થાશ્રમને સ્થાન જ નથી એનો અર્થ માત્ર એટલો જ સમજવાનો છે કે

નિવૃત્તિ ધર્મ એ જાતિ, ઉમર વગેરેનો વિચાર વિશેષ ન કરતા ગમે તે જાતિ ને ગમે તે ઉમરના સ્ત્રી-પુરુષ બધાને માટે એકસરખી રીતે ત્યાગ તેમ જ સંન્યાસનો ઉપદેશ આપે છે એ ધર્મ પ્રમાણે ઔત્સર્ગિક જીવન ત્યાગનું જ મનાયેલું હોવાથી જો કોઈ ગૃહસ્થાશ્રમના પડે કે દુન્યવી પ્રવૃત્તિ સ્વીકારે તો તે ન છૂટકે જ સ્વીકારે એનો એ સ્વીકાર નિવૃત્તિધર્મ પ્રમાણે માત્ર લાચારી ગણાય છે, નહિ કે તે જીવનમાં ક્રમપ્રાપ્ત આવશ્યક ધર્મ આથી ઊલટું ચતુરાશ્રમ ધર્મમાં ઉમરને ક્રમે જ પ્રવૃત્તિ સ્વીકારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે અભ્યર્ચ્યાશ્રમનું ઉલ્લંઘન કરી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો અગર અભ્યર્ચ્યાશ્રમમાંથી મીઠેમીઠા ગૃહસ્થાશ્રમમાં દાખલ થયા સિવાય સંન્યાસ માર્ગે જવું તે પ્રવૃત્તિધર્મ પ્રમાણે વર્ત્ય હોઈ અધર્મ્ય લેખાય છે અભ્યર્ચ્યાશ્રમમાંથી—આલ્ય કે કૌમાર અવસ્થામાંથી કોઈ સીધેમીઠો સંન્યાસ સ્વીકારે તો તે નિવૃત્તિધર્મ પ્રમાણે સ્વાભાવિક જ થયું લેખાય, કેમકે તે ક્રમ વર્ત્ય નથી અને તેથી તે જ ક્રમ મુખ્યપણે ધર્મ્ય છે, જ્યાં પ્રવૃત્તિ-ધર્મ પ્રમાણે તો એ ક્રમ તદ્દન વર્ત્ય હોઈ અધર્મ્ય છે પ્રવૃત્તિ ધર્મમાં સંન્યાસને સ્થાન છે, ને તે પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન છે, પણ એ સ્થાન જીવનક્રમમાં અમુક વખતે જ આવે છે, ગમે ત્યારે નહિ, જ્યાં નિવૃત્તિધર્મમાં ત્યાગનું સ્થાન અને તેની પ્રતિષ્ઠા સમગ્ર જીવનવ્યાપી છે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ અને ધર્મોના ઉક્ત દટિબિંદુ છે જ વિગેધી હોવાથી તેના પગિણામો પણ સમાજ ઉપર જુદા જ નોંધાયેલા છે, અને અત્યારે પણ જુદા જ દેખાય છે

જૈનોનો નિવૃત્તિધર્મ એ અસલી છે ?

જૈન હોય કે જૈનેતર કોઈ પણ વિચારકે છેલ્લા એત્રણ હજાર વર્ષનું જૈન સાહિત્ય, જૈન જીવન કે જૈન માનસ તપાસશે તો તેને નિઃસંદેહ એમ જ જણાશે કે જૈન ધર્મની પરપરા એ નિવૃત્તિધર્મની એક ખાસ પરપરા છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે જૈન ધર્મનું જે નિવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપ દેખાય કે મનાય છે તે સમગ્ર જીવન અગર સામાજિક જીવનની દૃષ્ટિએ અગત્યર અને બંધબેસતું છે ? તેમ જ અતિપ્રાચીન કાળમાં જો જૈન ધર્મનો પ્રવાહ કોઈ રીતે વહેતો હતો તો તેનું પણ એ જ સ્વરૂપ હતું, કે એથી જુદું ? જો જૈન ધર્મનું નિવૃત્તિપ્રધાન લેખાતું સ્વરૂપ જ ધર્મનું સ્વાભાવિક અને અસલી સ્વરૂપ હોય તો એના ઉપગ્રથી એટલું આપોઆપ ક્ષતિ થાય છે કે ધર્મનું પ્રવૃત્તિ-પ્રધાન સ્વરૂપ એ સ્વાભાવિક નથી, એ તો એક વિકૃત અગર સામાજિક જીવનમાં અપવાદ માત્ર છે વળી એના ઉપગ્રથી એ પણ ક્ષતિ પામી કે

પ્રવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપ ધર્મમાં પાછળથી પ્રતિષ્ઠા કે ધ્યાન પામ્યું છે, અસલમાં તો એનું સ્વરૂપ નિવૃત્તિપ્રધાન જ હતું.

પ્રવૃત્તિધર્મ જ જૈન ધર્મના મૂળમાં છે

વિચાર કરતાં ઉક્ત પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મને એમ જ માનવું પધારે વ્યાવસ્થા અને સગત લાગે છે કે સમગ્ર જીવન તેમ જ સામાજિક જીવન સાથે અરાબર અને પૂરેપૂરો મેળ ખાય એવું ધર્મનું સ્વરૂપ તે પ્રવૃત્તિપ્રધાન જ છે, નિવૃત્તિપ્રધાન નહિ. તેમ જ મને એમ પણ લાગે છે કે કોઈ પણ કાળે જૈન ધર્મના મૂળ ઉદ્દગમમાં નિવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપને સ્થાન ન હતું, પણ તેમાં પ્રવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપને જ સ્થાન હતું. મારા આ મતવ્યની પુષ્ટિ વર્તમાન જૈન પરંપરાના આદિપ્રવર્તક નીલકંઠ ઋષભદેવના છિન્નચિન્ન તેમ જ પાછળથી બહુ મોડે મોડે પણ નિવૃત્તિપ્રધાન ધર્મની પ્રતિષ્ઠા થયા પછી લખાયેલ કે સંકલિત થયેલ જીવનવૃત્તાત ઉપરથી અસંદ્ધિપણે થાય છે આ જવાબ સાચો હોય તો પ્રવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપ ધર્મની વિકૃતિ છે અગર તે સ્વરૂપ પાછળથી આવ્યું છે એમ માનવાને કશું જ કારણ રહેતું નથી ત્યારે ભગવાન મહાવીરે નિવૃત્તિ પર ભાર કેમ આપ્યો ?

હા, તેમ છતાં મારા આ વિચાર સામે અનેક પ્રશ્નખાણો ઘૂટવાનાં એ દેખીતું છે કોઈ જરૂર પૂછી શકે કે જો સામાજિક જીવનની દૃષ્ટિએ ધર્મ પ્રવૃત્તિપ્રધાન જ સગત અને સ્વાભાવિક હોય તો ભગવાન મહાવીર વગેરેએ એ પ્રવૃત્તિધર્મ ઉપર ભાર ન આપતા નિવૃત્તિપ્રધાનતા ઉપર ભાર કેમ આપ્યો ? તેમ જ પાછળના ધુરધર જૈન આચાર્યોએ જૈન ધર્મને નિવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપની મર્યાદામાં શા માટે બાધી રાખ્યો ? આ અને આના જેવા બીજા ઘણા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે, પણ તે બધાનો ઉત્તર સક્ષેપમાં એટલો જ છે કે ભગવાન મહાવીરના પુરુષાર્થની દિશા સામાજિક જીવનને પૂર્ણપણે ઉપદેશવાની કે ધડવાની ન હતી. એ સામાજિક જીવન જે પ્રવૃત્તિધર્મ ઉપર બંધાયેલું તે ગોઠવાયેલું તે તો ચાલુ જ હતું, પણ તે ધર્મના એક ભાગ તરીકે ત્યાગી-જીવનના સ્વરૂપ ને અધિકાર કે આચરણમાં જે વિકૃતિઓ, શિથિલતાઓ ને જે ગેરસમજૂતીઓ દાખલ થઈ હતી તેનું પોતાના વૈયક્તિક આચરણથી સંશોધન કરવું એ તેમનો જીવનધર્મ હતો; અથવા એમ કહો કે જેમ કોઈ સુધારક માણસ માત્ર બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પૂરતો જ સુધારો હાથમાં લે કે કોઈ બીજો માત્ર ગૃહસ્થાશ્રમ પૂરતો જ સુધારો હાથમાં લે તેમ ભગવાન મહાવીરે ત્યાગ-આશ્રમ પૂરતો જ સુધારો કરવાનું હાથમાં લીધું.

નિવૃત્તિધર્મ એ સર્વાંગી ધર્મ કેમ મનાયો ?

જેમ જગતમા વાણીવાર સર્વત્ર બને છે કે કોઈ સુધારક કે મહાન પુરુષની હિલચાલ ને તે દેશરાજ અને ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિ અનુસાર એક અથવા પૂરતી હોય, પણ પાછળથી એ મહાન પુરુષની હિલચાલ સપ્રદાયનું રૂપ પામતા પૂર્ણ અને સર્વાંગી બેખામ છે, તેમ ભગવાન મહાવીર આદિ તીર્થ ક્રમેના અસાધારણ યજ્ઞિન્વનો પડ્યો બુદ્ધ સપ્રદાયએ પડતા જ તેમનો ત્યાગીજીવન પૂરતો સુધારો આખા સમાજધર્મ તરીકે સમજાયો અને એ મહાન વિભૂતિ પ્રત્યેની અસાધારણ પરંતુ એકદેશીય ભક્તિએ પાછળના અનુગામીઓને સામાજિક જીવનની ખીણ બાબુઓ વિશે પૂર્ણપણે તેમ જ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતા રોક્યા ભગવાનનો જે જૈન ધર્મ ઐકાતિક આધ્યાત્મિક હોવાથી સમગ્ર સમાજ સાથે મેળ ખાય તેમ ન હતો તે જે બહુ તો વૈયક્તિક ધર્મ હતો, તે ધર્મને સાપ્રદાયિક રૂપ અપાતા જ તેનો સામાજિકજીવન સાથે પૂર્ણપણે મેળ બેસાડવાનો પ્રથમ પાછળના અનુયાયીઓ અને કુળાગત જૈનધર્મીઓ આમે ઉપરિચિત થયો ધર્મના એક અશને કહો કે એક નયને પૂર્ણ ધર્મ કે પૂર્ણ અનેકાન માનવાની ભૂલમાથી જે વ્યવસ્થા જન્મી તે પણ સૂક્ષ્મગ્રેવી અને મેળ વિનાની જ ગઈ તેથી જ આપણે છેલ્લા મેત્રણ હજાર વર્ષના જૈન ધર્મના નિવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપમા સામાજિક જીવનની દૃષ્ટિએ અધૂરપણુ અને અનેક વિકૃતિઓ પણ જોઈએ છીએ

ઋષભનું જીવન જ શ્વાભાવિક ધર્મનું પ્રવર્તક છે

આખી જૈન પરંપરા ભગવાન ઋષભદેવને વર્તમાન યુગના વડનાર આદિપુરુષ તરીકે પિઞ્જને છે તેમને તે માર્ગદર્શક ઈર્મયોગી પૂર્ણપુરુષ તરીકે પ્રત્યે છે ભગવાન ઋષભદેવનું જે ચત્રિ ત્રિગબ્જ-સ્વેતાબ્જ આહિત્યમા કે બ્રાહ્મણ સાહિત્યમા આલેખાયેલું મળે છે, તે જૈન પરંપરાની હિત માન્યતાની વાસ્તવિકતાની પુષ્ટિ જ પુરવાર કરે છે, ઠાગણ કે, જે ભગવાન ઋષભદેવ ઈર્મયોગી અને પૂર્ણપુરુષ હોય તો તેમનું જીવન સમગ્ર દૃષ્ટિએ અગર સામાજિક સુવ્યવસ્થાની દૃષ્ટિએ પૂર્ણ જ હોવું જોઈએ એ વિના તે સમાજરચનાના વડનાર કહેવાઈ જ ન શકે આપણે ઋષભદેવના જીવનમા જે અનેક ઘટનાઓ નિહાળીએ છીએ અને જે અત્યાગના નિવૃત્તિપ્રધાન જૈન ધર્મના સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ બહુ સગન તથી લાગતી અને તેથી જ જે ઘટનાઓનું સમર્થન ખેચનાણુપર્યંત આચાર્યોને કરવું પડ્યું છે તે યંત્રી ઘટનાઓ જીવનક્રમમા શ્વાભાવિક જ હતી અને કોઈ પણ વિચારવાન સમાજના જીવનમા શ્વાભાવિક જ હોવી ઘટે

નિવૃત્તિધર્મની દૃષ્ટિએ ઋષભજીવનની અસંગત દેખાતી ઘટનાઓ

અહીં કેટલીક ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરી તે ઉપર થોડોક વિચાર કરવો પ્રાસંગિક લેખાશે (૧) ભગવાન ઋષભદેવે વિવાહસંબંધ બાંધ્યો તે વખતની ચાલુ પ્રથા પ્રમાણે સગી જહેન સુમંગલા સાથે લગ્ન કરવા ઉપરાંત બીજી એક સુનંદા નામક કન્યા સાથે લગ્ન કર્યું કે જે પોતાના જન્મસિદ્ધ સાથીના મૃત્યુની વિખૂટી અને એકલવાયી હોઈ વિધવા નહિ તો અનાથ હતી જ (૨) ભગવાને પ્રજ્ઞશાસનનું કાર્ય હાથમા લઈ સામ, દડ આદિ નીતિ પ્રવર્તીવી અને લોકોને જીવનધર્મ તેમ જ સમાજધર્મ શીખવ્યો (૩) જે કામ અને ધધાઓ વિના વૈયક્તિક તેમ જ સામાજિક જીવન તે વખતે શક્ય ન હતું અને આજે પણ શક્ય હોઈ ન શકે તેવા બધા કામો ભગવાને લોકોને શીખવ્યા તે વખતની સ્ત્રી ને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ભગવાને લોકોને ખેતી દ્વારા અનાજ પેદા કરતા, અનાજ રાધતા, તે માટે જોઈતા વાસણો બનાવતાં, રહેવા માટેના મકાનો બાંધતા, કપડા તૈયાર કરતા તેમ જ હજીમત અને બીજા જીવનોપયોગી શિલ્પ કરતા શીખવ્યું (૪) પુત્ર યોગ્ય ઉંમરે પહોંચતાં જ તેને જવાબદારીપૂર્વક ઘર ને રાજ્યનો કારભાર કરવાનું શીખવી ગૃહત્યાગપૂર્વક સાધકજીવન સ્વીકાર્યું (૫) સાધક જીવનમા તેમણે પોતાનો મનોયોગ પૂર્ણપૂર્ણ આત્મશોધ તરફ જ વાળ્યો અને આધ્યાત્મિક પૂર્ણતા સિદ્ધ કરી આ ઘટનાઓ દિગ્બરાચાર્ય જિનસેન તેમ જ શ્વેતામ્બરાચાર્ય હેમચંદ્રે વર્ણવી છે

અસંગત દેખાતી ઘટનાઓનું અસંગત સમર્થન

જિનસેન વિક્રમની નવમી શતાબ્દી તેમ જ હેમચંદ્ર વિક્રમની બારમી-તેરમી શતાબ્દીમા હતા જ્યારે આ બે આચાર્યોએ અને બીજા તેમના પૂર્વવર્તી કે ઉત્તરવર્તી આચાર્યોએ ઋષભનું જીવન આલેખવા માડ્યું ત્યારે તેમના માનસિક સરકાર અને ઋષભના જીવનની ઘટના વચ્ચે આસમાન જમીન જેટલું અંતર પડી ગયું હતું ચરિત્રલેખક બધા જ જૈન આચાર્યોના મનમા જૈન ધર્મના સ્વરૂપ વિશેની એક જ છાપ હતી અને તે માત્ર નિવૃત્તિધર્મની. દરેક આચાર્ય એમ માનવા ટેવાયેલ હતા કે જન્મથી મૃત્યુપર્યંત નિવૃત્તિ—અનગાર ધર્મ અને આધ્યાત્મિક સાધના એ જ સ્વાભાવિક હોઈ તેમાં બીજું કાંઈ કરવું પડે તો તે વસ્તુતઃ કર્તવ્ય નથી, માત્ર ન છૂટકે જ કરવું પડે છે. આવા ખ્યાલના કારણે તે આચાર્યોને સ્વતંત્રપણે ધર્મ ઉપદેશ કરવાનો હોય તો તે જુદી જ રીતે કરવો પડતો

ઋષભદેવનો વિવાહ, તેમણે ઉત્પન્ન કરેલ સતતિ, તેમણે એ સતતિને આપેલ શિક્ષણ અને તેનું કરેલ પોષણ, તેમણે પ્રજાસામાન્યને જીવનોપયોગી એવા કહેવાતા આરંભસમારભવાળા બધા જ ધંધાઓનું આપેલું શિક્ષણ ને તે ધંધાઓમા જતે કરેલ પ્રવૃત્તિ—આ બધી ઘટનાઓનું સમર્થન આચાર્ય જિનસેન તેમ જ હેમચંદ્ર કરે છે, એટલું જ નહિ, પણ અત્યારના એકેએક નાનામોટા જૈન દ્વિરકાના ધર્મોપદેશક પડિતો તેમ જ ત્યાગીઓ કરે છે અહીં સવાલ એ છે કે જૂના વખતમાં કરાયેલું અને અત્યારે પણ કરાતું આ સમર્થન વાસ્તવિકતાની દૃષ્ટિએ થાય છે કે માત્ર મહાન પુરુષના જીવનની ઘટનાઓ છે એટલા જ કારણસર એ સમર્થન થાય છે ? જો મહાન પુરુષના જીવનની ઘટનાઓ હોવાને જ કારણે (તે વસ્તુતઃ સમર્થનયોગ્ય ન હોવા છતાં) તેનું સમર્થન થયેલું છે અને અત્યારે પણ થાય છે એ વિકલ્પ સ્વીકારીએ તો તેથી જૈન સમાજના ચાલુ કોયડાઓનો ઉકેલ તો થતો જ નથી, પણ વધારામા પડિતો ને આચાર્યોના વિચાર તેમ જ જીવનની અસત્ય-સેવન રૂપ નળણી બાજુ પણ પ્રગટ થાય છે જો એ વિકલ્પ સ્વીકારીએ કે જૂના વખતનું અને અત્યારનું એ સમર્થન માત્ર વાસ્તવિકતાની દૃષ્ટિએ જ છે, તો એ ઉપરથી એટલું જ સિદ્ધ થવાનું કે પ્રવૃત્તિધર્મને લગતી લગ્ન વગેરેની ઉપરની ઘટનાઓ ઋષભના જીવનમા ઘટેલી હોય કે બીજા કોઈના જીવનમા ઘટેલી હોય અગર અત્યારે કોઈ સાધારણ વ્યક્તિના જીવનમા ઘટવાની હોય, પણ વસ્તુતઃ તે બધી સમર્થનપાત્ર છે અને તેનું સમગ્રજીવનની દૃષ્ટિએ તેમ જ સામાજિક પૂર્ણજીવનની દૃષ્ટિએ પૂરેપૂરું સ્થાન છે જો એક વાર એ વાત સિદ્ધ થઈ અને એ સ્વાભાવિક છે એમ લાગે તો પછી અત્યારના જૈન સમાજના માનસમા જે ઐકાન્તિક નિવૃત્તિધર્મના સરકારો બાજુ અબજો બેઠેલી આવ્યા છે અને અવિવેકપૂર્વક પોષાયા છે તેનું સશોધન કરવું એ સમજદારોની ફરજ છે. આ સશોધન આપણે ઋષભના પૂર્ણ-જીવનનો આદર્શ સામે રાખી કરીએ તો તેમા ભગવાન મહાવીર દ્વારા પરિષ્કાર પામેલ નિવૃત્તિધર્મ તો આવી જ જાય છે, પણ વધારામાં વૈયક્તિક તેમ જ સામાજિક પૂર્ણજીવનના અધિકાર પરત્વેના બધાં જ કર્તવ્યો ને બધી જ પ્રવૃત્તિઓનો પણ વાસ્તવિક ઉકેલ આવી જાય છે આ ઉકેલ પ્રમાણે દુન્યવી કોઈ પણ આવશ્યક અને વિવેકવાળી પ્રવૃત્તિ એ સાચા ત્યાગ જેટલી જ કીમતી લેખાશે અને તેમ થશે તો નિવૃત્તિધર્મની એકદેશી જાળમાં ગૂંચવાયેલું જૈન સમાજનું 'કોકડું' આપોઆપ ઉકેલાઈ જશે.

ગીતાનો આશ્રય લઈ હેમચંદ્રે કહેલ નિવૃત્તિધર્મમાં સંશોધન

ઉપર એ કહેવામાં આવ્યું છે કે હેમચંદ્ર પોતે વારસાગત ઐકાન્તિક નિવૃત્તિધર્મના સરકાર ધરાવતા અને છતાંય તેમને ઋષભના શ્રવનની બધી સાવધ લેખાતી પ્રવૃત્તિઓનો બચાવ કરવો હતો તેમને વાસ્તે આ એક ચક્રવો હતો, પણ તેમની સર્વ શાસ્ત્રને સ્પર્શનારી અને ગમે ત્યાંથી સત્યને અપનાવનારી ગુણગ્રાહક દષ્ટિએ ઉક્ત ચક્રવામાવી છૂટવાની બારી ગીતામાં જોઈ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ વચ્ચેના લાખા કલહમય વિરોધનો નિકાલ ગીતાકારે અનાસક્ત દષ્ટિ મૂકી આપ્યો હતો તે જ અનાસક્ત દષ્ટિ હેમચંદ્રે અપનાવી અને ભગવાન ઋષભે આચરેલી સમગ્ર શ્રવનવ્યાપ્તિ ધર્મમાં લાગુ પાડી હેમચંદ્રની મૂઝવણને અત આવ્યો તેમણે બહુ ઉદ્ધાસ અને નિર્ભયતાથી કહી દીધું કે ભગવાને જ્ઞાની હોઈ જાણવા છતાં પણ સાવધ કર્મો કર્તવ્ય લેખી આચર્યા હેમચંદ્રનું આ સમર્થન એક બાજુ જૂની જૈન ધર્મની દિશાભૂલ સૂચવે છે તે બીજી બાજુ તે આપણને નવું સ્વરૂપ ધરાવતા પ્રકાશ આપે છે ખરી રીતે જ્ઞાની હોય તે તો દોષનું સ્વરૂપ પૂરેપૂરું સમજે અને તેથી જ તે સ્થૂલ ગમે તેવા લાભો છતાં દોષમય પ્રવૃત્તિ ન આચરે એટલે જો દુન્યવી શ્રવનોપયોગી પ્રવૃત્તિ પણ એકાંત દોષવાળી જ હોય તો જ્ઞાનીએ તો એનો ત્યાગ જ કરવો રહ્યો છતાં જો એ પ્રવૃત્તિનું વિષ અનાસક્તભાવને લીધે દૂર થતું હોય અને અનાસક્ત દષ્ટિથી એવી પ્રવૃત્તિ પણ કર્તવ્ય ઠરતી હોય તો અત્યારના જૈન સમાજે પોતાના સરકારમાં આ દષ્ટિ દાખલ કરી સુધારો કરવો જ રહ્યો એ વિના જૈન સમાજ વાસ્તે બીજો બચાવ અને શાસ્ત્રીય માર્ગ છે જ નહિ

આપણા દેશમાં ભણેલ અને અભણ બંને વર્ગમાં એક જાતની અપગતા છે ભણેલ વર્ગ ખૂબ ભણ્યા છતાં અભણવર્ગ ક્રાંતાય પાગળો છે, કાગળ કે, તેણે કર્મેન્દ્રિયોને કેળવવામાં લઘુતા માની પાપ મેળ્યું છે અભણ વર્ગમાં કર્મેન્દ્રિયોની તાલીમ છતાં તે બુદ્ધિની યોગ્ય તાલીમ ને સાચી વિચારદિશા સિવાય અંધ જેવો છે જૈન સમાજના ત્યાગી અને તેને અનુસરનાર બધા વર્ગની સ્થિતિ બરાબર એવી જ કંદેડી છે તેઓ ત્યાગની મોટી મોટી વાતો કહે છે, પણ તેમને બીજાઓના કર્મો ઉપર શ્રવવાનું અનિવાર્ય હોઈ સાચી રીતે તેઓ ત્યાગ સાધી શકતા નથી તે કર્મપથ આચરી શકતા નથી જેઓ પ્રવૃત્તિમાં પડેલા છે તેઓ મુસીબત આવતા અણીને ટાકણે તેમણો માર્ગ કાઢવાનું ભૂલી જઈ ભળતો જ ત્યાગનો ચીલો પસદ કરે છે, તેથી જૈન-

સમાજની પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ એક વાસ્તવિક રહી જ નથી. ગૃહસ્થો પોતાની ભૂમિકા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિધર્મ પૂર્ણપણે નથી બજાવતા અને ત્યાગીઓ પણ નિવૃત્તિધર્મ જરાયે સાચવી નથી શકતા. આ મુશ્કેલીમાંથી બચવાની ચાવી મારી સમજ પ્રમાણે ભગવાન ઋષભના સ્વાભાવિક જીવનક્રમમાંથી મળી આવે છે. એ ઋષભનો જીવનક્રમ ધણા લાંબા વખતથી આર્યજાતિનો આદર્શ મનાતો આવ્યો છે અને તે આખી માનવજાતિનો વિશુદ્ધ આદર્શ થવાની યોગ્યતા પણ ધરાવે છે.

ભરતના પ્રવૃત્તિધર્મમાં વિકૃત નિવૃત્તિધર્મની છાપ

ઋષભ પછી તેમના જ્યેષ્ઠ પુત્ર ભરતના જીવન તરફ આપણે વળીએ. એના આખા જીવનને ન સ્પર્શતા તેની અમુક બાબત તરફ જ દૃષ્ટિપાત કરીશું. એમ તો ભરત ઋષભના પુત્ર તરીકે જેમ જૈન પરંપરામાં વર્ણવાયેલ છે તેમ તે બ્રાહ્મણ પરંપરામાં પણ વર્ણવાયેલ છે. અલબત્ત, ભરતના જીવનનું ચિત્રણ બંને પરંપરાઓએ પોતપોતાના દૃષ્ટિબિંદુ પ્રમાણે જ જુદી જુદી રીતે કરેલું છે. અહીં આપણે જૈન પરંપરામાં વર્ણવાયેલ ભરતજીવનની ઘટના ઉપર વિચાર કરીશું.

દિગંધર અને શ્વેતાંધર બંને પરંપરા પ્રમાણે ભરતનું આખું જીવન તેના પિતાના વારસ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિધર્મથી ઘડાયેલું છે એ વિશે તો શંકા છે જ નહિ. ભરત ઉમરે પહોંચી રાજ્ય કરે છે, ૬૪૦૦૦ સ્ત્રીઓ સાથે ગૃહજીવન ગાળે છે, પ્રજાપાલનમાં ધર્મપરાયણતા દાખવે છે, અને છેવટે ગૃહસ્થ તરીકેની જ સ્થિતિમાં પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી અંતે આધ્યાત્મિક શાંતિ સંપાદન કરે છે. આ દેખીતી રીતે જ સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિધર્મ છે, પણ એમાં ક્યાંક ક્યાંક ચરિત્રલેખકોના સમયના વિકૃત નિવૃત્તિધર્મના રંગો પુરાઈ ગયા છે.

જિનસેન અને હેમચંદ્ર બંને ભરત પાસે આર્યવેદોની રચના કરાવે છે, બ્રાહ્મણ વગેરે ચાર વર્ણોની સ્થાપના કરાવે છે અને બ્રાહ્મણનાં કુળકર્મો કરાવરાવે છે. આ પછી જિનસેન અને હેમચંદ્ર અબ્જયથી પમાડે એવી રીતે જુદે જુદે માર્ગો વિચરે છે. જિનસેનના કથન પ્રમાણે ભરતને બ્રાહ્મણ વર્ણની સ્થાપના કર્યા પછી તેના ગુણદોષ વિશે શંકા થાય છે, ને તે શંકા નિવારવા પોતાના પિતા ઋષભ તીર્થ કરને પ્રશ્ન કરે છે. ભગવાન ભરતને બ્રાહ્મણ વર્ણથી આવનાર ભાવિ દોષો વર્ણવી બતાવે છે ને છેવટે આશ્વાસન આપતા કહે છે કે જે થયું તે થયું એનાથી અમુક લાભ પણ થયો છે, ઇત્યાદિ. જિનસેનનો ભરતના સ્વાભાવિક જીવનને સંકુચિત નિવૃત્તિધર્મમાં ઢાળવાનો

પ્રયત્ન જરાયે ઘૂપો ગ્રહે તેવો નથી, પણ હેમચંદ્રનો પ્રયત્ન તો એવીયે ચઢી જાય તેવો નિરાળો છે

હેમચંદ્ર જિનમેન પ્રમાણે જ ભરત પાસે આત્મણુ આદિ વર્ણની સ્થાપના, આર્યવેદોની રચના વગેરે બધું કરાવે છે, પણ તેમણે પોતાના વર્ણનમા જે કૌશળ દાખવ્યું છે તે શુદ્ધિ અને કલ્પનાપૂર્ણ હોવા છતાં પાછલા વિકૃત નિવૃત્તિધર્મની સાક્ષી પૂરે છે હેમચંદ્રના કથન પ્રમાણે ભરતે એક આવકવર્ગ સ્થાપ્યો, ને તેણે એ વર્ગને કહ્યું કે તમારે કામકાજ અગર ધંધો ન કરવો, ખેતીવાડી કે વ્યાપાર નોડરી અગર ગભ્ય આદિ કોઈ પ્રપચમા ન પરવું તમારે બધાએ ગભ્યને ગ્મોડે જમી જવું ને હમેશા પહનપાહનમા લીન ગ્રહેવું તેમ જ રોજ મને ‘જિતો મવાન્ વર્ધતે મીત્તસ્માત્ મા હન મા હન’ એ મત્ર સભળાવ્યા કરવો ભરતે આપેલ એ આવકવર્ગ ભરતની યોજના પ્રમાણે ભરતને ગ્મોડે જમતો, કોઈ પણ કામ ન કરતા માત્ર ભરતે રચેલ વેદોનો પાઠ કરતો અને ભરતે જ રચી આપેલ ઉપર્યુક્ત ઉપદેશમત્ર ભરતને જ નિત્યપ્રતિ સભળાવતો પણ મિત્રો ! હેમચંદ્ર આગળનું વર્ણન એથીયે વધારે આકર્ષક છે તે કહે છે કે ભરતે આપેલ આવકવર્ગ જ ‘મા હન મા હન’ શબ્દ બોલવાને કારણે આત્મણુ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો ! કોઈ એમ નૃધારતા કે હેમચંદ્રનો એ આવકવર્ગ કામધંધા વિનાનો માત્ર શાસ્ત્રપાઠી જ હતો એ વર્ગને સ્ત્રીઓ અને ધગ્યાગ પણ હતા તે વર્ગનું ખાવાપીવા વગેરે બધું પોપણ ગભ્ય તેમ જ સામાન્ય પ્રજા તરફથી ચાલતું હોવાને કીધે તે વર્ગને બાળખચ્યા પેદા કરીને તેને પોપવાની ચિતા હતી જ નહિ હેમચંદ્રના કથન પ્રમાણે તે વર્ગ પોતાના સારા સારા બાળકો સાધુવર્ગને વહોરાવતો, જે બાળકો સાધુઓ પામે દીક્ષા લેતા અને એ આવકવર્ગમાંથી વિરક્તિ પામેલ અનેક જણ પોતે પણ દીક્ષા લેતા.

ઉપર આપેલ ટૂંક વર્ણન ઉપરથી કોઈ પણ સમજદારને એ સમજવું મુશ્કેલ નહિ પડે કે આચાર્ય હેમચંદ્રે ભરતને હાથે જે આવકવર્ગ સ્થપાવ્યો છે, અને કામધંધો છોડી માત્ર શાસ્ત્રપહનમા મશગૂલ રહી રાજ્યને રમોડે જમી જવાની અને ભરતે જ રચી આપેલ ઉપદેશપાઠ ભરતને જ રોજ પ્રતિ સભળાવવાની જે વાત કહી છે તે સાધુસંસ્થાને જોઈતા ઉમેદવારો છટથી પૂર્ણ પાડનાર જીવતા યત્રની જ વાત છે, અને તે જૈન પરપરામા પરાપૂર્વથી ચાલતા વિકૃત નિવૃત્તિધર્મની સૂચક માત્ર છે અત્યાગના જૈન સમાજમા ત્યાગી-વર્ગ જે જાનતું વણણ ધગવે છે, જે અચ્કાર પોષે છે ને દીક્ષાને નિમિત્તે

જે લવાડાઓ ઊભા કરે છે તેનાં મૂળો તો એકડો વર્ષ પહેલાં ન ખાઈ ગયેલા હતાં હેમચંદ્રના સમયમાં પણ એ વિકૃતિઓ હતી ફેર એટલો જ કે અમુક પરિસ્થિતિને કારણે તે વિકૃતિઓ ધ્યાનમાં આવી ન હતી અગર કોઈએ તે તરફ લક્ષ આપ્યું ન હતું. જે એક બૈરાછોકરાવાળો આખો વર્ગ કામ-ધંધો છોડી પરાશ્રયી બની ધર્મ પાલન કરે એ સ્વાભાવિક હોય તો એમાં દોષ ન જ આવે. જોઈએ ખરી વાત એ છે કે જૈન પરપરામાં સાચી વર્ગ નિવૃત્તિધર્મની એક જ બાજુને જીવનની પૂરી બાજુ માની તે વિશેના જ વિચારો એવા અને પ્રચાર્યા પરિણામે તેઓ ગૃહસ્થ કે સાચીના જીવનમાં અનિવાર્ય રીતે આવશ્યક એવાં કર્મો અને પ્રવૃત્તિનું મહત્ત્વ જ ભૂલી ગયા તેથી જ આપણે ભરતના સહજ પ્રવૃત્તિધર્મમાં વિકૃત નિવૃત્તિધર્મની છાપ વાગીએ છીએ.

ભરતે રચેલ ઉપદેશમંત્રનો અર્થ એ છે કે તમે જિતાયા છો, તમારામાં ભય વધ્યે જાય છે, માટે તમે કોઈને ન હણો કેવો મુદ્દર, પારમાર્થિક અને સદા સ્મરણીય ઉપદેશ ! પણ આ ઉપદેશ સાલળવામાં અસંગતિ કેટલી ? ઉપદેશનું તત્ત્વ વિચારનાર વેદપ્રણેતા ભરત પોતે એને શબ્દમાં ઉતારનાર ભરત પોતે પણ ભરતને પોતાના જ વિચારનું ભાન રહેતું નહિ, તેથી તે એક ભાડૂતી અને અકર્મણ્ય પરાવલખી વર્ગને મોઢે પોતાના રચેલ વાક્યો સાલળવાનું પસંદ કરતો આ બેદુન નથી લાગતું ? પણ આ વર્ણનમાં હેમચંદ્રનો લેશ પણ દોષ નથી એ તો એક કલ્પનાસમૃદ્ધ અને પ્રતિભા-સંપન્ન કવિ છે તે પોતે જે સસ્કારથી ટેવાયેલ ને જે સસ્કારમાં પોષાયેલ છે તેનું કવિત્વમય ચિત્રણ કરે છે આપણે એ ઉપરથી જો એટલું સમજી લઈએ કે નિવૃત્તિધર્મની એકદેશીયતાએ પ્રવૃત્તિધર્મને કેવો વિકૃત કર્યો, તો આપણે માટે બસ છે

ભરત અને બાહુબળી

જિનસેન કે હેમચંદ્રના કાવ્યમય વર્ણનમાંથી અનેક બોધપ્રદ બાબતો મળી આવે તેમ છે તેમાંથી ભરત-બાહુબળીને લગતી એક બાબત ઉપર ઊઠતી નજર નાખી લઈએ, જે આ વખતે તદ્દન સ્થાને છે અને ભાઈઓ લડાઈમાં ઊતર્યા સામસામે મોટી મોટી ફેજના મોરચા મંડાયા અનેક જાતના સંહાર પ્રતિસંહાર પછી છેવટે ઈંદ્રે આપેલ સલાહ બનેએ માન્ય રાખી તે સલાહ એ હતી કે ભાઈ ! લડવું હોય તો લડો, પણ એવું લડો કે જેથી તમારી લડાઈની ભૂખ પણ ભાગે ને કોઈની ખુવારી પણ ન થાય કંઈ તમે

બને અદરોઅદર લડો આ સલાહ પ્રમાણે તેમના પાત્ર યુદ્ધો નક્કી થયા, જેમા ચક્ર ને મુદિ યુદ્ધ જેવા યુદ્ધો તો હિસક હતા, પણ સાથે સાથે અહિસક યુદ્ધ પણ હતા એ અહિસક યુદ્ધમા દરિયુદ્ધ ને નાદયુદ્ધ આવે છે જે જલદી આખ મીચે કે નખજો નાદ કરે તે હારે આ અહિસક યુદ્ધ સાચે કેવું શીખવા જેવું છે ! આખા જગતમા એતો પ્રસાર વાય ને જે તે માટે ત્યાગીઓ પ્રયત્ન કરે તો તે દાગ જગતનુ કેટલું હિત સધાય ! એથી યુદ્ધની તૃષ્ણા શમશે, હાજીન નક્કી થશે અને સહારૂ થતો અટકશે પણ ખીજા લોકો નહિ તો છેવટે જૈનો જ એમ કહેશે કે જગત ને એવું યુદ્ધ સ્વીકારે ખરું ? પણ આ સ્થળે જ જૈન ભાઈઓને પૂછી શકીએ કે જગત નેવું અહિસક યુદ્ધ ન સ્વીકારે તો નહિ, પરતુ અહિસા ને નિવૃત્તિધર્મનો ઉપદેશ ગતદિવસ આપનાર ત્યાગીવર્ગ, જે સામસામેની છાવણીમા વહેચાઈ પોત-પોતાની બાબતે આવક લગવૈયાઓને ઊભા કરી અનેક રીતે લડી રહ્યા છે, તે આવા દોષ અહિસક યુદ્ધનો આશ્રય કા ન લે ? જે એ મુખ્ય આચાર્યો કે સાધુઓ વચ્ચે તકરાર હોય તે એ જ દરિ કે મૌન યુદ્ધથી નહિ તો તપોયુદ્ધથી હાજીતનો નિર્ણય કા ન કરે ? જે વધારે અને ઉગ્ર તપ કરે તે હત્યો આથી અહિસા અને સયમ પોપાવા સાથે જગતમા આદર્શ અપાશે

આ ઉપગત બાહુબળીના હવનમાથી એક ભાગે મહત્વનો પદાર્થ પાડે આ પણ જૈનોને શીખવા મળે છે તે એ કે બાહુબળીએ ભગત ઉપર મુઠ્ઠી મારવા ઉપાડી, પણ તરત જ વિવક ભગતા એણે એ મુઠ્ઠી અબ્ધગથી જ પાછી વાળી પાછી વાળીને પણ ખાલી જવા ન દેતા એ મુઠ્ઠી પોતાના મન્ત્ર ઉપર, જ ચલાવી તે એવી રીતે કે તે દાગ એણે આત્મવાત ન કર્યો, પણ અભિમાનવાત કર્યો એણે અહિસક પ્રતીક જેવી ચોટી ઉખાડી કેટી આ ઘટનામા કેટલું મહત્ત્વ ને કેટલો બોધપાઠ ખાસ કરી ધર્મને નામે લગતા આપણા ફિરકાઓ અને આપણા ગુસ્સો માટે તો બાહુબળીનો આ પ્રસંગ પૂરેપૂરો માર્મિક છે

બ્રાહ્મી અને મુદ્દરી

છેવટે આપણે આ બહેનો વિગે થોડુંક વિચારી લઈએ બ્રાહ્મી અને મુદ્દરી બને પાત્રો કાલ્પનિક હોય કે અર્ધકાલ્પનિક, પણ તે હવનમા ભાગે સ્ફૂર્તિદાયક નીવડે તેવા છે એ પ્રાત સ્મરણીય બહેનોની બાબતમા ત્રણ મુદ્દા તરફ સૌનું ધ્યાન ખેંચવા ઇચ્છું છું (૧) આહવન કુમાન્ત અને બ્રહ્મચર્ય, (૨) ભાઈ ભરતની ઇચ્છાને વશ ન થતા ઉગ્ર તપપૂર્વક મુદ્દરીનો ગૃહત્યાગ

(૩) બંને બહેનો દ્વારા બાહુબળીને પ્રતિબોધ અને એ પ્રતિબોધની તત્ક્ષણ તેના ઉપર અસર.

પિતા ઋષભ અને ભાઈ ભરત બાહુબળી વગેરેનાં લાખાં જીવન તથા તેમની આબુખાબુ સર્વત્ર પ્રવૃત્તિધર્મ જ પ્રચલિત હતો. એવા એ વાતારણમાં આ બંને બહેનોનું આજીવન કુમારત્વ તેમ જ નિવૃત્તિધર્મનું ઐકાન્તિક વલણ બહુ ઓછા બંધબેસતાં અને ગ્વાભાવિક લાગે છે તે સમયની સમગ્ર સમાજ-રચનામાં તેમનું આ નિવૃત્તિમય જીવન તદ્દન જુદી ભાત પાડે છે જે એવું જીવન તે વખતે શક્ય ન હોય અને ચરિત્રલેખકાના નિવૃત્તિમય માનસિક સન્કારોનું જ એ પ્રતિબિંબ માત્ર હોય તોય એ બેઉ બહેનો, સહજ સરલતાને કારણે મહાસતી પદને યોગ્ય છે જ

ભાઈબહેનનું લગ્ન તે એજમાનાની સામાન્ય રીત અને માનીતી રીત હતી આજે જે અનીતિ ગણાય છે તે તે વખતે પ્રતિષ્ઠિત નીતિ હતી. આપણે નીતિ-અનીતિના બદલાતા ધોરણમાથી ધણુ શીખી શકીએ અને લગ્ન, પુનર્લગ્ન, અતર્જાતિલગ્ન, અતર્જાતિલગ્ન, અતર્વાર્ણુલગ્ન તેમ જ અતરરાષ્ટ્ર લગ્ન ઇત્યાદિ અનેક સામાજિક સબંધોના વિવિધ પાસાઓ વિશે ઘટતો પદાર્થપાઠ અને જોઈતું બળ મેળવી શકીએ ભરત સુદરીને પરણવા ઇચ્છતો સુદરી ભરતને અપાત્ર ગણતી એમ તો નહિ, પણ તે લગ્ન કરવા જ ઇચ્છતી ન હતી તે બ્રાહ્મીને પગલે જ ચાલી સન્યાસધર્મ સ્વીકારવા ઇચ્છતી એ તે વખતની સમાજરચના પ્રમાણે તેમ જ પોતાના કુટુંબની મર્યાદા પ્રમાણે ઉછરેલી તદ્દન સ્વતંત્રપણે, તેમ છતાં ભરતની ઇચ્છાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર ન કરતાં તેણે ઉગ્ર તપ આચરી સૌદર્ય કરમાવી ભરતનું આકર્ષણ નાબૂદ કરવાનો માર્ગ સ્વીકાર્યો શુ સુદરીનું આ વલણ ઋષભની પુત્રી અને બાહુબળીની બહેનને શોભે એવું છે કે મધ્યયુગની કોઈ અબળાને લાગુ પડે તેવું છે ?

વિચારકને સુદરીના એ તપોનુશાનમાં ઐકાન્તિક નિવૃત્તિધર્મના યુગની છાપ જણાયા વિના ભાગ્યે જ રહી શકે. ગમે તેમ હો, પણ આ સ્થળે સુદરી અને ભરતના યુગલની ઋગ્વેદના યમી-યમ યુગલ સાથે સરખામણી ખાસ કરવા જેવી છે ઋગ્વેદમાં યમી સગા ભાઈ યમને પોતાને વરવા પ્રાર્થે છે. જ્યારે ભાઈ યમ તેને કોઈ બીજા પુરુષની પસંદગી કરવા ને પોતાને ન પળવવા કહે છે ત્યારે યમી ચડી બની ભાઈ યમને હીજડો સુધ્ધાં કહી

તિરસ્કાર છે સુદરીના કિસ્સામાં તેથી છેક જ ઊલટું છે ભરત સુદરીને વગ્વા માગે છે, જ્યારે સુદરી ભાઈ ભરતની માગણીને પસંદ નથી કરતી માગણીનો અસ્વીકાર કરતા સુદરી નથી ગેષે ભરાતી, કે સુદરીનું ઊલટું વલણ જોવા છતાં નથી ભગ્ત રોષે ભગતો. ઊલટું બનેલા આતરિક સૌમનસ્ય જામે છે અને વધે છે યમી-યમનો તેમ જ સુદરી-ભરતનો પ્રસંગ એ ભાઈમહેન વચ્ચેના લગ્ન-વહેવારની નીતિના અતના પ્રસંગો હોય તેમ લાગે છે પણ ઋગ્વેદના યમ-યમી મુદ્દામાં નોંધાયેલ પ્રસંગ કરતા જૈન પરંપરામાં નોંધાયેલ સુદરી-ભરતનો પ્રસંગ ઉભયપક્ષે સાત્ત્વિક છે, કારણ કે, પહેલા પ્રસંગમાં યમી સાત્ત્વિકતા ગુમાવે છે, જ્યારે બીજા પ્રસંગમાં સુદરી અને ભરત બંને સાત્ત્વિકતામાં રત્નાન કરી તરબોળ થાય છે

બાહુબળીને પ્રતિબોધ કરવાનો મુદ્દો અનેક દૃષ્ટિએ મહત્વનો છે પહેલી વાર તો એ કે મહાન બીવી તેમ જ અભિમાની પુરુષકેસરી સાધુ પ્રતિબોધનું લક્ષ્ય છે અને પ્રતિબોધ કરનાર એ અબળાઓ તેમ જ દરબજામાં ઊતરતી સાધ્વીઓ છે છતાં પ્રતિબોધનું પરિણામ અતિ આશ્ચર્યજનક આવે છે બહેનોની નમ્ર પણ નિર્ભય ટકાવ ભાઈને મીઠી રીતે હાડાહાડ અર્પે છે, ને ને બહુ-માત્રમાં પોતાની ભૂલ જોઈ બીજી જ બહેને તેનું સંશોધન કરી નાખે છે શુ આજકાલના તુમુલ ધાર્મિક યુદ્ધમાં સંપડાયેલ ગૃહસ્થ કે સાધુ પુરુષવર્ગને તેમની ભૂલ સમજાવે ને સાચેસાચી આખ ઉધાડે એવી કોઈ, વધારે નહિ તો કોઈ એકાદ બહેન, બ્રાહ્મી-સુદરીનું સદા પ્રાતઃમંત્રણ કરનાર જૈન સમાજમાં છે ? શુ બ્રાહ્મી-સુદરીનું મહત્ત્વ ગાનાર અત્યારનો આખો જૈન અબળાસમાજ સાચે જ સાહસ અને વિચારવધ્ય બની ગયો છે ? એમાં એક પણ એવું નારીગત્ત નથી કે જે ધર્મને નામે લડતા અભિમાની પુરુષોની ભૂલના મર્મ-સ્થાનો સમજે અને તે તેમની સામે નિર્ભયપણે દર્શાવે ? એ જ રીતે શુ એવો એક પણ પુરુષકેસરી સાધુગજ નથી કે જે બાહુબળીના જેટલો સરલહૃદય હોય અને ભૂલ દર્શાવનાર પાત્ર કોણ છે એનો વિચાર કર્યા સિવાય જ, ભૂલ તે તો અતે ભૂલ જ છે એમ સમજી, પોતાની ભૂલને કબૂલે તેમ જ તેનું સંશોધન કરી આધ્યાત્મિક અને સામાજિક કલ્યાણને નિરાપદ બનાવે ? આપણે આજને પ્રસંગે એવી આશા એવીએ કે સમાજમાં બ્રાહ્મી-સુદરી જેવી બહેનો પાંદે ને બાહુબળી જેવા પુરુષો

ઉપસાહાર

લેખમાં રજૂ થયેલ મુદ્દાઓ સંક્ષેપમાં ત્રીયે પ્રમાણે છે (૧) લગવાન

અને વહેમોના કિલ્લાની સાથે સાથે તેના અધિષ્ઠાયક અદૃશ્ય દેવોના પૂજને ભારે આધાત પહોંચ્યો. ભગવાન મહાવીર અને શુદ્ધનો યુગ એટલે ખરેખર મનુષ્યપૂજનો યુગ આ યુગમાં સેકડો અને હજારો નરનારીઓ ક્ષમા, સંતોષ, તપ, ધ્યાન આદિ ગુણો કેળવવા જિંદગી અર્પે છે અને તે ગુણોની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલ એવી પોતાની શ્રદ્ધાસ્પદ મહાવીર-શુદ્ધ જેવી મનુષ્ય-વ્યક્તિઓના ધ્યાન દ્વારા કે મૂર્તિ દ્વારા પૂજા કરે છે આ રીતે માનવપૂજનો ભાવ વધવાની સાથે જ દેવમૂર્તિનું સ્થાન મનુષ્યમૂર્તિ વિશેષ પ્રમાણમાં લે છે.

મહાવીર અને શુદ્ધ જેવા તપસ્વી, ત્યાગી અને જ્ઞાની પુરુષો દ્વારા સદ્ગુણોની ઉપાસનાને વેગ મળ્યો અને તેનું પરિણામ ક્રિયાકાણ્ડપ્રધાન બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિ ઉપર સ્પષ્ટ આવ્યું તે એ કે જે બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિ એક વાર દેવ, દાનવ અને દૈત્યોની ભાવનામાં તથા ઉપાસનામાં મુખ્યપણે મશગૂલ હતી, તેણે પણ મનુષ્યપૂજને સ્થાન આપ્યું લોકો હવે અદૃશ્ય દેવને બદલે કોઈ મહાન વિભૂતિરૂપ મનુષ્યને પૂજવા, માનવા અને તેનો આદર્શ જીવનમાં ઉતારવા તત્પર હતા એ તત્પરતા શમાવવા બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિએ પણ રામ અને કૃષ્ણના માનવીય આદર્શો રજૂ કર્યા તેમ જ તેમની મનુષ્ય તરીકેની પૂજા ચાલી. મહાવીર-શુદ્ધયુગ પહેલાં રામ-કૃષ્ણની આદર્શ મનુષ્ય તરીકેની વિશિષ્ટ પૂજા કે પ્રતિષ્ઠાના ચિહ્નો કયાય શાસ્ત્રમાં દેખાતા નથી. તેથી ઊલટું મહાવીર-શુદ્ધયુગ પછી કે તે યુગની સાથે સાથે રામ અને કૃષ્ણની મનુષ્ય તરીકેની પૂજા પ્રતિષ્ઠાના પ્રમાણો આપણને સ્પષ્ટ મળી આવે છે તેથી અને બીજા સાધનોથી એમ માનવાને ચોક્કસ કારણ મળે છે કે માનવીય પૂજાપ્રતિષ્ઠાનો પાકો પાથો મહાવીર-શુદ્ધના યુગથી નખાય છે અને દેવપૂજાકે વર્ગમાં પણ મનુષ્યપૂજના વિવિધ પ્રકારો અને સમ્પ્રદાયો શરૂ થાય છે

મનુષ્યપૂજામાં દૈવીભાવનું મિશ્રણ

લાખો અને કરોડો માણસોના મનમાં જે સસ્કારો સેકડો અને હજારો વર્ષો થયા ૩૬ થએલા હોય છે તે કોઈ એકાદ અત્યંતથી કે થોડા વખતમાં બદલવા શક્ય નથી હોતાં તેથી અલૌકિક દેવમહિમા, દૈવી ચમત્કારો અને દેવપૂજાની ભાવનાના સસ્કારો પ્રજામાનસમાંથી મૂળમાંથી ખસ્યા ન હતા તેને લીધે બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિએ રામ અને કૃષ્ણ જેવા પુરુષોને આદર્શ તરીકે મૂકી તેમની પૂજાપ્રતિષ્ઠા શરૂ કરી, છતાં પ્રજામાનસ દૈવીભાવ સિવાય સતુષ્ટ થાય એવી સ્થિતિમાં આવ્યું ન હતું તેને લીધે તે વખતના બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિના આગેવાન

વિદ્વાનોએ જોઈ ગમ અને કૃષ્ણને મનુષ્ય તરીકે આલેખ્યા-વર્ણવ્યા, છતાં તેમના આંતરિક અને બાહ્ય જીવન સાથે અદૃશ્ય દેવી અશ અને અદૃશ્ય દેવી કાર્યનો સંબંધ પણ જોડી દીધો એ જ રીતે મહાવીર અને બુદ્ધ આદિના ઉપાસકોએ એમને શુદ્ધ મનુષ્ય તરીકે જ આલેખ્યા, છતાં તેમના જીવનના કોઈ ને કોઈ ભાગ સાથે અલૌકિક દેવતાઈ સંબંધ પણ જોડી દીધો. બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિ એક અને અખંડ આત્મતત્ત્વને માનનારી હોવાથી તેણે પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને બધાએમ તેમ જ સ્થૂળ લોકોના દેવપૂજનની ભાવના સંતોષાય એ રીતે રામ અને કૃષ્ણના મનુષ્યજીવનને દેવી ગીતરૂં એણે પરમાત્મા વિષ્ણુએ જ રામ અને કૃષ્ણના માનવીય રૂપમાં અવતાર લીધાનું વર્ણવ્યું. બ્યારે શ્રમણસંસ્કૃતિ આત્મભેદ માનનારી અને કર્મવાદી હોવાને લીધે પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને બધાએમ એવી રીતે જ એણે પોતાના આદર્શ ઉપાસ્ય મનુષ્યને વર્ણવ્યા અને લોકોની દેવાપૂજનની ભૂખ ભાગવા તેણે પ્રસંગે પ્રસંગે દેવોનો અનુચંગે અને ભક્તોરૂપે મહાવીર, બુદ્ધ આદિ સાથે સંબંધ જોડ્યો. આ રીતે એક સંસ્કૃતિમાં મનુષ્યપૂજા દાખલ થયા છતાં તેમાં દિવ્ય અશ જ મનુષ્યરૂપે અવતાર લે છે, એટલે એમાં આદર્શ મનુષ્ય એ માત્ર અલૌકિક દિવ્યશક્તિનો પ્રતિનિધિ અને છે, બ્યારે બીજી સંસ્કૃતિમાં મનુષ્ય પોતે જ પોતાના સદ્ગુણ માટેના પ્રયત્નથી દેવ બને છે અને લોકોમાં મનાતા અદૃશ્ય દેવો તો માત્ર પેલા આદર્શ મનુષ્યના અનુચંગે અને ભક્તો થઈ એની પાછળ પાછળ દોડે છે.

ચા: મહાન આર્ય પુરુષો

મહાવીર અને બુદ્ધની ઐતિહાસિકતા નિર્વિવાદ હોવાથી એમાં સંદેહને અવકાશ નથી, બ્યારે ગમ અને કૃષ્ણની બાબતમાં એથી ઊલટું છે એમના ઐતિહાસિકત્વ વિશે જોઈતા સ્પષ્ટ પ્રમાણો ન હોવાથી તે વિશે પરસ્પર વિરોધી અનેક કલ્પનાઓ પ્રવર્તે છે તેમ છતાં ગમ અને કૃષ્ણનું વ્યક્તિત્વ પ્રજ્ઞમાનસમાં એટલું બધું વ્યાપક અને ઊંડું અંકિત થયેલું છે કે પ્રજ્ઞને મન તો એ બંને મહાન પુરુષો સાચા ઐતિહાસિક જ છે ભલે વિદ્વાનો અને સંશોધકોમાં એમના ઐતિહાસિકત્વ વિશે વાદવિવાદ કે ઊહાપોહ ચાલ્યા હોય અને તેનું ગમે તે પરિણામ આવે, છતાં એ મહાન પુરુષોના વ્યક્તિત્વની પ્રજ્ઞમાનસ ઉપર પડેલી છાપ જોતા એમ કહેવું પડે છે કે પ્રજ્ઞને મન તો એ બંને પુરુષો પોતાના હૃદયહાર છે. આ રીતે વિચાર કરના આર્ય-પ્રજ્ઞમાં મનુષ્ય તરીકે પૂજના ચાર જ મહાન પુરુષો આપણી સામે ઉપસ્થિત

ચાય છે આર્ય ધર્મની વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ એ ત્રણેય શાખાઓના પૂજ્ય મનુષ્ય ઉક્ત ચાર જ મહાન પુરુષો છે, જેમની જુદાજુદા પ્રાન્તોમાં ને જુદી જુદી કોમોમાં એક અથવા બીજે રૂપે ઉપાસના અને પૂજા ચાલે છે

ચારેયના સંક્ષિપ્ત તુલના

રામ અને કૃષ્ણ તેમ જ મહાવીર અને બુદ્ધ એ બંને યુગલ કહો કે ચાર મહાન પુરુષો કહો. ઇતિહાસી દ્રષ્ટિએ ચારેયના જન્મસ્થાનો ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં આવેલા છે અને રામચંદ્રજી સિવાય તેમનામાંથી કોઈનીયે પ્રવૃત્તિનું ક્ષેત્ર દક્ષિણ હિન્દુસ્તાન બન્યું નથી

રામ અને કૃષ્ણનો આદર્શ એક જાતનો છે, અને મહાવીર તથા બુદ્ધનો બીજો જાતનો છે. વૈદિક સૂત્ર અને સ્મૃતિશાસ્ત્રોમાં વર્ણાશ્રમધર્મને અનુસરી રાજ્યશાસન કરવું, ગો-બ્રાહ્મણની પ્રતિપાલના કરવી, તેને જ અનુસરી ન્યાય-અન્યાયનો નિર્ણય કરવો અને એ પ્રમાણે પ્રજામાં ન્યાયનું રાજ્ય સ્થાપવું એ રામ અને કૃષ્ણના મળતા જીવનવૃત્તાન્તોનો મુખ્ય આદર્શ છે. એમાં ભોગ છે, યુદ્ધ છે અને દુન્યવી બધી પ્રવૃત્તિ છે, પણ એ બધું પ્રવૃત્તિચક્ર સામાન્ય પ્રજાજનને નિત્યના જીવનક્રમમાં પદાર્થપાઠ આપવા માટે છે. મહાવીર અને બુદ્ધના જીવનવૃત્તાન્તો એથી તદ્દન જુદા પ્રકારનાં છે. એમાં નથી ભોગ માટેની ધમાલ કે નથી યુદ્ધની તૈયારીઓ. એમાં તો સૌથી પહેલાં તેમના પોતાના જીવનશોધનનો જ પ્રશ્ન આવે છે અને તેમના પોતાના જીવનશોધન પછી જ તેના પરિણામરૂપે પ્રજાજનને ઉપયોગી થવાની વાત છે. રામ અને કૃષ્ણના જીવનમાં સત્ત્વસંશુદ્ધિ છતાં રજોગુણ મુખ્યપણે કામ કરે છે; જ્યારે મહાવીર તેમ જ બુદ્ધના જીવનમાં રાજસ અથવા જતાં મુખ્યપણે સત્ત્વસંશુદ્ધિ કામ કરે છે તેથી પહેલાં આદર્શમાં અંતર્મુખતા છતાં મુખ્યપણે બહિર્મુખતા ભાસે છે અને બીજામાં બહિર્મુખતા છતાં મુખ્યપણે અંતર્મુખતા ભાસે છે. આ જ વસ્તુને બીજા શબ્દોમાં કહેવી હોય તો એમ કહી શકાય કે એકનો આદર્શ કર્મચક્રનો અને બીજાનો ધર્મચક્રનો છે. આ બંને જુદા જુદા આદર્શો પ્રમાણે જ તે મહાન પુરુષોના સમ્પ્રદાયો સ્થપાયા છે, તેમજ સાહિત્ય તે જ રીતે સર્જાયું છે, પોષાયું છે અને પ્રચાર પામ્યું છે. તેમના અનુયાયીવર્ગની ભાવનાઓ પણ એ આદર્શો પ્રમાણે જ ઘડાયેલી છે અને તેમના પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનમાં કે તેમને નામે ચડેલા તત્ત્વજ્ઞાનમાં એ જ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિના ચક્રને લક્ષી બધું તન્ત્ર ગોઠવાયેલું છે. ઉક્ત ચારેય મહાન પુરુષોની મૂર્તિઓ નિહાળો કે

તેના પૂજનપ્રકારો જુઓ, અગર તેમના મંદિરોની રચના અને સ્થાપત્ય જુઓ તોપણ તેમા એ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિચક્રના આદર્શોની ભિન્નતા સ્પષ્ટ જોઈ શકાયો. ઉક્ત ચાર મહાન પુરુષોમા એક જુદાને બાદ કરીએ તો સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે બાકીના ત્રણેય પુરુષોની પૂજા, તેમના સમ્પ્રદાયો અને તેમનો અનુયાયીવર્ગ હિન્દુસ્તાનમા જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, બ્યારે જુદાની પૂજા સમ્પ્રદાય તથા તેમનો અનુયાયીવર્ગ એશિયાબ્યાપી છે રામ અને કૃષ્ણના આદર્શોનો પ્રચારકવર્ગ મુખ્યપણે પુગેહિત હોઈ તે ગૃહસ્થ છે, બ્યારે મહાવીર અને જુદાના આદર્શોનો પ્રચારકવર્ગ ત્યાગી હોઈ તે ગૃહસ્થ નથી રામ અને કૃષ્ણના ઉપાસકોમા હજારો સંન્યાસીઓ હોવા છતાં તે સમ્યા મહાવીર અને જુદાના ભિક્ષુસવ જેવી તન્ત્રબદ્ધ અથવા અવસ્થિત નથી ગુરુપદ ધરાવતી હજારો સ્ત્રીઓ આજે પણ મહાવીર અને જુદાના ભિક્ષુસવમા વર્તમાન છે, બ્યારે રામ અને કૃષ્ણના ઉપાસક સંન્યાસી-વર્ગમા એ વસ્તુ નથી રામ અને કૃષ્ણના મુખેથી સાક્ષાત્ ઉપદેશાયેલ કોઈ પણ શાસ્ત્ર હોવા વિગેના પ્રમાણો નથી, બ્યારે મહાવીર અને જુદાના મુખેથી સાક્ષાત્ ઉપદેશાયેલ થોડા પણ ભાગો નિર્વિવાદ અસ્તિત્વ ધરાવે છે રામ અને કૃષ્ણને નામે ચડેલા શાસ્ત્રો સંસ્કૃત ભાષામા છે, બ્યારે મહાવીર અને જુદાના ઉપદેશો તત્કાલીન પ્રચલિત લોકભાષામા છે સરખામણીની મર્યાદિતતા અને તેનાં દષ્ટિબિન્દુઓ

હિન્દુસ્તાનમા આવેગનિઃ પૂજા પામેલ ઉપગના ચાર મહાન પુરુષોમાયા કોઈ પણ એકના જીવન વિગેનો વિચાર કરવો હોય કે તેના સમ્પ્રદાય, વર્તવિજ્ઞાન અને કાર્યક્ષેત્રનો વિચાર કરવો હોય તો બાકીના ત્રણેયને લગતી તે તે વસ્તુનો વિચાર સાથે જ કરવો પ્રાપ્ત થાય છે, તરણ કે, આ આખા દેશમા એક જ જાતિ અને એક જ કુટુંબમા થયેલી વાર ઉક્ત ચારેય પુરુષો અથવા તેમાથી એક કન્ટા વધારે પુરુષોની પૂજા અને માન્યતા પ્રચલિત હતી અને અન્યાયે પણ છે તેથી એ પૂજ્ય પુરુષોના આદર્શો મૂળમા ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં પાછળથી તેમા અરસપરસ થયેલી આપણે થઈ છે અને કોઈ વાર એકનો તો કોઈ વાર બીજાનો પ્રભાવ અરસપરસ પડ્યો છે આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવા છતાં પણ આ અજો તો ધર્મવીર મહાવીરના જીવન સાથે કર્મવીર કૃષ્ણના જ જીવનની સરખામણી કરવા વાગે છે, અને આ બન્ને મહાન પુરુષોના જીવનપ્રસંગની સરખામણી પણ આ સ્થળે માત્ર અમુક ભાગ પૂરતી જ કરવા ધારી છે સમગ્ર જીવનબ્યાપી સરખામણી અને ચારેય પુરુષોની સાથે સાથે વિમ્બન સગળાવી જે મન

અને સ્વાસ્થ્યની અપેક્ષા રાખે છે તે આજે નથી તેથી અત્રે બહુ જ પરિમિત રૂપમાં સરખામણી કરવા ધારી છે, મહાવીરના જન્મક્ષણથી માંડી ક્ષેત્રજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સુધીના જીવનના કેટલાક બનાવો કૃષ્ણના જન્મક્ષણથી માંડી કંસવધ સુધીના કેટલાક બનાવો સાથે સરખાવવા ધાર્યા છે.

આ સરખામણી મુખ્યપણે ત્રણ દષ્ટિબિન્દુઓ લક્ષ્યમાં રાખી કરવામાં આવેલી છે.

(૧) પહેલું તો એ કે ‘બન્નેના જીવનની ઘટનાઓમાં સમ્પત્તિભેદ શો છે ?’—એ તારવવું.

(૨) બીજું એ કે ‘એ ઘટનાઓના વર્ણનનો પરસ્પર એકબીજા ઉપર કાંઈ પ્રભાવ પડ્યો છે કે નહિ ? અને એમાં કેટકેટલો ફેરફાર કે વિકાસ સંભવો છે ?’—એની પરીક્ષા કરવી.

(૩) ત્રીજું દષ્ટિબિન્દુ એ છે કે ‘લોકોમાં ધર્મપ્રાપ્તિના જાત્રા રાખવા તેમ જ સમ્પ્રદાયના પાયા મજબૂત કરવા મુખ્યપણે કઈ જાતના સાધનનો ઉપયોગ કયાગ્રન્થોમાં કે જીવનવૃત્તાન્તોમાં થતો ?’—તેનું પૃથક્કરણ કરવું અને ઔચિત્ય વિચારવું.

જરૂરસમ્પ્રદાયનાં શાસ્ત્રોમાં પણ મળી આવતા નિર્દેશો અને વર્ણનો.

ઉપર કહેલ દષ્ટિબિન્દુઓથી કેટલીક ઘટનાઓની નોંધ કરીએ તે પહેલાં અહીં એક બાબત ખાસ નોંધી લેવી યોગ્ય છે, જે મિચારકાને ડૉલુકવર્ધક છે, એટલું જ નહિ, પણ જે અનેક ઐતિહાસિક રહસ્યોના ઉદ્ધાટન અને તેના વિશ્લેષણ વાસ્તે તેમની પાસેથી સતત અને અવલોકનપૂર્ણ મધ્યસ્થ પ્રયત્નની અપેક્ષા રાખે છે તે બાબત એ છે કે બૌદ્ધ પિટકોમાં જ્ઞાતપુત્ર તરીકે લગવાનું મહાવીરનો અનેક વાર સ્પષ્ટ નિર્દેશ આવે છે, પણ તેમાં રામ કે કૃષ્ણ કોઈનો નિર્દેશ નથી. કાંઈક પાછળના બૌદ્ધ જાતકોમાં (જુઓ દશરથજાતક નં. ૪૬૧) રામ અને સીતાની કથા આવે છે, પણ તે વાત્સલીકતા વર્ણન કરતાં તદ્દન જુદી જાતની છે, કેમ કે એમાં સીતાને રામની બહેન તરીકે વર્ણવેલ છે કૃષ્ણની કથાનો નિર્દેશ તો કોઈપણ પાછળના બૌદ્ધ ગ્રન્થમાં સુધ્ધા અઘાપિ અમારા જોવામાં આવ્યો નથી, જ્યારે જૈન શાસ્ત્રમાં રામ અને કૃષ્ણ એ બન્નેની જીવન-કથાઓએ ઠીકઠીક ભાગ રોક્યો છે આગમ તરીકે લેખાતા અને પ્રમાણમાં અન્ય આગમગ્રન્થો કરતાં પ્રાચીન મનાતા અગ સાહિત્યમાં જોકે રામચંદ્રજીની કથા નથી છતાં કૃષ્ણની કથા તો એ અગ (જ્ઞાતા અને અતગત) ગ્રન્થોમાં સ્પષ્ટ

અને વિસ્તૃત આવે છે અગ્રન્થોમા ધ્યાન ન પામેલ રામચંદ્રજીની કથા પણ પાછલા ચેતામ્બ-દિગમ્બ બન્નેના પ્રાકૃત-સંસ્કૃત કથાસાહિત્યમા વિશિષ્ટ સ્થાન લે છે, અને તેમા વાલ્મીકિ ગમાયણને ધ્યાને જૈન રામાયણ બની ગય છે એ તો દેખીતુ જ છે કે ચેતામ્બ અને દિગમ્બ બન્નેના વાલ્મ્યમા રામ અને કૃષ્ણની કથા આત્મણવાલ્મ્ય જેવી ન જ હોય, તેમ છતાં એ કથાઓ અને તેના વર્ણનની જૈન રૌંડી જોતાં એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે એ કથાઓ મૂળમા આત્મણસાહિત્યની જ હોવી જોઈએ અને તે લોકપ્રિય થતાં તેને જૈન સમ્પ્રદાયમા પણ જૈન દૃષ્ટિએ સ્થાન અપાયેલું હોવું જોઈએ આ બાબત આગળ વધારે સ્પષ્ટ થશે આશ્ચર્યની વાત એ છે કે જૈન સંસ્કૃતિથી પ્રમાણમા વિરોધ સિન્ન એવી આત્મણસંસ્કૃતિના માન્ય રામ અને કૃષ્ણ એ બે પુરુષોએ જૈન વાલ્મ્યમા જેટલું સ્થાન મેક્યું છે, તેના હજારમા ભાગતુ સ્થાન પણ ભગવાન મહાવીરના સમકાલીન અને તેમની સંસ્કૃતિને પ્રમાણમા વધારે નજીક એવા તયાગત બુદ્ધના વર્ણને મેક્યું નથી બુદ્ધનો અસ્પષ્ટ નામનિર્દેશ માત્ર અગ્રન્થમા એકાદ જગ્યાએ દેખાય છે, જોકે તેમના તત્ત્વજ્ઞાનના સૂચનો પ્રમાણમા વિશેષ મળે છે આ તો બૌદ્ધ અને જૈન ગ્રન્થોમા રામ અને કૃષ્ણની કથા વિરો વાત થઈ, પણ હવે આત્મણગાત્રમા મહાવીર અને બુદ્ધના નિર્દેશ વિશે જોઈએ

પુરાણ પહેલાના કાઈ આત્મણગ્રન્થમા તેમ જ વિશેષ પ્રાચીન મનાતાં પુરાણોમા અને મહાભારત મુન્દ્યામા બુદ્ધનો નિર્દેશ કે તેમનું બીજું વર્ણન કાઈ ધ્યાન ખેચે એવું નથી, છતાં એ જ આત્મણસંસ્કૃતિના અતિશ્રેષ્ઠ અને બહુમાન્ય ભાગવતના બુદ્ધ વિષયના એક અવતાર તરીકે આત્મણમાન્ય સ્થાન પામે છે—જેમ જૈન ગ્રન્થોમા કૃષ્ણ એક ભાવી અવતાર (તીર્થંકર) તરીકે સ્થાન પામે છે આ રીતે પ્રથમના આત્મણસાહિત્યમા સ્થાન નહિ પામેલ બુદ્ધ મોડે મોડે પણ તે સાહિત્યમા એક અવતાર તરીકે પ્રતિષ્ઠા પામે છે, જ્યારે બુદ્ધ બુદ્ધ ભગવાનના સમકાલીન અને બુદ્ધની સાથેસાથ આત્મણસંસ્કૃતિના પ્રતિસ્પર્ધી તેજસ્વી પુરુષ તરીકે એક વિશિષ્ટ સમ્પ્રદાયનું નાયકપદ ધરાવનાર ઐતિહાસિક ભગવાન મહાવીર કાઈ પણ પ્રાચીન કે અર્વાચીન આત્મણગ્રન્થમા સ્થાન પામતા નથી અહીં વિશેષ ધ્યાન ખેચે એવી બાબત તો એ છે કે જ્યારે મહાવીરના નામનો કે તેમના જીવનવૃત્તોનો કશો જ નિર્દેશ આત્મણસાહિત્યમા નથી ત્યારે ભાગવત જેવા લોકપ્રિય ગ્રન્થમા જૈન સમ્પ્રદાયના પૂજ્ય અને અતિપ્રાચીન મનાતા પ્રથમ તીર્થંકર ઋષભદેવની જીવનકથા સંક્ષેપમા અને માર્મિક અને આદર્શગીય સ્થાન પામી છે.

સરખામણી

(૧)

ગર્ભહરણઘટના

મહાવીર

કૃષ્ણ

જંબુદ્વીપના સરતક્ષેત્રમાં
આસણકુણ્ડ નામનું ગામ હતું. ત્યાં
વસતા ત્ર્યંબકજી નામના આસણની
દેવાનન્દા નામની સ્ત્રીના ગર્ભમાં નન્દન-
મુનિનો જીવ દશમા દેવલોકમાંથી
અત્યુત થઈ અવતર્યો. ત્યાંથી જો દિવસે
ધન્દ્રની આજ્ઞાથી તેના સેનાધિપતિ
નેમ્બેષી દેવે એ ગર્ભને ક્ષત્રિયકુણ્ડ
નામના ગામના નિવાસી સિદ્ધાર્થ
ક્ષત્રિયની ધર્મપત્ની ત્રિશલા રાણીના
ગર્ભમાં બદલી તે રાણીના પુત્રરૂપ
ગર્ભને દેવાનન્દાની કુક્ષિમાં સ્થાપ્યો.
તે જન્મ્યો તે દેવે એ બન્ને માતા-
ઓને સ્વશક્તિથી ખાસ નિદ્રાવશ
કરી બેલાવ્યાં જેવાં કર્યાં હતાં. નવ
માસ પૂરા થતાં ત્રિશલાની કુક્ષિથી
પુત્રરૂપે જન્મ પામેલ તે જીવ એ જ
ભગવાન મહાવીર. ગર્ભહરણ કરાવ્યા
પહેલાં એની સૂચના ધન્દ્રને તેના
આસનકમ્પથી મળી. આસનકમ્પના
કારણે ધન્દ્રે વિચાર કર્યો ત્યારે
તેને જણાયું કે તીર્થંકર માત્ર શુદ્ધ
અને ઉચ્ચ ક્ષત્રિયકુળમાં જ જન્મ લઈ
શકે, તેથી તુચ્છ, લિપ્ત અને નીચ
એવા આસણકુળમાં મહાવીરના
જન્મ અવતરવું યોગ્ય નથી એમ
વિચારી તેણે પોતાના કલ્પ પ્રમાણે
પોતાના અનુચર દેવ દ્વારા યોગ્ય

અસુરોનો ઉપદ્રવ મટાડવા
દેવોની આર્થનાથી અવતાર લેવાનું
નક્કી કરી વિષ્ણુએ યોગમાયા નામની
પોતાની શક્તિને બોલાવી પછી
તેને સંબોધી વિષ્ણુએ કહ્યું કે તું
જા અને દેવકીના ગર્ભમાં જો મારું
શેષ અશ આવેલો છે તેને ત્યાંથી
સંકર્ષણ (હરણ) કરી વસુદેવની જ
બીજી સ્ત્રી રોહિણીના ગર્ભમાં દાખલ
કર જે પછી બળભદ્ર રામરૂપે
અવતાર લેશે અને તું નન્દપત્ની
યશોદાને ત્યાં પુત્રરૂપે અવતાર
પામીશ જ્યારે હું દેવકીના આઠમા
ગર્ભરૂપે અવતાર લઈ જન્મીશ ત્યારે
તારો પણ યશોદાને ત્યાં જન્મ થશે
સમકાળ જન્મેલ આપણા બન્નેનું એક
બીજાને ત્યાં પરિવર્તન થશે. વિષ્ણુની
આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરી તે યોગમાયા
શક્તિએ દેવકીને યોગનિદ્રાવશ કરી
સાતમે મહિને તેની કુક્ષિમાંથી શેષ
ગર્ભનું રોહિણીની કુક્ષિમાં સંહરણ
કર્યું. આ ગર્ભસંહરણ કરાવવાને
વિષ્ણુનો હેતુ એ હતો કે કંસ, જે
દેવકીથી જન્મ પામતા બાળકની
ગણતરી કરતો હતો અને આઠમા
બાળકને પોતાનો પૂર્ણ વેર માની
તેના નાશ માટે તત્પર હતો, તેને એ

ગર્ભપરિવર્તન કરાવી કર્તવ્યપાલન કર્યું મહાવીરના હૃદયે પૂર્વભવમા બહુ લાખાકાળ પહેલાં કુળમદ્દ કરી જે નીચગોત્રકર્મ ઉપાર્જન કર્યું હતું તેના અનિવાર્ય વિપાકરૂપે નીચ કે તુચ્છ લેખાતા આહ્મણકુળમા થોડા વખત માટે પણ તેમને અવતરવું પડ્યું ભગવાનના જન્મ વખતે વિવિધ દેવદેવીઓએ અમૃત, ગન્ધ, પુષ્પ, સોનારૂપાદિની વૃષ્ટિ કરી જન્મ પછી ભગવાનને સ્નાત્ર માટે ન્યારે ઇન્દ્ર મેરું ઉપર લઈ ગયો ત્યારે તેણે ત્રિશલામાતાને અવસ્થાપિની નિદ્રા મૂકી બેલાન કર્યા

—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ ૧૦,
સર્ગ ૭ જો, પૃ ૧૬-૧૯

ગણતરીમા થાપ ખવડાવવી ન્યારે કૃષ્ણનો જન્મ થયો ત્યારે દેવ વગેરે બધાએ પુષ્પ આદિની વૃષ્ટિ કરી ઉત્સવ ઊજવ્યો જન્મ થયા પછી વસુદેવ તત્કાળ જન્મેલ બાળક કૃષ્ણને ઉપાડી યશોદાને ત્યાં પહોચાડવા લઈ ગયા ત્યારે દ્વારપાળો અને બીજા રક્ષક લોકો યોગમાયાની શક્તિથી નિદ્રાવશ થઈ અચેત થઈ ગયા

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અં ૨, શ્લો ૧-૧૩ તથા અં ૩, શ્લો ૪૬-૫૦

(૨)

પર્યંતકમ્પન

ન્યારે દેવદેવીઓ મહાવીરને જન્મભક્ષિષેક કરવા સુમેરુપર્વત ઉપર લઈ ગયા ત્યારે દેવદેવીઓને પોતાની શક્તિનો પરિચય આપવા અને તેમની શક્તિ નિવારવા એ તત્કાળ પ્રસૂત બાળકે માત્ર પગના અગૂદાથી દયાની લાખ યોજનના સુમેરુપર્વતને ડાબ્યો

—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ ૧૦,
સર્ગ ૨ જો, પૃ ૧૯

ઇન્દ્રે કરેલા ઉપદ્રવોથી વ્રજવાસીઓને રક્ષણ આપતા તરુણ કૃષ્ણે યોજનપ્રમાણ ગોવર્ધન પર્વતને સાત દિવસ લગી ઊંચકી તોળ્યો

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અં ૪૩,
શ્લો ૨૬-૨૭

(૩)
બાળકીડા

(૧) લગભગ આઠેક વર્ષની ઉંમરે
વીર જ્યારે બાળ રાજપુત્રો સાથે
રમતા હતા ત્યારે તેમના પરા-
ક્રમની સ્વર્ગમા ઇન્દ્રે કહેલી
પ્રશંસા સાંભળી ત્યાંનો એક
મત્સરી દેવ લગવાનના પરાક્રમની
પરીક્ષા કરવા આવ્યો એણે
પહેલાં એક વિકરાળ સર્પનું રૂપ
ધારણ કર્યું એ જોઈ બીજા
રાજપુત્રો તો ડરી લાગી ગયા,
પણ કુમાર મહાવીરે જરાય ન
ડરતાં એ સાપને દોરડીની પેઠે
ઉઠાવી માત્ર દૂર ફેંકી દીધો

—ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૨ જો, પૃ ૨૧

(૧) કૃષ્ણ જ્યારે બીજા ગોવાળ
બાળકો સાથે રમતા ત્યારે તેમના
શત્રુ કંસે મારવા મોકલેલ અઘ
નામનો અસુર એક યોજન
જેટલું સર્પરૂપ ધારણ કરી માર્ગ
વચ્ચે પડ્યો અને કૃષ્ણ સુધ્ધાં
અથા બાળકોને ગળી ગયો. આ
જોઈ કૃષ્ણે એ સર્પના ગળાને
એવી રીતે રૂધી દ્રાખ્યું કે જેથી
તે સર્પ અધાસુરનું મસ્તક ફાટી
ત્રાસ નીકળી ગયો અને મરી
ગયો. તેના મુખમાથી અથા
બાળકો સકુશળ બહાર આવ્યા.
આ જાણી કંસ નિરાશ થયો
અને દેવો તથા ગોવાળો પ્રસન્ન
થયા.

(૫) —ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અ. ૧૨,
શ્લો ૧૨-૩૫, પૃ ૮૩૮

(૨) ફરી એ જ દેવે મહાવીરને ચલિત
કરવા બીજો માર્ગ લીધો. જ્યારે
અથા બાળકો અરસપરસ ઘોડો
થઈ એકબીજાને વહન કરવાની
રમત રમતા હતા ત્યારે એ દેવ
બાળકરૂપ ધરી મહાવીરનો ઘોડો
થયો અને પછી તેણે દેવી
શક્તિથી પહાડ જેવું વિકરાળ રૂપ
સંજ્ઞ્યું, છતાં મહાવીર એથી
જરાય ન ડર્યા અને તે ઘોડારૂપે
થઈ રમવા આવેલ દેવને માત્ર

(૨) એકબીજાને અરસપરસ ઘોડા
બનાવી ચડવાની રમત જ્યારે
ગોવાળ બાળકો સાથે કૃષ્ણ અને
બાળકો રમતા હતા ત્યારે કંસે
મોકલેલ પ્રલમ્બ નામનો અસુર
તે રમતમા દાખલ થયો. તે
કૃષ્ણ અને બાળકોને ઉપાડી
જવા ઇચ્છતો હતો એણે બાળ-
કોના ઘોડા બની તેમને દૂર
લઈ જઈ એક પ્રચંડ અને
ભયાનક રૂપ પ્રગટ કર્યું. બાળ-

મુઠ્ઠી મારી નમાવી દીધો. છેવટે
એ પરીક્ષક મત્સરી દેવ ભગવાન-
ના પરાક્રમથી પ્રસન્ન થઈ તેમને
નમી પોતાને રસ્તે ચાલતો થયો.
—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૨ જો, પૃ ૨૧-૨૨

ભટે છેવટે ન ડરતા સખત
મુષ્ટિપ્રહારથી એ વિકરાળ અસુર-
ને લોહી વમતો કરી ઠાર કર્યો
અને અન્તે બધા સકુશળ પાછા
કર્યા

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અં
૨૦, શ્લો ૧૮-૩૦, પૃ ૮૬૮.

(૪)

સાધક અવસ્થા

(૧) એક વાર દીર્ઘતપસ્વી વર્ષમાન
ધ્યાનમાં સ્થિર હતા તે વખતે
શક્તપાણિ નામના યક્ષે પ્રથમ
એ તપસ્વીને હાથીરૂપ ધરી
ત્રાસ આપ્યો, પણ ત્યારે એમાં
એ નિષ્ફળ ગયો ત્યારે એક
અજાણ સર્પનું રૂપ ધરી એણે
એ તપસ્વીને ભરડો દીધો અને
મર્મસ્થાનોમાં અસહ્ય વેદના
ઉત્પન્ન કરી આ બધું છતાં એ
અચળ તપસ્વી જરા પણ ક્ષોભ
ન પામ્યા ત્યારે એ યક્ષનો રોષ
શમી ગયો, અને એણે પોતાના
અપકૃત્યનો પસ્તાવો કરી છેવટે
ભગવાનની માફી માગી અને
તેમનો ભક્ત થયો

—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૩ જો,

પૃ ૩૨-૩૩

(૧) એક કાલિય નામનો નાગ
યમુનાના જળને ઝેરી કરી
મૂકતો એ ઉપદ્રવ શમાવવા કૃષ્ણે
ત્યાં કાલિય નાગ વસતો ત્યાં
ભૂસકો માર્યો કાલિય નાગે આ
સાહસી ને પરાક્રમી બાળકનો
સામનો કર્યો, એને ભરડો દીધો
મર્મસ્થાનોમાં ડાખ માર્યા અને
પોતાની અનેક કૃણાઓથી
કૃષ્ણને સતાવવા પ્રયત્ન કર્યો,
પણ એ દુર્દાન્ત ચપળ
બાળક એ નાગને ત્રાહિ ત્રાહિ
પોકરાવી અને છેવટે તેની
કૃણાઓ ઉપર નૃત્ય કર્યું તેથી
એ નાગ પોતાનો રોષ શમાવી
ત્યાંથી તેજસ્વી કૃષ્ણની આજ્ઞા
પ્રમાણે ચાલતો થયો, અને
સમુદ્રમાં જઈને વસ્યો

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,
અં ૧૬, શ્લો ૩-૩૦,
પૃ ૮૫૮-૯.

(૨) દીર્ઘતપસ્વી એક વાર વિચરતા વિચરતા રસ્તામાં ગોવાળ બાળકોની ના છતાં બાણી જોઈ એક એવા સ્થાનમાં ધ્યાન ધરી બેસી રહ્યા હતા કે જ્યાં પૂર્વ-જન્મના મુનિપદ વખતે કોષ કરી મરી જવાથી સર્પરૂપે જન્મી એક દષ્ટિવિષ ચણકૌશિક સાપ રહેતો અને પોતાના ઝેરથી સૌને ભસ્મસાત્ કરતો એ સાપે એ તપસ્વીને પણ પોતાના દષ્ટિવિષથી દાહવા પ્રયત્ન કર્યો. એમાં નિષ્ફળ જતાં એણે અનેક ડખો માર્યા એમાં પણ જ્યારે નિષ્ફળ ગયો ત્યારે ચણકૌશિક* સર્પનો રોષ કાંઈક શમ્યો અને એ તપસ્વીનું સૌમ્યરૂપ નિહાળી ચિત્તવૃત્તિ ઠરતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામ્યો. અન્તે ધર્મ આરાધી દેવલોકમાં ગયો *

—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ

૧૦, સર્ગ ૩ જો,

પૃ ૩૮-૪૦

(૨) એક વાર વનમાં નદીકિનારે નન્દ વગેરે બધા ગોપો, સૂતા હતા. તે વખતે એક પ્રચણ્ડ અજગર આવ્યો, કે, જે વિદ્યાધરના પૂર્વજન્મમાં પોતાના રૂપના અભિમાનથી મુનિનો શાપ મળતાં અભિમાનના પરિણામ-રૂપે સર્પની આ નીચ યોનિમાં જન્મ્યો હતો. તેણે નન્દનો પગ ઝસ્યો બીજા બધા ગોવાળ બાળકોનો સર્પના મુખમાંથી એ પગ છોડાવવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો ત્યારે છેવટે, કૃષ્ણે આવી પોતાના ચરણથી એ સર્પને સ્પર્શ કર્યો. સ્પર્શ થતાં વેત એ સર્પ પોતાનું રૂપ છોડી મૂળ વિદ્યાધરના સુંદર રૂપમાં ફેરવાઈ ગયો ભક્તવત્સલ કૃષ્ણના ચરણસ્પર્શથી ઉદ્ધાર પામેલ એ સુંદર નામનો વિદ્યાધર કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી વિદ્યાધરલોકમાં સ્વસ્થાને ગયો.

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,

અં ૩૪, શ્લો ૫-૧૫,

પૃ ૯૧૭-૧૮.

* આવી જ એક વાર બુદ્ધ વિશે જાતકનિદાનમાં છે. ઉણુવેલામાં બુદ્ધ એક વાર ઉણુવેલકાર્ય નામના પાત્રસે શિષ્યત્રાણા જટિલની અગ્નિશાળામાં રાતવાસો રહ્યા, જ્યાં એક ઉગ્ર આશીવિષ પ્રચડ સર્પ રહેતો. બુદ્ધે તે સર્પને જગ પણ ઈર્ષ પહોંચાડ્યા સિવાય નિસ્તેજ કરી નાખવા ધ્યાન-સમાધિ આદરી સર્પે પણ પોતાનું તેજ પ્રગટાવ્યું. છેવટે બુદ્ધના તેજે સર્પતેજનો પગલવ કર્યો. સવારે બુદ્ધે એ જટિલને પોતે નિસ્તેજ કરેલ સર્પ બતાવ્યો. એ જોઈ એ જટિલ શિષ્યો સાથે બુદ્ધનો ભક્ત થયો આમ ઋક્ષિપાદ કે બુદ્ધનું પ્રાતિહાર્ય-અતિશય વર્ણવેલ છે.

(૩) દીર્ઘતપસ્વી એક વાર ગંગા પાર કરતાં હોડકામા એસી સામે કિનારે જતા હતા. તે વખતે હોડકામા એઠેલ એ તપસ્વીને જાણી પૂર્વજન્મના વૈરી સુદૃઢ નામના દેવે એ હોડકાને કિલટાવી નાખવા પ્રયત્ન પવન સંન્યો અને ગંગા તેમ જ હોડકાને હાલકલોલ કરી મૂક્યા એ તપસ્વી તો માત્ર શાન્ત અને ધ્યાનસ્થ હતા, પરંતુ બીજા બે સેવક દેવોએ, આ બનાવની જાણ થતા જ, આવી પેલા ઉપસર્ગકારક દેવને હરાવી નસાડી મૂક્યો અને એ રીતે પ્રત્યક્ષ પવનનો ઉપસર્ગ શમી જતા એ હોડકામા ભગવાન સાથે એઠેલા બીજા યાત્રીઓ પણ સકુશળ પોતપોતાને સ્થાને ગયા

—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ

૧૦, સર્ગ ૩ બે,

પૃ ૪૧-૨.

(૪) એક વાર દીર્ઘતપસ્વી એક જલ નીચે ધ્યાનસ્થ હતા ત્યાં પાસે વનમા કોઈએ સળગાવેલ અગ્નિ ધીરે ધીરે ફેલાતા એ તપસ્વીના પગને આવી અડક્યો સાથે જ સહચર તરીકે જોશાળક હતો તે તો એ અગ્નિનો ઉપદ્રવ જોઈ નાસી ગયો, પણ એ

(૩) એક વાર કૃષ્ણના નાશ માટે કસે તૃણાસુર નામના અસુરને વ્રજમા મોકલ્યો એ પ્રત્યક્ષ આંધી અને પવનને રૂપે આવ્યો કૃષ્ણને ઉડાડી બિચે લઈ ગયો, પણ એ પરાક્રમી બાળકે તે અસુરનું ગળું એવું દબાવ્યું કે જેને લીધે તેની આખો નીકળી ગઈ અને અતે પ્રાણહીન થઈ મરી ગયો અને કુમાર કૃષ્ણ સકુશળ વ્રજમા કિતરી આવ્યા

ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ

અં ૧૧, શ્લો ૨૪-૩૦.

(૪) એક વાર યમુનાના કિનારે વ્રજમા અચાનક આગ લાગી તે ભયાનક આગથી બધા વ્રજવાસીઓ ગભરાયા, પણ કુમાર કૃષ્ણે એવી ન ગભરાતા અગ્નિપાન કરી એ આગને શમાવી દીધી

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,

અં ૧૭, શ્લો ૨૧-૨૫,

પૃ ૮૬૬-૬૭

દીર્ઘતપસ્વી તો ધ્યાનસ્થ તેમ જ
સ્થિર જ રહ્યા અને અગ્નિનો
ઉપદ્રવ સ્વયં શમી ગયો.

—ત્રિષષ્ઠિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૩ બે,
પૃ ૫૩

(૫) એક વાર દીર્ઘતપસ્વી ધ્યાનમાં
હતા તે વખતે તેમની એક
વારની પૂર્વજન્મની અવમાનિત
પત્ની અને હમણા વ્યન્તરીરૂપે
વર્તમાન કટપૂતના (દિગમ્બર
જિનસેનકૃત 'હરિવશપુરાણુ'
પ્રમાણે કુપુતના સર્ગ ૩૫,
શ્લો ૪૨, પૃ ૩૬૭) આવી
અલ્યન્ત ટાઢ હોવા છતાં એ
વૈરિણી વ્યન્તરીએ દીર્ઘતપસ્વી
ઉપર ખૂબ જળખિન્દુઓ ખખે-
ચ્યાં અને પજવવા પ્રયત્ન કર્યો
કટપૂતનાના ઉગ્ર પરિપહથી એ
તપસ્વી જ્યારે ધ્યાનચલિત ન
થયા ત્યારે છેવટે તે વ્યન્તરી
શાન્ત થઈ અને પગમા પડી,
એ તપસ્વીને પૂજી ચાલા ગઈ.
—ત્રિષષ્ઠિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૩ બે, પૃ. ૫૮.

(૬) દીર્ઘતપસ્વીના ઉગ્ર તપની ઇન્દ્રે
કરેલી પ્રશંસા સાંભળી, તે ન
સહાતાં, એક સંગમ નામનો
દેવ પરીક્ષા કરવા આવ્યો. તેણે
અનેક પરિષદો એ તપસ્વીને
આપ્યા. તેમાં એક વાર તેણે

(૫) કસે કૃષ્ણના નાશ માટે મોકલેલી
પૂતના રાક્ષસી વ્રજમાં આવી.
એણે એ બાળ કૃષ્ણને વિષમય
સ્તનપાન કરાવ્યું, પણ કૃષ્ણે એ
કાયડો કળી લીધો અને તેનું
સ્તનપાન એવી ઉગ્રતાથી કર્યું
કે જેને લીધે તે પૂતના પીડિત
થઈ ફાટી પડી અને મરી ગઈ.
—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,
અ. ૬, શ્લો ૧-૯,
પૃ ૮૧૪

(૬) એક વાર મથુરામાં મલ્લકીડાનો
પ્રસંગ થોજી કસે તરુણ કૃષ્ણને
આમન્ત્રણ આપ્યું અને કુવલ-
યાપીડ હાથી દ્વારા એનું કાસળ
કાઠી નાખવાની યોજના કરી,
પરંતુ ચંદ્રાર કૃષ્ણે એ કસ-

ઉન્મત હાથી અને હાથણીનું
રૂપ ધરી એ તપસ્વીને દન્ટ
શળવતી જાયે ઉછાળી નીચે
પટકયા એમા નિષ્ફળ જતા
તેણે ભયાનક વટોળિયો સહ્ય
એ તપસ્વીને ઉડાડ્યા એ
પ્રતિક્ષણ પગિપહોથી એ તપસ્વી
બ્યાગે ધ્યાનચલિત ન થયા
ત્યારે તે સગમે અનેક સુદ
સ્ત્રીઓ સહ્ય નેમણે હાવભાવ,
ગીત, નૃત્ય, વાદન દ્વારા તપસ્વીને
અજ્ઞાવવા યત્ન કર્યો, પરંતુ બ્યાગે
એમા પણ તે ન કાબ્યો ત્યારે
તે છેવટે તપસ્વીને નમ્યો અને
ભક્ત થઈ, પૂજન કરી પાછો
ચાલતો થયો

-ત્રિપટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૪થો પૃ ૬૭-૭૦

યોજિત કુવલયાપીડને મર્દો
મારી નાખ્યો

ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ અ. ૪૩,
શ્લો ૧-૨૫ પૃ ૯૪૭-૯૪૮

બ્યા કાઈ પ્રસંગ આવે છે ત્યા
આબુખાબુ રહેતી અને વસતી
ગોપીઓ એકઠી થઈ જાય છે,
ગસ ગમે છે અને ગસિક કૃષ્ણ
સાથે ક્રીડા કરે છે એ ગસિયો
પણ એમા તનમય થઈ પૂરો
ભાગ લે છે અને ભક્ત
ગોપીજનોની સ્મૃતિ વિશેષ
ઉદ્દીપ્ત કરે છે

ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,
અ. ૩૦, શ્લો ૧-૧૦,
પૃ ૯૦૪-૦૭

દ્વિપિન્દુઓ

૧. સમ્પ્રદાયભેદ

ઉપર જે થોડીક ઘટનાઓ નમૂના રૂપે આપી છે તે આર્યાવર્તની સમ્પ્રદાયના
એ પ્રસિદ્ધ અવતારી પુરુષોના જીવનમાની છે તેમાથી એક નો જૈન
સમ્પ્રદાયના પ્રાણરૂપ દીર્ઘતપસ્વી મહાવીર અને બીજા વૈદિક સમ્પ્રદાયના
તેજેરૂપ યોગીશ્વર કૃષ્ણ છે એ ઘટનાઓ વાસ્તવિક બની હોય કે અર્ધ
કલ્પિત હોય કે તદ્દન કલ્પિત હોય એ વિચાર થોડીવાર બાબુએ મદ્રા અહી
એ વિચારવું પ્રાપ્ત થાય છે કે ઉક્ત બન્ને પુરુષોના જીવનની ઘટનાઓનું
બોધ એકજેવું હોવા છતાં તેના આત્મામા જે અત્યંત ભેદ દેખાય છે તે ક્યા
તત્ત્વ, ક્યા સિદ્ધાન્ત અને ક્યા દ્વિપિન્દુને આભારી છે? ઉક્ત ઘટનાઓને
સહેજ પણ ધ્યાનપૂર્વક તપાસનાર વાચકના મનમા એ ગ્રાપ નો તગ્ન
પડશે કે એક પ્રકારની ઘટનાઓના તપ, સહિષ્ણુતા અને અદિસા ધર્મ

દીર્ઘતપસ્વી તો ધ્યાનસ્થ તેમ જ
સ્થિર જ રહ્યા અને અગ્નિનો
ઉપદ્રવ સ્વયં શમી ગયો
—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૩ બ્લો,
૫૦ પૃષ્ઠ.

(૫) એક વાર દીર્ઘતપસ્વી ધ્યાનમાં
હતા તે વખતે તેમની એક
વારની પૂર્વજન્મની અવમાનિત
પત્ની અને હમણાં વ્યન્તરીરૂપે
વર્તમાન કટપૂતના (દિગમ્બર
જિનસેનકૃત 'હરિવંશપુરાણ ' પ્રમાણે
કુપુતના સર્ગ ૩૫,
શ્લો ૪૨, પૃ. ૩૬૭) આવી
અચાનક ટાક હોવા છતાં એ
વૈરિણી વ્યન્તરોએ દીર્ઘતપસ્વી
ઉપર ખૂબ જળથિન્દુઓ ખખે-
ચ્યાં અને પજવવા પ્રયત્ન કર્યો.
કટપૂતનાના ઉગ્ર પરિપક્વથી એ
તપસ્વી જ્યારે ધ્યાનચલિત ન
થયા ત્યારે છેવટે તે વ્યન્તરી
શાન્ત થઈ અને પગમાં પડી,
એ તપસ્વીને પૂછ ચાલા ગઈ.
—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૩ બ્લો, પૃ. ૫૮.

(૬) દીર્ઘતપસ્વીના ઉગ્ર તપની ઇન્દ્રે
કરેલી પ્રશંસા સાંભળી, તે ન
સહાતાં, એક સગમ નામનો
દેવ પરીક્ષા કરવા આવ્યો. તેણે
અનેક પરિપક્વો એ તપસ્વીને
આપ્યા. તેમાં એક વાર તેણે

(૫) કંસે કૃષ્ણના નાશ માટે મોકલેલી
પૂતના રાક્ષસી પ્રજામાં આવી
એણે એ બાળ કૃષ્ણને વિષમય
ગ્તનપાન કરાવ્યું, પણ કૃષ્ણે એ
કાચડો કળી લીધો અને તેનું
સ્તનપાન એવી ઉગ્રતાથી કર્યું
કે જેને લીધે તે પૂતના પીડિત
થઈ ફાટી પડી અને મરી ગઈ.
—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,
અ. ૬, શ્લો ૧-૯,
પૃ. ૮૧૪.

(૬) એક વાર મથુરામાં મલ્લકીડાનો
પ્રસંગ ચોજી કંસે તરુણ કૃષ્ણને
આમન્રણ આપ્યું અને કુવલ-
યાપીડ હાથી દ્વારા એનું કાસળ
કાઢી નાખવાની યોજના કરી,
પરંતુ ચક્રાર કૃષ્ણે એ કંસ-

ઉન્મત્ત હાથી અને હાથણીનું
રૂપ ધરી એ તપસ્વીને દન્વ
શળવતી ઊંચે ઉછાળી નીચે
પટકયા એમા નિષ્કળ જતા
તેણે ભયાનક વટોળિયો સહ્ય
એ તપસ્વીને ઉડાડ્યા એ
પ્રતિક્ષણ પરિપહોથી એ તપસ્વી
ત્યારે ધ્યાનચલિત ન થયા
ત્યારે તે સગમે અનેક સુદર
સ્ત્રીઓ સહ્ય તેમણે હાવભાવ,
ગાત, નૃત્ય, વાદન દ્વારા તપસ્વીને
અજાવવા ચત્ત કર્યો, પરંતુ ત્યારે
એમા પણ તે ન ફાળ્યો ત્યારે
તે ક્રેવટે તપસ્વીને નમ્યો અને
લક્ત થઈ, પૂજન કરી પાછો
ચાલતો થયો

-ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૪થો પૃ ૬૭-૭૭

યોજિત કુવલયાપીડને મદી
મારી નાખ્યો

ભાગવત, દ્વામ સ્કન્ધ અ. ૪૩,
શ્લો ૧-૨૫ પ ૯૪૭-૯૪૮

ત્યાં દોષ પ્રસંગ આવે છે ત્યાં
આબુખાબુ મહેતી અને વસતી
ગોપીઓ એકઠી થઈ જાય છે,
ગસ એ છે અને રસિક કૃષ્ણ
સાથે ક્રીડા કરે છે એ ગસિયો
પણ એમા તન્મય થઈ પ્રેરો
ભાગ લે છે અને લક્ત
ગોપીજનોની સ્વચ્છતિ વિગેષ
ઉદ્ગીર્ણ કરે છે

ભાગવત, દ્વામ સ્કન્ધ,
અ. ૩૦, શ્લો ૧-૧૦,
પ ૯૦૪-૭

દૃષ્ટિબિન્દુઓ

૧. સંસ્કૃતિભેદ

ઉપર જે થોડીક ઘટનાઓ નમૂના રૂપે આપી છે તે આર્યાવર્તની સંસ્કૃતિના
એ પ્રસિદ્ધ અવતારી પુરુષોના જીવનમાની છે તેમાથી એક તો જૈન
સમ્પ્રદાયના પ્રાણુરૂપ દીર્ઘતપસ્વી મહાવીર અને બીજા વૈદિક સમ્પ્રદાયના
તેજોરૂપ યોગીશ્વર કૃષ્ણ છે એ ઘટનાઓ વાસ્તવિક બની હોય કે અર્ધ
કલ્પિત હોય કે તદ્દન કલ્પિત હોય એ વિચાર થોડીવાર બાબુએ મટી અદ્વી
એ વિચારનું પ્રાપ્ત થાય છે કે ઉક્ત બન્ને પુરુષોના જીવનની ઘટનાઓનું
મોખુ એકજેવું હોવા 'જતા તેના આત્મામા જે અત્યંત ભેદ દેખાય છે તે ક્યા
તત્ત્વ, ક્યા સિદ્ધાન્ત અને ક્યા દૃષ્ટિબિન્દુને આભારી છે? ઉક્ત ઘટનાઓનું
સહેજ પણ ધ્યાનપર્વક તપાસનાર વાચકના મનમા એ ગ્રાપ તો તરત
પડશે કે એક પ્રજાગ્ની ઘટનાઓમા તપ સહિષ્ણુતા અને અદિસા ધર્મ

તરવરે છે, જ્યારે ખીજા પ્રકારની ઘટનાઓમા શત્રુશાસન, યુદ્ધકૌશલ અને દુષ્ટદમનકર્મનું કૌશલ તરવરે છે. આ ભેદ જૈન અને વૈદિક સંસ્કૃતિના મૌલિક તત્ત્વભેદને આભારી છે, જૈન સંસ્કૃતિનું મૂળ તત્ત્વ કે મૂળ સિદ્ધાંત અહિંસા છે. અહિંસાને સપૂર્ણપણે સાધનાર અથવા તો તેની પરકાષ્ઠાએ પહોંચનાર જે હોય તે જ તે સંસ્કૃતિમાં અવતાર અને છે અને અવતારરૂપે પ્રગય છે, જ્યારે વૈદિક સંસ્કૃતિમાં એમ નથી તેમા જે લોકસગ્રહ પૂર્ણપણે કરે, સામાજિક નિયમન રાખવા માટે સ્વમાન્ય સામાજિક નિયમોને અનુસારે, શિષ્ટનું પાલન અને દુષ્ટનું દમન ગમે તે ભોગે કરે તે જ અવતાર અને છે અને અવતારરૂપે પ્રગય છે તત્ત્વનો આ ભેદ નાનોમ્મતો નથી, કારણ કે એકમા ગમે તેવા ઉસ્કેરણીના અને હિસાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થવા છતાં પૂર્ણ અહિંસક રહેવાનું હોય છે, જ્યારે ખીજામાં અંત કરણવૃત્તિ તટસ્થ અને સમ હોવા છતાં વિકટ પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતાં જન ઉપર ખેલી અન્યાયકર્તાને પ્રાણ-દણસુધ્ધા આપી હિસા દ્વારા પણ અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવાનો હોય છે જ્યારે આ બંને સંસ્કૃતિનાં મૂળ તત્ત્વ અને મૂળ ભાવવાનો જ ભેદ છે ત્યારે તે બંને સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ મનાતા અવતારી પુરુષોનાં જીવનની ઘટના એ તત્ત્વભેદ પ્રમાણે યોગ્ય તે જેમ સ્વાભાવિક છે તેમ માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ પણ યોગ્ય છે આમ હોવાથી આપણે એક જ જાતની ઘટનાઓ ઉક્ત બંને પુરુષોના જીવનમાં ભિન્નભિન્ન સ્વરૂપમા યોગ્યચેલી વાંચીએ છીએ

અધર્મ કે અન્યાયનો પ્રતિકાર અને ધર્મ કે ન્યાયની પ્રતિષ્ઠા એ તો કોઈપણ મહાન પુરુષનું લક્ષણ હોય જ છે, એના સિવાય કોઈ મહાન તરીકે પૂજા પણ પામી શકે નહિ, છતાં એની રીતમાં ફેર હોય છે એક પુરુષ ગમે તે અને ગમે તેવા અધર્મ કે અન્યાયને પૂર્ણ બળથી બુદ્ધિપૂર્વક તેમ જ ઉદારતાપૂર્વક સહન કરી તે અધર્મ કે અન્યાય કરનાર વ્યક્તિનું અન્ત કરણ મોતાના તપદ્વારા બદલી તેના અન્ત કરણમા ધર્મ અને ન્યાયનું રાજ્ય સ્થાપવા પ્રયત્ન કરે છે, જ્યારે ખીજે પુરુષ, વ્યક્તિગત રીતે ધર્મસ્થાપનની એ પદ્ધતિ ઇષ્ટ હોય તોપણ લોકસમૂહની દૃષ્ટિએ એ પદ્ધતિને વિશેષ ફળદાયક ન સમજતાં, ખીજ જ પદ્ધતિ સ્વીકારે છે તે અધર્મ કે અન્યાય કરનારનું ચિત્ત, માત્ર સહન કરીને કે ખમી ખાઈને નથી બદલતો, પણ તે તો ‘ઝેરની દવા ઝેર’ એ નીતિ સ્વીકારી અથવા તો ‘શઠ પ્રત્યે શઠ’ થવાની નીતિ સ્વીકારી તે અધર્મ અને અન્યાય કરનારનું કાસળ જ કાઢી નાખી લોકોમા ધર્મ અને ન્યાયની સ્થાપના કરવામાં માને છે આ યુગમા પણ આ વિચારસરણીનો ભેદ સ્પષ્ટ રીતે ગાંધીજી અને લોકમાન્યની વિચાર તથા કાર્યશૈલીમાં જોઈ શકીએ છીએ.

અહીં કાઈપણ ગેરસમજૂતી ન થાય તે માટે ઉક્ત બંને સંસ્કૃતિ પરત્વે થોડું વિશેષ જણાવી દેવું યોગ્ય છે કાઈ એમ ન ધારે કે મૂળમાં આ બંને સંસ્કૃતિઓ પ્રથમથી જ જુદી હતી અને તદ્દન જુદી રીતે પોષાયેલ છે ખરી વાત એ છે કે એક અખડ આર્યસંસ્કૃતિના આ બંને અંશો જૂના છે અહિંસા કે આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિનો વિકાસ થતા થતા એક સમય એવો આવ્યો કે તેને અમુક પુરુષોએ પગકાપ્પા સુધી પોતાના જીવનમાં ઉતારી આને લીધે આ પુરુષોના સિદ્ધાન્ત અને જીવનમહિમા તરફ અમુક લોકસમૂહ દબ્યો, જે ધીરે ધીરે એક સમાજરૂપે ગોઠવાઈ ગયો અને સમ્રદાયની ભાવનાને લીધે તથા ખીજા કારણોને લીધે જાણે એ અહિંસક સમાજ જુદો જ હોય એમ તેને પોતાને અને ખીજાઓને જણાવા લાગ્યું ખીજા બાજુ સામાન્ય પ્રજામાં જે સમાજ-નિયામક અથવા તો લોકસંગ્રહવાળી સંસ્કૃતિ પ્રથમથી જ ચાલુ હતી તે ચાલી આવતી અને પોતાનું કામ કર્યું જતી ન્યારે ન્યારે કાઈએ અહિંસાના સિદ્ધાન્ત ઉપર અત્યંત ભાર આપ્યો ત્યારે આ ખીજા લોકસંગ્રહ-સંસ્કૃતિએ ધણી વાર તેને અપનાવ્યો, છતાં તેની આત્યન્તિકતાને કારણે તેનો વિગેધ ચાલુ ગય્યો અને એ રીતે એ સંસ્કૃતિનો અનુયાયીવર્ગ, જાણે પ્રથમથી જ જુદો હોય તેમ—એ પોતાને માનવા અને ખીજાઓને મનાવવા લાગ્યો જૈન સંસ્કૃતિમાં અહિંસાનું જે મ્થાન છે તે જ મ્થાન વૈદિક સંસ્કૃતિમાં પણ છે કે જે એટલો છે કે વૈદિક સંસ્કૃતિ અહિંસાના તત્ત્વને વ્યક્તિગત રીતે પૂર્ણ આધ્યાત્મિકતાનું સાધન માની તેનો ઉપયોગ વ્યક્તિ પરત્વે જ બતાવે છે અને સમષ્ટિની દૃષ્ટિએ અહિંસાના તત્ત્વને પરિમિત કરી દઈ એ તત્ત્વ માન્ય જતા સમષ્ટિમાં જીવનવ્યવહાર તથા આપત્તિના પ્રસંગોમાં હિંસાને અપવાદ તરીકે નહિ પણ અનિવાર્ય ઉત્સર્ગ તરીકે માને છે અને વર્ણવે છે તેથી આપણે વૈદિક સાહિત્યમાં જોઈએ છીએ કે એમાં ઉપનિષદ અને યોગદર્શન જેવા અત્યંત તપ અને અહિંસાના સમર્થક ગ્રંથો છે અને સાથે સાથે ‘શાઠ્ય કુર્યાત્ શઠ પ્રતિ’ એ ભાવનાના સમર્થક તથા જીવનવ્યવહારને કેમ ચલાવવો એ બતાવનાર પૌરાણિક અને સ્મૃતિગ્રંથો પણ સંગ્રહી જ રીતે પ્રતિષ્ઠા પામેલ છે અહિંસા-સંસ્કૃતિનો ઉપાસક ન્યારે એક આખો વર્ગ જ સ્થપાઈ ગયો અને તે સમાજરૂપે ગોઠવાઈ ગયો ત્યારે તેને પણ અમુક અંશે હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિ સિવાય જીવવું અને પોતાનું તન્ત્ર ચલાવવું તો શક્ય ન જ હતું, કારણ કે, કાઈ પણ નાના કે મોટા સમગ્ર સમાજમાં પૂર્ણ અહિંસાનું પાલન શક્ય જ નથી તેથી જૈન સમાજના ઇતિહાસમાં પણ આપણે પ્રવૃત્તિના વિધાનો તથા પ્રસંગવિરોધમાં ત્યાગી

ભિક્ષુના હાથે પણ થયેલ હિંસાપ્રધાન યુદ્ધો જોઈએ છીએ. આ બધું છતાં જૈન સંસ્કૃતિનું વૈદિક સંસ્કૃતિથી તદ્દન ભિન્ન લક્ષણ કાયમ રહ્યું છે અને તે એ કે તે સંસ્કૃતિ કોઈ પણ જાતની વ્યક્તિગત કે સમષ્ટિગત હિંસા-માત્રને નિર્ણયતાનું ચિહ્ન માને છે અને તેથી તેવી પ્રવૃત્તિને તે છેવટે પ્રાયશ્ચિત્તને યોગ્ય માને છે, જ્યારે વૈદિક સંસ્કૃતિ વ્યક્તિગત રીતે અહિંસા તત્ત્વની બાબતમાં જૈન સંસ્કૃતિ પ્રમાણે માન્યતા ધરાવતી હોવા છતાં સમષ્ટિની દૃષ્ટિએ સ્પષ્ટ ઘોષણા કરે છે કે હિંસા એ માત્ર નિર્ણયતાનું ચિહ્ન છે એમ નથી, પણ વિશેષ અવસ્થામાં તો એ ઊલટું બળવાનનું ચિહ્ન છે, તે આવશ્યક અને વિધેય છે અને તેથી જ તે પ્રસંગવિશેષમાં પ્રાયશ્ચિત્તને પાત્ર નથી આ જ લોકસંગ્રહની વૈદિક ભાવના સર્વત્ર પુરાણોના અવતારોમાં અને સ્મૃતિ-ગ્રંથોના લોકશાસનમાં આપણે જોઈએ છીએ. એ જ ભેદને લીધે ઉપર વર્ણવેલ બન્ને પુરુષોના જીવનની ઘટનાઓનું ખોખું એક જતા તેનું સ્વરૂપ અને તેનો ઢાળ જુદો છે જૈન સમાજમાં ગૃહસ્થ કરતાં ત્યાગીવર્ગ ધણો નાનો હોવા છતાં આખા સમાજ ઉપર (પછી ભલે યોગ્ય કે અયોગ્ય, વિકૃત કે અવિકૃત પણ) અહિંસાની ભાવનાની જે છાપ છે અને વૈદિક સમાજમાં સંન્યાસી પરિવ્રાજક વર્ગ પ્રમાણમાં ઠીક ઠીક મોટો હોવા છતાં તે સમાજ ઉપર પુરોહિત ગૃહસ્થવર્ગની અને ચાતુર્વાર્ણિક લોકસંગ્રહવૃત્તિની જે પ્રબળ અને વધારે અસર છે તેનો ખુલાસો આપણે ઉપર કહેલ સંસ્કૃતિભેદમાંથી બહુ સરળતાથી મેળવી શકીએ છીએ.

૨. ઘટણાવર્ણનોની પરીક્ષા

હવે ખીજ દૃષ્ટિબિન્દુ વિશે વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. તે દૃષ્ટિબિન્દુ ઉપર દૃષ્ટા મુજબ ‘ એ ઘટનાઓના વર્ણનનો પરસ્પર એકબીજા ઉપર કોઈ પ્રભાવ પડ્યો છે કે નહિ, અને એમાં કેટકેટલો ફેરફાર કે વિકાસ સધાયો છે એની પરીક્ષા કરવી ’—એ છે.

આ બાબતમાં સામાન્ય રીતે ચાર પક્ષો સભવે છે .

(૧) વૈદિક અને જૈન બન્ને સમ્પ્રદાયના ગ્રંથોનું ઉપર્યુક્ત ઘટનાવાણું વર્ણન એકબીજાથી તદ્દન સ્વતન્ત્ર હોઈ અરસપરસ એકબીજા કોઈની અસર વિનાનું છે.

(૨) ઉક્ત વર્ણન અતિ સમાન અને બિબ-પ્રતિબિબ જેવું હોવાથી તદ્દન સ્વતન્ત્ર નહિ, છતાં કોઈ સામાન્ય ભૂમિદામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે.

(૩) કોઈ પણ એક સમ્પ્રદાયની ઘટનાઓનું વર્ણન બીજા સમ્પ્રદાયના તેવા વર્ણનને આભારી છે અથવા તેની અસંગતતા છે

(૪) જો એકની અસંગ બીજા ઉપર હોય જ નો કયા સમ્પ્રદાયનું વર્ણન બીજા સમ્પ્રદાયને આભારી છે અને તેમાં તેણે મૂળ વર્ણન અને મૂળ કલ્પના કળના કેટલો ફેરફાર કર્યો છે અથવા પોતાની દૃષ્ટિએ કેટલો વિકાસ સાધ્યો છે

આમાંથી પહેલા પક્ષનો સભવ જ નથી, કારણ કે, એક જ દેશ, એક જ પ્રાન્ત, એક જ ગામ, એક જ સમાજ અને એક જ કુટુંબમાં બીજાને અન્ને સમ્પ્રદાયો સાથેસાથ પ્રવર્તમાન હોય અને બન્ને સમ્પ્રદાયના વિકાસો તેમ જ ધર્મગુરુઓમાં શાસ્ત્ર, આચાર અને ભાષાનું જ્ઞાન તેમ જ રીતરિવાજ એક જ હોય ત્યાં ભાષા અને ભાવની આટલી બધી સમાનતાવાળી, ઘટનાઓનું વર્ણન એકબીજાની તદ્દન વ્યતન્ત્ર છે અને પરસ્પરની અસંગ વિનાનું છે એમ માનવું એ લોકવ્યભાવના અજ્ઞાનને ડબ્બલવા જેવું થાય

બીજા પક્ષ પ્રમાણે બન્ને સમ્પ્રદાયોનું ઉક્ત વર્ણન, પૂર્ણ નહિ નો અલ્પાંશ પણ, કોઈ મૂળ સામાન્ય ભૂમિકામાંથી આવ્યું હોય એવો સભવ કલ્પી શકાય, કારણ કે, આ દેશમાં જુદે જુદે વખતે અનેક જાતિઓ આવી છે અને તે અહીંની પ્રજા તરીકે આબાદ થઈ છે તેથી ગોપ કે આહીર જેવી કોઈ બહાનું આવીને કે આ દેશની ખાસ જાતિમાં બીજા વૈદિક કે જૈન સંસ્કૃતિના મળો ન હોય ત્યાં પણ કૃષ્ણ અને ડસના સંધર્ષણોના જેવી અગર તો મહાવીર અને દેવના પ્રસંગો જેવી આઠી આઠી વાર્તા પ્રચલિત હોય અને પછી એ જાતિઓમાં ઉક્ત બન્ને સંસ્કૃતિઓ દાખલ થતા અગર વૈદિક અને જૈન સંસ્કૃતિવાળી પ્રજાઓમાં એ જાતિઓનું મિશ્રણ થઈ જતા તે તે જાતિમાં તે વખતે પ્રચલિત અને લોકપ્રિય થઈ પડેલી વાર્તાઓને વૈદિક અને જૈન સંસ્કૃતિના ગ્રન્થકારોએ, પોતપોતાની ઢબે, પોતપોતાના સાહિત્યમાં સ્થાન આપ્યું હોય એમ બનવા જેવું છે અને બીજા વૈદિક તેમ જ જૈન સંસ્કૃતિના બન્ને વર્ણનોમાં કૃષ્ણનો સબધ એકસરખો ગોપો અને આહીરો સાથે દેખાય છે તેમ જ મહાવીરના જીવનપ્રસંગમાં પણ ગોવાળિયાઓનો વારવાર સબધ નજરે પડે છે ત્યારે તો બીજા પક્ષના સભવને ડાઘકે ટેકો મળે છે પરંતુ અત્યાગે આપણી પાસે બન્ને સંસ્કૃતિનું જે સાહિત્ય છે અને જે સાહિત્યમાં મહાવીર અને કૃષ્ણની ઉપર વર્ણવેલી ઘટનાઓ સંક્ષેપ કે વિસ્તારથી સમાનરૂપે કે અસમાનરૂપે આલેખાયેલી નજરે પડે છે, તે જોતા બીજા પક્ષની સભવકોટિ છોડી ત્રીજા પક્ષની નિશ્ચિતતા તરફ મન જાય છે અને એમ ચોક્કસ લાગે છે કે મૂળમાં ગમે તેમ હોય, પણ અત્યાગે ઉપલબ્ધ સાહિત્યમાં જે બન્ને વર્ણનો

છે તેમાથી એક વર્ણન પૂર્ણ નહિ તો મોટાભાગે ખીજને આભારી છે અને એક ઉપર ખીજની અસર છે

ત્યારે હવે ચોથા જ પક્ષ વિશે વિચાર કરવો ખાટી રહે છે. વૈદિક વિદ્વાનોએ જૈન વર્ણન અપનાવી પોતાના ગ્રન્થોમા પોતાની દબે સ્થાન આપ્યું કે જૈન લેખકોએ વૈદિક-પૌરાણિક વર્ણનને અપનાવી પોતાની દબે પોતાના ગ્રન્થમા સ્થાન આપ્યું એ જ પ્રશ્ન વિચારવાનો છે

જૈન સંસ્કૃતિનો આત્મા અને મૂળ જૈન ગ્રન્થકારોનું હોવું જોઈતું માનસ એ એ દૃષ્ટિઓથી જો વિચાર કરવામા આવે તો એમ કહ્યા વિના ન જ ચાલે કે જૈન સાહિત્યમાનું ઉપર્યુક્ત વર્ણન એ પૌરાણિક વર્ણનને આભારી છે. જૈન સંસ્કૃતિનો આત્મા પૂર્ણત્યાગ, અહિંસા અને વીતરાગત્વનો આદર્શ, એ છે તેથી મૂળ જૈન ગ્રન્થકારોનું માનસ પણ એ જ આદર્શ પ્રમાણે ઘડાયેલું હોવું જોઈએ અને એ જ આદર્શ પ્રમાણે ઘડાયેલું હોય તો જૈન સંસ્કૃતિ સાથે પૂરો મેળ ખાય જૈન સંસ્કૃતિમાં વહેમો, ચમત્કારો, કલ્પિત આડંબરો અને કાલ્પનિક આકર્ષણોને જરાય સ્થાન નથી જેટલે અશે આવી કૃત્રિમ અને બાહ્ય વસ્તુઓ દાખલ થાય તેટલે અશે જૈન સંસ્કૃતિનો આદર્શ વિકૃત થાય અને હણાય છે આ વસ્તુ સાચી હોય તો આચાર્ય સમન્તભદ્રની વાણીમા^૧, અન્ધશ્રદ્ધાળુ ભક્તોની અપ્રીતિ વહોરીને અને તેની પરવા કર્યા સિવાય, સ્પષ્ટ કહી દેવું જોઈએ કે ભગવાન મહાવીરની પ્રતિષ્ઠા કાંઈ એવી ઘટનાઓમા અને બાળકલ્પના જેવા દેખાતા વર્ણનોમા નથી, કારણ કે, એવી દૈવી ઘટનાઓ અને અદ્ભુત ચમત્કારી પ્રસંગો તો ગમે તેના જીવનમા વર્ણવાયેલા સાપડી શકે છે તેથી જ્યારે ધર્મવીર દીર્ઘતપસ્વીના જીવનમા ડબલે ને પગલે દેવોને આવતા જોઈએ છીએ, દૈવી ઉપદ્રવોને વાંચીએ છીએ અને અસંભવ જેવી દેખાતી કલ્પનાઓના રંગ નિહાળીએ છીએ ત્યારે એમ લાગે છે કે ભગવાન મહાવીરના જીવનમા સ્થાન પામેલી આ ઘટનાઓ અસંભવ વાસ્તવિક નથી, પણ તે પાડોશી વૈદિક-પૌરાણિક વર્ણનો ઉપરથી ખાછળથી લેવામા આવી છે

૧ દેવાગમનમોચાનચામરાદિવિમૂતય ।

માયાવિધ્વપિ દૃશ્યન્તે નાતસ્ત્વમસિ નો મહાન્ ॥

—આપ્તમીમાસા

અર્થ—દેવોનું આગમન, વિમાન અને ચામગદિના આડંબરો જે અનુભવિક ચમત્કારીઓ હોય તેમા પણ દેખાય છે. માટે હે પ્રભુ ! એ વિશ્વતિને કાંણે ઉ અમારી દૃષ્ટિમાં મહાન નથી, અર્થાત્ તારી મહત્તાનું ચિહ્ન ખીજુ જ હોવું જોઈએ.

આ વિધાનને મ્પદ કડવા ખાતર અહીં એ જાતના પુરાવાઓ ઉપસ્થિત કરવામા આવે છે

(૧) પહેલો તો એ કે બુદ્ધ જૈન ગ્રન્થોમા મહાવીરના જીવન અબધી ઉક્ત ઘટનાઓ કયે ક્રમે મળે છે તે, અને

(૨) બીજો એ કે જૈન ગ્રન્થોમા વર્ણવાયેલ કૃષ્ણના જીવનપ્રસંગો પૌરાણિક કૃષ્ણજીવન સાથે અરખામણી કરવી અને એ વિગેના જૈન તથા પૌરાણિક ગ્રન્થોનો ડાળક્રમ નપાસવો

જૈન સમ્પ્રદાયના મુખ્ય એ ફિરકામાર્થી દિગમ્બર ફિરકાના સાહિત્યમા મહાવીરનું જીવન જેમ નક્કન ખડિત છે તેમ તેજ ફિરકાના બુદ્ધ બુદ્ધ ગ્રન્થોમા કવચિત્ પરસ્પર વિચવાદી પણ છે તેથી અત્રે સ્વેતાશ્વર ફિરકાના ગ્રન્થોને જ સામે રાખી વિચાર કરવો પ્રાપ્ત થાય છે સૌથી જૂના મનાતા અગસાહિત્યમા એ અગો એવા છે કે જેમા ઉપર વર્ણવેલી મહાવીરના જીવનની ઘટનાઓમાર્થી કોઈકની જ ઝાખી થાય છે આચાર્યગ નામના પહેલા અને સૌથી નિર્વિવાદ પ્રાચીન મનાતા અગતા પહેલા શ્રુતમ્કથ (ઉપધાનસૂત્ર અ. ૯) મા ભગવાન મહાવીરનો સાધક અવસ્થાનું વર્ણન છે, પણ એમા તો કોઈ આવડને મુક્તિ એવા નક્કન ન્યાભાવિક મનુષ્યકૃત અને પશુ-પ મીઠું ઉપચરોનું વર્ણન છે, જે અભરશ મત્ય લાગે છે અને અડ વીતગગ મન્ક્રતિના નિર્દેશક શાસ્ત્રને પંથએમ તેવું લાગે છે એ જ આચાર્યગના પાછળથી ઉમેરયેલા મનાતા બીજા શ્રુતકથમા ભગવાનની નક્કન મક્ષેપમા આખા જીવનકથા આવે છે એમા ગર્ભસદગણની ઘટનાનો, તેમ જ કોઈ પણ જાતની વિગત કે વિગેષ ઘટનાના નિરૂપણ ચિવાન માત્ર ભયકર હાસ્યો મહાનો નિર્દેશ છે ભગવતી નામના રાયમા અગમા મહાવીરના ગર્ભહરણનું વર્ણન વિગેષ પત્રવિત રીતે મળે છે તેમા એ બનાવ ઇન્દ્ર દાગ દેવ મારકત સંવાયાની ઉપપત્તિ છે, અને એ જ અગમા બીજો રચણે (ભગવતી ગતક ૯, ઉદ્દેશ ૩૩, પૃ ૪૫૬) મહાવીર દેવાનન્દના પુત્ર તરીકે પોતાને ઓળખાવતા ગૌતમને કહે છે કે આ દેવાનન્દના મારી માતા છે (ન્યારે એમનો જન્મ ત્રિશલાની કુલિથી થયેલો હોઈ સૌ એમને ત્રિશલાપુત્ર તરીકે ત્યા સુધી ઓળખતા હોય એવી કલ્પના દેખાય છે)

જોડ આ અગો વિક્રમતા પાચમા સૂડાના આસપાસ મંડલિત થયા છે, હતા એ જ રૂપમા કે કવચિત્ કવચિત્ થોડા ભિન્ન રૂપમા એ અગોનું અગ્નિત્વ તેથી વધારે પ્રાચીન કે અને તેમા આચાર્ય ના ન્થર શ્રુતકથનું ૩

તો સવિશેષ પ્રાચીન છે, એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. અગ પછીના સાહિત્યમાં આવશ્યકનિર્ચુક્તિ અને તેનું લાભ્ય આવે છે, જેમા મહાવીરના જીવનને લગતી ઉપર્યુક્ત ઘટનાઓ આવે છે અહીં એટલુ યાદ રાખવુ જોઈએ કે જોકે એ નિર્ચુક્તિ અને લાભ્યમા એ ઘટનાઓનો નિર્દેશ છે, પણ તે બહુ ટૂંકમાં અને પ્રમાણમાં ઓછો છે ત્યાર બાદ એ જ નિર્ચુક્તિ અને લાભ્યની ચૂર્ણિતુ સ્થાન આવે છે, જેમા એ ઘટનાઓ વિસ્તારથી અને પ્રમાણમા વધારે વર્ણવાયેલી છે આ ચૂર્ણિ સાતમા અને આઠમા સૈકા વચ્ચે બનેલી હોય એમ મનાય છે. મૂળ નિર્ચુક્તિ ઈ સ પહેલાની હોવા છતાં એનો અતિમ સમય ઈ. સ. પાંચમા સૈકાથી અને લાભ્યનો સમય સાતમા સૈકાથી અર્વાચીન નથી. ચૂર્ણિકાર પછી મહાવીરના જીવનનો વધારેમા વધારે અને પૂરા હેવાલ પૂરા પાડનાર આચાર્ય હેમચંદ્ર છે એમણે ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્રના દશમ પર્વમા મહાવીરજીવન સબધી પૂર્વવર્તી બધા જ ગ્રન્થોતુ દોહન કરી પોતાના કવિત્વની કલ્પનાઓના રંગો સાથે આખુ જીવનવર્ણન આપ્યુ છે એ વર્ણનમાંથી અમે ઉપર લીધેલી બધી જ ઘટનાઓ જોકે ચૂર્ણિમા છે, પણ જો હેમચંદ્રના વર્ણન અને ભાગવતમાના કૃષ્ણવર્ણનને એકસાથે સામે રાખી વાચવામા આવે તો એમ જરૂર લાગે કે હેમચંદ્રે ભાગવતકારની કવિત્વશક્તિના સમ્પ્રદાયને અપનાવ્યા છે

જેમ જેમ અંગ સાહિત્યથી હેમચંદ્રના કવિત્વમય ચરિત્ર સુધી આપણે ઉત્તરોત્તર વાંચતા જઈએ છીએ તેમ તેમ મહાવીરના જીવનની સહજ ઘટનાઓ કાયમ રહેવા છતાં તેના ઉપર દૈવી અને ચમત્કારી ઘટનાઓના રંગો વધારે ને વધારે પૂરાતા જાય છે ત્યારે એમ માનવાને કારણ મળે છે કે જે બધી અસહજ દેખાતી અને જેના વિના પણ મૂળ જૈન ભાવના અબાધિત રહી શકે છે એવી ઘટનાઓ, એક અથવા બીજે કારણે, જૈન સાહિત્યમાંના મહાવીરજીવનમાં બહારથી પ્રવેશ પામતી ગઈ છે

આ વસ્તુની સાબિતી માટે અહીં એક ઘટના ઉપર ખાસ વિચાર કરીએ તો તે પ્રાસંગિક જ ગણાશે આવશ્યકનિર્ચુક્તિ, તેનું લાભ્ય અને ચૂર્ણિ—એમા મહાવીરના જીવનની બધા ઘટનાઓ સંક્ષિપ્ત કે વિસ્તારથી વર્ણવાયેલી છે. નાનીમોટો બધી ઘટનાઓને સગ્રહી સાચવી રાખનાર નિર્ચુક્તિ, લાભ્ય અને ચૂર્ણિના લેખકાએ મહાવીરે કરેલા મેરુકમ્પન જેવા આદ્યેટ મહાબનાવની નોંધ લીધી નથી, ત્યારે ઉક્ત ગ્રન્થોને આધારે મહા

વીરજન સખતાર હેમચન્દ્રે મેરુકમ્પનની નોધ સીવી છે. હેમચન્દ્રે નોધેય મેરુકમ્પનનો ખનાવ જોકે તેના મળ આધ્યાત્મીક નિર્ધુક્તિ, ભાષ્ય કે ચર્ચાના નથી, છતાં આદિમા મૈકાના દિગમ્બર ત્રિ ગવિષેણુક પદ્મપુગણમા (દ્વિતીય પર્વ, સ્લો ૭૫-૭૬ પૃ ૧૫) છે ગવિષેણુ આ ખનાવ પ્રાકૃત 'પદ્મચરિય' માથી સીધેસો છે, ડારણ કે, એનું પદ્મચરિત એ પ્રાકૃત પદ્મચરિયનું માત્ર અનુકરણ છે અને પદ્મચરિયમા (દ્વિતીય પર્વ સ્લોક ૨૫-૨૬, પૃ ૫) એ ખનાવ નોધેસો છે. પદ્મચરિત નિર્વિવાદરૂપે દિગમ્બરો છે, ત્યાં પદ્મચરિયની આખતમા હજુ મનવેદ છે પદ્મચરિય દિગમ્બરો હો, એનામરમી હો કે એ અને રૂઢ દિરકાથી નરુચ્ચ એવા ત્રીજા જ કોઈ ગચ્છના આચાર્યની કૃતિ હો, ગમે તેમ હો, પણ અત્રે એ વિચારવું પ્રાપ્ત થાય છે કે પદ્મચરિયમા નિર્દેશાયેલ મેરુકમ્પના ખનાવનું મળ શું છે ?

અગચ્ચોમા કે નિર્ધુક્તિમા એ ખનાવ નથી નોધાયેલો. એટલે તે કિષકા પદ્મચરિયના સ્તોત્રે એ ખનાવ સીધો છે એમ તો કહી શકાય જ નહિ ત્યાં એ ખનાવ નોધાયો કેવા ગીતે? એ પ્રશ્ન છે જોકે પદ્મચરિયની રચનાનો સમય પહેલી ગતાખરી નિર્દેશાયેલો છે, છતાં કેટલાક ડાગલુચર એ સમય વિશે જ્ઞાતિ જાગે છે. પદ્મચરિય બ્રાહ્મણ પદ્મપુગણ પત્રીની કૃતિ હોય એમ જાગે છે અને પાચમા મૈકા પહેલાનું હોવાનો અદુર્ગ એણો મલવ છે ગમે તેમ હો, ત્યાં અગ અને નિર્ધુક્તિ આદિમા નહિ સૂચવાયેલ મેરુકમ્પનનો ખનાવ પદ્મચરિયમા ત્યાથી આવ્યો?—એ સવાલ તો ગહે જ છે.

જો પદ્મચરિયના સ્તોત્ર પામે કોઈ એ ખનાવના ચર્ચાતવાળો વધારે વૃત્તો ગ્રન્થ હોય અને તેમાથી તેણે એ ખનાવ નોધ્યો હોય તો નિર્ધુક્તિ કે ભાષ્ય આદિમા એ ખનાવ નોધાયા સિવાય લાગ્યે જ ગહે તેથી કહેવું જોઈએ કે પદ્મચરિયમા આ ખનાવ ક્યાં બહાગથી આવી નાખલ થયો છે બીજા બાબુ હરિવંશ આદિ બ્રાહ્મણુગણોમા કળદુપ પોગણિક રૂપનામાથી જન્મેલી ગોવર્દન નોળવાની ઘટના નોધાયેલી પ્રાચીન કાળથી મળે છે.

ગૌગણિક અવતાર કૃષ્ણ દાગ ગોવર્દન પર્વતનું તોલન અને જૈન નીધં રૂ મહાવીર દાગ સુમેરુ પર્વતનું રમ્પન એ એ જગ્યે એટલું અધું સામ્ય છે કે કોઈ એક રૂપના બીજાને આભારી જાગે છે.

આપણે જોઈ ગયા કે આગમ-નિર્ધુક્તિ ગ્રન્થો જેમા ગર્ભસંક્રમણ જેવા અસંભવિત દેખાતા ખનાવોની નોધ છે, તેમાય સુમેરુકમ્પનનો હંજાગે નથી કોઈ પ્રાચીન જૈન પચ્ચગમાથી એ ખનાવ પદ્મચરિયમા લેવાયાનો એણો.

સંભવ છે, અને બ્રાહ્મણપુરાણોમાં પર્વત ઉઠાવ્યાની વાત છે ત્યારે આપણને માનવાને કારણ મળે છે કે કવિત્વમય કલ્પનામાં અને અદ્ભુત વર્ણનોમાં બ્રાહ્મણ-મસ્તિષ્કનું અનુકરણ કરનાર જૈન-મસ્તિષ્કે આ કલ્પના બ્રાહ્મણપુરાણ-માંની ગોવર્દ્ધન પર્વતની તોલનની કલ્પના ઉપરથી ઉપજાવી કાઢી છે.

પાડોશી અને વિરોધી સમ્પ્રદાયવાળા પોતાના પ્રભુનું મહત્ત્વ ગાતાં કહે કે પુરુષોત્તમ કૃષ્ણે તો પોતાની આંગળીથી ગોવર્દ્ધન જેવા પહાડને તોળ્યો, ત્યારે સામ્પ્રદાયિક માનસને સંતોષવા જૈન પુરાણકારો જો એમ કહે કે કૃષ્ણે તો જીવાનીમાં માત્ર યોજનપ્રમાણ ગોવર્દ્ધન પર્વતને ઊંચક્યો, પણ અમારા પ્રભુ વીરે તો જન્મતાવેત માત્ર પગના અગૂદાથી એક લાખ યોજનના સુમેરુ પર્વતને ડગાવ્યો, તો એ સામ્પ્રદાયિક પ્રતિસ્પર્ધાને તદ્દન બંધબેસતું લાગે છે. પછી એ કલ્પના વધારે પ્રચારમાં આવતા સમ્પ્રદાયમાં એટલે સુધી ફેલાઈ ગઈ કે છેવટે હેમચંદ્રે પોતાના ગ્રંથમાં એને સ્થાન આપ્યું અને અત્યારે તો સામાન્ય જૈન જનતા એમ જ માનતી થઈ ગઈ છે કે મહા વીરના જીવનમાં આવતો મેરુકમ્પનનો બનાવ આગમિક અને પ્રાચીન ગ્રંથગત છે.

અહીં ઊલટો તર્ક કરી એક પ્રશ્ન કરી શકાય કે પ્રાચીન જૈન ગ્રંથ-માના મેરુકમ્પનના બનાવની બ્રાહ્મણ પુરાણકારોએ ગોવર્દ્ધન પર્વતના તોલન રૂપે નકલ કેમ ન કરી હોય? પરંતુ આનો ઉત્તર પ્રથમ એક સ્થળે દેવાઈ ગયો છે તે પ્રમાણે સ્પષ્ટ છે જૈન ગ્રંથોનું મૂળ સ્વરૂપ કાવ્યકલ્પનાનું નથી, અને આ બનાવ એવી કલ્પનાનું પરિણામ છે પૌરાણિક કવિઓનું માનસ મુખ્યપણે કાવ્યકલ્પનાના સસ્કારથી જ ઘડાયેલું આપણે જોઈએ છીએ તેથી એ કલ્પના પુરાણ દ્વારા જ જૈન કાવ્યોમાં રૂપાન્તર પામી દાખલ થઈ હોય એમ માની લેવામાં વધારે ઔચિત્ય દેખાય છે.

કૃષ્ણના ગર્ભાવતરણથી માઠી જન્મ, બાળલીલા અને આગળના જીવનપ્રસંગોવાળાં મુખ્યપણે હરિવંશ, વિષ્ણુ, પદ્મ, બ્રહ્મવૈવર્ત અને ભાગવત એટલાં વૈદિક પુરાણો છે. ભાગવત લગભગ ૮-૯ માં સૈકાનું મનાય છે બાકીનાં પુરાણો પણ કોઈ એક જ હાથે અને એક જ વખતે લખાયેલા હોય એમ નથી, છતાં હરિવંશ, વિષ્ણુ અને પદ્મ એ પુરાણો પાંચમાં સૈકા પહેલાં પણ કોઈને કોઈ રૂપમાં નિશ્ચિત અસ્તિત્વ ધરાવતા વળી એ પુરાણોના પહેલાં પણ મૂળ પુરાણ હોવાની સાબિતીઓ મળે છે. હરિવંશમાં માઠી ભાગવત સુધીનાં ઉક્ત પુરાણોમાં આવતા કૃષ્ણના જન્મ અને જીવનની ઘટનાઓ જોતાં પણ એમ લાગે છે કે આ ઘટનાઓમાં માત્ર કવિત્વની દૃષ્ટિએ જ નહિ, પણ વસ્તુની

દષ્ટિએ સુધ્ધા ઘણો વિદાસ યથો છે હરિવશ પુરાણ અને ભાગવત પુરાણ એ બન્નેમાંની કૃષ્ણજીવનની કથા સામે ગંभी વાચતાં એ વિદાસ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે બીજી બાજુ જૈન વાદ મયમાં કૃષ્ણજીવનની કથાવાળા મુખ્ય અન્થો શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર બન્ને સાહિત્યમાં છે શ્વેતામ્બરીય અગ અન્થોમાંથી જુદા જાતા અને આદંભા અતગડ એ અગોમાં સુધ્ધા કૃષ્ણનો પ્રસંગ આવે છે વસુદેવહિન્દી (લગભગ સાતમો સૈકા બુદ્ધો પૂ ૩૬૮-૯) જેવા પ્રાકૃત અન્થો અને હેમચન્દ્રકૃત (બારમી સદી) ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર જેવા સંસ્કૃત અન્થોમાં કૃષ્ણજીવનની વિસ્તૃત કથા મળે છે દિગમ્બરીય સાહિત્યમાં કૃષ્ણજીવનનો વિસ્તૃત અને મનોરજક હેવાલ પૂરો પાડનાર અન્થ જિનમેનકૃત (વિક્રમીય ૯મી શતાબ્દી) હરિવશ પુરાણ છે, તેમ જ ગુણભદ્રકૃત (વિક્રમીય ૯મી શતાબ્દી) ઉત્તરપુરાણમાં પણ કૃષ્ણની જીવનકથા છે દિગમ્બરીય હરિવશ પુરાણ અને ઉત્તરપુરાણ એ વિક્રમીય નવમાં સૈકાના અન્થો છે

હવે આપણે કૃષ્ણજીવનમાના કેટલાક પ્રસંગો લઈને જોઈએ કે તે બ્રાહ્મણપુરાણોમાં ડર્મરીતે વર્ણવાયેલા છે અને જૈન અન્થોમાં ડર્મરીતે વર્ણવાયેલા મળે છે ?

બ્રાહ્મણપુરાણ

જૈન અન્થો

- (૧) વિષ્ણુના આદેશથી યોગમાયા-ગકિતના હાથે બળભદ્ર દેવકીના ગર્ભમાંથી રોહિણીના ગર્ભમાં સંહરણ (સકર્ષણ) થાય છે
—ભાગવત, મંદન ૧૦, અ ૨,
શ્લોક ૧-૧૩, પૃ ૭૯૯

- (૧) એમાં સહગણ (સકર્ષણ) ની વાત નથી, પણ રોહિણીના ગર્ભમાં સહજ જન્મની વાત છે.
—હરિવશ સર્ગ ૩૨, શ્લોક ૧-૧૦, પૃ ૩૩૧

- (૨) દેવકીને જન્મેલા બળભદ્ર પહેલાના છ સજીવ બાળકોને ડસ પટ્ટી મારી નાખે છે
—ભાગવત, મંદન ૧૦, અ ૩,
શ્લોક ૫

- (૨) વસુદેવહિન્દી (પૃ ૩૬૮-૯) માં દેવકીના ૭ પુત્રોને ડમે હણી નાખ્યા એવો સ્પષ્ટ નિર્દેશ છે, પણ જિનમેન અને હેમચન્દ્રના વર્ણન પ્રમાણે દેવકીના ગર્ભગત ૫ સજીવ બાળકોને એક દેવ બીજા શહેરમાં જૈન કુટુંબમાં સુગમિત પહોંચાડે છે અને તે જૈન બ્રાહ્મણ મનઃ

જન્મેલા છ બાળકોને ક્રમે દેવકી પાસે લાવી મૂકે છે, જે જન્મથી જ મૃતક છતાં કંસ તેને શેષથી પછાડે છે અને પેલા જૈન-ગૃહસ્થને ઘેર બિછારેલા છ સજીવ દેવકીબાળકો - આગળ જતા નેમિનાથ તીર્થંકર પાસે જૈનદીક્ષા લે છે અને મોક્ષ પામે છે - હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લો.

૧-૧૫, પૃ ૩૬૩-૪

(૩) વિષ્ણુની યોગમાયા યશોદાને ત્યા પુત્રીરૂપે જન્મ લઈ વસુદેવને હાથે દેવકીની પાસે પહોંચે છે અને તે જ સમયે દેવકીના ગર્ભથી જન્મેલ કૃષ્ણ વસુદેવને હાથે યશોદાને ત્યા સુરક્ષિત પહોંચે છે આવેલ પુત્રીને કંસ ભારી નાખવા પેટકે છે, પણ તે યોગમાયા હોઈ છટકી જઈ છેવટે કાળી, દુર્ગા, આદિશક્તિ તરીકે પૂજાય છે

-ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અ. ૩,
શ્લો. ૨-૧૦, પૃ ૮૦૬.

(૩) યશોદાની તરત જન્મેલી પુત્રીને કૃષ્ણને બદલે દેવકી પાસે લાવવામાં આવે છે કંસ તે જીવતી બાલિકાને મારતો નથી વસુદેવહિન્દી પ્રમાણે નાક કાપીને, અને જિનસેનના કથન પ્રમાણે માત્ર નાક ચપટું કરીને, જતી કરે છે. એ બાલિકા આગળ તરુણ અવસ્થામાં એક સાધ્વી પાસે જૈનદીક્ષા લે છે અને જિનસેનના હરિવંશ પ્રમાણે તો એ સાધ્વી ધ્યાન અવસ્થામાં મરી સદ્ગતિ પામ્યા છતાં તેની આંગળીના લોહી-ભરેલા ત્રણ કટકા ઉપરથી પાછળથી ત્રિશૂળધારિણી કાળી તરીકે વિધ્યાચલમાં પ્રતિષ્ઠિત થાય છે એ કાળી દેવી સામે થતા પાડાઓના વધની જિનસેને ભારે ઝાટકણી કાઢી છે, જે વધ વિધ્યાચલમાં અદ્યાપિ પ્રવર્તે છે - હરિવંશ, સર્ગ ૩૬, શ્લો.
૧-૫૧, પૃ ૪૫૮-૬૧.

(૪) કૃષ્ણની બાળલીલા અને દુભાગ-
લીલામા કસે મોકલેલા જે બધા
અસુરો આવ્યા છે અને જેમણે
કૃષ્ણને, બળભરને તેમ જ ગોપ
ગોપીઓને પગલ્યાં છે, લગલગ
તે બધા અસુરોને કૃષ્ણ અને કોઈ
વાર બળભર પ્રાણમુક્ત કરી મારી
નાખે છે

—ભાગવત, દશમ સ્કંધ, અ

૫-૮, પૃ ૮૧૪

(૪) બ્રાહ્મણપુરાણોમા એ મોકલેલા
જે અસુરો આવે છે તે અસુરો
જિનસેનના હાગિવશપુરાણ
પ્રમાણે કસતી પૂર્વજન્મમા
સાધેલી દેવીઓ છે અને એ
દેવીઓ ત્યારે કૃષ્ણ, બળભર
કે વ્રજવામીઓને સતાવે છે
ત્યારે એ દેવીઓનો વધ કૃષ્ણને
હાથે નથી થતો, પણ કૃષ્ણ એ
દેવીઓને હરાવી માત્ર જીવતી
નસાડી મૂકે છે હેમચંદ્રના
(ત્રિપષ્ટિ સર્ગ ૫, શ્લોક
૧૨૩-૪) વર્ણન પ્રમાણે
કૃષ્ણ, બળભર અને વ્રજવાસી-
ઓને ઉપદ્રવ કરનાર કોઈ
દેવીઓ નહિ પણ એકના
પાળેલા ઉન્મત્ત પ્રાણીઓ છે,
જેનો પણ વધ કૃષ્ણ નથી કરતા
માત્ર દયાળુ જૈનના હાથની પેઠે
એ પોતાના પરાક્રમી છતા
ક્રોધળા હાથથી કસપ્રેરિત
ઉપદ્રવી પ્રાણીઓને હરાવી ફર
નસાડી મૂકી છે

—હાગિવશ, સર્ગ ૩૫, શ્લોક

૩૫-૫૦, પૃ ૩૬૬-૭

(૫) નૃસિંહ એ વિષ્ણુનો એક
અવતાર છે કૃષ્ણ તથા
બળભર બન્ને વિષ્ણુના અંશ હોઈ
સદામુક્ત છે અને વિષ્ણુધામ
સ્વર્ગમા વર્તમાન છે

—ભાગવત, પ્રથમ સ્કંધ અ ૩

શ્લોક ૧-૨૪, પૃ ૧૦-૧૧

(૫) કૃષ્ણ જોકે ભવિષ્યમા નીચું ન
ચઈ મોકલે જનાર છે, પણ
અત્યારે તે યુદ્ધને પરિણામે
નરકમા વસે છે અને બળભર
જૈનદીક્ષા લેવાથી સ્વર્ગમા ગયેલ
છે જિનમેને બળભરને જ
નૃસિંહ નર્ગંદ ઘટાવવા મનો-

રંજક દર્પના આપી છે, અને
લોકીમા કૃષ્ણ તથા બળભદ્રની
સાર્વાત્રિક પૂજા કેમ થઈ એના
કારણ તરીકે કૃષ્ણે નરકમાં રહ્યા
રહ્યા બળભદ્રને તેમ કરવાની યુક્તિ
ખતાવ્યાનું અતિ સામ્પ્રદાયિક
અને કાલ્પનિક વર્ણન કર્યું છે.
—હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લોક
૧-૫૫, પૃ. ૬૧૮-૨૫

(૬) દ્રૌપદી પાંચ પાડવની પત્ની છે
છે અને કૃષ્ણ પાંડવોના પરમ
સખા છે. દ્રૌપદી કૃષ્ણભક્ત છે
અને કૃષ્ણ સ્વયં પૂર્ણાવતાર છે
—મહાભારત

(૬) શ્વેતાશ્વર ગ્રન્થો પ્રમાણે તો
દ્રૌપદીને પાંચ પતિ છે (જ્ઞાતાન્
૧૬મુ અધ્યયન), પણ જિનસેન
માત્ર અર્જુનને જ દ્રૌપદીના
પતિ તરીકે વર્ણવે છે અને તેને
એક પતિવાળી આવેખે છે.
(હરિવંશ, સર્ગ ૫૪, શ્લો.
૧૨-૨૫). દ્રૌપદી અને પાંડવો
બધાય જૈનદીક્ષા લે છે અને
કોઈ મોક્ષ કે કોઈ મ્વર્ગે જાય
છે. ફક્ત કૃષ્ણ કર્મોદ્ધયને કારણે
જૈનદીક્ષા લઈ શકતા નથી તેમ
છતાં બાપીસમા તીર્થંકર અરિષ્ટ-
નેમિના અનન્ય ઉપાસક બની
ભાવી તીર્થંકર પદની લાયકાત
મેળવે છે
—હરિવંશ, સર્ગ ૬૫ શ્લો.
૧૬, પૃ. ૬૧૯-૨૦

(૭) કૃષ્ણની રાસલીલા અને ગોપી-
ક્રીડા ઉત્તરોત્તર વધારે સુંગારી
બનતી જાય છે અને તે એટલે
મુઘી કે છેવટે તે પદ્મરાણીમા

(૭) કૃષ્ણ મસ અને ગોપીક્રીડા કરે
છે, પણ તે ગોપીઓના હાવ-
ભાવથી ન લોભાતા તદ્દન
અલિપ્ત બ્રહ્મચારી તરીકે રહે છે.

ભોગનુ રૂપ ધારણ કરી વલ્લભ-
સમ્પ્રદાયની ભાવના પ્રમાણે
મહાદેવના મુખથી સમર્થન
પામે છે

—પદ્મપુરાણ અ ૨૪૫ શ્લો
૧૭૫-૬, પૃ ૮૮૯-૯૦

—હરિવંશ સર્ગ ૩૫, શ્લો
૬૫-૬, પૃ ૩૬૯

(૮) કૃષ્ણ, ઇન્દ્રે વ્રજવાસીઓને કરેલા
ઉપદ્રવો શમાવવા ગોવર્દ્ધન પર્વત
ને સાત દિવસ હાથમા તોળે છે
—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અ ૨૫,
શ્લો ૧૮-૩૦ પૃ ૮૯

(૮) જિનસંનના કયન પ્રમાણે ઇન્દ્રે
કરેલા ઉપદ્રવો નહિ, પણ ક્રમે
મોડલેલ એક દેવીએ કરેલા
ઉપદ્રવો શમાવવા કૃષ્ણ ગોવ-
ર્દ્ધન પર્વતને તોળે છે

—હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લો
૪૮-૫૦ પૃ ૩૬૭

પુરાણોમા અને જૈન ગ્રંથોમા વર્ણવાયેલી કૃષ્ણજીવનકથામાથી ઉપર
જે થોડા નમૂનોઓ આપ્યા છે તે જોતા કૃષ્ણ એ વસ્તુતઃ વૈદિક અગર પૌરા-
ણિક પાત્ર છે અને પાછળથી જૈન ગ્રંથમા સ્થાન પામેલ છે—આ બાબતમા
ભાગ્યે જ શકા રહી શકે પૌરાણિક કૃષ્ણજીવનની કથામા મારકાંડ અમુક
સહાર અને શૃંગારી લીલાઓ છે, તેને જૈન ગ્રંથકારોએ પોતાની અહિંસા
અને ત્યાગની ભાવના પ્રમાણે બદલી પોતાના સાહિત્યમા તદ્દન જુદું જ અ્યાન
આપ્યું છે તેથી આપણે જૈન ગ્રંથોમા પુરાણની પેઠે નથી જોતા કેસને હાથે
કોઈ બાળકનો પ્રાણનાશ કે નવી જોતા કૃષ્ણને હાથે ૩મે મોડલેલ ઉપદ્રવી-
ઓનો પ્રાણનાશ. આપણે માત્ર જૈન ગ્રંથોમા કૃષ્ણને હાથે ૩મે મોડલેલ
ઉપદ્રવીઓને, પૃથ્વીરાજે શાહબુદ્ધિનને જતો કર્યો તેમ, ૭વતા છાંડી મૂકવાની
વાત વાચીએ છીએ, એટલું જ નહિ, પણ કૃષ્ણ સિવાયના લગભગ બધા
પાત્રોએ જૈનદીક્ષા સ્વીકાર્યાનું વર્ણન વાચીએ છીએ અલબત્ત, અહીં એક પ્રત્યક્ષ
થઈ શકે અને તે એ કે મૂળમા જ વસુદેવ, કૃષ્ણ આત્મિની કથા જૈન ગ્રંથોમા
હોય અને પછી તે બ્રાહ્મણપુરાણોમા જુદા રૂપમા કેમ ટળાઈ ન હોય ?

પરંતુ જૈન આગમો અને બીજા કથાગ્રંથોમા જે કૃષ્ણ પાંડવ આત્મિ
વર્ણન છે તેનું સ્વરૂપ, સૈલી આદિ જોતા એ તરૂંને અવકાશ મહેતો નથી
તેથી વિચારતા યોગ્ય લાગે છે કે જ્યારે પ્રજામા કૃષ્ણની પવન-પ્રતિષ્ઠા

થઈ અને તેને સગતુ સાહિત્ય ખૂબ રચાયું તેમ જ લોકપ્રિય થતું ગયું ત્યારે સમયસૂચક જૈન લેખકોએ પણ રામચંદ્રની પેઠે કૃષ્ણને પણ અપનાવ્યા અને પુરાણગત કૃષ્ણવર્ણનના જૈન દષ્ટિએ દેખાતા હિંસાના વિષયે ઉતારી તેનો જૈન સંસ્કૃતિ પ્રમાણે મેળ ખેસાડ્યો અને તેમાં અહિંસાની દષ્ટિએ લખાતા કથાસાહિત્યનો વિકાસ સાધ્યો.

જ્યારે કૃષ્ણજીવનના તોફાની અને રૂગારી પ્રસંગો પ્રબળ લોકપ્રિય થતાં ગયાં ત્યારે એ જ પ્રસંગો એક બાજુએ જૈન સાહિત્યમાં પરિવર્તન સાથે સ્થાન પામતા ગયા અને ખીજી બાજુ તે પરાક્રમપ્રધાન અદ્ભુત પ્રસંગોની મહાવીરજીવનવર્ણન ઉપર અસર થતી ગઈ હોય એવો વિશેષ સંભવ છે અને તેથી જ, આપણે જોઈએ છીએ કે, પુરાણોમાં કૃષ્ણના જન્મ, બાળક્રીડા અને યૌવનવિહાર આદિ પ્રસંગે માનુષી કે અમાનુષી અસુરોએ કરેલા ઉપદ્રવો અને ઉત્પાતોનું જે અસ્વાભાવિક વર્ણન છે અને તે ઉત્પાતોના, કૃષ્ણે કરેલ નિવારણનું અસ્વાભાવિક છતાં માત્ર મનોરંજક, જે વર્ણન છે તે જ અસ્વાભાવિક છતાં લોકમાનસમાં ઊડે સુધી ઊતરી ગયેલ વર્ણન, અહિંસા અને ત્યાગની ભાવનાવાળા જૈન ગ્રંથકારોને હાથે યોગ્ય સંસ્કાર પામી મહાવીરના જન્મ, બાળક્રીડા અને જીવનની સાધનાવસ્થાને પ્રસંગે દેવકૃત વિવિધ ઘટના તરીકે સ્થાન પામે છે, અને પૌરાણિક વર્ણનની વિશેષ અસ્વાભાવિકતા તથા અસંગતિ દૂર કરવાનો જૈન ગ્રંથકારોનો પ્રયત્ન હોવા છતાં તત્કાલીન લોકમાનસ પ્રમાણે મહાવીરના જીવનમાં સ્થાન પામેલ પૌરાણિક ઘટનાઓના વર્ણનમાં એક જાતની અમુક અંશે અસ્વાભાવિકતા અને અસંગતિ રહી જ ગઈ છે.

૩ કથાગ્રંથોનાં સાધનોનું પૃથક્કરણ અને તેનું ઔચિત્ય

હવે આપણે ‘લોકોમાં ધર્મભાવના જાગ્રત રાખવા તેમ જ સમ્પ્રદાયના પાયા મજબૂત કરવા તે વખતે મુખ્યપણે કઈ જાતના સાધનોનો ઉપયોગ કથાગ્રંથોમાં કે જીવનવૃતાન્તોમાં થતો, તેનું પૃથક્કરણ કરવું અને તેનું ઔચિત્ય વિચારવું’—આ ત્રીજા દષ્ટિબિન્દુ ઉપર આવીએ છીએ.

ઉપર જે કાંઈ વિવેચના કરવામાં આવી છે તે શરૂઆતમાં કાંઈ પણ અતિશ્રદ્ધાળુ સામ્પ્રદાયિક ભક્તને આઘાત પહોંચાડે એ દેખીતું છે. કારણ એ છે કે સાધારણ ઉપાસક અને ભક્ત જનતાની પોતાના પૂજ્ય પુરુષ તરફની શ્રદ્ધા શુદ્ધિશોધિત કે તર્કપરિમાર્જિત નથી હોતી એવી જનતાને મન શાસ્ત્રમાં લખાયેલ દરેક અક્ષર ત્રેકાલિક સત્યરૂપ હોય છે અને વધારામાં જ્યારે એ શાસ્ત્રને ત્યાગી શુરુ કે વિદ્વાન પંડિત વાચે કે સમજાવે છે ત્યારે તો એ

ભોળી જનતાના મન ઉપર શાસ્ત્રના અક્ષરાર્થના યથાથ પાણીના ડાપ વળલેપ જેવી ધર્મ જાય છે આવી સ્થિતિમા શાસ્ત્રીય વર્ણનોની પરીક્ષા કરવાનું કામ અને પરીક્ષાપૂર્વક તેને સમજવવાનું કામ ઘણું જ અધરુ ધર્મ જાય છે તે વિશિષ્ટ વર્ગના લોકોના ગળે બિતરતા પણ લાભો વખત લે છે અને ઘણા ભોગો માગે છે આવી સ્થિતિ માત્ર જૈન સમ્પ્રદાયની જ નથી, પણ દુનિયા ઉપરના દરેક સમ્પ્રદાયની ત્રણભગ એક જ જેવી સ્થિતિનો ઇતિહાસ આપણી સામે છે

આ યુગ વિજ્ઞાનનો છે એમા દૈવી ચમત્કારો અને અસંગત હલપનાઓ પ્રતિષ્ઠા પામી શકે નહિ એટલે અત્યાગ્ની દષ્ટિએ પ્રાચીન મહાપુરુષોના ચમત્કારપ્રધાન જીવન વાચીએ ત્યારે તેમા ઘણું અસંબદ્ધ અને હાલપનિક દેખાય એ તદ્દન અવાલાવિક છે પરંતુ જે યુગમા એ વૃત્તાન્તો લખાયા, જે લોકોએ લખ્યા, જે લોકો વાંચે લખ્યા અને જે ઉદ્દેશથી લખ્યા તે યુગમા આપણે દાખલ ધર્મ તે લખનાર અને સાલળનારનું માનસ તપાસી, તેમના લખવાના ઉદ્દેશનો વિચાર કરી, ગભીરપણે જોઈએ તો આપણને ચોખ્ખું દેખાશે કે એ પ્રાચીન અને મધ્યયુગમા મહાન પુરુષોના જીવનવૃત્તાન્તો જે રીતે આલેખાયેલા છે તે જ રીત ને વખતે કારગત હતી આફર્સ ગમે તેવો ઉચ્ચ હોય અને તેને કોઈ અસાધારણ વ્યક્તિએ બુદ્ધિશુદ્ધ કરી જીવનગમ્ય કર્યો હોય, જતા સાધારણ લોકો એ અતિ સૂક્ષ્મ અને અતિ ઉચ્ચ આદર્શને બુદ્ધિગમ્ય કરી શકતા નથી અને જતા સૌની એ આફર્સ તરફ ભક્તિ દ્વાય છે સૌ એને ઇચ્છે છે અને પૂજે છે

આવી સ્થિતિ હોવાથી સાધારણ લોકોની એ આદર્શ પ્રત્યેની ભક્તિ અથવા તો ધર્મભાવના જાગ્રત ગણવાને સ્થૂળ માર્ગ સ્વીકારવો પડે છે, જેવું લોકમાનસ તેવી કલ્પના કરી તેમના સામે એ આદર્શ મૂકવો પડે છે લોકોતુ મન સ્થૂળ હોઈ ચમત્કારગ્રિય હોય અને દેવદાનવોના પ્રતાપની વાસનાવાળું હોય ત્યારે તેમની સામે સૂક્ષ્મ અને શુદ્ધતઃ આદર્શને પણ અમત્કાર અને દૈવી પાસના વાદ્યા પહેગવીને મૂકવામા આવે તો જ સાધારણ લોકોને સાલળવો ગમે અને તેમને ગળે બિતરે આ કારણથી ને યુગમા ધર્મભાવના જાગ્રત રાખવા તે વખતના જાત્રકારોએ મુખ્યપણે ચમત્કારો અને અદ્ભુતતાઓના વર્ણનનો આશ્રય લીધેલો છે વળી, પોતાની જ પડોરામા ચાલના અન્ય સમ્પ્રદાયોમા જ્યારે દેવતાઈ વાતો અને ચમત્કારી પ્રસંગોની ભગ્ના હોય ત્યારે પોતાના સમ્પ્રદાયના લોકોને તે તરફ જતા અટકાવી ગાતાના

સમ્પ્રદાય તરફ આકર્ષી રાખવાનો માર્ગ એક જ હોય છે અને તે એ કે તેણે પણ પોતાના સમ્પ્રદાયના પાયા ટકાવી રાખવા માટે બીજા વિરોધી અને પાડોશી સમ્પ્રદાયમાં ચાલતી આકર્ષક વાતો જેવી વાતો અથવા તેથી વધારે સારી વાતો ચોજી, લખી લોકો સામે રજૂ કરવી આ રીતે પ્રાચીન અને મધ્યયુગમાં જેમ ધર્મભાવના બદલત રાખવાની દૃષ્ટિએ તેમ સમ્પ્રદાયના પાયા મજબૂત કરવાની દૃષ્ટિએ પણ મુખ્યપણે મન્ત્ર-તન્ત્ર, જડી-ખુટ્ટી, દૈવી ચમત્કાર ઇત્યાદિ ધર્મતત્ત્વની સાથે અસંગત એવા સાધનોનો ઉપયોગ થતો.

ગાંધીજી ઉપવાસ કે અનશન આદરે છે દુનિયાની મોટામાં મોટી શહેનશાહતના સૂત્રધારો વિચારમાં પડે છે ગાંધીજીને જેલમાંથી મુક્ત કરે છે ફરી પકડે છે વળી ફરી ઉપવાસ શરૂ થતા છોડી દે છે. આખા દેશમાં જ્યાં જ્યાં ગાંધીજી જાય છે, ત્યાં ત્યાં જનસમુદ્ધમાં ભરતીનું મોજી આવે છે કોઈ તેમનો અતિ વિરોધી પણ જ્યારે તેમની સામે જાય છે ત્યારે એક વાર તો તે મનોમુગ્ધ થઈ ગર્વગલિત થઈ જાય છે—આ બધી વાસ્તવિક વસ્તુ છે, સ્વાભાવિક છે અને મનુષ્યબુદ્ધિગમ્ય છે પરંતુ આ યુગમાં આ બધી વસ્તુને જો કોઈ દૈવી બનાવ તરીકે વર્ણવે તો તે વસ્તુને જેમ કોઈ બુદ્ધિમાન સાબળે કે સ્વીકારે પણ નહિ તેમ આ યુગમાં તેની જે ખરી કિંમત અંકાય છે તે પણ ઊંડી જાય આ યુગજનનો એટલે વૈજ્ઞાનિક યુગનો પ્રભાવ છે આ બળ પ્રાચીન કે મધ્યયુગમાં ન હતું તેથી તેમાં આવી જ કોઈ સ્વાભાવિક વસ્તુને જ્યાં મુઘી દૈવી પાસ કે ચમત્કારોનો પામ લગાડવામાં ન આવે ત્યાં મુઘી તે લોકોમાં પ્રચાર પામી શકે નહિ એ યુગ વચ્ચેનું આ ચોખ્ખું અંતર છે, એ સમજીને જ આપણે પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન યુગની વાર્તાઓ અને જીવનવૃત્તાન્તોનો વિચાર કરવો ઘટે છે.

ત્યારે હવે છેવટે સવાલ એ થાય છે કે એ શાસ્ત્રમાની ચમત્કારી અને દૈવી ઘટનાઓને અત્યારે કેવા અર્થમાં સમજવી કે વાંચવી ? જવાબ અપ્ટ છે અને તે એ કે કોઈ પણ મહાન પુરુષના જીવનમાં સાચું અને માનવા જેવું તત્ત્વ તો ‘શુદ્ધબુદ્ધિવાળો પુરુષાર્થ’ એ હોય છે આ તત્ત્વને લોકો સામે મૂકવા માટે શાસ્ત્રલેખકો વિવિધ કલ્પનાઓ પણ ચોજે છે ધર્મવીર મહાવીર હો કે કર્મવીર કૃષ્ણ પણ એ બંનેના જીવનમાંથી લોકોને શીખવવાનું તત્ત્વ તો એ જ હોય છે ધર્મવીર મહાવીરના જીવનમાં એ પુરુષાર્થ અન્તર્મુખ થઈ આત્મશોધનનો માર્ગ લે છે અને પછી આત્મશોધન વખતે આવતા અદ્વ કે બહારના પ્રાકૃતિક ગમે તેવા ઉપસર્ગોને એ મહાન પુરુષ પોતાના આત્મબળ

અને દૃઢ નિશ્ચયથી છતી લે છે, તેમ જ પોતાના 'એયમા આગળ વધે છે આ વિજય કાઠી પણ સાધારણ માણસ માટે ગરબ નથી હોતો, તેથી તે વિજયને દેવી વિજય તરીકે ઓળખાવવામા ડગી જ અતિશયોક્તિ નથી કર્મવીર કૃષ્ણના યુવનમા એ પુરુષાર્થ અહિર્ભુષ ધર્મ લોકસગ્રહ અને સામાજિક નિયમનને માર્ગે વળે છે એ ધ્યેય સાધતા જે દુશ્મનો કે વિરોધી વર્ગ તરફથી અડચણો ઊભા થાય છે તે બધી અડચણોને કર્મવીર ત્યાગે પોતાના ધ્યેય, બળ અને ચાતુરીથી દૂર કરી પોતાનું કાર્ય પાઠ પાડે છે, ત્યારે આ લૌકિક સિદ્ધિ સાધાગણ લોકોને દેવા અને અલૌકિક બની જાય એ આભાવિ છે આ રીતે આપણે એ બંને મહાન પુરુષોના યુવનને, ઓખ દૂર કરી, વાંચીએ તો ઊલટી વધારે મહાનતા અને સગવડતા દેખાય છે અને તેમનું અજિતવ્ય વધારે માનનીય—ખાસ કરી આ યુગમા—મને છે

ઉપસહાર

કર્મવીર કૃષ્ણના સપ્રદાયના ભક્તોને ધર્મવીર મહાવીરના આદર્શના ખૂબીઓ ગમે તેટલી દલીલોથી સમજાવવામા આવે તોપણ તેઓને તે પૂરે-પૂરી ભાગ્યે જ સમજાય એ જ રીતે ધર્મવીર મહાવીરના સમ્પ્રદાયના અનુયાયીઓ કર્મવીર કૃષ્ણના યુવનના આદર્શની ખૂબીઓ બગાડ સમજે એવો પણ ભાગ્યે જ સંભવ છે આ પ્રમાણે સામ્પ્રદાયિક માનસ અન્યારે વડાયેલુ જોઈએ જીએ ત્યારે અહીં જોઈએ પ્રાપ્ત થાય કે કે શુ વસ્તુતઃ ધર્મ અને કર્મના આદર્શ વચ્ચે એવો કોઈ વિરોધ છે કે જોઈએ આદર્શના અનુયાયીઓને બીજો આદર્શ તદ્દન અગ્રાહ્ય લાગે

વિચાર કરતા દેખાય છે કે શુદ્ધ ધર્મ અને શુદ્ધ કર્મ એ બંને એક જ આચરણગત સત્યની બુદ્ધિ બુદ્ધિ બાબુઓ છે એમા ભેદ છે, પણ વિરોધ નથી

દુન્યવી પ્રવૃત્તિ છોડવા માથે ભોગવાસનામાથી ચિત્તની નિવૃત્તિ ચિદ્ કરી પડી એ નિવૃત્તિ દ્વારા જ લોકલ્લાણ માટે પ્રયત્ન કરવો એટલે કે યુવનધાગણ માટે જરૂરી પણ લૌકિક એવી પ્રવૃત્તિઓની વ્યવસ્થાનો ભાગ લોકો ઉપર જ છોડી દઈ માત્ર એ પ્રવૃત્તિમાના ક્ષેત્રગત કામગીરી અમયમરૂપ વિષયને જ નિવારવા લોકો સામે પોતાના અમર યુવન દ્વારા પદાર્થપાઠ ગૂઢ કરવો ને શુદ્ધ કરવો

અને દુન્યવી બધી પ્રવૃત્તિમા આ જતા તેમા નિષ્કામપાકું કે નિર્વેષપાકું, કૃષ્ણવી, તેવી પ્રવૃત્તિના સામજિક દ્વારા લોકોને યોગ્ય અને દોષગ્રા પ્રમત્ત કરવો,

એટલે કે જીવન માટે અતિ આવશ્યક પ્રવૃત્તિઓમા ડગલે ને પગલે આવતી અથડામણીઓ નિવારવા લોકો સામે પોતાના સમગ્ર જીવન દ્વારા લૌકિક પ્રવૃત્તિઓનો પણ નિર્વિપપણે પદાર્થપાઠ રજૂ કરવો તે શુદ્ધ કર્મ

અહીં એક સત્ય તે લોકકલ્યાણની વૃત્તિ છે તેને સિદ્ધ કરવાના એ માર્ગો તે ઉક્ત એક જ સત્યની ધર્મ અને કર્મરૂપ એ બાબતો છે સાચા ધર્મમા માત્ર નિવૃત્તિ નથી હોતી, પરંતુ એમા પ્રવૃત્તિ પણ હોય છે. સાચા કર્મમા માત્ર પ્રવૃત્તિ નથી હોતી પરંતુ એમા નિવૃત્તિ પણ હોય છે બન્નેમાં બન્ને તત્ત્વો છતાં ગૌણમુખ્યપણાનુ તેમ જ પ્રકૃતિભેદનુ અતર છે. તેથી એ બન્ને રીતે સ્વ તથા પરકલ્યાણરૂપ અખંડ સત્ય સાધવું શક્ય છે આમ હોવા છતાં ધર્મ અને કર્મના નામે જુદા જુદા વિરોધી સમ્પ્રદાયો કેમ સ્થપાયા એ એક કોયડો છે, પણ આ સામ્પ્રદાયિક માનસનુ જો આપણે વિશ્લેષણ કરીએ તો એ અકળ દેખાતો કોયડો આપોઆપ ઉકેલાઈ જાય છે.

સ્થૂળ અને સાધારણ લોકો કોઈ પણ આદર્શની ઉપાસના કરતા હોય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે તેઓ એ આદર્શના એકાદ અશને અથવા ઉપરના યોગિયાને વળગી તેને જ પૂરો આદર્શ માની બેસે છે આવી મનોદશા હોવાને લીધે ધર્મવીરના ઉપાસકો ધર્મનો અર્થ માત્ર નિવૃત્તિ સમજી તેની ઉપાસનામા પડી ગયા અને પોતાના ચિત્તમા પ્રવૃત્તિના સંસ્કારો પોષવા છતાં પ્રવૃત્તિ-અશને વિરોધી સમજી પોતાના ધર્મરૂપ આદર્શમાથી તેને અલગ રાખવાની ભાવના સેવવા લાગ્યા બીજી બાબતુ કર્મવીરના ભક્તો કર્મનો અર્થ માત્ર પ્રવૃત્તિ કરી તેને જ પોતાનો પૂરો આદર્શ માની બેઠા અને એ પ્રવૃત્તિ સાથે સાકળવા બેઠતા નિવૃત્તિતત્ત્વને બાબતુએ મૂઢીમાત્ર પ્રવૃત્તિને જ કર્મ માની બેઠા. આ રીતે ધર્મ અને કર્મ બન્ને આદર્શોના ઉપાસકો તદ્દન વિરોધી એવા સામસામેના છેડે જઈને બેઠા, અને પછી એકબીજાના આદર્શને અધૂરો કે અવ્યવહાર્ય કે હાનિકારક બતાવવા લાગ્યા આ રીતે સામ્પ્રદાયિક માનસ એવું તો વિરુદ્ધ સંસ્કારોથી ઘડાઈ ગયું કે તેઓને માટે ધર્મ અને કર્મ એ એક જ સત્યની બે અવિરોધી બાબતો છે એ વસ્તુ સમજમા આવવાનું અશક્ય બની ગયું અને પરિણામે આપણે ધર્મવીર મહાવીર અને કર્મવીર કૃષ્ણના પથમાં પરસ્પર વિરોધ, અણગમો અને ઉદાસીનતા બેઠીએ છીએ

જો વિશ્વમા સત્ય એક જ હોય અને તે સત્ય સિદ્ધ કરવાનો માર્ગ એક જ ન હોય તો ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો એ સત્ય સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકાય એ સમજવા માટે વિરોધી અને ભિન્ન ભિન્ન દેખાતા માર્ગોનો ઉદાર અને વ્યાપક

દષ્ટિએ સમન્વય કરવો એ કોઈ પણ ધાર્મિક અને પ્રતિભાશાળી પુરુષ માટે આવશ્યક કર્તવ્ય છે અનેકાન્તવાદની ઉત્પત્તિ ખરી રીતે આવી જ વિશ્વવ્યાપી ભાવના અને દષ્ટિમાથી થયેલી છે અને તેને એવી રીતે જ ઘટાવી શકાય

આ મધ્યે એક ધર્મવીર અને એક કર્મવીરના જીવનની કેટલીક ઘટનાઓની સરખામણીના સાધારણ વિચારમાથી જો આપણે ધર્મ અને કર્મ એ બંનેના વ્યાપક અર્થનો વિચાર કરી શકીએ તો આ ચર્ચા શાન્દપદ પડિતોતો માત્ર વિનોદ ન બનતા રાષ્ટ્ર અને વિશ્વની એકનામા ઉપયોગી થશે

—જૈનપ્રકાશ, ચૈત્ર ૧૯૯૦

ભગવાન મહાવીર

[એમના જીવનને સ્પર્શતી વિવિધ ભૂમિકાઓ]

[૪]

ભગભગ અધા જ જૈનો ભગવાન મહાવીરની જીવનકથાથી ઓછેવતે અંશે પરિચિત હોય જ છે. પશુસણના દિવસોમાં આપણે એ કથા વાંચતા-સાંભળતા આવ્યા છીએ, અને ધારીએ ત્યારે એ વિષયને લગતુ સાહિત્ય મેળવી તે જીવનકથાને વાંચી પણ શકીએ છીએ તેથી હું આજના સાંવત્સરિક ધર્મપર્વને દિવસે ભગવાનના જીવનની સળંગ કથા અગર તેમની અમુક ઘટનાઓ સભળાવવાની પુનરુક્તિ નથી કરતો તેમ છતાં હું એવુ કાઠક કહેવા માગુ છું કે જેનાથી ભગવાનના વાસ્તવિક જીવનનો પરિચય લાધવાની દિશામાં જ આપણે આગળ વધી શકીએ, અને એકસરખી રીતે મહાવીરના જ અનુયાયી ગણાતા વર્ગમાં તેમના જીવન વિશે જે જે પરસ્પર વિરુદ્ધ એવી અનેક કદ્દપનાઓ પ્રવર્તે છે તેમ જ ઘણીવાર એ કદ્દપનાઓ અથડામણુનુ રૂપ ધારણ કરી સમપ્રદાયભેદમા પરિણામ પામે છે, તેનુ અસહી કારણુ સમજી શકીએ તે ગેરસમજ દૂર થવાથી ભગવાનના જીવનનુ ઊંડુ રહસ્ય પણ પામી શકીએ. હુ જે કહેવા માગુ છું તે સ્વાનુભવને આધારે જ બીજા ભાઈઓ અને બહેનો એમા પોતાનો અનુભવ મેળવી મારા કથન ઉપર વિચાર કરશે નો એકંદરે ભગવાનના જીવન વિશેની સમજણમાં વધારો જ થશે

કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વરથી અમુક ચિત્રને જુએ ત્યારે તેને તે ચિત્રનો ભાસ અમુક પ્રકારે થાય છે. તે જ જોનાર વ્યક્તિ વધારે નજીક જઈ તે ચિત્રને જુએ ત્યારે તેની દષ્ટિમર્યાદામા ચિત્રનો ભાસ વધારે સ્પષ્ટતાથી ઊઠે છે, પણ જો તે જ વ્યક્તિ વધારે એકાગ્ર બની તે ચિત્રને હાથમા લઈ વિશેષ બારીકાઈથી નિહાળે તો તેને એની ખૂબીઓનુ ઓર વધારે પ્રમાણમાં ભાન થાય છે. જેમ ચિત્ર વિશે તેમ મૂર્તિ વિશે પણ છે કોઈ ભવ્ય મંદિરમા ભગવાન મહાવીર જેવા ધર્મપુરુષની સુરેખ અને શાન્ત મૂર્તિ હોય. તેને જોનાર એક વ્યક્તિ મંદિરના યોગાનનાં ઊમી હોય, બીજી રંગમડપમાં ઊમી રહી મૂર્તિ નિહાળતી હોય અને ત્રીજી વ્યક્તિ ગર્ભગૃહમા જઈ મૂર્તિને નિહાળતી હોય, તો બધાની એકાગ્રતા અને શ્રદ્ધા સમાન હોવા છતાં તેમની દષ્ટિમર્યાદામાં મૂર્તિનો પ્રતિભાસ ઓછેવતે અંશે ભિન્નભિન્ન પ્રકારનો જ હોવાનો.

ભગવાન મહાવીર

[એમના જીવનને સ્પર્શતી વિવિધ ભૂમિકાઓ]

[૪]

ભગભગ બધા જ જૈનો ભગવાન મહાવીરની જીવનકથાથી ઓછેવત્તે અંશે પરિચિત હોય જ છે. પશુસણના દિવસોમા આપણે એ કથા વાંચતા-સાંભળતા આવ્યા છીએ, અને ધારીએ ત્યારે એ વિષયને લગતુ સાહિત્ય મેળવી તે જીવનકથાને વાંચી પણ શકીએ છીએ. તેથી હું આજના સાંવત્સરિક ધર્મપર્વને દિવસે ભગવાનના જીવનની સળગ કથા અગર તેમની અમુક ઘટનાઓ સભળાવવાની પુનરુક્તિ નથી કરતો. તેમ છતાં હું એવુ કાંઈક કહેવા માગું છું કે જેનાથી ભગવાનના વાસ્તવિક જીવનનો પરિચય લાધવાની દિશામાં જ આપણે આગળ વધી શકીએ, અને એકસરખી રીતે મહાવીરના જ અનુયાયી ગણાતા વર્ગમા તેમના જીવન વિશે જે જે પરસ્પર વિરુદ્ધ એવી અનેક કદપનાઓ પ્રવર્તે છે તેમ જ ઘણીવાર એ કદપનાઓ અથડામણુનુ રૂપ ધારણુ કરી સમ્પ્રદાયભેદમા પરિણામ પામે છે, તેનુ અસતી કારણુ સમજી શકીએ તે ગૌરવમળ દ્વર થવાથી ભગવાનના જીવનનુ ઊંડું રહસ્ય પણ પામી શકીએ. હું જે કહેવા માગું છું તે સ્વાનુભવને આધારે જ બીજા ભાઈઓ અને બહેનો એમા પોતાનો અનુભવ મેળવી મારા કથન ઉપર વિચાર કરશે તો એકંદરે ભગવાનના જીવન વિશેની સમજણમા વધારો જ થશે.

કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વરથી અમુક ચિત્રને જુએ ત્યારે તેને તે ચિત્રનો ભાસ અમુક પ્રકારે થાય છે. તે જ જોનાર વ્યક્તિ વધારે નજીક જઈ તે ચિત્રને જુએ ત્યારે તેની દૃષ્ટિમર્યાદામાં ચિત્રનો ભાસ વધારે સ્પષ્ટતાથી ઊઠે છે, પણ જો તે જ વ્યક્તિ વધારે એકાગ્ર બની તે ચિત્રને હાથમા લઈ વિશેષ બારીકાઈથી નિહાળે તો તેને એની ખૂબીઓનુ ઓર વધારે પ્રમાણુમાં ભાન થાય છે. જેમ ચિત્ર વિશે તેમ મૂર્તિ વિશે પણ છે. કોઈ ભવ્ય મંદિરમા ભગવાન મહાવીર જેવા ધર્મપુરુષની સુરેખ અને શાન્ત મૂર્તિ હોય. તેને જોનાર એક વ્યક્તિ મંદિરના યોગાનના ઊમી હોય, બીજી રંગમંડપમાં ઊમી રહી મૂર્તિ નિહાળતી હોય અને ત્રીજી વ્યક્તિ ગર્ભગૃહમાં જઈ મૂર્તિને નિહાળતી હોય, તો બધાંની એકાગ્રતા અને શ્રદ્ધા સમાન હોવા છતાં તેમની દૃષ્ટિમર્યાદામા મૂર્તિનો પ્રતિભાસ ઓછેવત્તે અંશે ભિન્નભિન્ન પ્રકારનો જ હોવાનો.

એટલે કે જીવન માટે અતિ આવશ્યક પ્રવૃત્તિઓમાં જાગે તે પગલે આવતી અચકામણીઓ નિવારવા લોકો સામે પોતાના સમગ્ર જીવન દ્વારા લૌકિક પ્રવૃત્તિઓનો પણ નિર્વિપણે પદાર્થપાદ રજૂ કરવો તે શુદ્ધ કર્મ

અહીં એક સત્ય તે લોકકલ્યાણની વૃત્તિ છે તેને સિદ્ધ કરવાના એ માર્ગો તે ઉક્ત એક જ સત્યની ધર્મ અને કર્મરૂપ એ બાબતો છે. સાચા ધર્મમાં માત્ર નિવૃત્તિ નથી હોતી, પરંતુ એમાં પ્રવૃત્તિ પણ હોય છે. સાચા કર્મમાં માત્ર પ્રવૃત્તિ નથી હોતી પરંતુ એમાં નિવૃત્તિ પણ હોય છે. બંનેમાં બંને તત્ત્વો છતાં ગૌણમુખ્યપણાનું તેમ જ પ્રકૃતિભેદનું અંતર છે. તેથી એ બંને રીતે સ્વ તથા પરકલ્યાણરૂપ અર્થાત્ સત્ય સાધવું શક્ય છે. આમ હોવા છતાં ધર્મ અને કર્મના નામે જુદા જુદા વિરોધી સમ્પ્રદાયો કેમ સ્થપાયા એ એક કાયડો છે, પણ આ સામ્પ્રદાયિક માનસનું બે આપણે વિશ્લેષણ કરીએ તો એ અકળ દેખાતો કાયડો આપોઆપ ઉકેલાઈ જાય છે

સ્થૂળ અને સાધારણ લોકો કોઈ પણ આદર્શની ઉપાસના કરતા હોય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે તેઓ એ આદર્શના એકાદ અશને અથવા ઉપગના ઓળિયાને વળગી તેને જ પૂરો આદર્શ માની બેસે છે આવી મનોદશા હોવાને લીધે ધર્મવીરના ઉપાસકો ધર્મનો અર્થ માત્ર નિવૃત્તિ સમજી તેની ઉપાસનામાં પડી ગયા અને પોતાના ચિત્તમાં પ્રવૃત્તિના સંસ્કારો પોપવા છતાં પ્રવૃત્તિ-અશને વિરોધી સમજી પોતાના ધર્મરૂપ આદર્શમાંથી તેને અલગ રાખવાની લાવના એવવા લાગ્યા. બીજી બાજુ કર્મવીરના ભક્તો કર્મનો અર્થ માત્ર પ્રવૃત્તિ કરી તેને જ પોતાનો પૂરો આદર્શ માની બેઠા અને એ પ્રવૃત્તિ સાથે સાકળવા જોઈતા નિવૃત્તિતત્ત્વને બાબુએ મૂકી માત્ર પ્રવૃત્તિને જ કર્મ માની બેઠા. આ રીતે ધર્મ અને કર્મ બંને આદર્શોના ઉપાસકો તદ્દન વિરોધી એવા સામસામેના છેડે જઈને બેઠા, અને પછી એકબીજાના આદર્શને અધૂરો કે અવ્યવહાર્ય કે હાનિકારક બતાવવા લાગ્યા. આ રીતે સામ્પ્રદાયિક માનસ એવું નો વિરુદ્ધ સંસ્કારોથી ઘડાઈ ગયું કે તેઓને માટે ધર્મ અને કર્મ એ એક જ સત્યની બે અવિરોધી બાબતો છે એ વસ્તુ સમજામાં આવવાનું અશક્ય બની ગયું અને પરિણામે આપણે ધર્મવીર મહાવીર અને કર્મવીર કૃષ્ણના પથમાં પરસ્પર વિરોધ, અણગમો અને ઉદાસીનતા જોઈએ છીએ

જો વિશ્વમાં સત્ય એક જ હોય અને તે સત્ય સિદ્ધ કરવાનો માર્ગ એક જ ન હોય તો સિત્ત સિત્ત માર્ગો એ સત્ય સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકાય એ સમજવા માટે વિરોધી અને સિત્ત સિત્ત દેખાતા માર્ગોનો ઉદાર અને વ્યાપક

દષ્ટિએ સમન્વય કરવો એ કોઈ પણ ધાર્મિક અને પ્રતિભાશાળી પુરુષ માટે આવશ્યક કર્તવ્ય છે અનેકાન્તવાદની ઉત્પત્તિ ખરી રીતે આવી જ વિશ્વવ્યાપી ભાવના અને દષ્ટિમાર્ગી થયેલી છે અને તેને એવી રીતે જ ઘટાવી શકાય

આ સ્થળે એક ધર્મવીર અને એક કર્મવીરના જીવનની કેટલીક ઘટનાઓની સરખામણીના સાધારણ વિચારમાર્ગી નો આપણે ધર્મ અને કર્મ એ બંનેના વ્યાપક અર્થનો વિચાર કરી શકીએ તો આ ચર્ચા શબ્દપટ્ટ પડિતોનો માત્ર વિનોદ ન બનતા રાષ્ટ્ર અને વિશ્વની એકતામા ઉપયોગી થશે

—જૈનપ્રકાશ, ચૈત્ર ૧૯૯૦

ભગવાન મહાવીર

[એમના જીવનને સ્પર્શતી વિવિધ ભૂમિકાઓ]

[૪]

લગભગ બધા જ જૈનો ભગવાન મહાવીરની જીવનકથાથી ઓછેવતે અંશે પરિચિત હોય જ છે. પશુસણના દિવસોમાં આપણે એ કથા વાંચતા-સાંભળતા આવ્યા છીએ, અને ધારીએ ત્યારે એ વિષયને લગતું સાહિત્ય મેળવી તે જીવનકથાને વાંચી પણ શકીએ છીએ. તેથી હું આજના સાંવત્સરિક ધર્મપર્વને દિવસે ભગવાનના જીવનની સળંગ કથા અગર તેમની અમુક ઘટનાઓ સંભળાવવાની પુનરુક્તિ નથી કરતો. તેમ છતાં હું એવું કાંઈક કહેવા માગું છું કે જેનાથી ભગવાનના વાસ્તવિક જીવનનો પરિચય લાધવાની દિશામાં જ આપણે આગળ વધી શકીએ; અને એકસરખી રીતે મહાવીરના જ અનુયાયી ગણાતા વર્ગમાં તેમના જીવન વિશે જે જે પરસ્પર વિરુદ્ધ એવી અનેક કદપનાઓ પ્રવર્તે છે તેમ જ ઘણીવાર એ કદપનાઓ અથડામણનું રૂપ ધારણ કરી સમપ્રદાયભેદના પરિણામ પામે છે, તેનું અસલી કારણ સમજી શકીએ તે ગૌરવમય દૂર થવાથી ભગવાનના જીવનનું જિંદું રહસ્ય પણ પામી શકીએ. હું જે કહેવા માગું છું તે સ્વાનુભવને આધારે જ બીજા લાઈએ અને બહેનો એમાં પોતાનો અનુભવ મેળવી મારા કથન ઉપર વિચાર કરશે તો એકંદરે ભગવાનના જીવન વિશેની સમજણમાં વધારો જ થશે.

કાંઈ એક વ્યક્તિ દૂરથી અમુક ચિત્રને જુએ ત્યારે તેને તે ચિત્રનો ભાસ અમુક પ્રકારે થાય છે. તે જ જેનાર વ્યક્તિ વધારે નજીક જઈ તે ચિત્રને જુએ ત્યારે તેની દૃષ્ટિમર્યાદામાં ચિત્રનો ભાસ વધારે સ્પષ્ટતાથી ઊઠે છે, પણ જે તે જ વ્યક્તિ વધારે એકાગ્ર બની તે ચિત્રને હાથમાં લઈ વિશેષ બારીકાઈથી નિહાળે તો તેને એની ખૂબીઓનું ઓર વધારે પ્રમાણમાં ભાન થાય છે. જેમ ચિત્ર વિશે તેમ મૂર્તિ વિશે પણ છે. કાંઈ ભવ્ય મંદિરમાં ભગવાન મહાવીર જેવા ધર્મપુરુષની સુરેખ અને શાન્ત મૂર્તિ હોય. તેને જેનાર એક વ્યક્તિ મંદિરના યોગાનના ઊભી હોય, બીજી રંગમંડપમાં ઊભી રહી મૂર્તિ નિહાળતી હોય અને ત્રીજી વ્યક્તિ ગર્ભગૃહમાં જઈ મૂર્તિને નિહાળતી હોય, તો બધાંની એકાગ્રતા અને શ્રદ્ધા સમાન હોવા છતાં તેમની દૃષ્ટિમર્યાદામાં મૂર્તિનો પ્રતિભાસ ઓછેવતે અંશે ભિન્નભિન્ન પ્રકારનો જ હોવાનો.

ચિત્ર અને મૂર્તિના દાખલાને આપણે જીવનકથામાં લાગુ પાડી વિચારે-
 જ્યુ કરીએ તો મારો મૂળ મુદ્દો સ્પષ્ટ થશે જેમાં ભગવાન મહાવીર જેવા
 ધર્મપુરુષનું જીવન વર્ણવાયેલું હોય તેવા કોઈ પણ એક કે વધારે પુસ્તકોને
 વાંચી-સાંભળીને આપણે તેમના જીવનનો પરિચય સાધીએ ત્યારે મન ઉપર
 જીવનની છાપ એક પ્રકારની ઊઠે છે ખીજી વાર એ જ વાચેલ જીવનના વિવિધ
 પ્રસંગો વિશે વધારે મનન કરીએ અને તે વિશે ઊઠતા એકેએક પ્રશ્નને તર્ક-
 બુદ્ધિથી તપાસીએ ત્યારે પ્રથમ માત્ર વાચન અને શ્રવણ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ
 જીવનપરિચય ઘણી બાબતમાં નવું રૂપ ધારણ કરે છે તે પરિચય પ્રથમના
 પરિચય કરતા વધારે ઊંડો અને સચોટ બને છે મનનની આ ખીજી ભૂમિકા
 શ્રવણની પ્રથમ ભૂમિકામાં પડેલ અને પોષાયેલ શ્રદ્ધાસંસ્કારો સામે કેટલીક
 બાબતોમાં બડ કરવાની પ્રેરણા પણ અર્પે છે શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિની અચડા-
 મણોના આવા દ્વંદ્વને પરિણામે જિજ્ઞાસુ એ દ્વંદ્વમાંથી મુક્ત થવા વધારે
 પ્રયત્ન કરે છે તેને પરિણામે જિજ્ઞાસુ હવે તથ્યની ગોઠવણમાં ઊંડો ઊતરે છે
 પ્રથમ તેણે એકાદ જે સર્વમાન્ય કે બહુમાન્ય જીવનકથા વાંચી-સાંભળીને શ્રદ્ધા
 પોષી હોય કે તેવા એકાદ જીવનકથાના પુસ્તક ઉપરથી અનેકવિધ તર્ક-
 વિતર્ક કર્યા હોય, તે પુસ્તકનું મૂળ જાણવા જ હવે તે પ્રેમી છે તેને એમ
 થાય છે કે જે પુસ્તકને આધારે હું જીવન વિશે વિચારું છું તે પુસ્તકમાં
 વર્ણવેલ પ્રસંગો અને ખીનાઓના મૂળ આધારો શા શા છે ? કયા અસતી
 આધારો ઉપરથી એ જીવનકથા આલેખાઈ છે ? આવી જિજ્ઞાસા તેને જીવન-
 કથાની અસતી આમત્રો શોધવા અને પ્રાપ્ત થતી આમત્રીનું પરીક્ષણ કરવા
 પ્રેરે છે આવા પરીક્ષણને પરિણામે જે જીવનકથા લાંબે છે, જે ધૃષ્ટપુરુષના
 જીવનનો પરિચય પ્રાપ્ત થાય છે તે પહેલી શ્રવણ અને ખીજી મનન કે તર્કની
 ભૂમિકા વખતે પ્રાપ્ત થયેલ પરિચય કરતા અનેકગણો વધારે વિશદ સચોટ
 અને સપ્રમાણ હોય છે સરોધન કે નિદિધ્યાસનની આ ત્રીજી ભૂમિકા એ
 કોઈ જીવનનું પૂરેપૂરું ગદ્ય પામવાની છેલ્લી ભૂમિકા નથી એવી ભૂમિકા
 તો બુદ્ધિ જ છે, જેને વિશે આપણે આગળ વિચારીશું

મે ભગવાન મહાવીરના જીવન વિશે ડહપસૂત્ર જેવા પુસ્તકો વાંચી તેન
 જ સાંભળીને જન્મપ્રાપ્ત શ્રદ્ધા-સંસ્કારો પોષેલા મારી એ શ્રદ્ધામાં ભગવાન
 સિવાય ખીજા કોઈ પણ ધર્મપુરુષનું સ્થાન ન હતું શ્રદ્ધાના એ ત્રણ બેટકો
 નાનો અને સાકડો તેટલો જ તેમાં વિચારનો પ્રદાશ પણ થોડો હતો, પણ
 ધીરે ધીરે શ્રદ્ધાની એ ભૂમિકામાં પ્રશ્નો અને નર્તવિતર્કો રૂપે બુદ્ધિના કણ-

ફૂટ્યા, પ્રશ્ન થયો કે શું એક માતાના ગર્ભમાંથી બીજી માતાના ગર્ભમાં ભગવાનનું સંક્રમણ થયાની વાત સભવિત હોઈ શકે? આવી પ્રશ્નાવલિ જેમ જેમ મોટી થતી ગઈ તેમ તેમ તેની સામે શ્રદ્ધાએ પણ બંડ ઉઠાવ્યું, પરંતુ વિચાર અને તર્કના પ્રકાશે તેને લેશ પણ નમતું ન આવ્યું આ ઉત્થાન-પતનના તુમુલ દ્વન્દ્વનું પરિણામ શુભ જ આવ્યું. હું હવે બુદ્ધ, રામ, કૃષ્ણ, કાર્તિક અને જરથુસ્ત જેવા ધર્મપુરુષો અને અન્ય સતોના જીવનો પણ વાંચવા-સમજવા લાગ્યો જોઉં છું તો એ બધા જીવનોમાં ચમત્કારોના અલંકારોની કોઈ મર્યાદા ન જ હતી. દરેકના જીવનમાં એકબીજાને આંટે એવા અને ઘણે અંશે મળતા ચમત્કારો દેખાયા હવે મનમાં થયું કે જીવનકથાના મૂળ જ તપાસવાં. ભગવાનના સાક્ષાત્ જીવન ઉપર અઢી હજાર વર્ષનો દુર્ભેદ પડેલો પડેલો જ છે તો શું જે જીવન વર્ણવાયેલું મળે છે, તે પ્રમાણે પોતે કોઈને કહેલું કે બીજા નિકટવર્તી અતેવાસીઓએ તેને તોધી કે લખી રાખેલું અગર યથાવત્ સ્મૃતિમાં રાખેલું ? આવા આવા પ્રશ્નોએ ભગવાનના જીવનની યથાર્થ ઝાંખી કરાવે એવા અનેક જૂના કહી શકાય તેવા ગ્રંથોના અધ્યયન તરફ મને વાળ્યો એ જ રીતે બુદ્ધ અને રામ, કૃષ્ણ આદિ ધર્મપુરુષોના જીવન-મૂળ જાણવા તરફ પણ વાળ્યો પ્રાથમિક શ્રદ્ધા મને પોતાની પકડમાંથી છોડતી નહિ અને વિચારપ્રકાશ તેમ જ તટસ્થ નવું નવું અવલોકન એ પણ પોતાનો પંજો ચલાવ્યે જ જતા હતા આ ખેંચાખેંચે છેવટે તટસ્થતા અર્પી જેને જૈન લોકો સામાયિક કહે છે તેવું સામાયિક—સમત્વ મથનકાળ દરમિયાન ઉદયમા આવતું ગયું, અને એ સમત્વે એકાગ્રી શ્રદ્ધા અને એકાગ્રી બુદ્ધિને ન્યાય આપ્યો—કાબૂમાં આણ્યા એ સમત્વે મને સૂઝાડ્યું કે ધર્મપુરુષના જીવનમાં જે જીવતોન્નગતો ધર્મદેહ હોય છે તેને ચમત્કાર, અલંકારોનાં આવરણો સાથે લેવાદેવા શી ? એ ધર્મદેહ તો ચમત્કારનાં આવરણો વિનાનો જ સ્વયંપ્રકાશ દિગમ્પત્ત દેહ છે પછી જોઉં છું તો બધા જ મહાપુરુષોના જીવનમાં દેખાતી અસંગતિઓ આપમેળે સરી જતી ભાસી જોડે આ નિદિધ્યાસનની ત્રીજી ભૂમિકા હજી પૂરી થઈ નથી, તેમ છતાં એ ભૂમિકાએ અત્યાર લગીમાં અનેક પ્રકારનું સાહિત્યમથન કરાવ્યું અનેક જીવના ધર્મ-પુરુષોનો સમાગમ કરાવ્યો અને ભારપૂર્વક કાઢી કહી શકાય એવી મનસ્થિતિ પણ તૈયાર કરી. શ્રદ્ધા અને તર્કના એકાગ્રી વલણો બંધ પડ્યા સત્ય જાણવા અને પામવાની વૃત્તિ વધારે તીવ્ર બની

આ ભૂમિકામાં હવે મને સમજાઈ ગયું કે એક જ મહાપુરુષના જીવન, જીવનના અમુક પ્રસંગો અને અમુક ઘટનાઓ પરન્વે શા કારણથી વિજ્ઞાન

ઓમાં મતવ્યમેદ જન્મે છે અને જાને કીધે તેઓ એકમત થઈ રાકતા નથી. જે જિજ્ઞાસુવર્ગે શ્રવણવાચનની પ્રાથમિક શ્રદ્ધા-ભૂમિકામાં હોય છે તે દૂરથી ચિત્ર કે મૂર્તિ જોતાર જેવો ગબ્દગર્ભી શ્રદ્ધાળુ હોય છે તેને મન પ્રત્યેક શબ્દ યથાર્થ હકીકતનો બોધક હોય છે તે ગબ્દના વાચ્યાર્થની આગળ જઈ તેની સગતિ-અસગતિ વિશે વિચાર કરતા નથી, અને એ શાસ્ત્ર મિથ્યા કહે એવા મિથ્યા અમથી શ્રદ્ધાને બળે વિચારપ્રકાશનો વિરોધ કરે છે, તેનું દ્વાર જ બંધ કરવા મથે છે.

ખીજે તકવાદી જિજ્ઞાસુવર્ગે મુખ્યપણું શબ્દના વાચ્યાર્થોની અસગતિ ઉપર જ ધ્યાન આપે છે, અને એ દેખાતી અસગતિઓની પાછળ રહેલ સગતિઓની સાવ અવગણના કરી જીવનકથાને જ કલ્પિત માની બેસે છે આમ અપરિમાર્જિત શ્રદ્ધા અને ઉપરજીલો તક એ બે જ અથગમગોના કારણો છે અગોધન અને નિદિધ્યાસનની ભૂમિકામાં આ કારણો નથો રહેતા, તેથી મન અચ્ચપણું શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ બન્ને પાખોનો આશ્રય લઈ સત્ય ભગી આગળ વધે છે.

ત્રીજી ભૂમિકામાં અત્યાગ સુધી જે પ્રગતિ મારા નને સાધી છે, તે જોતા તેમાં પહેલી અને ખીજી ભૂમિકા અવિરોધપણે સમાઈ જાય છે અત્યાગે મારી આમે ભગવાન મહાવીરનું જે ચિત્ર કે જે મૂર્તિ ઉપસ્થિત છે તેમાં તેમની જીવનકથામાં જન્મથી નિર્વાણ પર્યન્ત ગણે તે પગલે ઉપસ્થિત થતા કોરોડો દેવોની દેખીતી અસગતિ તેમ જ ગભીરપરણું જેવી અસગતિ ગળી જાય છે મારી અગોધનનિર્મિત કલ્પનાના મહાવીર કેવળ માનવકોટિના અને તે માનવતાની સામાન્ય ભૂમિકાને પુરુષાર્થબળે વટાવી ગયા હોઈ મહામાનવરૂપ છે જેમ દેવ સમપ્રદાયના પ્રચારક પોતપોતાના છટ્ટદેવને સાધારણ લોકોના ચિત્તમાં પ્રતિષ્ઠિત કરવા માટે તેઓને સરળતાથી સમજાય એવો દૈવી ચમત્કાર તેના જીવનમાં ગૂંથી કાઢે છે, તેમ જૈન સમપ્રદાયના આચાર્યો પણ કહે તો એ માત્ર ચાલુ પ્રથાનું પ્રતિબિંબ ગણાવું જોઈએ લલિતવિસ્તર વગેરે ત્રથો બુદ્ધના જીવનમાં આવા જ ચમત્કારો વણવે છે હરિવંશ અને ભાગવત પણ કૃષ્ણના જીવનને આ જ રીતે આલેખે છે આઈમિલ પણ દિવ્ય ચમત્કારોથી મુક્ત નથી પણ મહાવીરના જીવનના દેવોની ઉપસ્થિતિનો અર્થ ઘટાવાતો હોય તો તે એક જ રીતે થકી શકે કે મહાવીર સત્પુરુષાર્થ વડે પોતાના જીવનમાં માનવતાના આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય સદ્ગુણોની વિભૂતિ પ્રાપ્ત કરી હતી આવી સૂક્ષ્મ મનોગમ્ય વિભૂતિ સાધારણ લોકોના મનમાં દસાવની હોય તો તે ગૂંથળ ઉપેક્ષા દાગ જ દસાવી સકાય.

જ્યાં સ્વર્ગીય દેવોનું ઉચ્ચસ્થાન જામેલું હોય, ત્યાં તેવા દેવોના રૂપક વડે જ દિવ્ય વિભૂતિ વર્ણવવાનો સતોષ કેળવી શકાય. ગર્ભાપહરણનાં કિસ્સામાં પણ આવું જ કાંઈક રૂપક હોવાની કલ્પના થાય છે. કર્મકાંડની જટિલ અને સ્થિતિચ્યુત સનાતન પ્રથાના આહાણુસુલલ સંસ્કારગર્ભમાંથી મહાવીરનું કર્મકાંડભેદી ક્રાંતિકારક જ્ઞાન તપોમાર્ગના ક્ષત્રિયસુલલ સંસ્કારગર્ભમાં અવતરણ થયું એમ જ અર્થ ધટાવવો રહ્યો. તે કાળે ગર્ભાપહરણની વાતને લોકો સહેલાઈથી સમજી લેતા ને ભક્તો શંકા ન ઉઠાવતા, એટલે ગર્ભાપહાર રૂપકના વ્યાજથી સંસ્કારના ગર્ભનું સક્રમણ વર્ણવ્યું છે એમ માનવું રહ્યું જન્મ લેતા વેંત અંગુષ્ઠમાત્રથી મહાવીર સુમેરુ જેવા પર્વતને કપાવે એ વાત કૃષ્ણના ગોવર્ધન-તોલનની વાતની પેઠે બિલકુલ હસી કાઢવા જેવી ખરી, પણ જો એને રૂપક માની અર્થ ધટાવવામાં આવે તો એની પાછળનું રહસ્ય જરાય અસંગત નથી લાગતું. આધ્યાત્મિક સાધનાના જન્મમાં પ્રવેશ કરતાં જ પોતાની સામે ઉપસ્થિત એવા અને ભવિષ્યમાં ઉપસ્થિત થનાર એવા આંતર-બાહ્ય પ્રત્યવાયો અને પરિપહોના સુમેરુને દૃઢ નિશ્ચયબળના અંગુષ્ઠમાત્રથી કંપાવ્યા, જીત્યા અને જીતવાનો નિર્ધાર કર્યો એ જ એવું તાત્પર્ય લેવું જોઈએ. આવી બધી અસંગતિઓથી મુક્ત એવું જે ચિત્ર રજૂ થાય છે તેમાં તો મહાવીર માત્ર કરુણા અને સત્યરુપાર્થની મૂર્તિરૂપે જ દેખાય છે.

પ્રાચીનમાં પ્રાચીન કહી શકાય એવા જે આચારાગમાં તેમના ઉદ્દારો સચવાયાં છે અને ભગવતી આદિ ગ્રંથોમાં તેમના જે વિશ્વસનીય સંવાદો મળી આવે તે બધા ઉપરથી મહાવીરનું દ્રેકું જીવન આ પ્રમાણે આલેખી શકાય :

તેમને વારસામાં જ ધર્મસંસ્કાર મળ્યા હતા અને છેક નાની ઉંમરથી જ નિર્ગ્રંથ રરંપરાની અહિંસાવૃત્તિ તેમનામાં વિશેષ રૂપે આવીભાવ પામી હતી. આ વૃત્તિને તેમણે એટલે સુધી વિકસાવી હતી કે તેઓ પોતાને નિમિત્તે કાઠિન — સૂક્ષ્મ જંતુ સુધ્ધાના દુઃખમાં ઉમેરો ન થાય એ રીતે જીવન જીવવા મથ્યા એ મંથને તેમને એવું અપરિચ્છેદ વ્રત કરાવ્યું કે તેમાં કપડાં અગર ધરતો આશ્રય સુધ્ધા વર્જ્ય ગણાયો. મહાવીર જ્યારે દેખો ત્યારે એક જ વાત સંભળાવતા દેખાય છે કે 'દુનિયામાત્ર દુઃખી છે પોતાની સુખસમવડ માટે બીજાનું દુઃખ ન વધારો બીજાના સુખમાં ભાગીદાર ન બનો, પણ બીજાનું દુઃખ હળવું કરવા કે નિવારવા સતત પ્રયત્નશીલ રહો.' મહાવીર એકની એક એ જ વાત અનેક રૂપે કહે છે. તેઓ પોતાના સપર્કમાં આવનાર હરેકાકને કહે છે કે 'મન, વાણી અને દેહની એકતા સાધો. ત્રણેનું સંવાદી સંગીત પેદા

કે. જે વિચારે તે જ બોલે અને તે પ્રમાણે જ વર્તે અને જે વિચારે તે પણ એવું કે તેમાં ક્ષુભતા કે પામરતા ન હોય. પોતાના અતઃના નયુઓને જ શત્રુ લેખો અને તેને જીતવાની જ વીરના બતાવો' મહાવીર કહે છે કે 'જે એ બાબતમાં એક નિર્ભયમાત્રનો પ્રમાદ થયે તો જીવનનો મહામુલો મદગ-દિગ્ધ અશ એણે જ જરો અને કરી નહિ લાધે'

મહાવીરે જે તત્ત્વજ્ઞાન વારસાના મેળવેલું અને જે આચર્યું તે દૃઢતા એટલું જ છે કે જરૂર અને ચેતન એ તત્ત્વો મૂળથી જ લુપ્ત છે દરેક બીજા ઉપર પ્રભાવ પાડવા મથે છે, તેને લીધે જ કર્મવાસનાની આસુરી વૃત્તિઓ અને ચેતના તેમ જ સંયુગ્મધર્મની દૈવી વૃત્તિઓ વચ્ચે દેવામુરસગ્રામ સતત ચાલે છે. પણ જેવડે ચેતનાનું દેખતું મહકમ બળ જ જરૂર વાચતાના આધૂણા બળને જીતી શકે આ તત્ત્વજ્ઞાનની ક્રિયામાં કિરી સમવત્તે તેમનામાં આધ્યાત્મિક સ્પર્ધન પેદા કર્યું હતું અને તેથી જ તેઓ માત્ર વીર ન ગણેતા મહાવીર બન્યા એમના સમગ્ર ઉપદેશમાં આ મહાવીરનાની એક જ છાપ દેખાય છે

એમની જાન કઈ હતી? એમનું જન્મગ્રંથાન કયા હતું? માતાપિતા અને બીજા સ્નેહીઓ દ્રાણ અને દેવા હતા? ગરીબ કે સમૃદ્ધ? આવા ગુણ જીવનને લગતા પ્રશ્નો કિંદવા વ્યાભાવિક છે એમાં અનેક અનિશ્ચયોક્તિઓ હોવાની, સંપદા આવવાના, પણ જીવનશૃદ્ધિમાં અને માનવતાના ઉત્કર્ષમાં ઉપકારક થઈ શકે એવી તેમની જીવનરેખા નો ઉપર મે જે આંધીઆંધી આલેખી તે જ છે, અને આજે લુ મહાવીરના એ જ જીવનભાગ ઉપર ભાર આપવા ઇચ્છુ છું, જેમાં આપણા જેવા અનુયાયી ગણાતા ભક્તો અને જિજ્ઞાસુઓની ત્રદા તેમ જ શુદ્ધિ બંનેની કમોટી ગંદકી છે તેમનું આ જીવનદર્શન ત્રણે કાળમાં કરી જતું કે વાંચી થનાર નથી જેમ જેમ એનો ઉપયોગ કરતા જઈએ તેમ તેમ એ જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં નિત્યનતન અગોચરની પેઠે પ્રકાશતું ગંદવાનું અને સાચા સાર્યનું ઢામ આપતું ગંદવાનું

એ બ્રાહ્મણાશ્રમિયનો આચાર અદિ સાની પાગમાર્ચિક જુમિ ઉપર કરી ગીતે ઘડાયા હતા અને તેમનો વિચાર અનેજ્ઞાનની સત્યદૃષ્ટિને કંઈ ગીતે અથર્વ કરતો હતો એવું દૃખદ ગ્રિત પ્રાચીન આગંમાંના બેઈએ છીએ ત્યાં નતમન્નઃ થઈ જવાય છે. આગમાં કરતા કોઈ પણ આવે તો તેની સામે મનથી પણ ગાય ન સેવવો, તેનું લેણ પણ અદિત ન ચિતવવું—એ તેમની અદિ સાની ખાસિયત છે એમ તેવા વિગેથી દૃષ્ટિબિદુઓ અને અભિપ્રાયોનો પ્રતિવાદ કરવા હતા પણ તેમાં ગંદલા અતિ અર્થ સ્વચ્છની માયાનો કરના પણ કોણેલા કર્યો વતા

જ મહાસત્યની સાધના પૂરી કરવી એ એમના અનેકાન્તની ખાસિયત છે. મારા મન ઉપર નિદિધ્યાસનની ત્રીજી ભૂમિકાને પરિણામે મહાવીરનું જે ચિત્ર અંકિત થયું છે કે જે મૂર્તિ ધરાઈ છે તેની ભિત્તિ શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિનો સમન્વય માત્ર છે. આ શ્રદ્ધાના ચોકાની સંકીર્ણતા સંશોધનને પરિણામે ભૂંસાઈ ગઈ. એનું વર્તુળ એટલું બધું વિસ્તર્યું છે કે હવે તેમાં જન્મગત સંસ્કાર પ્રમાણે માત્ર મહાવીરને જ સ્થાન નથી રહ્યું, પણ તેમા મહાવીર ઉપરાંત તેમના પ્રતિસ્પર્ધી ગણાયેલ કે નહિ ગણાયેલ એવા દરેક ધર્મપુરુષ સ્થાન પામ્યા છે આજે મારી શ્રદ્ધા કોઈ પણ ધર્મપુરુષનો બહિષ્કાર કરવા જેની સંકીર્ણ નથી રહી, અને બુદ્ધિ પણ કોઈ એક જ ધર્મપુરુષના જીવનની જિજ્ઞાસાથી કૃતાર્થતા નથી અનુભવતી જે કારણે શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ મહાવીરની આસપાસ ગતિશીલ હતા, તે જ કારણે તે બંને બુદ્ધ, કૃષ્ણ, ક્રાઇસ્ટ વગેરે અનેક અનીત સંતોની આસપાસ ગતિશીલ રહે છે સંશોધન અને નિદિધ્યાસનની ભૂમિકાએ જ મારા મન ઉપર ગાંધીજીની વ્યાપક અહિંસા અને અનેકાન્તદષ્ટિની પ્રતિષ્ઠાને પૂરો અવકાશ આપ્યો છે. મને ગમે ત્યાંથી સદ્ગુણ જાણવા અને પામવાની પ્રેરણા મૂળે તો મહાવીરના જીવને જ અર્પી છે. આ ઉપરથી હું કહેવા એ ઇચ્છુ છું કે કોઈ પણ મહાપુરુષના જીવનને માત્ર ઉપર ઉપરથી સાંભળી, તે ઉપર શ્રદ્ધા પોષવી અગર માત્ર તર્કબળથી તેની સમીક્ષા કરવી એ જીવનવિકાસ માટે પૂરતું નથી. એ દિશામાં પ્રગતિ કરવા ઇચ્છનારે અવશ્ય-મનન ઉપરાન્ત નિદિધ્યાસન પણ કરવું આવશ્યક છે

મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે સંશોધનકાર્યમા ગમે તેટલો શ્રમ કર્યા છતાં હજી મારી એ ભૂમિકા સાવ અધૂરી જ છે. એનો પ્રદેશ વિસ્તૃત છે. એ અતિશ્રમ, અતિસમય, અતિએકાગ્રતા અને અતિતટસ્થતાની અપેક્ષા રાખે છે મારા મન ઉપર જોડેલી મહાવીરની છાંયી ગમે તેવી હોય, તોપણ તે છેવટે પરોક્ષ જ છે. જ્યાં લગી મહાવીરનું જીવન જિવાય નહિ, એમની આધ્યાત્મિક સાધના સધાય નહિ ત્યાં લગી એમના આધ્યાત્મિક જીવનનો સાક્ષાત્કાર, હજાર પ્રયત્ન કર્યા છતાં પણ, સંશોધનની ભૂમિકા કદી કરાવી શકે નહિ. આ સત્ય હું જાણું છું અને તેથી જ નમ્ર બનું છું. પ્રથમ આપેલ ચિત્ર કે મૂર્તિના દાખલાનો આશ્રય લઈ સ્પષ્ટતા કરવી હોય તો એમ કહી શકાય કે ગમે તેટલો નજીક જઈ ચિત્ર કે મૂર્તિ જોનાર પણ છેવટે તો ચિત્રની રેખાકૃતિ અને રંગની ખૂબીઓ કે મૂર્તિગત શિલ્પવિદ્યાતની ખૂબીઓ જ વધારે સાગી રીતે સમજી શકે અને બહુ તો એ ખૂબીઓ દ્વારા વ્યક્ત થતા ભાવોનું સુવેદન કરી શકે, પણ તે દ્રશ્ય જેનું મૂર્તિ કે ચિત્ર હોય તેના જીવનનો આજ્ઞાત અનુભવ તો

ત્યારે જ કરી શકે જ્યારે તે એવું જીવન જીવે સારામા સારા કવિના મહા-કાવ્યનું ગમે તેટલું આકલન કર્યા છતાં પણ કાવ્યવર્ણિત જીવન જીવ્યા સિવાય તેનો પરિચય પરોક્ષ કોટિનો જ રહે છે. એ જ રીતે ભગવાન મહાવીરે સિદ્ધ કરેલ આધ્યાત્મિક સાધનાની દિશામા ગતિ કર્યા વિનાનો મારા જેવો માણસ મહાવીર વિશે જે કાંઈ કહે કે વિચારે તે પગલકોટિનું જ હોઈ શકે, એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર રહે છે

મારા આ વક્તવ્યથી આપ બધા સમજી શકશો કે એક જ મહાપુરુષના જીવનને પૂરી પાડનાર સમાન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરનાર તત્ત્વો અને અનુયાયીઓ સુધામાં શા શા કારણે વિરોધી અભિપ્રાયો બધાય છે અને એ જ સામગ્રીનો અમુક દૃષ્ટિથી ઉપયોગ કરવા જતાં અભિપ્રાયવિરોધ કેમ શમી જાય છે, તેમ જ જીવનના મૂળભૂત અને સર્વોત્તમ શ્રદ્ધા-બુદ્ધિના દિવ્ય અશો કેવી રીતે પોતાની કલાપાખા વિસ્તારે છે

—અખડ આનંદ, જૂન ૧૯૪૮.

આનંદ અને સુખને ચાહનાં ખીજ નાનામોટા પ્રાણીઓ હોય, એવી સ્થિતિમાં એમ કેમ કહી શકાય કે માણસના જ આત્મા છે, પરુપત્નીમાં જ આત્મા છે અને ખીજમાં નથી ? કીટો અને પતંગો તો સુખની ગોધ પોતપોતાની ઢંખે કગ્તા દેખાય જ છે, પણ મુક્તમત્ત વાનસ્પતિઃ છવત્તુષ્ટિમાં પણ સતતિ, જનન અને પોષણની પ્રક્રિયા અગમ્ય ગીતે ચાલ્યા જ રહે છે. ભગવાનની આ દલીલ હતી, અને એ જ દલીલને આધારે તેમણે આખા વિશ્વમાં પોતાના જેવું જ ચેતનતત્ત્વ ઊભગતુ, ઉલ્લસતુ જોયું એને ધારણ કરનાર, નભાવનાર શરીરો અને ઇન્દ્રિયોના આકાર-પ્રકારમાં ગમે તેટલું અતઃ હોય, કાર્યશક્તિમાં પણ અતર હોય, છતાં તાત્ત્વિકરૂપે સર્વમાં વ્યાપેલ ચેતનતત્ત્વ એક જ પ્રકારનું વિલસી ગયું છે ભગવાનની આ છવનદષ્ટિને આપણે આત્મૌપમ્યની દૃષ્ટિ કહીએ જેવા આપણે તાત્ત્વિકરૂપે તેવા જ નાનામોટા સવળા પ્રાણીઓ જે અન્ય પ્રાણીરૂપે છે તે પણ ક્યાંક વિકાસક્રમમાં માનવભૂમિ સ્પર્શે છે અને માનવભૂમિપ્રાપ્ત છવ પણ અવકાશિ ક્રમમાં ક્યાંક અન્ય પ્રાણીનું સ્વરૂપ લે છે આવી ઉત્ક્રાંતિ અને અવક્રાંતિનું ચક્ર ચાલ્યા રહે, પણ તેથી મૂળ ચેતનતત્ત્વના સ્વરૂપમાં કશો જ ફેર પડતો નથી જે ફેર પડે છે તે વ્યાવહારિક છે.

ભગવાનની આત્મૌપમ્યની દૃષ્ટિમાં છવનશુદ્ધિનો પ્રશ્ન આવી જ જાય છે અજ્ઞાત કાળથી ચેતનનો પ્રકાશ ગમે તેટલો આવૃત થયો હોય—કાચેલો હોય, તેનો આવિર્ભાવ ઓછો કે વધો હોય, ક્ષત શક્તિ તો એની પૂર્ણ વિદાસની—પૂર્ણ શુદ્ધિની છે જ જે છવતત્ત્વમાં પૂર્ણ શુદ્ધિની શક્યતા ન હોય તો આધ્યાત્મિક સાધનાનો કોઈ અર્થ ગ્રહેતો જ નથી જે જે દેશમાં સાચા આધ્યાત્મિક અનુભવીઓ થયા છે, તેમની પ્રતીતિ એક જ પ્રકારની છે કે ચેતનતત્ત્વ મળે શુદ્ધ છે, વાસના અને લેપથી પૃથક છે શુદ્ધ ચેતનતત્ત્વ ઉપર જે વાસના કે કર્મોની છાયા પડે છે તે તેનું મૂળ સ્વરૂપ નથી મળાસ્વરૂપ તો એથી જુદું જ છે આ છવનશુદ્ધિનો સિદ્ધાંત થયો જેને આપણે આત્મૌપમ્યની દૃષ્ટિ કહી અને જેને છવનશુદ્ધિની દૃષ્ટિ કહી તેમાં વેદાંતીઓનો અભાદૃતવાદ કે ખીજ તેવા કેવળાદૃત અને શુદ્ધાદૃત જેવા વાદો સમાઈ જાય છે, ભલે તેનો સાપ્રત્યક્ષ પગલાપામાં જુદો જુદો અર્થ હોય.

જો તાત્ત્વિકરૂપે છવનું સ્વરૂપ શુદ્ધ જ છે તો પછી આપણે એ સ્વરૂપ કેળવવા અને મેળવવા શું કરવું એ સાધના વિષયક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે ભગવાન મહાવીરે એ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં કહ્યું કે, કે ત્યાં કશી ગ્રહણ

ભગવાન મહાવીરનો મંગળ વારસો

[૫]

આજનો દિવસ સાવત્સરિક પર્વનો છે. તે જૈનોની દૃષ્ટિએ વધારેમાં વધારે પવિત્ર છે. આખા દિવસ કરતાં આજનું પ્રભાત વધારે મંગળ છે અને તે કરતાં પણ જે ક્ષણે આપણે મળીએ છીએ તે ક્ષણ વધારે માંગલિક છે, કારણ કે, અન્ય પ્રસંગોએ સગાંસંબંધી, મિત્રો વગેરે મળે છે, પણ આજે તો આપણે એવા લોકો મળ્યા છીએ, જેઓ મોટેભાગે એકબીજાને પિછાનતા પણ ન હોય આની પાછળ ભાવના એ છે કે આપણે બધા ભેદ અને તડ ભૂલી કોઈ માંગલિક વસ્તુ—જીવનસ્પર્શી વસ્તુ સાંભળીએ અને તે ઉપર વિચાર કરીએ

સામાન્ય રીતે આપણને જે વારસાઓ મળે છે તે ત્રણ પ્રકારના છે માખાપ અને વડીલોથી શરીરને લગતા રૂપ, આકાર આદિ ગુણધર્મનો વારસો તે પહેલો પ્રકાર અને માખાપ કે અન્ય તરફથી જન્મ પહેલા અગર જન્મ બાદ સંપત્તિ વારસામા મળે છે તે બીજો પ્રકાર. પહેલા અને બીજા પ્રકાર વચ્ચે મોટો ભેદ છે. કેમકે શારીરિક વારસો સતતિને અવશ્યભાવી છે, જ્યારે સંપત્તિ વિશે એમ નથી ધણીવાર માતાપિતાએ સતતિને કશી જ સંપત્તિ વારસામાં ન આપી હોય છતાં સતતિ નવેસર એતુ ઉપાર્જન કરે છે અને કટલીક વાર વડીલો તરફથી મળેલી સંપત્તિ તે સાવ વેડફી પણ નાખે છે, તે તેના હાથમા રહેતી નથી સંસ્કાર એ માતાપિતા પાસેથી પણ મળે, શિક્ષકો અને મિત્રો પાસેથી પણ મળે, તેમ જ જે સમાજમાં ઉછેર થાય તેમાંથી પણ મળે ત્રીજો સંસ્કારનો વારસો કઈ એક જ જાતનો નથી હોતો. ભાષાને લગતા અને બીજા અનેકવિધ કથાને લગતા એમ ધણી જાતના સંસ્કારો પ્રાપ્ત થાય છે જીવન જીવવા, એને વિકસિત તેમ જ સમૃદ્ધ કરવા ઉપરના ત્રણેય વારસાઓ ઉપયોગી છે એ ખરું, પણ એ ત્રણે પ્રકારના વારસાઓમા જીવંતપણુ પ્રેરનાર, એમા સંજીવની દાખલ કરનાર વારસો એ કોઈ જુદો જ છે, અને તેથી જ તે વારસો મંગળરૂપ છે આ માંગલિક વારસો ન હોય તો ઉપરના ત્રણેય વારસાઓ સાધારણ જીવન જીવવામા સાધક થાય, ઉપયોગી બને, પણ તેથી જીવન દોષ ઉચ્ચ પ્રકારનું—ધન્ય ન

અને. એ જ આ ચોથા વારસાની વિશિષ્ટતા છે જે માગલિક વારસો મહાવીરે આપ્યો કે સોપ્યો એમ હું કહું છું તેવો વારસો આપણને માળાપવી કે અન્ય વડીલોથી કે સામાન્ય સમાજમાંથી મળેજ એવો નિયમ નથી અને છતાંય તે કોઈ જુદા પ્રવાહમાંથી મળે તો છે જ

સારીરિક, સાપત્તિક અને સારકારિક એ ત્રણેય વારસા સ્થૂળ ઇંદ્રિયા થી ગમ્ય છે, ન્યારે ચોથા પ્રકારના વારસા વિશે એમ નથી જે માણસને પ્રજ્ઞા-ઇંદ્રિય પ્રાપ્ત હોય, જેનું સવેદન મુક્ત અને મુક્તમત્ત હોય તે જ આ વારસાને સમજી કે ગ્રહણ કરી શકે છે ખીજા વારસાઓ જીવન દરમિયાન કે મૃત્યુ સમયે નાશ પામે છે, ન્યારે આ માગલિક વારસો કદી નાશ પામતો નથી એક વાર તે ચેતનમાં પ્રવેશ્યા એટલે તે જન્મજન્માતર ચાલવાનો, એનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ થવાનો અને તે અનેક જણને સંસ્પ્રાવિત—તગમેળા પણ કરવાનો

આપણે એવી કોઈ આયંપનપરામા જન્મ્યા છીએ કે જન્મતાવેત આવા માગલિક વારસાના આદોલનો આપણને જાણે-અજાણે સ્પર્શે છે આપણે તેને ગ્રહણ કરી ન શકીએ, યથાર્થ રૂપમાં સમજી પણ ન શકીએ એમ અને, પણ આ માગલિક વારસાના આદોલનો આયંબ્રમિમાં બદલે સહજ છે

શ્રી અરવિંદ, શ્રી ગંધાકૃષ્ણન વગેરે ભાગ્યભૂમિને અધ્યાત્મભૂમિ તરીકે ઓળખાવે છે તે એ જ અર્થમાં

ભગવાન મહાવીરે જે માગલિક વારસો આપણને આપ્યો ૬ મોખ્યો છે તે કયો છે એ આજે આપણે વિચારવાનું છે એક બાબત સ્પષ્ટ સમજી લઈએ કે આ સ્થળે સિદ્ધાર્થનંદન કે ત્રિશલાપુત્ર સ્થૂળ દેહધારી મહાવીર વિશે આપણે મુખ્યપણે વિચાર નથી કરતા એમનું ઐતિહાસિક કે ત્રયચક્ર સ્થૂળ જીવન તો હમેશા આપણે વાચતા અને સાલળતા આવ્યા છીએ આજે જે મહાવીરનો હું નિર્દેશ કરું છું તે શુદ્ધશુદ્ધ અને વાસનામુક્ત ચેતનચરણ મહાન વીરને ધ્યાનમાં રાખી નિર્દેશ કરું છું આવા મહાવીરના સિદ્ધાર્થનંદનનો તો સમાવેશ થઈ જ નય છે, પણ વંશાગમાં તેમના જેવા બંધા જ શુદ્ધશુદ્ધ ચેતનનો પણ સમાવેશ થઈ નય છે આ મહાવીરના કોઈ નાતજન કે દેશરાજનો ભેદ નથી તે વીતરાગાદૈતરૂપે એક જ છે આ મુક્ત ધ્યાનમાં રાખીને જ અનેક મુતિરાગેએ મુતિ દરી છે ન્યારે માનવુગ આગ્યર્થ

સ્તુત્ય તત્ત્વને બુદ્ધ કહે છે, શકર કહે છે, વિધાતા કહે છે અને પુરુષોત્તમ કહે છે ત્યારે તે સદ્ગુણાદૈતની ભૂમિકાને જ સ્પર્શે છે આનંદધન 'રામ રહિમાન કાન' વગેરે સંપ્રદાય પ્રચલિત શબ્દો વાપરી એવા જ કોઈ પરમ-તત્ત્વને સ્તવે છે તે જ રીતે આજે આપણે મહાન વીરને સમજીએ.

ભગવાન મહાવીરે જે મંગળ વારસો આપણને સોંપ્યો છે, ઉપદેશો છે તે માત્ર તેમણે વિચારપ્રદેશમાં જ સધરી મૂક્યો ન હતો. એમણે એને જીવનમાં ઉતારી, પરિપક્વ કરી, પછી જ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યો છે, એટલે તે વારસો માત્ર ઉપદેશ પૂરતો નથી, પણ આચરણનો વિષય છે

ભગવાન મહાવીરે ઉપદેશો વારસાને સંક્ષેપમાં કહેવો હોય તો તેને ચાર ભાગમાં વહેચી શકાય (૧) જીવનદષ્ટિ, (૨) જીવનશુદ્ધિ, (૩) રહેણી-કરણીનું પરિવર્તન અને (૪) પુરુષાર્થ.

ભગવાનની જીવન વિશેની દષ્ટિ શી હતી તે પ્રથમ સમજીએ. જીવનની દષ્ટિ એટલે તેનું મૂલ્ય આંકવાની દષ્ટિ આપણે સહુ પોતપોતાના જીવનનું મૂલ્ય આંકીએ છીએ બહુ તો જે કુટુંબ, જે ગામ, જે સમાજ કે જે રાષ્ટ્ર સાથે આપણો સબંધ હોય તેના જીવનનું મૂલ્ય આંકીએ છીએ આથી આગળ વધીએ તો આખા માનવસમાજ અને તેથી આગળ વધીએ તો આપણી સાથે સબંધ ધરાવતા પશુપક્ષીના જીવનનું પણ મૂલ્ય આંકીએ છીએ પણ મહાવીરની સ્વસંવેદનદષ્ટિ તેથી પણ આગળ વધી હતી ગયા એપ્રિલની ચોવીસમી તારીખે અમદાવાદમાં કાકાસાહેબે ભગવાન મહાવીરની જીવનદષ્ટિનો ઉદ્દેશ કરતા કહ્યું હતું કે તેઓ એક એવા ધૈર્યસંપન્ન અને સૂક્ષ્મ-પ્રજ્ઞ હતા કે તેમણે કીટ-પતંગ તો શું પણ પાણી અને વનસ્પતિ જેવી જીવનશૃન્ધ ગણાતી ભૌતિક વસ્તુઓમાં પણ જીવનતત્ત્વ જોયું હતું મહાવીરે પોતાની જીવનદષ્ટિ લોકો સમક્ષ રજૂ કરી ત્યારે કોણ નેતે ગ્રહણ કરી શકશે એ ન વિચારતા એટલું જ વિચાર્યું કે કાળ નિરવધિ છે અને પૃથ્વી વિશાળ છે. ગમે ત્યારે કોઈ તો એને સમજવાનું જ. જેને જિગમાં જિડી સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થઈ હોય તે અધીરો થઈ એમ નથી માની લેતો કે મારી પ્રતીતિને તત્કાળ લોકો કેમ નથી સમજતા ?

મહાવીરે આચાર્યના નામના પોતાના પ્રાચીન ઉપદેશપ્રથમાં બહુ સારી રીતે એ વાત રજૂ કરી છે અને કહ્યું છે કે દરેકને જીવન પ્રિય છે, જેવું આપણને પોતાને. ભગવાનની સરળ સર્વગ્રાહ્ય દલીલ એટલી જ છે કે 'દુઃખ આનંદ અને સુખ આદુ' છું તેથી જ હું પોતે છું નો પછી એ જ ન્યાયે

આનન્દ અને સુખને આહવાન બીજા નાનામોટા પ્રાણીઓ હોય, એવી સ્થિતિમાં એમ કેમ કહી શકાય કે માણસમાં જ આત્મા છે, પશુપત્નીમાં જ આત્મા છે અને બીજામાં નથી ? કીટો અને પતંગો તો સુખની મોઢ પોત-પોતાની હાથે કરતા દેખાય જ છે, પણ મુદ્દમતમ વાનસ્પતિઃ ઉવનૃષ્ટિમાં પણ સતતિ, જનન અને પોષણની પ્રક્રિયા અગમ્ય રીતે ચાલ્યા જ રહે છે ' ભગવાનની આ દલીલ હતી, અને એ જ દલીલને આધારે તેમણે આખા વિશ્વમાં પોતાના જેવું જ ચેતનતત્ત્વ ઊભરાતું, ઉલ્લસતું જોયું એને ધાગણ કરનાર, નભાવનાર શરીરો અને ઈંદ્રિયોના આગર-પ્રકારમાં ગમે તેટલું અતર હોય, કાર્યશક્તિમાં પણ અતર હોય, છતાં તાત્ત્વિકરૂપે સર્વમાં વ્યાપેલ ચેતન-તત્ત્વ એક જ પ્રકારનું વિકસી ગયું છે ભગવાનની આ ઉવનૃષ્ટિને આપણે આત્મૌપમ્યની દૃષ્ટિ કહીએ જેવા આપણે તાત્ત્વિકરૂપે તેવા જ નાનામોટા સ્વભાવ પ્રાણીઓ જે અન્ય પ્રાણીરૂપે છે તે પણ ક્યારેક વિકાસક્રમમાં માનવભૂમિ પર્યંતે છે અને માનવભૂમિપ્રાપ્ત ઉપ પણ અવકાશિ ક્રમમાં ક્યારેક અન્ય પ્રાણીનું સ્વરૂપ લે છે આવા ઉલ્કાંતિ અને અવકાશિનું ચક્ર ચાલ્યા રહે, પણ તેથી મૂળ ચેતનતત્ત્વના સ્વરૂપમાં કંઈ જ ફેર પડતો નથી જે ફેર રહે છે તે આવહાનિક છે

ભગવાનની આત્મૌપમ્યની દૃષ્ટિમાં ઉવનૃષ્ટિનો પ્રશ્ન આવી જ ન્તય છે અજ્ઞાત કાળથી ચેતનનો પ્રકાશ ગમે તેટલો આગ્રત થયો હોય—કાર્યેલો હોય, તેનો આવિર્ભાવ ઓછો કે વત્તો હોય, ત્યાં શક્તિ તો એની પૂર્ણ વિકાસની—પૂર્ણ ગુદ્ધિની છે જ જે ઉવનત્ત્વમાં પૂર્ણ ગુદ્ધિની રાગ્યતા ન હોય તો આધ્યાત્મિક સાધનાનો કોઈ અર્થ ગ્રહેતો જ નથી જે જે દેશમાં સાચા આધ્યાત્મિક અનુભવીઓ થયા છે, તેમની પ્રતીતિ એક જ પ્રકારની છે કે ચેતનતત્ત્વ મળે શુદ્ધ છે, વાસના અને લેપથી પૃથક છે શુદ્ધ ચેતનતત્ત્વ ઉપર જે વાસના કે ઈર્ષ્યાની છાયા પડ છે તે તેનું મૂળ સ્વરૂપ નથી મૂળસ્વરૂપ તો એવી ભુદ્ધિ જ છે આ ઉવનૃષ્ટિનો સિદ્ધાન્ત થયો જેને આપણે આત્મૌપમ્યની દૃષ્ટિ કહી અને જેને ઉવનૃષ્ટિની દૃષ્ટિ કહી તેમાં વેદાંતીઓનો અભ્યાસવાદ કે બીજા તેવા કેવળાદ્વૈત અને શુદ્ધાદ્વૈત જેવા વાદો સમાઈ ન્તય છે, ભલે તેનો સાધનાગિત પંચાંગમાં ભુદ્ધે ભુદ્ધે અર્થ હોય

જો તાત્ત્વિકરૂપે ઉવનું સ્વરૂપ શુદ્ધ જ છે તો પછી આપણે એ સ્વરૂપ કેળવવા અને મેળવવા શું કરવું એ સાધના વિષયક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે ભગવાન મહાવીરે એ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા કહ્યું કે, કે ન્યા કાળી મહેન્યા

સ્તુત્ય તત્ત્વને બુદ્ધ કહે છે, શકર કહે છે, વિધાતા કહે છે અને પુરુષોત્તમ કહે છે ત્યારે તે સદ્ગુણાદ્વૈતની ભૂમિકાને જ સ્પર્શે છે. આનંદધન 'રામ રહિમાન કાન' વગેરે સંપ્રદાય પ્રચલિત શબ્દો વાપરી એવા જ કોઈ પરમ-તત્ત્વને સ્તવે છે તે જ રીતે આજે આપણે મહાન વીરને સમજીએ

ભગવાન મહાવીરે જે મગળ વારસો આપણને સોંપ્યો છે, ઉપદેશો છે તે માત્ર તેમણે વિચારપ્રદેશમાં જ સંધરી મૂક્યો ન હતો. એમણે એને જીવનમાં ઉતારી, પરિપક્વ કરી, પછી જ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યો છે, એટલે તે વારસો માત્ર ઉપદેશ પૂરતો નથી, પણ આચરણનો વિષય છે

ભગવાન મહાવીરે ઉપદેશો વારસાને સંક્ષેપમાં કહેવો હોય તો તેને ચાર ભાગમાં વહેંચી શકાય. (૧) જીવનદષ્ટિ, (૨) જીવનશુદ્ધિ, (૩) રહેણી-કરણીનું પરિવર્તન અને (૪) પુરુષાર્થ

ભગવાનની જીવન વિશેની દષ્ટિ શી હતી તે પ્રથમ સમજીએ. જીવનની દષ્ટિ એટલે તેનું મૂલ્ય આંકવાની દષ્ટિ. આપણે સહુ પોતપોતાના જીવનનું મૂલ્ય આંકીએ છીએ બહુ તો જે કુટુંબ, જે ગામ, જે સમાજ કે જે રાષ્ટ્ર સાથે આપણો સબંધ હોય તેના જીવનનું મૂલ્ય આંકીએ છીએ આથી આગળ વધીએ તો આખા માનવસમાજ અને તેથી આગળ વધીએ તો આપણી સાથે સબંધ ધરાવતા પશુપક્ષીના જીવનનું પણ મૂલ્ય આંકીએ છીએ પણ મહાવીરની સ્વસંવેદનદષ્ટિ તેથી પણ આગળ વધી હતી ગયા એપ્રિલની ચોવીસમી તારીખે અમદાવાદમાં કાકાસાહેબે ભગવાન મહાવીરની જીવનદષ્ટિનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું હતું કે તેઓ એક એવા ધૈર્યસંપન્ન અને સૂક્ષ્મ-મગ્ન હતા કે તેમણે કીટ-પતંગ તો શું પણ પાણી અને વનસ્પતિ જેવી જીવનશલ્ય ગણાતી ભૌતિક વસ્તુઓમાં પણ જીવનતત્ત્વ જોયું હતું મહાવીરે પોતાની જીવનદષ્ટિ લોકો સમક્ષ રજૂ કરી ત્યારે કાણ તેને ગ્રહણ કરી શકશે એ ન વિચારતાં એટલું જ વિચાર્યું કે કાળ નિરવધિ છે અને પૃથ્વી વિશાળ છે. ગમે ત્યારે કોઈ તો એને સમજવાનું જ. જેને જાંઝામાં જાંઝી સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થઈ હોય તે અધીરો થઈ એમ નથી માની લેતો કે મારી પ્રતીતિને તત્કાળ લોકો કેમ નથી સમજતા ?

મહાવીરે આચારાગ નામના પોતાના પ્રાચીન ઉપદેશગ્રંથમાં બહુ સારી રીતે એ વાત રજૂ કરી છે અને કહ્યું છે કે દરેકને જીવન પ્રિય છે, જેવું આપણને પોતાને ભગવાનની સરળ સર્વગ્રાહ્ય દૃષ્ટિ એટલી જ છે કે 'હું' આનંદ અને સુખ ચાહું છું તેથી જ હું પોતે છું. તો પછી એ જ ન્યાયે

ભોગવે હુ તો એમ કહુ છુ કે તેવો સાધક ત્યાગ કર્યા પછી ભોગનુ મુખ માણે છે, એટલુ જ નહિ, પણ તે તો ત્યાગમા જ ભોગનુ મુખ માણે છે એવા સાધકને ત્યાગથી જુદા કોઈ ભોગ નથી દુન્યવી વ્યવહારમા માતા સતતિ માટે ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે તેમા જ ઉપભોગનુ પરમ મુખ અનુભવે છે. જ્યારે અહી તો અધ્યાત્મસાધકની વાત છે એ ઋષિ છેવટે એક બાબત વિશે સહુ સાધકને ચેતવે છે કે કર્શી વસ્તુમા ગૃહિ અર્થાત્ લાભ કે મમતા ન સેવે, પણ માત્ર તે જીવનવ્યવહાર પૂરતો જ વિચાર કરે આપણે નિઃશંકપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે માગલિક વાગ્મો મહાવીરના ઉપદેશ-માથી લાધે છે તેજ ઉપનિષદોમાથી પણ લાધે છે, અને શુદ્ધ કે તેવા બીજા મહાન વીરોએ એ સિવાય બીજુ શુ કહ્યું છે ?

આ જ અર્થમા હુ ઉપનિષદકારે વાપરેલો જૂમા ગબ્દ વાપરીને એમ કહુ કે મહાવીર એટલે જૂમા અને એ જ જ્ઞાન, તો એમા કશી અસંગતિ નથી મહાવીર જૂમા હતા, મહાન હતા, માટે જ તે સુખરૂપ હતા, માટેજ તે અમૃત હતા કદી એને દુઃખ અર્થાત્ ગંદ નહિ, કદી એનુ મૃત્યુ સભવે નહિ દુઃખ કે મૃત્યુ એ તો અદ્યતને છે, દૂષ્ટી દૃષ્ટિને છે, પામરને છે, વાસનાબદ્ધને છે, જેનો સબંધ કેવળ મ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે જ સભવે છે જે મહાવીર વિશે હુ કહુ છુ તે ના એ ઉભય ગ્રીગ્રી પર હોઈ જૂમા છે, અદ્ય નથી

અજ્ઞાત ઇતિહાસકારો જે ગીતે વિચાર કરે છે તે ગીતે વિચાર કરતા એ પ્રશ્ન સહેજે થશે કે મહાવીર જે મગળ વાગ્મો બીજાને આપ્યો તે વારમો તેમણે કોની પામેથી, કેવી ગીતે મેળવ્યો ? આનો ઉત્તર સરળ છે ગાઓમા અને વ્યવહારમા કહેવાય છે કે બિદુમા સિધુ સમાય છે માલગતા તો આ અવળવાણી લાગે ક્યા બિદુ અને ક્યા સિધુ ? સિધુમા તો બિદુ હોય, પણ બિદુમા સિધુ કેવી રીતે ? પણ એ તદ્દન સાચી વાત છે મહાવીરના મ્થૂળ જીવનનો પરિમિત ઝાળ એ તો જૂતઝાળના મહાન સમુદ્રનુ એક બિદુ માત્ર છે જૂતઝાળ એ તો જૂત છે, સતરૂપે ગહેતો નથી આપણે કહી ન શકીએ તેવી ત્વગથી તે આવે અને જાય છે, પણ તેમા સચિત થયેલા સસ્કારો નવાનવા વર્તમાનના બિદુમા સમાતા જાય છે ભગવાન મહાવીર જીવનમા જે આધ્યાત્મિક વારસો મેળવ્યો અને સિદ્ધ કર્યો તે તેમના પુરુષાર્થનુ ફળ છે એ ખરુ છે, પણ એની પાછળ અજ્ઞાત જૂતઝાળના તેવા વારસાની સતત પરપગ રહેલી છે કોઈ એને ઋષલ કે નેમિનાથ કે ગર્વનાથ વગેરેવા

કરણીનું પરિવર્તન ન થાય, આત્મૌપમ્યની દૃષ્ટિ અને આત્મશુદ્ધિ સધાય એવો જીવનમાં ફેરફાર ન થાય, ત્યાં લગી પહેલી એ બાબતો અનુભવમાં ન આવે. રહેણીકરણીના પરિવર્તનને જૈનશૈલીમાં ચરણકરણ કહે છે. વ્યવહારુ ભાષામાં એનો અર્થ એટલો જ છે કે તદ્દન સરળ, સાદું અને નિષ્કપટ જીવન જીવવું. વ્યવહારુ જીવન એ આત્મૌપમ્યની દૃષ્ટિ કેળવવા અને આત્માની શુદ્ધિ સાધવાનું એક સાધન છે, નહિ કે એવી દૃષ્ટિ અને શુદ્ધિના ઉપર આવરણના—માયાના પડદા વધાર્યે જવાનું. રહેણીકરણીના પરિવર્તનમાં એક જ મુખ્ય બાબત સમજવાની છે અને તે એ કે મળેલાં સ્થૂળ સાધનોનો ઉપયોગ એવો ન કરવો કે જેથી એમાં આપણી જાત જ ખોવાઈ જાય.

પણ ઉપરની બધી વાત સાચી હોય છતાં એ તો વિચારવાનું રહે જ છે કે આ બધું કેવી રીતે બને ? જે સમાજ, જે લોકપ્રવાહમાં આપણે રહીએ છીએ તેમાં તો આવું કશું બનતું જોવાતું નથી. શું ઈશ્વર કે દૈવી એવી કોઈ શક્તિ નથી કે જે આપણો હાથ પકડે અને લોકપ્રવાહના વહેણની ઊલટી દિશામાં આપણને લઈ જાય, ઊંચે ચડાવે ? આનો ઉત્તર મહાવીરે સ્વાનુભવથી આપ્યો છે. તે એ કે આ માટે પુરુષાર્થ જ આવશ્યક છે જ્યાં લગી કોઈ પણ સાધક સ્વયં પુરુષાર્થ ન કરે, વાસનાઓના દબાણ સામે ન થાય, એના આઘાત-પ્રત્યાઘાતથી ક્ષોભ ન પામતા અડગપણે એની સામે ઝૂઝવાનું પરાક્રમ ન દાખવે ત્યાં લગી ઉપર કહેલી એકે બાબત કદી સિદ્ધ ન થાય તેથી જ તો તેમણે કહ્યું છે કે ‘સજમમ્મિ વીરિયમ્’ અર્થાત્ સયમ, ચારિત્ર, સાદી રહેણીકરણી એ બધા માટે પરાક્રમ કરવું. ખરી રીતે મહાવીર એ નામ નથી, વિશેષણ છે. જે આવું મહાન વીર્ય—પરાક્રમ દાખવે તે સદુ મહાવીર. આમાં સિદ્ધાર્થનંદન તો આવી જ જાય છે અને વધાગમાં બીજા બધા એવા અધ્યાત્મપરાક્રમીઓ પણ આવી જાય છે.

જે વાત ભગવાન મહાવીરે પ્રાકૃતભાષામાં કહી છે તે જ વાત અન્ય પરિભાષામાં જરાક બીજી રીતે ઉપનિષદોમાં પણ છે. જ્યારે ઇશાવાસ્ય મંત્રનો પ્રણેતા ઋષિ એમ કહે છે કે આખા વિશ્વમાં જે કંઈ દ્રશ્ય જગત છે તે બધું ઇશિથી ભરેલું છે, ત્યારે તે એ જ વાત બીજી રીતે કહે છે લોકો ઈન્દ્રિયશબ્દથી ઇશ્વર સમજે તેમાં કંઈ ખોટું નથી, કારણ કે, જે ચેતનતત્ત્વ આખા વિશ્વમાં લહેરાઈ રહ્યું છે તે શુદ્ધ હોવાથી ઇશિ જ છે, સમર્થ જ છે. અહીં ઇશ્વરવાદ—અનીશ્વરવાદ અગર દ્વૈતાદ્વૈતની તાર્કિક મીમાંસા નથી અહીં તો ચેતનતત્ત્વની વ્યાપ્તિની વાત છે એ ઋષિ કહે છે કે જે આખા વિશ્વમાં ચેતનતત્ત્વ હોય તો સાધકનો ધર્મ એ છે કે તે ત્યાગ કરીને જ કંઈ પણ

ભોગવે હુ તો એમ હુ છુ કે તેવો સાધક ત્યાગ કર્યો પછી ભોગનુ સુખ માણે છે, એટલુ જ નહિ, પણ તે તો ત્યાગમા જ ભોગનુ સુખ માણે છે એવા સાધકને ત્યાગથી ભુલ કોઈ ભોગ નથી દુન્યવી વ્યવહારમા માતા સતતિ માટે ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે તેમા જ ઉપભોગનુ પરમ સુખ અનુભવે છે જ્યારે અહીં તો અધ્યાત્મસાધકની વાત છે એ ઋષિ છેવટે એક આખત વિગે સહુ સાધકને ચેતવે છે કે કરી વસ્તુમા શુદ્ધિ અર્થાત્ લાલ કે મમતા ન મેવે, પણ માત્ર તે જીવનવ્યવહાર પૂરતો જ વિચાર કરે આપણે નિઃશંકપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે માગલિક વાગ્ગો મહાવીરના ઉપદેશ-માથી લાધે છે તેજ ઉપનિષદોમાથી પણ લાધે છે, અને શુદ્ધ કે તેવા ખીન્ન મહાન વીરોએ એ સિવાય ખીલુ શું કહ્યું છે ?

આ જ અર્થમા હુ ઉપનિષદકારે વાપરેલાં બૂમા શબ્દ વાપરીને એમ હુ કે મહાવીર એટલે બૂમા અને એ જ બ્રહ્મ, તો એમા કરી અસંગતિ નથી મહાવીર બૂમા હતા, મહાન હતા, માટે જ તે સુખરૂપ હતા, માટે જ તે અમૃત હતા કદી એને દુઃખ સ્પર્શી શકે નહિ, કદી એનુ મૃત્યુ સભવે નહિ દુઃખ કે મૃત્યુ એ તો અદ્યને છે, દૂષ્ટ દષ્ટિને છે, પામરને છે, વાસનાબદ્ધને છે, જેનો સખધ કેવળ મ્યૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે જ સભવે છે જે મહાવીર વિગે હુ હુ છુ તે તો એ ઉભય શરીરથી પર હોઈ બૂમા છે, અદ્ય નથી

અજબત્ત ઇતિહાસકારો જે ગીત વિચાર કરે છે તે ગીત વિચાર કરતાં એ પ્રત્ન સહેજે થશે કે મહાવીરે જે મગળ વારમા ખીન્નને આપ્યો તે વારસો તેમણે કાની પામેથી, કેવી ગીત મેળવ્યો ? આનો ઉત્તર સરળ છે શાસ્ત્રોમા અને વ્યવહારમા કહેવાય છે કે બિદુમા સિધુ સમાય છે સાલળતા તો આ અવળવાણી લાગે કયા બિદુ અને કયા સિધુ ! સિધુમા તો બિદુ હોય, પણ બિદુમા સિધુ કેવી રીતે ? પણ એ તદ્દન સાચી વાત છે મહાવીરના સ્થૂળ જીવનનો પરિમિત કાળ એ તો ભૂતકાળના મહાન સમુદ્રનુ એક બિદુ માત્ર છે ભૂતકાળ એ તો ભૂત છે, સતરૂપે રહેતો નથી આપણે કહી ન શકીએ તેવી ત્વગથી તે આવે અને જાય છે, પણ તેમા સચિત થયેલા સરકારો નવાનવા વર્તમાનના બિદુમા સમાતા જાય છે ભગવાન મહાવીરે જીવનમા જે આધ્યાત્મિક વારસો મેળવ્યો અને સિદ્ધ કર્યો તે તેમના પુરુષાર્થનુ ફળ છે એ ખરુ છે, પણ એની પાછળ અજ્ઞાત ભૂતકાળના તેવા વારસાની સતત પરપરા રહેલી છે કોઈ એને ઋષલ કે નેમિનાથ કે પાર્શ્વનાથ વગેરેથી

ઊતરી આવેલ કહે, પણ હું એને એક અર્ધસત્ય તરીકે સ્વીકારું છું. ભગવાન મહાવીરના પહેલાં માનવજાતિએ જે જે આવા આધ્યાત્મિક મહાપુરુષો સર્જાવેલા તે ગમે તે નામથી પ્રસિદ્ધ થયા હોય અથવા અજ્ઞાત રહ્યા હોય, પણ એ સમગ્ર આધ્યાત્મિક પુરુષોની સાધનાની સંપત્તિ માનવજાતિમાં એવી રીતે ઉત્તરોત્તર સંક્રાંત થતી જતી હતી કે તે માટે એમ કહેવું કે આ બધી સંપત્તિ કોઈ એકે જ સાધી છે તો એ એક ભક્તિમાત્ર છે ભગવાન મહાવીરે એવા જ આધ્યાત્મિક કાળસ્તોત્રમાથી ઉપર સૂચવેલ માગલિક વારસો મેળવ્યો અને સ્વપુરુષાર્થથી એને જીવતો કરી વિશેષ વિકસાવી દેશ અને કાળને અનુકૂળ થાય એવી રીતે સમૃદ્ધ કરી આપણી સામે રજૂ કર્યો હું નથી જાણતો કે તેમના પછી થયેલા ઉત્તરકાલીન કેટલા ભેખધારી સતોએ એ માગલિક વારસામાંથી કેટકેટલું મેળવ્યું અને કેળવ્યું, પણ એમ કહી શકાય કે એ બિંદુમાં જેમ ભૂતકાળનો મહાન સમૃદ્ધ સમાયેલો છે તેમ ભવિષ્યનો અનંત સમૃદ્ધ પણ એ બિંદુમાં સમાયેલો છે; એટલે ભવિષ્યની ધારા એ બિંદુ વાટે ચાલવાની અને ચાલવાની જ.

ન્યારે ઉપનિષદોમાં ‘તત્ત્વમસિ’ એમ કહેવામાં આવ્યું સારે એનો અર્થ ખીજી રીતે એ છે કે તુ અર્થાત્ જીવદશાપ્રાપ્ત પોતે તેજ અર્થાત્ શુદ્ધ પરમાત્મસ્વરૂપ જ છે આ પણ શક્તિની અને ચોચતાની દૃષ્ટિએ બિંદુમાં સિદ્ધ સમાયાતો એક દાખલો જ છે.

ઉપર સૂચવેલ ચોથા પ્રકારના વારસાને ધ્યાનમાં રાખીને જ ઔદ્ધમંગળ-સૂત્રમાં કહેવાયું છે કે *एतं मंगलमुत्तमम्*—આ એક ઉત્તમ મંગળ છે આને જ આદિ, મધ્ય અને અંતિમ મંગળ કહેવામાં આવ્યું છે જૈન સૂત્રમાંના ‘ચત્તારિ મંગલમ્’ પાઠમાં જે ચોથું મંગળ કહેવામાં આવ્યું છે તે આ જ વસ્તુ છે.

આપણા જીવનકાળ દરમિયાન આપણે જોયું છે કે ગાંધીજીએ આ માગલિક વારસામાંથી કેટકેટલું મેળવ્યું અને કઈકઈ રીતે વિકસાવ્યું આજની પવિત્ર ક્ષણે આપણે એવી જ કોઈ માગલિક ભાવના સાથે જુદા પડીએ કે આપણે પણ આવા માંગલિક વારસાને ખત્ર ક્યારે બનીએ ?

ભગવાન મહાવીર અને જમાલિના મતભેદનું રહસ્ય

[૬]

જેમ બુદ્ધ ભગવાનના અનેક હરીફોમાં એક હરીફ તેમનો શિષ્ય દેવદત્ત હતો તેમ ભગવાન મહાવીરના પણ અનેક હરીફોમાં એક હરીફ તેમનો શિષ્ય જમાલિ હતો. આ દેવદત્ત અને જમાલિ વચ્ચે કેટલોક સામ્ય હતું. આ સામ્ય જાણવાથી ભગવાન મહાવીર અને જમાલિ વચ્ચેના મતભેદના આન્તર્ગત કે બાહ્ય કારણો ઉપર ટૂંકો પ્રકાશ પડવાનો સભવ છે. તેથી પહેલાં જ તે જાણાવી દઈએ દેવદત્ત ધર્મિય અને જમાલિ પણ ધર્મિય જ દેવદત્ત ભિક્ષુક મિથિમાં બુદ્ધ ભગવાનનો શિષ્ય હતો અને સાસાગિઃ મિથિમાં પણ તેમનો સગો જ હતો. અને જમાલિ પણ મહાવીરનો ભાણેજ તથા જમાઈ હતો. સગો અને શિષ્ય આ દેવદત્તને બુદ્ધ ભગવાનના શિષ્યવર્ગમાં પ્રધાનપદ મળ્યું ન હતું. જમાલિના સબંધમાં પણ તેમ જ હતું. સગપણને લીધે મહત્તા પારખવાની સામાન્ય ઊણપ, જન્મસિદ્ધ ધર્મિય સ્થાવરી ઉગ્રતા અને પોતાના ગુરુ સમક્ષ પોતા સિવાય બીજાઓનું પ્રધાનપણ—આ ત્રણે કારણો, જેનાથી સામાન્ય રીતે મતભેદનો વચાટો સભવ છે, તે ઉપરથી એ વાત જાણી શકાય તેવી છે. જેવા રીતે દેવદત્તે અનેક પ્રયત્નો કરી બુદ્ધને મારવા કોશિશ કરી હતી તેવું જમાલિએ કાંઈ પણ કર્યું હોય તે માટે એક પણ પ્રમાણ નથી, છતાં એટલું ખરું કે દેવદત્તે અને જમાલિએ પોતપોતાના ગુરુવિરુદ્ધ પોતાનો ખાસ અનુયાયીવર્ગ ધ્યાપ્યો હતો. દેવદત્ત અને જમાલિ પછી તેઓના અનુયાયીવર્ગ કે તેઓના પથનું સાહિત્ય કાંઈ પણ રહ્યું હશે તેમ માનવાને પ્રમાણ નથી. દેવદત્તનો ઉલ્લેખ જૈન કે વૈદિક સાહિત્યમાં કયાય નથી, માત્ર બૌદ્ધ સાહિત્યમાં છે. જમાલિનો ઉલ્લેખ પણ માત્ર જૈન સાહિત્યમાં છે. બૌદ્ધ સાહિત્યમાં દેવદત્તને સૌથી પહેલો ‘સધભેદક’ કહ્યો છે. જૈન સાહિત્યમાં પણ જમાલિને પ્રથમ ‘નિહ્વ’ કહ્યો છે. સધભેદક અને નિહ્વ બંને શબ્દોનું નાત્મર્થ એક જ છે. દેવદત્ત અને જમાલિ એ બંને પોતપોતાના ગુરુની હયાતીમાં જ કાળધર્મ પામ્યા હતા.

વૈદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્યમાં તો જમાલિનો ઉલ્લેખ નથી જ, પણ જૈન સાહિત્યમાં સુધ્વા તેનો ઉલ્લેખ એકપાક્ષિક જ છે. દ્વિગ્ધરીય સાહિત્યમાં જમાલિનું મહાવીરના જામતારૂપે વર્ણન ન હોય તે સ્વાભાવિક છે, કારણ કે,

દિગંબરો મહાવીરને અવિવાહિત જ માને છે, પણ મહાવીરના ભાણેજ અને શિષ્યરૂપે પણ જમાલિનું વર્ણન દિગંબરીય સાહિત્યમાં નથી, એ વાત શ્વેતાંબર અને દિગંબર સાહિત્યના મૌલિક અભ્યાસી માટે ખાસ અર્થસૂચક છે.

જીવનસંબંધી સાહિત્ય

શ્વેતાંબર સાહિત્યમાં અગ અને ઉપાંગ એ બંને પ્રકારના શાસ્ત્રો પ્રાચીન ગણાય છે. તે બંનેમાં જમાલિનો ઉલ્લેખ છે સ્થાનાંગ નામના ત્રીજા અંગના સાતમા સ્થાનકમાં (પૃ. ૪૧૧, સૂત્ર ૫૮૭) નિહ્વો - (એટલે મહાવીરની આસાના ઉત્થાપકો) ના ઉલ્લેખમાં જમાલિનું નામ પ્રથમ આવે છે. ઔપપાતિક નામના ઉપાંગમાં પણ જમાલિનો નિહ્વ તરીકે ઉલ્લેખ છે. આવશ્યકનિર્યુક્તિ, વિશેષાવશ્યકભાષ્ય વગેરે પાછળના ગ્રંથોમાં તેનું વર્ણન નિહ્વ તરીકે જ આવે છે, પણ વધારે વિસ્તૃત અને વધારે માહિતી આપનારું વર્ણન તો ભગવતી^૧ નામના પાંચમા અંગના નવમા શતકમાં ને ત્રીસમા ઉદ્દેશકમાં છે. તે સમગ્ર વર્ણન આપવાનું આ સ્થળ નથી. માત્ર પ્રસ્તુત લેખના મૂળ વિષયમાં ઉપયોગી થાય તેવી દૃષ્ટિથી અને તે વખતની સામાજિક મર્યાદા, ધાર્મિક જીવન અને તત્ત્વજ્ઞાનની માન્યતા જાણવામાં ઉપયોગી થાય તે દૃષ્ટિથી જમાલિના જીવનવૃત્તનો કેટલોક ભાગ અહીં આપવો આવશ્યક છે.

જીવનવૃત્ત

ક્ષત્રિયકુમાર જમાલિ એ મહાવીરના જન્મસ્થાન ક્ષેત્રિયકુડનો નિવાસી હતો. તે મહાવીરની બહેન ત્રિયદર્શનાનો પુત્ર અને મહાવીરની પુત્રી સુદર્શનાનો પતિ હોઈ મહાવીરનો બેવડો સગો હતો. એ મોટો રાજા ન હતો, છતાં વૈભવશાળી તો હતો જ. એક વખતે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર ક્ષત્રિયકુડની બહાર ચૈત્યમાં (ઉદ્યાનમાં) પધાર્યા. તેઓને વંદન કરવા અનેક લોકોની જેમ મોટા ઠાઠમાઠ સાથે તે ઉદ્યાનમાં આવ્યો. ભગવાન પાસે ધર્મોપદેશ સાંભળ્યો અને તેથી આકર્ષાયો. પહેલાં તો તેણે ભગવાનને કહ્યું કે દુ નિર્ગન્થ પ્રવચન એટલે આપનું શાસન સ્વીકારું છું; કારણ કે, તે મને રુચે છે. પછી તેણે લિપ્તુ થવાની ઇચ્છા પણ પ્રગટ કરી. શ્રમણ ભગવાને તે માટે જરાયે ઢીલ ન કરવા કહ્યું કે તરત જ લિપ્તુપદ માટે અનુમતિ મેળવવા જમાલિ ઘેર આવ્યો, અને માતાપિતાને તે માટે બહુ વીનવ્યા. પુત્રના તીવ્ર વૈરાગ્યની ખાતરી છતાં છેવટે માતાપિતાએ લિપ્તુપદ માટે પોતાની ન છૂટક અનુમતિ આપી. મોટી ધામધૂમપૂર્વક જમાલિએ બીજા પાંચસો પુરો

૧. આ માટે જુઓ પ. બેચરદાસના અનુવાદવાર્જ સમવતીસૂત્ર પૃ. ૮૧.

સાથે શ્રમણુ ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી અને અધ્યયન શરૂ કર્યું. ટૂંક વખતમાં સામાયિકાદિ અગ્યાર અગો શીખી ગયો અને પછી અનેક પ્રકારે ઉપવાસોના તીવ્ર તપોમાર્ગથી આત્માને ઉત્તર કરતો વિચરવા લાગ્યો. ક્યારેક જુદા વિચરવાની ઇચ્છાથી જમાલિએ શ્રમણુ ભગવાન પાસે આવીને વદનપૂર્વક કહ્યું કે—‘ ભગવન ! મેં પાચસો લિશ્તુઓ સાથે આપની અનુજ્ઞા-પૂર્વક જુદો વિચરવા ઇચ્છું છું ’ શ્રમણુ ભગવાને મૌન સ્વીકાર્યું ને તેની માગણીનો સ્વીકાર ન કર્યો ત્રણ વાર પૂછ્યા છતાં પણ જ્યારે શ્રમણુ ભગવાને મૌન ન તોડ્યું ત્યારે છેવટે જમાલિ પોતાના પાચસો સહચારી લિશ્તુકા સાથે છૂટો પડી અતઃપ્ર વિચરવા લાગ્યો અને વિચરતા વિચરતાં ગ્રાવસ્ત્રીમા આવી પહોંચ્યો.

નીરસ, રૂઝ, તુચ્છ અને અનિયમિત ખાનપાનથી તેને જ્વર આવ્યો. પિત્તજ્વરથી બહુ વેદના થતા તેણે આરામ માટે સહચારી લિશ્તુકાને શૈયા પાથરવા કહ્યું. લિશ્તુકાએ વિનયપૂર્વક તેની આજ્ઞા સ્વીકારી જ્વરતી તીવ્ર વેદતાથી બાકુળ થયેલ તેણે તુરત જ ફરીથી લિશ્તુકાને પૂછ્યું કે શું શૈયા કરી કે કરો છો ? લિશ્તુકાએ ઉત્તર આપ્યો કે શૈયા હજી થઈ નથી, પણ થાય છે આ ઉત્તર સાંભળી જમાલિને વિચાર થયો કે શ્રમણુ ભગવાન એમ કહે છે કે ‘ જે કર્મ ચલિત થતું હોય, ક્ષીણ થતું હોય અથવા આત્માથી છૂટું પડતું હોય તે ચલિત થયું, ક્ષીણ થયું, આત્માથી મુક્ત થયું કહી શકાય ’—એ કથન મિથ્યા છે, કારણ કે, એ કથન અનુભવથી વિરુદ્ધ છે. આવો વિચાર આવતા જ તુરત તેણે સહચારી લિશ્તુઓને ખોલાવ્યા ને કહ્યું કે—‘ જુઓ, શ્રમણુ ભગવાન કહે છે કે જે કર્મ ચલિત થવા, ક્ષીણ થવા અને વિપાક આપી આત્માથી છૂટું થવા લાગે તેને ચલિત થયું, ક્ષીણ થયું, છૂટું થયું એમ કહી શકાય આ કથન કેટલું અનુભવ વિરુદ્ધ છે ? તમે અંધારે કંઈ છો ત્યારે તેને કંઈ એમ નથી કહેતા, પણ કરીએ છીએ એમ કહે છે, અર્થાત્ ચાલુ ક્રિયાને ચાલુ જ માનો છો, પૂર્ણ નથી માનતા અને શ્રમણુ ભગવાન તો ચાલુ ક્રિયાને પણ પૂર્ણ કહે છે આ કથન ખરેખર અનુભવ વિરુદ્ધ છે ’

આ વિચાર જમાલિ પાસેથી સાંભળતા જ તે કેટલાક લિશ્તુઓને પસદ આવ્યો, પણ કેટલાકને પસદ ન આવ્યો. જેઓને પસદ આવ્યો તેઓ જમાલિ સાથે રહ્યા અને બીજા તેનાથી છૂટા પડી શ્રમણુ ભગવાનને જઈ મળ્યા આ વખતે શ્રમણુ ભગવાન ચ પાનગરીમાં હતા જ્વરમુક્ત થઈ શક્તિ મેળવ્યા પછી જમાલિ પણ શ્રમણુ ભગવાન પાસે આવ્યો અને વદન-નમસ્કાર કર્યો.

સિવાય એમ જ ઊભો રહી કહેવા લાગ્યો કે જેમ તમારા શિષ્યો અપૂર્ણ અવસ્થામાં તમારાથી છૂટા પડ્યા અને પાછા અપૂર્ણ સ્થિતિમાં જ તમારી પાસે આવ્યા છે તેમ હું નથી આવ્યો. હું અર્હન, જિન, સર્વજ્ઞ અને પૂર્ણ થઈ અહીં આવ્યો છું. આ સાંભળી શ્રમણ ભગવાનની પાસે ખેઠેલ તેઓના પ્રધાન શિષ્ય ગૌતમે જમાલિને કહ્યું કે જો તું સર્વજ્ઞ હોય તો ‘લોક શાશ્વત છે કે અશાશ્વત અને જીવ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત’ એ બે પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપ. જમાલિ વિચારમાં પડી ગયો અને ઉત્તર ન આપી શક્યો એ જોઈ શ્રમણ ભગવાને કહ્યું કે ‘જમાલિ મારા ઘણા હઘ્નસ્થ (અસર્વજ્ઞ) શિષ્યો છે જેઓ આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર મારી પેઠે આપી શકે છે, છતાં તેઓ તારી પેઠે પોતાને સર્વજ્ઞ નથી કહેતા.’ એમ કહી શ્રમણ ભગવાને તે પ્રશ્નોનો ઉત્તર આ પ્રમાણે આવ્યો ‘લોક અને જીવ શાશ્વત પણ છે, કારણ કે, તે ઉત્પન્ન કે નષ્ટ થતા નથી તેમ જ અશાશ્વત પણ છે, કારણ કે, તે બને અનેક પરિવર્તનો પણ અનુભવે છે’ શ્રમણ ભગવાનનો આ ઉત્તર જમાલિએ ન માન્યો અને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. છૂટો પડી તેણે અનેક વર્ષ સુધી ભિક્ષુપદ પર કાયમ રહી શ્રમણ ભગવાન વિરુદ્ધ હિલચાલ કરી અને પોતાને તથા બીજા અનેકને આડે રસ્તે દોર્યા છેવટે પદર દિવસની સલેખના (અનશન) કરી, મરી નીચ દેવલોકમાં પેદા થયો.

મતભેદની બાબત

જમાલિ અને શ્રમણ ભગવાન વચ્ચે બીજી કોઈ પણ બાબતમાં મતભેદ હતો કે નહિ તેનું વર્ણન મળતું નથી. માત્ર એક બાબત વિશેના મતભેદનું વર્ણન મળે છે, અને તે આ જમાલિનું કહેવું હતું કે ધારેલું ફળ ન આવે ત્યાં સુધી તે માટે ચાલતા પ્રયત્નને સફળ ન જ કહી શકાય શ્રી મહાવીરનું કહેવું હતું કે ધારેલું છેવટનું ફળ મળ્યા પહેલાં પણ તે માટેના ચાલુ પ્રયત્નને સફળ પણ કહી શકાય.

આ મતભેદ જે શબ્દોમાં અહીં મૂકવામાં આવ્યો છે તે શબ્દો જોઈ શાસ્ત્રોમાં નથી, છતાં શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કેટલે મતભેદનું સ્વરૂપ વ્યાવહારિક ભાષામાં આ રીતે મૂકવું સરળ ને યોગ્ય છે એમ કોઈને જણાયા વિના નહિ રહે.

મંખલિપુત્ર ગોરાલક મહાવીરની સાથે અવસ્થામાં જ તેઓ સાથે ગોહો અને છૂટો પડેલો; આવું વર્ણન જૈન ગ્રંથોમાં છે, પણ મહાવીરના ઉપદેશન જીવનમાં તેઓની આજ્ઞા અવગણી તેઓથી જુદો પડનાર અને જુદો

સમગ્રદાય ચલાવનાર તેઓના ગિણ્યોમા જમાલિ જ પ્રથમ ગણાય છે તેથી જેમ ખીલ શાસ્ત્રોમા દેવદત્ત પ્રથમ સધભેદક તરીકે વર્ણવાયેલ છે તેમ જૈન શાસ્ત્રોમા જમાલિ પ્રથમ નિદ્ધવ મનાયેલ છે

અહીં વિચારક વાચકને મહેતે પ્રશ્ન થશે કે અહિંસામા કે ક્ષમામા જગદ્ગુરુ ગણાવા યોગ્ય દીર્ઘતપસ્વી મહાવીરે પોતાના ભાણેજ અને જમાઈ શિષ્યના નહવા મતભેદની ઉપેક્ષા ન કરી, ને કરતા જો તેઓએ આટલા નાના મતભેદને ખમી બાધો હોત તો શું ને વધારે મારુ અને ગમીર ન ગણાય ? અથવા શું તેટલામાત્ર મતભેદ ઉપગત મીઠી રીતે વિરોધના અન્ય કાગળો હશે ? આશુ માની લેવાને અત્યારે કાંઈ સાધન નથી એટલે મહાવીરના વ્યક્તિત્વના વિચારની દૃષ્ટિએ પણ એ વિચારનું પ્રાપ્ત થાય છે કે એ મતભેદનો વિરોધ કરવામા મહાવીરનું તાત્પર્ય શું હશે ? જો ઘણા કારણસર આપણે એમ માની લઈએ કે મહાવીર એ ખરેજ મહાવીર, દીર્ઘતપસ્વી, સહિષ્ણુ અને ક્ષમા તથા અહિંસાની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ હતા તો એ પણ સ્વીકારવું જોઈએ કે જમાલિના મતભેદની ઉપેક્ષા કરવામા તેઓએ સધનું કાંઈ વધારે અહિંસા ધાર્યું હશે એ અહિંસા તે શું ?—એ અત્યારે આપણે આપણી જ દૃષ્ટિએ વિચારી શકીએ ને વિચાર કરવો એ જ પ્રસ્તુત લેખનું ધ્યેય હોવાથી નીચે તેનો વિચાર કરીએ

કાંધો લેવાનું સહસ્ય

ભગવાન મહાવાગ્દો નિદ્ધાન્ત અનેકાન્તનો હતો અનેકાન્ત એટલે કાંઈ ખૂબ એક વસ્તુને પ્રામાણિકપણે અનેક દૃષ્ટિએ તપાસવી અનેકાત એ માત્ર વિચારનો જ વિષય નથી, પણ આચરણ સુધ્ધામા તેનું સ્થાન છે જોકે અનેકાન્ત પ્રામાણિક અનેક દૃષ્ટિઓનો (અપેક્ષાઓનો) સમુચ્ચય છે, છતાં સંક્ષેપમા તે બધી દૃષ્ટિઓને એ ભાગમા વહેચી નાખવામા આવી છે પહેલી વ્યવહારદૃષ્ટિ અને ખીલ નિશ્ચયદૃષ્ટિ યા પારમાર્થિક દૃષ્ટિ

વ્યવહારદૃષ્ટિ એટલે મૂળ અનુભવ ઉપર ધરાયેલી માન્યતા અને નિશ્ચયદૃષ્ટિ એટલે મુદ્દમ અનુભવ ઉપર ધરાયેલી માન્યતા પહેલી દૃષ્ટિમાં સ્થૂળતાને કીધે અનુભવોની વિવિધતા હોય છે, જ્યારે ખીલ બાહ્યમાં સૂક્ષ્મતાને કીધે અનુભવોની એકતા હોય છે તેથી જ પહેલીમાં સાધ્ય અને સમ્પન્નનો ભેદ અને ખીલમાં સાધ્ય અને સાધનનો અભેદ મનાય છે પહેલી દૃષ્ટિના અધિકારી સાધારણ અને ઘણા લોકો હોય છે, ખીલના અધિકારી અમુક શ્રેણી હોય છે

મહાવીરનું કથન હેતુ કે વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ બંને દૃષ્ટિને આધારે જ કોઈ પણ માન્યતા સ્થિર કરવામાં આવે. અગર કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો જ સર્વત્ર સમાધાન અને વ્યવસ્થા રહી શકે. જો નિશ્ચય વિનાની કેવળ વ્યવહારદૃષ્ટિનું અનુસરણ કરવામાં આવે તો ભેદ તથા - વિરુદ્ધબુદ્ધિ વધારે કળવાય અને ટૂંકી દૃષ્ટિને લીધે ધૈર્ય જલદી ખૂટી જવાથી લક્ષ્ય સુધી, ન જ પહોંચી શકાય. તેવી રીતે વ્યવહાર વિનાની કેવળ નિશ્ચયદૃષ્ટિને ખરું અર્થમાં અનુસરવામાં આવે તો, જોકે કોઈ નુકસાન ન જ થાય, પણ તેવી નિશ્ચયદૃષ્ટિને અનુસરનાર મને કાણુ ? એકાદ વ્યક્તિ ભલે તેવી હોય, પણ તેથી સામુદાયિક હિતની સંભાવના ઘણી જ ઓછી રહે છે. મોટે ભાગે તેની દૃષ્ટિના નામ નીચે દંભ જ ચાલવા માટે છે. તેથી નિશ્ચયદૃષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખી વ્યવહારદૃષ્ટિને અનુસરવામાં જ ક્રમિક વિકાસનો વધારે સંભવ છે.

મહાવીરના અતેકાન્તવાદનું ઉપયુક્ત ધ્યેય સમજી લીધા પછી જન્માક્ષિતા મતનો તેઓએ શા સારું વિરોધ કર્યો એ વાત ધ્યાનમાં આવી શકશે.

ભગવાને અનુભવથી જોયું કે સાધારણ જનસ્વભાવ ધીરજ વિનાનો. અગર ઓછી ધીરજવાળો હોય છે. તેથી દરેક માણસ કોઈ પણ પ્રયત્ન શરૂ કરી તેનું ક્ષણ તરત ધગ્યું છે. તે માટે આપવો જોઈતો ભોગ આપવા તે તૈયાર નથી હોતો. ઘણીવાર તો ફલપ્રાપ્તિ નજીક આવ્યા છતાં અધીરજને લીધે એકાદ નાનીમોટી મુશ્કેલી આવતા તે મોટેભાગે સિદ્ધ થયેલ પ્રયત્નને પણ નિરાશ થઈ છોડી દે છે, અને નિષ્ફળતા મળતા પોતાની ધીરજની જાણપતે ન જોતાં તે બહારની મુશ્કેલીઓને તરછોડે છે, તેના ઉપર કંટાળો લાવે છે, કેટલાક લોકોને પોતાના પ્રયત્નોમાં વિક્ષેપ નાખનાર ગણાં સેના સાથે દુશ્મનાવટ બાંધે છે અને આ રીતે માનસિક ભૂમિકા મલિન કરી મૂકે છે. જેમ દુન્યવી કામોમાં તેમ પારમાર્થિક માર્ગમાં પણ અધીરજથી ઘણાં પાછા હોઈ છે.

કોઈ સાધક અમુક વખત સાધના કર્યા બાદ ઇચ્છા પ્રમાણમાં ક્ષણ ન મળતાં નિરાશ થઈ તરત જ તે સાધના છોડી બેસે છે અને નિરાશ થઈ અડિ રસ્તે દોરાય છે. ઘણાં લિસુઓ, ઘણાં તપસ્વીઓ એ જ કારણથી અડધે માર્ગે જઈ નીચે પડ્યાના દાખલા આપણે ક્યાં નથી જાણતા ? સામાજિક અને રાજકીય પ્રયત્નો પણ ઘણીવાર અધૂરા રહી જાય છે. તેનું એ જ કારણ છે ? એ વાત લક્ષમાં રાખી ભગવાને કહ્યું કે કામ ચાલુ હોય, જોતો પ્રયત્ન હજી ચાલતો જ હોય તે કામ પણ કમલ એમ કહી શકાય.

ભગવાનના આ કથનનો સાર એ છે કે દરેક માણસ આરભેલ પ્રયત્નને વચ્ચેથી ન છોડે, કારણ કે, દેખી શકાય તેવું ધારેલ સ્થૂળ ફળ તો લાખા પ્રયત્નને અતેજ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ પ્રયત્ન ચાલતો હોય ત્યારે જ નેટલે નેટલે અંશે પ્રયત્ન સિદ્ધ થયો હોય તેટલે તેટલે અંશે ફળની પ્રાપ્તિ પણ થયેલી છે આ માત્ર આશાવાદ નથી, પણ ઊંડુ અને ખરું સત્ય છે આ સત્ય ધ્યાનમાં ન હોય તો પરમાર્થ કે વ્યવહારમાં કયાંય પ્રયત્ન સ્થિર ચાલી ન શકે તેથી ભગવાને નિશ્ચય અને અને વ્યવહાર બંને દૃષ્ટિએ ધ્યાનમાં રાખવાનો અનેકાન્ત ઉપદેશ આપ્યો, અને જમાલિના મતનો વિગેધ કર્યો

દષ્ટાન્ત અને તે દ્વારા સિદ્ધાન્તનું સ્પષ્ટીકરણ

ભગવાનનો સિદ્ધાન્ત ‘કહેમાણે કહે’ નો છે જે કામ કરવામાં આવતું હોય, જે હજી ચાલુ હોય, તેનું છેવટનું ફળ ન આવ્યું હોય, અર્થાત્ જે પ્રયત્ન ન થયું હોય તેને પણ વધુ કહી શકાય, તેને પણ સફળ લેખી શકાય. આ ‘કહેમાણે કહે’ નો ભાવે છે એ સિદ્ધાન્ત પ્રયત્ન અને ફળ વચ્ચે ભેદ નથી સ્વીકારતો, તેથી એ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રયત્નના આરભના પ્રથમ ક્ષણથી તે પ્રયત્નના સમાપ્તિના છેલ્લા ક્ષણ સુધીની અખિલ પ્રયત્નધારા એ જ ફળ છે, અને નહિ કે પ્રયત્નને અન્તે તેનાથી નિષ્પન્ન થતું માત્ર જુદું જ ફળ.

પણ જમાલિનો વાદ એથી જુદો હતો તે કહેતો કે કહેમાણે કહે નહિ, પણ કહે કહે, એટલે કે જે કામ ચાલુ હોય તેને કરાયું કે સફળ ન જ કહી શકાય, પણ જ્યારે તે કામ સમાપ્ત થાય, તેનું છેવટનું ફળ આવે ત્યારે જ અને તો જ તે કામ કરાયું અર્થાત્ સફળ થયું કહી શકાય આ વાદ પ્રયત્ન અનેકાન્તનો ભેદ સ્વીકારે છે તેથી એ મુજબ કોઈ પણ કામના પ્રારંભથી તેની સમાપ્તિ સુધીનો જે પ્રયત્ન એ સાધન છે, અને તેને અતે નિષ્પન્ન થનારું તેનું છેવટનું ફળ એ તે સાધનથી તદ્દન જુદું છે

ભગવાનને જમાલિનો વાદ કબૂલ છે, પણ તે એક જ દૃષ્ટિએ તે દૃષ્ટિ એટલે વ્યવહાર જ્યારે જમાલિને માત્ર વ્યવહારદૃષ્ટિ જ કબૂલ છે, અને ભગવાનની ખીણ નિશ્ચયદૃષ્ટિ કબૂલ નથી એટલે બંને વચ્ચે એકાન્ત-અનેકાન્તનું અંતર છે આ અન્તર જીવનમાં કોતરે તો પરિણામ શું આવે તે એક દષ્ટાન્તથી તપાસીએ

કોઈ એ જાણે ફળ પેદા કરવાની ઇચ્છાથી જુદા જુદા આખાના ઈક્ષ

રોખ્યાં. બંનેએ સરખી રીતે ઉછેર આરંભ્યો ધણો વખત વીલ્યો. મૂળો ખાઝ્યાં, થડો જામ્યાં, ડાળો ફૂટી, પલ્લવ અને પત્રો વિસ્તર્યાં. અચાનક એકથી વધારે પાર આંધી અને બીજાં પ્રાકૃતિક તોફાનો આવ્યાં, જેથી બંને વૃક્ષો ઉપર મોર આવવાની ક્રિયા ધાર્યા કરતાં વધારે વખત માટે લંબાઈ. નિરાશાનો અને આશાનો પ્રસંગ બંને જાણુ માટે એક જ સરખો ઉપસ્થિત થયો. જ્યારે એક જાણુ અત્યાર સુધીના પોતાના દીર્ઘ પ્રયાસને સર્વથા નિષ્ફળ માની કંટાળ્યો અને અધીરજથી વૃક્ષના પોષણનું અને સંવર્ધનનું કામ છોડી દે છે, ત્યારે બીજો જાણુ પોતાના તેટલા જ દીર્ઘ પ્રયાસને સફળ માની ધૈર્યબળથી વૃક્ષના સંવર્ધનનું કામ વિધિવત્ આણુ રાખે છે પરિણામે પહેલો જાણુ આંખાનું ફળ પેદા નથી કરી શકતો અને બીજો કરી શકે છે.

અહીં આત્મવૃક્ષ રોપનાર ભલે કાલ્પનિક પાત્રો હોય, પણ વિશ્વના મનુષ્યસમાજની બે માનસિક પ્રકૃતિઓ એ કાલ્પનિક પાત્રોમા આબેહૂબ ચિત્રિત થાય છે તેની લાગ્યેજ ના પાડી શકાશે આ બે પ્રકૃતિઓ માનવ-માનસમાં છે અને તે ઊંડી કે છીછરી સમજ ઉપર રચાયેલી છે. પ્રથમ પ્રકૃતિનો (છીછરી સમજવાળો) માણસ મૂળને ખાઝેલું, થડને લાગેલું, ડાળોને ફૂટેલી અને પલ્લવ-પત્રોને વિસ્તરેલા જુએ, પણ તેની નજરે હજી આત્મનું મધુર અને પકવ ફળ નથી ચડતું. તે તો પૂર્વના મૂળ અને રકઢથી લઈ મંજરી (મોર) સુધીના બધા પરિણામોને અને તે માટેના પ્રયત્નને પકવ અને મધુર ફળથી તદ્દન જુદા જ માની બેઠો છે. તેથી તે પદે પદે ને ક્ષણે ક્ષણે પૂર્વવર્તી અવશ્યંભાવી પરિણામો જેવા છતાં જ્યાં સુધી આત્મફળને નથી જોતો ત્યાં સુધી પોતાના પ્રયત્નને નિષ્ફળ જ માનતો જાય છે, અને તેથી લયાનક આકૃત આવતાં તે સામે તે ટકી શકતો નથી, વચ્ચેજ નિરાશ થઈ યત્ન છોડી બેસે છે. ત્યારે બીજી પ્રકૃતિનો (ઊંડી સમજવાળો) માણસ મૂળમાં, રકઢમાં, ડાળોમાં, પત્રોમાં અને મંજરી આદિમાં આત્મફળના ક્રમિક અંશો જુએ છે એવી સૂક્ષ્મદષ્ટિમા આત્મફળ એ બીજું કંઈજ નહિ, પણ પૂર્વવર્તી સમગ્ર પરિણામોનો સરવાળો. એમાંના જે પરિણામ આણુવા સુધી પ્રયત્ન થયો હોય તેટલું આત્મફળ તેની દષ્ટિએ થયેલું જ છે. આ કારણથી તેની સૂક્ષ્મદષ્ટિ તેને લયાનક આકૃતો સામે ઊભો રાખે છે, અને તેને કોઈ કારણસર વચ્ચેથી વૃક્ષ સંવર્ધનનું કામ છોડવું પડે તો, મારો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો એવી ઊલટી અમજથી, તેને તે દષ્ટિ બચાવી લે છે. તે માણસ તેવી સૂક્ષ્મદષ્ટિને કીધે એમ દરપણે માનતો હોય છે કે

યથાવિધિ પ્રયત્ન એ જ ફળ છે અને જેટલા પ્રમાણમા પ્રયત્ન સેવ્યો તેટલા પ્રમાણમા ફળ આવેલુ જ છે પદ્ય અને મધુરસયુક્ત ફળનો સરવાળો ખૂણ કરવા જેટલા અઢો બાકી ર્વા છે તેટલુ જ તે ફળ બાકી છે, બીલુ મિદ્ધ ચર્ધ ગયું છે આ માન્યતાને લીધે તે માણુમ ફરી પ્રયત્નની તક શોધે છે અને પરિણામે તક મળે છે, તેમ જ ભાવના પ્રમાણે અપૂર્ણ ફળનો અધિકારી તે થાય છે

આવો અધિકારી જ ભગવાનના મિદ્ધાન્તનુ તત્ત્વ જીવનમા ઉતારનાર હોય છે કંટમાણે કંટના સિદ્ધાન્તમા જે વસ્તુ સચવાઈ છે તે જ વસ્તુ બીજા રૂપમાં અને બીજા શબ્દોમા ગીતામા ગવાઈ છે એનો બીજો અધ્યાય વાચો. તેમા કહ્યુ છે કે કર્મયોગમા પ્રાગ્ભેદ પ્રયત્નનો નાશ નથી, તેમાં પ્રત્યવાય (અન્તરાય) પણ નથી કર્મયોગધર્મનુ થોડુ પણ આચરણ તેના આચરનારને મદાન લયથી બચાવી લે છે

કર્મ પઞ્ જ (પ્રયત્ન પઞ્ જ) તારે અધિકાર છે ફળ ઉપર કદીયે નથી, માટે પ્રયત્નફળજન્ય તૃષ્ણાનુ તુ નિમિત્ત ન થા, તેમ જ અકર્મ (કર્મત્યાગ) પણ ન એવ

નેદામિક્કમનાશોઽસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિચત

સ્વત્વમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો મયાત્ ॥ ૪૦ ॥

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।

મા કર્મફલહેતુર્ભૂર્મા તે સગોસ્ત્વકર્મણે ॥ ૪૧ ॥

ગીતાના કેટલાક શુદ્ધ ભાવોનુ જૈનદષ્ટિ સાથે સમીકરણ અથવા જૈનદષ્ટિએ ઉદ્ધાટન કરવુ એ માર્ગ અત્યારના એકદેશીય સાંપ્રદાયિક અભ્યાસીઓને નવો ન લાગે તે માટે ઉ યશોવિજયજીની સામ્પ્રદાયિક છતાં ગીતા આદિના સમન્વયવાળી અધ્યાત્મસાર, જ્ઞાનસાર આદિ કૃતિઓ તરફ વાચકોનુ લક્ષ્ય ખેંચી વિરમીશ

—જૈનયુગ, ચૈત્ર ૧૯૮૨.

જતાં જ નિષ્પત્તિ પણ ખનાવટી ખની ગઈ ગૃહસ્થો કાળા બજાર અને શોપણ કરે તે તેમનો દોષ છે જ, પણ એ બાણવા છતાં એવી આવકમાંથી ત્યાગીજીવન પોષવું, એ શું કાળાં બજાર અને શોપણથી ઊતરતું છે ? ત્યાગીઓ ગૃહસ્થોના ધંધાને દૂષિત કહે છે જ્યારે ગૃહસ્થો ઉડે ઊડે સમજતા હોય છે કે ધંધો દૂષિત છે, પણ એની શુદ્ધિ ત્યાગીઓના પોષણ દ્વારા ધર્મ જાય છે એટલે સામાજિક અશુદ્ધિનું ચક્ર ચાલુ જ રહે છે.

પરિસ્થિતિ બદલાતા સિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા બદલવી જરૂરી અને છે એનો એક દાખલો વિચારીએ. સ્વદારસંતોષ એ ગૃહસ્થોનું બ્રહ્મચર્ય વ્રત છે. હવે આજે આવા વ્રતને ધારણ કરનાર કોઈ ગૃહસ્થ પરસ્ત્રી તરફ કદી પણ નજર ન કરતાં માત્ર સ્વસ્ત્રીમાં સંતુષ્ટ રહે અને તે પોતે પોષણ અને સંસ્કાર-દાનનો પ્રયત્ન કરી ન શકે એટલી સતતિ પેદા કર્યા કરે તો દેખીતી રીતે તે સ્વદાર-સંતોષનું વ્રત પાળવા છતાં તાત્કાલિક રીતે તેનો ભંગ જ કરે છે, એમ આજની પરિસ્થિતિમાં કહેવું જોઈએ, કારણ કે, સ્વસ્ત્રીમાં સંતુષ્ટ રહેવું એ તો સ્વદાર-સંતોષનો અર્થ છે જ, પણ તેથી આગળ વધી એમાં એ પણ ગર્ભિત અર્થ સમાયેલો છે કે પોતાનું, સંતતિનું અને સમાજનું જીવન ન વણસે એટલી જ હદે દામ્પત્યજીવનમાં જાતીયસંબંધને અવકાશ આપવો.

સાધ્વીજીએ કહ્યું કે કુમારિલ ભટ્ટે યુદ્ધ અને મહાવીર જેવા ક્ષત્રિયોના મુખેથી ઉપદેશાયેલી અહિંસાને ચર્મપાત્રમાં ભરેલ દૂધ જેવી કહી છે તેમનું આ કથન સાચું છે, પણ આ ઉપરથી શ્રોતાઓ રખે એમ માની લે કે બ્રાહ્મણ કુમારિલે મહાવીર જેવા અહિંસક ક્ષત્રિયોની નિંદા કરી છે અને તેથી બ્રાહ્મણો માત્ર નિંદક જ છે વાત એમ છે કે કુમારિલ તો સાતમા સૈકામાં થયા, જ્યારે તેથી કેટલીયે શતાબ્દીઓ પહેલાં જૈનોએ બ્રાહ્મણકુળને હીન અને તુચ્છ કુળ કહેલું છે કુમારિલે જૈનોએ બ્રાહ્મણકુળ ઉપર કરેલ આક્ષેપનો ઉત્તર જ આપ્યો છે અને આગળ જતાં બારમા સૈકામાં આ હેમચંદ્રે કુમારિલને તેથીયે વધારે સખત જવાબ આપ્યો છે. તેથી આપણે અહિંસક દષ્ટિએ તો એ વિચારવું ઘટે કે ગમે તે પક્ષ તરફથી આક્ષેપ શરૂ થાય પણ એમાં તટસ્થ જ રહેવું જોઈએ અને બીજા કરતાં પોતાના જ દોષોને જોવાની વૃત્તિ કેળવવી જોઈએ ?

—પ્રયુદ્ધ જૈન, ૧૫-૧૦-૪૫

૧. પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા ઈંગ્લિશ તા. ૯-૯-૪૫ના રોજ મહાસતી શ્રી. ઉજ્જવલકુમારીજીએ આપેલ વ્યાખ્યાન પછી અચ્ચક્ષપદેથી પૂ પડિતજીએ આપેલ વ્યાખ્યાન.

મહાવીરનો સન્દેશ

[૮]

આપણે ભગવાન મહાવીરનાં જીવનને વાંચીએ છીએ, પણ આપણે તેમના જીવનચેતનને સ્પર્શતા નથી જો તેમના જીવનચેતનને સ્પર્શીએ તો સહુ માનવી વિગાળ દૃષ્ટિએ મહાવીર બની શકે, મહાવીર થઈ શકે

તેન ત્યક્તેન મુક્તિવા—એ આદેશ સ્પષ્ટ રહે છે કે ત્યાગ કરીને ભોગવ કાઢી વસ્તુ પર નજર ન ગમીશ મદિગ ઊંચુ રાખવામા આવે છે એનો અર્થ ઊંચા આદર્શનો છ દૃષ્ટિ શિખર નરક રહે, ઉચ્ચ રહે એ હેતુ છે

‘તન ધનકી કૌન જાઈ’ એમ કબીર રહે છે ત્યાગે તન, મન, ધન નકામુ છે એમ નહિ, પણ એની જાઈ નકામી છે ભગવાનને ઓળખવા હોય તો આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ ફળવવા જોઈએ કાઈ વાડીમા કે ચોકામા કે લઢણમા ભગવાનને ન પૂગવા જોઈએ અને તો જ એને ગમે ત્યા જોઈ શકીએ, પછી એનુ નામ મહાવીર હોય, કૃષ્ણ હોય કે ગમે તે હોય

મહાવીરનો સંદેશ છે કે સત્ય અને સદ્ગુણમા એક થવુ મહાવીરનો સંદેશ એટલે જીવનદૃષ્ટિ અને જીવનકળા

હિંદના કાઈ પણ સતને લો તેનો સંદેશ એક જ હોય છે તમારા અવગુણો તરફ જુઓ, સામાના અવગુણો તરફ જુઓ નહિ ભગવાન મહાવીર પણ દરેક માનવીને સૌ પહેલા પોતાની ખામી જોવાનુ કહે છે

‘મિચ્છામિ દુક્કર’ બોલીએ અને ભૂલો કર્યે જઈએ એનો કાઈ અર્થ નથી, પણ ભૂલ તરફ પાછા ન જઈએ એ એનો ખરો અર્થ છે

સમ્યક્ચારિત્ર એટલે જ જીવનકલા—જે જીવનકળા ભગવાન મહાવીરે જીવી ખતાવી છે, આચરી ખતાવી છે આપણે એને સમજી અવધારમાં આચરી ખતાવીએ

ભગવાન મહાવીર કહ્યું છે 'કે જોગોના વિચારોમા મેળ ન હોય તેઓ પોતાને ખીજની સ્થિતિમાં મૂકે અને વિચાર કરી જુઓ તો અથડામણોનો અંત આવશે મનની મોટાઈ દૂરવાય તો કુદરતની અથડામણોનો અંત આવે

મહાવીર, દૃષ્ટુ વગેરેના આધ્યાત્મિક જીવન તપાસો બાલજીવન અલગ હશે, પણ સહુના આધ્યાત્મિક જીવન એક જ છે.

આપણે એકબીજા તરફ પૂર્ણ આદર રાખીએ, નબળા હોય તે તરફ વધુ આદર રાખીએ તો કામ સરળ બને.

ધર્મસ્થાનોમાં જૈન હોય તે જ જાત એમ કહેવાય છે, પણ જૈન કાણ ? તમારામાં જૈનત્વ છે ? જૈનત્વ હોય તો આપણે શકને આ રીતે જીવન ગાળવા દઈ શકીએ ? આ ધર્મદષ્ટિ નથી. ઘણા કહે છે કે જૈનધર્મ જૂનો છે, એમાં અહિંસા છે, પણ આજે આ અહિંસા એના વાસ્તવિક અર્થમાં નજરે ચડતી નથી

—પ્રભુદે જૈન, ૧૫-૧૦-૫૦

વીરપરપરાનુ અખંડ પ્રતિનિધિત્વ

[૬]

શ્રીમદ્ વિજયવાનદસૂરીશ્વરે ધ્યાનકવાસાસનમત મુહપત્તિબંધન અને મૂર્તિઉત્થાપન એ બન્નેનો ત્યાગ કર્યો હતો પોતે પણ એમ માનુ છું કે મુહપત્તિનું ઐકાન્તિક બંધન એ વસ્તુતઃ શાસ્ત્રસમત તેમ જ વ્યવહાર્ય નથી એ જ રીતે એમ પણ માનું છું કે આધ્યાત્મિક વિદ્યાસક્રમમા અધિકારી-વિશેષ વાગ્દે મૂર્તિ-ઉપાસનાનુ સમુચિત અને શાસ્ત્રીય ધ્યાન છે તેમ છતાં એ પ્રસિદ્ધ સૂરીશ્વરના આગ્રહ અકમા એમના એ અશની મૃતિ નિમિત્તે આ લેખ લખી રહ્યો નથી, કારણ કે એક તો એ ચર્ચા હવે બહુ રસપ્રદ રહી નથી, તેમ જ જૈનેત્વ અને ઐતિહાસિક વાચકોને એમાંથી કાંઈ વધારે બાણવા જેવું મળે એમ પણ આજે દેખાતું નથી તેથી ઉપગના મથાળા નીચે હું એક એવા મુદ્દાની સંક્ષેપમા ચર્ચા કરવા ધારુ છું કે જેની સાથે ઉક્ત સૂરીશ્વરનો સબંધ પણ હતો અને જે મુદ્દો ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ખાત્ર અગત્યનો હોઈ સર્વસાધારણ વાચકો વાગ્દે એકમરખો ઉપયોગી છે

ધાર્મિક ભાવના ત્યારે સાપ્રદાયિક રૂપ ધારણ કરી લે છે ત્યારે તે બહુ આળી બની જાય છે એમા સત્યદર્શન અને નિર્ભયતાનો અશ દબાઈ જાય છે તેથી સાપ્રદાયિક કે વસ્તુતઃ ધાર્મિક કાંઈ એક મુદ્દાની ચર્ચા, ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ કરવા જતાં પણ, કેટલાક વાચકોના મનમા સાપ્રદાયિક ભાવની ગંધ આવવાનો સંભવ છે, એ મારા ધ્યાન બહાર નથી વળી આજકાલ પ્રતિષ્ઠિત થયેલી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિને નામે અગર તેની આડમા સાપ્રદાયિક ભાવનું પોપણ કરવાની પ્રવૃત્તિ વિદ્વાન કે વિચારક ગણાતા લેખકોમા પણ જ્યાં ત્યાં દેખાય છે એ બધા લયબ્યાનો છતાં હું વસ્તુતઃ ચર્ચામા ઊતરુ છું તે એક જ ખાતરીથી, અને તે એ કે જેઓ અસાપ્રદાયિક અગર સાપ્રદાયિક ખરેખર વિચારકો હશે, જેઓ સાહિત્ય અને ઇતિહાસના અભ્યાસી હશે તેમને મારી આ ચર્ચા કદી સાપ્રદાયિક ભાવથી ગાયેલી નહિ જ લાગે

જૈન પરપરા, જેને આ સ્વર્ણે હું વીરપરપરા કહું છું, તેના અત્યાગ લગીમા નાનામોટા ક્ષણ-ઉપક્રાંતિ ગમે તેટલા હોય, પણ એ બધા સંક્ષેપમા રમેતાબગ, દિગબગ અને સ્થાનકવાસી-એ ત્રણુજ ક્ષિરકામા આવી જાય

દુઃકના આચાર, ઉપાસના અને સાધના આ ત્રણેય અંગો ઉપર નિર્ભર છે.
ધ્યાન જેથીશ

દિગંબર, શ્વેતાશ્વર કે અધ્યાત્મવાસી કોઈ પણ દિરકાની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ અને પ્રચારનો ઇતિહાસ તપાસીશું તો આપણે એમ નહિ કહી શકીએ કે અમુક દિરકાએ વીરપરપરાના પ્રાણસ્વરૂપ અહિંસાના સિદ્ધાંતને મોળો કર્યો છે કે તે સિદ્ધાંતના સમર્થન અને પ્રચારમાં પોતાથી બનતું કરવામાં જરાય મથકે આપી છે. આપણે એ સગૌરવ કબૂલ કરવું જોઈએ કે અહિંસાના સમર્થન અને તેના વ્યાવહારિક પ્રચારમાં ત્રણે દિરકાના અનુયાયીઓએ પોતપોતાની ઢબે એક જ સરખો ફાળો આપ્યો છે. તેથી અહિંસા સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ મારા ઉપર્યુક્ત મંતવ્યનું સમર્થન હું નથી કરતો, પણ એ જ અહિંસા તત્ત્વના પ્રાણ અને કલેવરસ્વરૂપ અનેકાંત સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ મેં પ્રસ્તુત પ્રશ્નની છણાવટ કરી છે એ તો હરકોઈ અભ્યાસી જાણે છે કે ત્રણે દિરકાનો દરેક અનુગામી અનેકાંત કે સ્યાદાદ વાસ્તે એક જ સરખું અભિમાન, મમત્વ અને આદર ધરાવે છે. તેમ છતાં પ્રસ્તુત પ્રશ્ન પરત્વે જોવાનું પ્રાપ્ત એ થાય છે કે એ અનેકાંતદૃષ્ટિ કયા દિરકાના આચારોમાં, ઉપાસનામાં અગર શાસ્ત્રોમાં વધારે પૂર્ણપણે સચવાયેલી છે અગર સચવાય

છે ત્યાં લગી વાદવિવાદ, દાર્શનિક ચર્ચાઓ, દાર્શનિક ખડન-મડન અને કલ્પનાન્નળનો સળધ છે ત્યાં લગી તો અનેકાતની ચર્ચા અને તેની પ્રતિષ્ઠા ત્રણે ફિરકાઓમા એક જ સરખી ઇષ્ટ અને માન્ય છે દા ત જડ કે ચેતન, સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ કોઈ પણ વસ્તુના સ્વરૂપનો પ્રશ્ન આવે તો ત્રણે ફિરકાના અભિજન અનુયાયીઓ ખીજા દાર્શનિકો સામે પોતાનું મતવ્ય નિત્યાનિત્ય, ભેદ-ભેદ, એકાનેક આદિ રૂપે એક જ સરખી રીતે અનેકાતદષ્ટિએ સ્થાપવાના, અથવા જગતકર્તાનો પ્રશ્ન આવે કે ડર્મ-પુનર્જન્મનો પ્રશ્ન આવે તોપણ ત્રણે ફિરકાના અભિજન અનુયાયીઓ એક જ સરખી રીતે પોતાની અનેકાતદષ્ટિ મૂકે આ રીતે જૈનેતર દર્શનો સાથેના વિચારપ્રદેશમા વીરપરપરાના દરેક અનુગામીનું કાર્ય અનેકાતદષ્ટિની સ્થાપના પૂરતું ભિન્ન નથી, અધૂરું નથી કે ઓછુંવતું પણ નથી તેમ જતા વીરપરપરાના એ ત્રણે ફિરકાઓમા આચાર—ખાસ કરીને મુનિ આચાર અને તેમાય મુનિ સળધી માત્ર વસ્ત્રાચારની બાબતમા અનેકાતદષ્ટિનો ઉપયોગ કરી તપાસીશું તો આપણને સ્પષ્ટ જણાશે કે કઈ પરપરામા વીરપરપરાનું અખડ પ્રતિનિધિત્વ સચવાઈ રહ્યું છે ઉપાસના—ખાસ કરી મૂર્તિ-ઉપાસનાને લઈ અનેકાતદષ્ટિએ તપાસીશું તોપણ આપણને સમજશે કે કઈ પરપરામા અનેકાતદષ્ટિનો વારસો જાણે કે અજાણે વધારે અખડપણે સચવાઈ રહ્યો છે છેવટે આપણે શાસ્ત્રોના ત્રણેય ફિરકાગત વારસાની દષ્ટિએ પણ પ્રસ્તુત પ્રશ્ન વિશે વિચારીશું

(૧) આધ્યાત્મિક વિકાસની વિવિધ ભૂમિકાઓને સ્પર્શ કરતા જૈનત્વ-

ની સાધનાના સ્વતંત્ર વિચારથી તપાસતા અગર ત્રણે ફિરકાના ઉપલબ્ધ સમગ્ર સાહિત્યનું એકદર તોલન કરતા એ તો સ્પષ્ટ દીવા જેવું દેખાય છે કે મુનિ-વસ્ત્રાચાર સળધી સચેલ અને અચેલ બન્ને ધર્મોમાથી ભગવાન મહાવીર કે તેમના જેવા ઇતર મુનિઓના સમગ્ર જીવનમા અગર તો તેમના જીવનના મહત્ત્વના ભાગમા અચેલ-ધર્મનું સ્થાન હતું આ દષ્ટિએ નગ્નત્વ કે અચેલ-ધર્મ, જે દિગ્બર પરપરાનો મુખ્ય અંશ છે તે, સાચે જ ભગવાન વીરના જીવનનો અને તેમની પરપરાનો પણ એક ઉપાદેય અંશ છે, પરંતુ પોતાના આધ્યાત્મિક સાધના-ક્ષેત્રમા દરેક ઓછુંવતું બળ ધરાવતા યથાર્થ સાધકને સમાવેશવાની વીરની ઉદાર દષ્ટિ અગર વ્યવહારુ અનેકાતદષ્ટિનો વિચાર કરીએ, તો આપણને એ સ્પષ્ટ સમજશે કે એ મહાવીર સર્વ સાધક અધિકારી વાસ્તે ઐકાન્તિક નગ્નત્વનો આગ્રહ રાખી ધર્મશાસનનો લોકગ્રાહ્ય પ્રચાર ઇચ્છી કે કરી ન જ શકે તેમના પોતાના આધ્યાત્મિક બળ ને આદર્શ ગમે તેટલી પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યા હોય, જતા તેમને જો પોતાનું ધર્મશાસન પ્રચારવું કે ચિરજીવિત રાખવું

છટ હોય તો તેમણે પોતાની જાત પરત્વે ઉચ્ચતમ આદર્શ ને વ્યવહાર રાખીને પણ સહગામી કે અનુગામી ખીજ સાધકો વાસ્તે (જો મૂળગુણમા કે મૂલાચારમાં ઐક્યમત્ય હોય તો) વસ્ત્ર, પાત્ર આદિ સ્થૂલ વસ્તુઓ વિશે મર્યાદિત છટ મૂકે જ છટકો, અગર મધ્યમમાર્ગી નિયમન રાખે જ છટકો મનુષ્ય સ્વભાવના, અનેકાન્ત દષ્ટિના અને ધર્મપંથ-સમન્વયના અભ્યાસી વાગ્તે એ તત્ત્વ સમજવું સહેલું છે. જો આ દષ્ટિ હીક હોય તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ભગવાન વીરે પોતાના ધર્મશાસનમાં અચેલ-ધર્મને પ્રથમ ધ્યાન આપીને પણ સાથોસાથ સચેલ-ધર્મને મર્યાદિત ધ્યાન આપેલું. દિગંબર પરંપરા જ્યારે ખરા મુનિની શરત તરીકે નગ્નત્વનો ઐકાન્તિક દાવો કરે છે ત્યારે તે વીરના શાસનના એક અશનો અતિ આદર કરવા જતા ખીજ સચેલ-ધર્મના અરાને અવગણી અનેકાતદષ્ટિનો વ્યાધાત કરે છે તેથી ઊલટું, શ્વેતામ્બર કે સ્થાનકવાસી પરંપરા સચેલ-ધર્મમાં માનવા છતાં, તેનું સમર્થન અને અનુસરણ કરવા છતાં, અચેલ-ધર્મની અવગણના, અનાદર કે ઉપેક્ષા કરતી નથી; બલકે તે બન્ને પરંપરાઓ દિગંબરત્વના પ્રાણરૂપ અચેલ-ધર્મનું પ્રધાનપણ સ્વીકારીને જ અધિકારી-વિશેષ પરત્વે સચેલ ધર્મની પણ અગત્યતા જુએ અને સ્થાપે છે. આ ઉપરથી આપણે ત્રણે દ્વિરકાઓની દષ્ટિ તપાસીશું તો સ્પષ્ટ જણાશે કે વસ્ત્રાચારની બાબતમાં દિગંબર પરંપરા અનેકાતદષ્ટિ સાચવી શકી નથી, જ્યારે બાકીની એ પરંપરાઓએ વિચારણામાં પણ વસ્ત્રાચાર પરત્વે અનેકાતદષ્ટિ સાચવી છે અને અત્યારે પણ તેઓ તે દષ્ટિને જ પોષે છે ત્રણે દ્વિરકાના ઉપલબ્ધ સાહિત્યમાં ઐતિહાસિક દષ્ટિએ નિર્વિવાદપણે સૌથી વધારે પ્રાચીન મનાતા શ્વેતામ્બરીય અગ સાહિત્યમાં અને તેમાંય સૌથી વધારે પ્રાચીનતાના અશોધરાવનાર આચારાગ સૂત્રમાં આપણે અચેલ અને સચેલ બન્ને ધર્મોનું વિધાન જોઈએ છીએ આ બન્ને વિધાનોમાં એક પ્રથમનું અને ખીજું પછીનું છે એમ માનવાને કશો જ પુરાવો નથી, તેથી ઊલટું અચેલ અને સચેલ ધર્મના બન્ને વિધાનો મહાવીરકાલીન છે એમ માનવાને અનેક પુરાવાઓ છે આચારાગ-માના ઉપરથી વિરોધી દેખાતાં એ બન્ને વિધાનો એકબીજાની એટલા નજીક છે તેમ જ એકબીજાના એવાં પૂરક છે અને તે બન્ને વિધાનો એક જ ઊડી આધ્યાત્મિક ધૂનમાંથી એવી રીતે ફલિત થયેલા છે કે તેમાંથી એકનો લોપ કરવા જતાં ખીજનો છેદ ઊડી જાય અને પરિણામે બન્ને વિધાનો મિથ્યા દે તેથી એ આચારાંગના પ્રાચીન ભાગને દષ્ટિએ ઐતિહાસિક તપાસતાં પણ હું નિર્વિવાદપણે એવા નિશ્ચય ઉપર આવ્યો છું કે અચેલ-ધર્મની બાબતમાં વીરપરંપરાનું પ્રતિનિધિત્વ જો પ્રમાણમાં વિશેષ યથાર્થપણે અને વિશેષ અખડ-

પણે સચવાતુ હોય તો તે દિગ્ગજ દિગ્ગમા નહિ, પણ શ્વેતાખર અને સ્થાનકવામી દિગ્ગમા છે

(૨) હવે આપણે ઉપાસનાની આખત સર્વવીરપર પગના પ્રતિનિધિત્વનો પ્રસ્તુત પ્રશ્ન ચર્ચાએ એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર છે કે ત્રીપર પરાના અનેક મહત્ત્વના અંગોમા મર્તિ-ઉપાસનાને પણ સ્થાન છે આ ઉપાસનાની દૃષ્ટિએ સ્થાનકવામી દિગ્ગમા તો વીરપર પગ-અદિષ્ટન જ છે, ડાગણ કે તે આગનિક પર પગ, સુકિતવાદ આધ્યાત્મિક યોગ્યતા અને અનેકાન્તદષ્ટિ એ બધાનો ઇન્કાર હરી એકેલા ખીજન કાઈ પણ પ્રકારની મર્તિ-ઉપાસનામા માનતો નથી તેથી ઉપાસનાની માખતમા શ્વેતાખર અને દિગ્ગજ એ દિગ્ગા વચ્ચે જ વિચારવાનુ પ્રાપ્ત થાય છે એમા મનેહુ નથી કે દિગ્ગજ-પર પગસ મત નવન મર્તિની ઉપાસના વીનગગનની સગુણ ઉપાસના વાન્તે વધારે બધમેસતા અને નિગડખર હોઈ વધારે ઉપાદેય પણ વર્ધી ગઈ, પરંતુ આ આખતમા પણ દિગ્ગજ પર પગનુ માનસ, વિચારણા અને અવદારની દૃષ્ટિએ, ઐકાન્તિક જ છે શ્વેતાખર પર પગના આચાર-ગિચાર અને ચાલુ પુગતન અવદારને તપાસીશુ તો આપણને જાણાશે કે એણે ગિચારમા કે અવદારમા નવન મર્તિનો ઉપાસનામાથી અદિષ્ટાર કયો જ નથી તેણે વણા જૂતા વખતથી અત્યાર સુધીના શ્વેતાખરીય પચતી માત્રિડીના મદિગે કે તીર્થોના નવન મર્તિનુ અન્વિત્ત, તેનુ જગન-અર્થન નિર્ગિરોધપણે ચાલતુ આપણે જોઈએ તો એ અવખત શ્વેતાખર પર પગમા અવજ્ઞ અને ચાલકાર મર્તિનુ સ્થાન છે, અને જેમ જેમ ખન્તે દિગ્ગજો વચ્ચે અથગમણ વધતી ગઈ તેમ તેમ શ્વેતાખર પર પગમા કિરોનર અવજ્ઞ અને ચાલકાર મર્તિની જ પ્રતિષ્ઠા વધતી ચાલી છે, પણ મધુગમાળા નીકળેલી શ્વેતાખરીય આચાર્યના નામોથી અડિત નવન મર્તિઓ અને ત્યાગગીતા અનેક ઐકાઓ દરમિયાન પણ ચાલુ ગંડુલી નવન મર્તિની શ્વેતાખરીય પ્રતિષ્ઠાનો ગિચાર ક્રાંતા એ ચોખ્ખુ કાગે છે કે શ્વેતાખર પર પગ આધ્યાત્મિક ઉપાસનામા નવન મર્તિનુ મૂલ્ય યથાવત આકતી આવી છે આવી કિસકુ, દિગ્ગજ પચતી માત્રિડીનુ કાઈ પણ મદિગે કે તીર્થ ભો, તો તેમા નવન મર્તિ ગિચાય સાદા અને દિગ્ગજસ્થની વધારે નજીક હોય એવા નિગડખર વચ્ચાગ ધારણની મર્તિનો પણ ઐકાન્તિક અદિષ્ટાર જ હશે એ પર પગના શાસ્ત્રો પણ ઐકાન્તિકપણે નવન મર્તિના જ સમર્થક હોઈ આખી દિગ્ગજ પર પગનુ માનસ પ્રથમથી અત્યાર લગી એક જ રીતે ઘડાયેલુ છે કે જે મર્તિ નવન ન હોય તે માનવી કે પૂજની યોગ્ય નથી, જ્યારે પ્રથમથી જ શ્વેતાખર પર પગનો આ વિગેનો વારસો ઉદાર રહેલો હોય એમ કાગે છે તેથી એ જિનમર્તિની

ઉપાસનાનો અનેકાન્તિક આગ્રહ દિગંબર પરંપરા જેટલો જ રાખવા છતાં મૂર્તિના સ્વરૂપ વિશે દિગંબર પરંપરાની પેઠે અંકાન્તિક ગતી નથી. (અલગત છેલ્લી શતાબ્દી કે શતાબ્દીઓમાં શ્વેતામ્બર માનસ અને વ્યવહાર પણ પ્રત્યાધાતી શક્તિ ધરાવતા, છેક જ દિગંબર મંનવ્ય કરતાં સામી બાબુએ જતાં અને પોતાની પૂર્વપરંપરા ભૂલી જતા દેખાય છે, એ કમલ કમ્બુ જેઈએ.) બુદ્ધિ અને તર્કથી કસતા પણ એમ લાગે છે કે તદ્દન નમ્ર અને નગ્નપ્રાય-ગન્ને પ્રકારની મૂર્તિઓ ઉપાસનાને અનુકૂળ છે, નહિ કે કોઈ એક જ પ્રકારની. તેથી મૂર્તિ-સ્વરૂપ વિશેની પગપૂર્વથી ચાલી આવતી કલ્પનાનો વિચાર કરતાં અને તેનો ઉપાસનાગત અનેકાન્તદષ્ટિ સાથે મેળ ખેસાડતાં એમ સ્પષ્ટ લાગે છે કે એકાન્ત નગ્ન મૂર્તિનો આગ્રહ રાખવામાં વીરપરંપરાનું પ્રતિનિધિત્વ ખડિત થઈ જાય છે; કારણ કે, તે આગ્રહમાં શ્વેતામ્બરીય કલ્પનાનો સમુચિત પણ સમાવેશ થતો નથી, તેથી બિલકુલ, શ્વેતામ્બરીય નગ્ન અને નગ્નપ્રાય મૂર્તિની કલ્પનામાં દિગંબર પરંપરાની એકપક્ષીય માન્યતાનો પણ રુચિ અને અધિકારભેદે પૂર્ણ સમાવેશ થઈ જાય છે.

(૩) પ્રસ્તુત પ્રશ્ન પરત્વે છેલ્લી બાબત શાસ્ત્રોની છે અને તે જ સૌથી વધારે અગત્યની છે ત્રણે ફિરકાઓ પાસે પોતપોતાનું શાસ્ત્ર-સાહિત્ય છે. સ્થાનકવાસી અને શ્વેતામ્બર-એ બે ફિરકાઓને કેટલુંક આગમિક સાહિત્ય તો સાધારણ છે, બ્યારે એ ઉભય ફિરકામાન્ય સાધારણ આગમિક સાહિત્યને દિગંબર ફિરકો માનતો જ નથી તે એમ કહે છે કે અસલી આગમિક સાહિત્ય ક્રમે ક્રમે લેખબદ્ધ થયા પહેલાં જ અનેક કારણોથી નાશ પામ્યું આમ કહી તે સ્થાનકવાસી-શ્વેતામ્બર ઉભયમાન્ય આગમિક સાહિત્યનો બહિષ્કાર કરે છે, અને તેના સ્થાનમાં તેની પોતાની પરંપરા પ્રમાણે ઈસ્વીસનના બીજા સૈકાથી રચાયેલા મનાતા અમુક સાહિત્યને આગમિક માની તેને અવલંબે છે. અહીં પ્રશ્ન એ છે કે જો ઈસ્વીસનના પહેલા બીજા સૈકાથી માંડી રચાયેલા ખાસ દિગંબર સાહિત્યને તે ફિરકાના આચાર્ય અને અનુયાયીઓએ જીવિત રાખ્યું તો તેમણે પોતે જ અસલી આગમ સાહિત્યને સાચવી કેમ ન રાખ્યું ? અસલી આગમ સાહિત્યના સર્વથા વિનાશક કારણોએ તે ફિરકાના નવીન અને વિવિધ વિસ્તૃત સાહિત્યનો સર્વથા વિનાશ કેમ ન કર્યો ? એમ તો કહી જ નહિ શકાય કે દિગંબર ફિરકાએ જુદાં ખાસ રચેલ શાસ્ત્રોના સમય પહેલાં જ એ વિનાશક કારણો હતા અને પછી એવા ન રહ્યાં, કારણ કે, એમ માનવા જતાં એવી કલ્પના કરવી પડે કે વીરપરંપરાના અસલી આગમિક સાહિત્યનો સર્વથા વિનાશ કરનારાં બળોએ સમાન ક્ષેત્ર અને સમાન કાળમાં હયાત બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધ અસલી સાહિત્ય કે તે વખતે રચાતા સાહિત્ય ઉપર વિના-

શકે અસર ન કરી અને કરી હોય તો તે નામભાત્રની આ કલ્પના માત્ર અમગત જ નથી, પણ અનૈતિહામિક મુદ્ધા છે ભાગવતપંના કોઈ પણ ભાગમાં વર્તમાન કે રચાતા સાહિત્ય વિશે એવા પક્ષપાતી વિનાશક બળો ક્યારેય ઉપસ્થિત થયાનો ઇતિહાસ પ્રાપ્ત નથી થતો કે એ બળોએ માત્ર જૈન સાહિત્યનો સર્વથા વિચ્છેદ કર્યો હોય અને બ્રાહ્મણ તેમ જ બૌદ્ધ સાહિત્ય ઉપર દયા દાખવી હોય આ અને આના જેવી બીજી કેટલીયે અમગતિઓ આપણને એમ માનવા પ્રેરે છે કે વીરપર પરાનું અસહી સાહિત્ય (ભલે તેના બધારણમાં, ભાષામ્લરૂપમાં અને વિષયવસ્તુમાં કાઈક ફેરફાર કે વટાડો-વધારો થયો તોય) વસ્તુતઃ નાશ ન પામતા અખંડ ગીત દેયાત જ રહ્યું છે આ દૃષ્ટિએ જોતા એ અસહી સાહિત્યનો વાગ્યો દિગ્બર ફિરકા પામે નથી, પણ શ્વેતાખર અને મ્થાનકવાસી એ બે ફિરકા પામે છે મ્થાનકવાસી ફિરકો કેટલુંક અસહી આગમિક સાહિત્ય ધગવે છે, પણ તે ડાળ, શાખા, પાદડા અને ફૂલ કે ફળ વિનાના એક મળ કે થડ જેવું છે અને તે મળ કે થડ પણ તેની પામે અખંડિત નથી એ પણ ખર છે કે શ્વેતાખર પર પરા જે આગમિક સાહિત્યનો વારંબો ધગવે છે તે પ્રમાણમાં દિગ્બર પર પરાના સાહિત્ય કરતા વધારે અને ખાસ અસહી છે તેમ જ મ્થાનકવાસી આગમિક સાહિત્ય કરતા એ વિશેષ વિપુલ અને સમૃદ્ધ છે, 'ક્રતા તે અત્યારે જેટલું છે તેમાં જ બધું અસહી સાહિત્ય મળે રૂપમાં જ સમાઈ જાય છે એમ કહેવાનો આગય નથી મ્થાનકવાસી ફિરકાએ અમુક જ આગમો માન્ય ગણી તે સિવાયનાને માન્ય ન ગણવાની પહેલી ભૂલ કરી બીજી ભૂલ આગમિક સાહિત્યના અખંડિત વિદ્યામને અને વીરપર પરાને પોષતી નિયુક્તિ આદિ સ્તુરગીના અમ્વીકારમાં એણે કરી અને છેવટની અક્ષય ભૂલ એ ફિરકાના મુખ્યપણે ક્રિયાકાંડના સમર્થનમાંથી ક્ષિત થયેલ ચિત્તન-મનનના નાશમાં આવી જાય છે જે કૈકાઓ દગમિયાન ભારતવર્ષમાં આશ્ચર્યજનક દાર્શનિક ચિત્તન, મનન અને તાર્કિક વ્યનાઓ ધોધબધ થતી હતી એ જમાનામાં શ્વેતાખર અને દિગ્બર વિદ્વાનો પણ એ અસહી મુક્ત ગઈ ન શક્યા અને તેમણે થોડો પણ સમર્થ કાળો જૈન સાહિત્યને અપ્યો, તે જ જમાનામાં શક થયેલ અને ચોમેર વિસ્તરેલ મ્થાનકવાસી ફિરકાએ દાર્શનિક ચિત્તન-મનનની દિશામાં અને તાર્કિક કે બીજા કોઈ પણ ચોગ્ય સાહિત્યની વ્યનામાં પોતાનું નામ નથી નોંધાવ્યું-એ વિચાર ખરેખર મ્થાનકવાસી ફિરકા માટે નીચું જોવાડાવનાર છે આ બધી દૃષ્ટિએ મ્થાનકવાસી ફિરકાને વીરપર પરાનું અખંડ પ્રતિનિધિત્વ અગર તો અપેક્ષાકૃત વિશિષ્ટ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવનાર કહી ન શકાય. નથી હવે બાકીના બે ફિરકાઓ વિશે જ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

શાઠ અસર ન કરી અને કરી હોય તો તે નામમાત્રની આ કલ્પના માત્ર અમગત જ નથી, પણ અનેનિહામિદ સુધ્યા છે ભારતવર્ષના કોઈપણ ભાગમા વર્તમાન કે રચાતા સાહિત્ય વિગે એવા પક્ષપાતી વિનાશક બળો ક્યારેય ઉપસ્થિત થયાનો ઇતિહાસ પ્રાપ્ત નથી થતો કે એ બળોએ માત્ર જૈન સાહિત્યનો સર્વથા વિચ્છેદ કર્યો હોય અને બ્રાહ્મણ તેમજ ઔદ સાહિત્ય ઉપર દયા દાખવી હોય આ અને આના જેવી બીજી કેટલીયે અમગતિઓ આપણને એમ માનવા પ્રેરે છે કે વીરપરપરાનું અમલી સાહિત્ય (ભલે તેના બધારણમા, ભાષાસ્વરૂપમા અને વિષયવર્તમા કાઈકે કાઈકે કે વડોડો-વધારો થયો તોય) વસ્તુતઃ નાજ ન પામતા અખડ ગીતે દેવાત જ રહ્યું છે આ દૃષ્ટિએ જોતા એ અમલી સાહિત્યનો વાગ્મે દિગંબર દિગ્ધા પામે નથી, પણ સ્વેનામ્બર અને ધ્યાનકવાસી એ બે દિરકા પામે છે. ધ્યાનકવાસી દિરકો કેટલુંક અમલી આગમિદ સાહિત્ય ધરાવે છે પણ તે ડાળ, ગાખા, પાદડા અને ફૂલ કે ફળ વિનાના એક મળ કે ઘડ જેવું છે અને તે મળ કે ઘડ પણ તેની પામે અખડિત નથી એ પણ ખર છે કે સ્વેનામ્બર પરપરા જે આગમિદ સાહિત્યનો વાર્મા ધરાવે છે તે પ્રમાણમા દિગંબર પરપરાના સાહિત્ય કરતા વધારે અને ખાસ અમલી છે તેમજ ધ્યાનકવાસી આગમિદ સાહિત્ય કરતા એ વિશેષ વિપુલ અને સમૃદ્ધ છે, કના તે અત્યાગે જોટલું છે તેમા જ બધું અમલી સાહિત્ય મળે રૂપમા જ સમાઈ જાય છે એમ કહેવાનો આગય નથી ધ્યાનકવાસી દિરકાએ અમુક જ આગમો માન્ય ગણી તે સિવાયનાને માન્ય ન ગણવાની પહેલી ભૂલ કરી બીજી ભૂલ આગમિદ સાહિત્યના અખડિત વિદ્યામતે અને વીરપરપરાને પોષતી નિયુક્તિ આદિ ચતુરગીના અગ્વીકારમા એણે કરી અને છેવટની અક્ષમ્ય ભૂલ એ દિરકાના મુખ્યપણે ક્રિયાકાંડના સમર્થનમાથી ક્ષિત થયેલ ચિતન-મનનના નાશમા આવી જાય છે તે દેકાઓ દર્મિયાન ભારતવર્ષમા આશ્ચર્યજનક દર્શનિક ચિતન, મનન અને તાર્કિક રચનાઓ ધોધબધ થતી હતી એ જમાનામા સ્વેતામ્બર અને દિગંબર વિદ્વાનો પણ એ અસરથી મુક્ત ગઈ ન શક્યા અને તેમણે થોડો પણ સમર્થ દાખો જૈન સાહિત્યને અર્પ્યો, તે જ જમાનામા શરૂ થયેલ અને એમો વિમત્તેલ ધ્યાનકવાસી દિગ્ધાએ દર્શનિક ચિતન-મનનની દિશામા અને તાર્કિક કે બીજા કોઈ પણ ચોચ સાહિત્યની ગ્યનામા પોતાનું નામ નથી નોધાવ્યું-એ વિચાર ખરેખર ધ્યાનકવાસી દિરકા માટે નીચું જોવાવનાર છે આ બધી દૃષ્ટિએ ધ્યાનકવાસી દિરકાને વીરપરપરાનું અખડ પ્રતિનિધિત્વ અગર તો અપેક્ષાકૃત વિશિષ્ટ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવનાર કહી ન શકાય. તેથી હવે આકીના બે દિગ્ધાઓ વિશે જ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે દિગંબર ફિરકાએ અસલી આગમિક સાહિત્યને અવગણવામાં, તેનો બહિષ્કાર કરવામાં માત્ર વિદ્વાના કેટલાક અંશે ગુમાવવા પૂરતી જ ભૂલ નથી કરી, પણ એ સાથે એણે વીરપરંપરાના ઘણા આચાર અને વિચારોનો વારસો પણ ગુમાવ્યો છે. આગમિક સાહિત્ય છોડવા સાથે એના હાથમાંથી પચાગોના પ્રવાહને સાચવવા, રચવા અને પોષવાનો સોનેરી અવસર જ ચાલ્યો ગયો એ તો એક અબાધ્ય સત્ય છે કે મધ્યકાળમાં કેટલીક શતાબ્દીઓ દરમિયાન માનનીય દિગંબર ગભીર વિદ્વાનોના હાથથી રચાયેલ દાર્શનિક, તાર્કિક અને અન્ય પ્રકારનું વિવિધ સાહિત્ય એવું છે કે તે માત્ર હરકોઈ જૈનને જ નહિ પણ હરકોઈ ભારતીય સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિના અભ્યાસીને માન ઉત્પન્ન કરે તેવું છે, તેમ છતાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ એ કબૂલ કરવું જોઈએ કે જે દિગંબર પરંપરાએ આગમિક અને પંચાંગી સાહિત્ય સાચવી, તેનું સંવર્ધન અને વ્યાખ્યાન કે વિવરણ પોતાની જ હંમેશાં હોત તો એ પરંપરાના ગભીર વિદ્વાનોએ ભારતીય સાહિત્ય અને જૈન સાહિત્યને એક સમાનવર્ધક ભેટ આપી હોત. ખેર, આ ઉપરથી એક દરે મારો અભિપ્રાય કેવળ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ પણ એ બધાયો છે કે શાસ્ત્રોની બાબતમાં વીરપરંપરાનું જે કાંઈ પણ અખંડ પ્રતિનિધિત્વ આજે જોવા મળતું હોય તો તે શ્વેતાંબર પરંપરાને જ આભારી છે. હું ન્યારે દિગંબર પરંપરાની પુષ્ટિ અને તેના સમન્વયની દૃષ્ટિએ પણ શ્વેતાંબરીય પંચાંગી સાહિત્ય જોઈ છું ત્યારે મને ચોખ્ખું લાગે છે કે એ સાહિત્યમાં દિગંબર પરંપરાને પોષક થાય એવી અખૂટ સામગ્રી છે અમુક મુદ્દા પરંતુ મતભેદ થતા, તેને એકનિતક આગ્રહનું રૂપ અપાતા જે હાનિ દિગંબર પરંપરાને ઉઠાવવી પડી છે તેનો ખ્યાલ એ પંચાંગી સાહિત્યને તટસ્થભાવે વાંચ્યા સિવાય આવી ન શકે. જે એ સાહિત્યમાના અમુક વિદ્વાનો દિગંબર પરંપરાને બંધબેસતા આવે તેમ ન હતું, તો તે પરંપરાના વિદ્વાનો, એ વિદ્વાનો વિશે—એ સાહિત્યને છોડ્યા સિવાય પણ, જેમ બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધ પરંપરામાં બન્યું છે અને જેમ એક જ તત્ત્વાર્થ ગ્રંથને સ્વીકારી તેની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓમાં બન્યું છે તેમ—વિવિધ બહાપોહ કરી શકતા હતા. અથવા તે ભાગને, સ્વામી દયાનંદે સ્મૃતિ પુરાણ આદિમાના અનિષ્ટ ભાગને પ્રક્ષિપ્ત કર્યો છે તેમ પ્રક્ષિપ્ત કરી, બાકીના સમગ્ર પંચાંગી ભાગને સત્કારી, પરંપરાનું પ્રતિનિધિત્વ મૂળ રૂપમાં કાંઈક વિશેષ સાચવી શક્યા હોત. દિગંબર પરંપરાનું સમગ્ર માનસ એવું એક તરફી ઘડાયેલું દેખાય છે કે તેને જિજ્ઞાસા અને વિદ્યોપાસનાની દૃષ્ટિએ પણ પંચાંગી સાહિત્ય જોવા કે વિચારવાની વૃત્તિ

ચતી જ નથી, ત્યાં જ સ્વેતામ્બરીય માનસ પ્રથમથી જ ઉદાર મળ્યું છે આના પુરાવાઓ આપણે સાહિત્યગ્યનામા નેષ્ટિએ છીએ એક પણ દિગ્ગજ વિદ્વાન એવો નથી જાણ્યો કે જેણે આજ્ઞા-બૌદ્ધ ગ્રંથો ઉપર લખવાની વાત તો બાબુએ ગદી, પણ સ્વેતામ્બરીય આગમિક સાહિત્ય કે બીજા કોઈ નાશનિક કે નાકિંડ સ્વેતામ્બરીય સાહિત્ય ઉપર કોઈ લખ્યું હોય તેથી બાબુ, દિગ્ગજ પરપરાનુ પ્રબળ ખડન કરનાર અનેક સામ્રાજ્યિક સ્વેતામ્બરીય આચાર્યો અને ગભીર વિદ્વાનો એવા થયા છે કે જેમણે દિગ્ગમ્બરીય ગ્રંથો ઉપર આદર સાથે મહત્વપૂર્ણ ટીકાઓ લખી છે એટલું જ નહિ, પણ પુસ્તકસંગ્રહની દૃષ્ટિએ પણ દિગ્ગજ પરપરાનુ માનસ સ્વેતામ્બર પરપરાના માનસ કરતા પ્રથમથી જ ભારે સફીર્ણ મળ્યું છે એના પુરાવાઓ જૂના વખતથી અત્યાર લગીના અને ફિરકાઓના પુસ્તકલગારોની યાદીમાં પડે પડે નજરે પડે છે આ બધું હું કોઈ એક પંથપરાના અપકર્ષ કે બીજા પરપરાના ઉત્કર્ષની દૃષ્ટિએ નથી લખતો, કારણ કે, મારા આ લખાણમાંથી જે પરપરા પોતાનો ઉત્કર્ષ દ્વિત કરી બીજાના અપકર્ષમાં જ ગચવા માગે તે પરપરાનો પણ બીજા આખતોમાં સપ્રમાણ અપકર્ષ ખતાવી ગકાય મારું પ્રસ્તુત લેખન માત્ર સમત્વની દૃષ્ટિએ છે એમાં બાણપને બાણપ માનવા જેટલું સ્થાન છે, પણ કોઈ પ્રત્યે અવગણના કે લઘુત્વદૃષ્ટિ પોપવા મ્થાન નથી

ચિત્રકાળથી પોપાયેલ ફિરકાવાસિત માનસને અદ્ભુત કામ નદીના પ્રવાહને અદ્ભુત જેવું એક રીતે અધરું છે, તેમ છતાં એ અશક્ય નથી વર્તમાન સમયના વિદ્યા અને જિજ્ઞાસાના બળો ધૃષ્ટ દિશામાં પુરજોશથી ગ્રેરી રહ્યા છે જે કાર્ય ભારે ભોગ આપ્યા પછી અગર અદ્ભુત વાળી ન ગકાય એવી હાનિ ઉઠાવ્યા પછી ડરવું જ પડે તે કામ પ્રથમથી ચેતી વખતસર ડરવામાં આવે તો એમાં મનુષ્યત્વની શોભા છે હું એમ માનું છું કે એક પણ ક્ષણનો વિલંબ કર્યા સિવાય મ્થાનકવામી ફિરકાએ પોતાની ગત ભૂલો સુધારી આગળ વધવું નેષ્ટિએ, અને હું એમ પણ માનું છું કે સમર્થ તેમ જ નિર્ભય શુદ્ધ વિદ્યોપાસક દિગ્ગજ વિદ્વાનોએ વારસાગત માનસ અદ્ભુત, દિગ્ગજ જ કાયમ રહ્યા છતાં, વીરપરપરાને પ્રમાણમાં વિશેષ અને અખડપણે વ્યક્ત કરનાર આગમિક તેમ જ પચાગી સાહિત્યનું અવલોકન કરી તેનો પોતાની પરપરાના સાહિત્ય સાથે મેળ એસાડવો અગર તે દ્વારા પોતાના સાહિત્યની પૂર્તિ કરવી. એમ ન કરતા જેમ તેઓ અત્યાર લગી એકદેશીય રહ્યા છે તેમ રહેશે તો તેમને વાગ્દે કોઈ વ્યાપક કે સાર્વજનિક ક્ષેત્રમાં વીગપરપરાના

પ્રતિનિધિ તરીકે લાગ્યે જ સ્થાન રહેશે. એ દૃષ્ટિએ વિદ્વાનો અને અતિહાસિકોમાં તેમની પ્રતિષ્ઠા લાગ્યે જ બધાં.

શ્રીમદ્ વિજયનાનંદસૂરીશ્વરને કોઈ અન્તરકુરણા એવી થઈ કે તેમનું જિજ્ઞાસુ માનસ સ્થાનકવાસી ફિરકાના અદ્વિતિય આગમિક સાહિત્યમાં સન્તુષ્ટ ન રહી શક્યું. તેઓ ઇચ્છત તો સ્થાનકવાસી ફિરકા છોડી દિગંબર ફિરકાને અપનાવી, તેમાં પણ પ્રતિષ્ઠા મેળવી, કાંઈક વધારે પ્રમાણમાં જિજ્ઞાસા સન્તોષો, વિદ્યોપાસના દ્વારા વીરપરંપરાનું સમર્થન કરી શકત, પણ મને એમ લાગે છે કે એ સૂરિના લગ્ન અને નિર્ભય આત્મામાં કોઈ એવો પ્વનિ ઊઠ્યો કે તેણે તેમને વીરપરંપરાનું અપેક્ષાકૃત અખંડ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવનાર ફિરકા તરફ જ ધકેલ્યા, અને આપણે જોઈએ છીએ કે એમણે જિંદગીનાં થોડાં વર્ષોમાં, ખાસ કરી છેલ્લા લાગનાં અમુક જ વર્ષોમાં, આખું જૈન સાહિત્ય મથી નાખ્યું, તેમાંથી નવનીત તારવ્યું જે તેમના જ શબ્દોમાં વિદ્યમાન છે.

સ્વેતાંબર ફિરકા, આચાર, ઉપાસના અને શાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ ખીજા બે ફિરકાઓ કરતાં વીરપરંપરાની વધારે નજીક છે એ વાતની અગર વિજયનાનંદ-સૂરીશ્વરે સ્વીકારેલ શ્વેતામ્બરીય પરંપરાના અડિયાતાપણાના ખ્યાલથી જો કોઈ સામ્રદાયિક સ્વેતાંબર ગૃહસ્થ કે સાધુ કુલાઈ સહેજ પણ ખીજા ફિરકાઓ તરફ તુચ્છત્વ કે અવગણના પોષતી અભિમાનવૃત્તિ સેવશે તો તે સત્ય ચૂકશે; કારણ કે, શ્વેતાંબર માનસ અગેક્ષાકૃત ગમે તેટલું ઉદાર રહ્યું હોય, છતાં એની વિદ્યોપાસના પણ આજકાલની દૃષ્ટિએ બહુ જ એકદેશીય અને અદ્વિતિય છે, એ નથી તો ઉદાર અને વ્યાપકપણે સમગ્ર બ્રાહ્મણ પરંપરા અવગાહતું કે નથી સમગ્ર બૌદ્ધ પરંપરા અવગાહતું. શ્વેતામ્બર પરંપરાના ભૂતકાલીન ઇતિહાસ અને વર્તમાન જવાબદારીનો વિચાર કરું છું ત્યારે તેના મેહે નર્દી અને અદ્વિતિય માનસને કંઈક કહેવાનું મન થઈ જાય છે હું અત્યારના ધુરીણ ગણાતા સમગ્ર શ્વેતાંબર આચાર્યો અને વિદ્વાનોને નમ્રભાવે એટલું જ અંતમાં કહેવા ઇચ્છું છું કે શ્રીમાન આત્મારામજીએ પ્રારંભેલી અને અધૂરી મૂકેલી વિદ્યોપાસનાને વર્તમાન વિશેષ કીમતી સાધનો અને સુલભ સગવડો દ્વારા લંબાવી અત્યારના ઉન્નતતર ધોરણને બધાંએ એવી રીતે વિકસાવે.

ભગવાન નેમિનાથ અને કૃષ્ણ

[૧૦]

નેમિનાથ અને ગણુમતી વિશે જૈનો ધણું જાણતા હશે નાના બાળકો પણ કંઈ ને કંઈ તો જાણતા હશે, જના મને આ વિષય ઉપર કંઈક કહેવાતું મન થયું છે

હું બનારસમાં હતો ત્યારે દુષ્કાળના ખખડે છાપામાં વાચતો અને દોરોના મગવાના ખખડે સાલણીને મને અતિશય ઉકળાટ થતો હતો. માણસો તો મરે છે, જનાં આપણું ધ્યાન મગા ટોર પ્રત્યે વધુ ખેંચાય છે એ વખતે હું હેમચન્દ્રાચાર્ય ઉપરના એક પુસ્તકની અગ્રેજી પ્રસ્તાવના સાલજીનો હતો, ત્યારે નેમિનાથનો ઉલ્લેખ આવ્યો. એટલે મને ત્યારથી આ વિષય ઉપર ઓગવાનો વિચાર આવ્યો હતો.

નેમિનાથ વિશે તમે કાંઈ કહો ત્યારે તમારે કૃષ્ણ વિશે પણ જાણવું જોઈએ નેમિનાથ અને કૃષ્ણ એ એને આપણા આદર્શો તરીકે ગણીએ તો આપણે આખી આર્યસંસ્કૃતિ સમન્યા છીએ એમ કહેવાય.

એ બન્નેનો જન્મ યદુકુળમાં થયો હતો. નેમિનાથનો જન્મ આજથી છાશી હજાર વર્ષ પહેલાં થયો હતો એમ જૈન પરંપરા કહે છે. બ્રાહ્મણપરંપરા કૃષ્ણનો જન્મ પાંચ હજાર વર્ષ પહેલાં થયો એમ કહે છે. જો નેમિનાથ અને કૃષ્ણ કાકાના દીકરા ભાઈ હોય તો આ જૈન પરંપરાનો ખ્યાલ ભૂલભરેલો ગણવો જોઈએ. મને લાગે છે કે નેમિનાથ છાશી હજાર વર્ષ પહેલાં નહિ, પણ પાર્શ્વનાથથી થોડા સમય પહેલાં જ થઈ ગયા હોવા જોઈએ. એટલે સમયની બાબતમાં જૈન પરંપરા ઉપર બહુ ભાર મૂકવા જેવું મને લાગતું નથી.

યદુવંશ એ મથુરાની આસપાસ ફેલ્યોકાલ્યો હતો. વસુદેવના પુત્ર કૃષ્ણ અને વસુદેવના ભાઈ સમુદ્રવિજયના પુત્ર એ નેમિનાથ જૈન પરંપરામાં નેમિનાથની સાથે કૃષ્ણનું પણ ધણું વર્ણન આવે છે. બ્રાહ્મણ પરંપરામાં કૃષ્ણનું વર્ણન ધણું છે, જતાં તેમાં નેમિનાથનો ઉલ્લેખ પણ નથી એ આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી વાત છે.

મથુરામાં કૃષ્ણ ઉપર આક્રમક આવના તે નથી ગજવાની દારિકામાં સ્થાપે છે નેમિનાથનો ઉછેર અને જુવાની દારિકામાં થયા હોય તેમ જણાય.

છે નેમિનાથ અને રાજુમતીનું જીવન એ જૈન પરંપરાની ત્યાગવૃત્તિનો નમૂનો છે. તેઓ પરણ્યા ધન્યજીતા નહોતા, છતાં બીજાની સમજાવટથી પરણ્યા તૈયાર થાય છે. લગ્ન વખતે કતલ થનારા જનનવરો જોઈને નેમિનાથને અત્યંત કુરુણ અને કપારી દૃષ્ટે છે, અને પશુવધનો ખ્યાલ આવતા તેઓ લગ્નમંડપ છોડીને ગિરનારમાં તપશ્ચર્યા કરવા માટે ચાલ્યા જાય છે.

રાજુમતી એ કસની બહેન અને ઉગ્રમેન રાજાની પુત્રી. રાજુમતીને નેમિનાથ વિશે ખબર પડતા તે પણ સંસાર છોડીને ચાલી નીકળે છે અને તપ કરતી વખતે નેમિનાથના ભાઈ રથનેમિ, જેઓ સાધુ થયા હતા અને જે રાજુમતીના રૂપમા લોભાય છે, તેમને સદુપદેશ આપી સ્થિર કરે છે ત્યાર પછી નેમિનાથ અને રાજુમતી સદુપદેશ કરતાં કંઈ છે આપણી ધર્મપરંપરામાં. સાધુ અને સાધ્વીનું જે સ્થાન છે તેના નમૂના રૂપે તેમનું જીવન વ્યતીત થયું હતું. તેઓ ઐતિહાસિક પાત્રો હોય કે ન હોય, તોપણ લોકોના ચિત્તમાં એટલા બધા વસી ગયા છે કે તેઓ હતા જ એમ મનાય છે.

કૃષ્ણ વિશેનું સાહિત્ય એટલું વિશાળ છે, તેને લગતાં ગીતો સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતમાં એટલા બધા છે કે જો એ બધાનો સંગ્રહ કર્યો હોય તો એ જ એક મોટું મહાભારત થઈ જાય જૈનો પણ કૃષ્ણને નેમિનાથના સમાન એક ભાવી તીર્થંકર તરીકે ઓળખે છે, પણ જો આપણે બન્નેના ચરિત્રને વધુ સમજીએ તો આપણને સાચું રહસ્ય માલૂમ પડશે.

પશુઓની હિંસાના ખ્યાલથી દુઃખિત થઈને નેમિનાથ સાધુ થાય છે રાજુમતી નેમિનાથના રાગથી નહિ, પણ ખરા ત્યાગથી પ્રેરાઈને સાધ્વી થાય છે રથનેમિની અંચળ ચિત્તવૃત્તિનું સયમમા પરિવર્તન કરાવે છે ઋગ્વેદમાં યમ અને યમી એ બે ભાઈબહેનોનું વર્ણન છે, જેમાં યમીને લગ્ન કરવાની ઇચ્છા થાય છે પણ તેનો ભાઈ યમ તેને સંયમમાં સ્થિર કરે છે નેમિનાથ અને રાજુમતીના જીવનના આ પ્રસંગો નાના છતાં ઘણા મહત્ત્વના છે જૈન આદર્શમાં જે સતનો—ત્યાગનો આદર્શ છે તેનું આપણને નેમિનાથ અને રાજુમતીના જીવનમાં દર્શન થાય છે.

કૃષ્ણે ગીતાનો ખરેખર બોધ કર્યો હોય કે તેના પછી તેને નામે બીજા કોઈએ લખી હોય, પણ તે અત્યંત જીવનસ્પર્શી છે અને તેમાં વૈદિક સંસ્કૃતિનો સાર આવી જાય છે. તેથી આજે તે ધર્મસાહિત્યમાં સર્વ શ્રેષ્ઠસ્થાન ભોગવે છે.

નેમિનાથના જીવનમાં જેવો પ્રસંગ આવે છે તેથી જુદો પ્રસંગ કૃષ્ણના જીવનમાં આવે છે. અતિવૃષ્ટિથી પીડાતા જનવગેને તેમણે ગોવર્ધન પર્વત.

દાગ ખચાયા અને આને પણ કે- કે ગોશાળાઓ ખાત્રાણ-સન્નિતના અનુ-
યાયીઓ તરફથી ગ્રાસે છે આ ગોશાળામાં મોટે લાગે ગાયો જ હોય છે

ખીન્ન પ્રાણીઓમાં ગાયો માટે ગ્લણની વ્યવસ્થા છે, પણ ગાયો ઉપગત
ખીન્ન પ્રાણીઓના ગ્લણની પણ વ્યવસ્થા ગુજરાતમાં આપણે વધુ જોઈએ
છીએ, અને તેનું કારણ નેમિનાથનો ઓધ હોય તેમ જણાય છે એટલે આપણે
કૃષ્ણને ગોગ્લહ અને નેમિનાથને ખનુગ્લહ નર્ગદિ ઓળખાવી રહીએ કૃષ્ણનો
સખધ ગોપાલન—ગોવર્ધન સાથે નેરવામાં આવ્યો છે, તેવી જ રીતે નેમિનાથ-
નો સખધ ખનુગ્લહ અને ખનુગાલન સાથે નેરવામાં આવ્યો છે તેની
સાખિતીએ કાઠિયાવાડમાં અને ગિરનાર ઉપર મળે છે

નેમિનાથનો કાઈ જ સખધ વ્યવહારમાં અર્ધાત્ પ્રવૃત્તિમાંની સાથે ન
હોય તેમ લાગે છે ત્યાગ કર્યા પછી જે નેમની પામે આવે તેમને માટે તેમના
ઉવનમાં ઘણું છે, ન્યારે કૃષ્ણનું આખું ઉવન વ્યવહારપૂર્ણ છે સસારમાં ગ્લા
ખના સસારથી અલિપ્ત રહેવાનો ઓધ તેમના ઉવનમાંથી જડે છે હિંદમાં નેમિ-
નાથ અને કૃષ્ણના એ આદર્શોમાં આપણી આર્યસન્નિતિની રજૂઆત થાય છે

આર્યસન્નિતિમાં હીનયાન અને મહાયાન એવા એ આદર્શો છે હીનયાન
આદર્શ પોતા પૂરતો જ પર્યાપ્ત છે પોતાનું દેશપાણુ સ્વતા ખીન્નનું દેશપાણુ
થઈ જાય તો ભડે, પણ ખાસ તો ને પોતા માટે છે, ન્યારે મહાયાન આદર્શ
સર્વ લોકોના દેશપાણુને પહેલું ધ્યાન આપે છે જૈનોમાં હીનયાનને વધુ
પસંદગી આપવામાં આવી હોય તેમ જણાય છે, ન્યારે ખાત્રાણુ લોકોએ
મહાયાનના આદર્શને પણ સ્વીકાર્યો છે કૃષ્ણના ઉવનમાં સુદામાંની વાત
આવે છે વૈભવો ભોગવવા છતાં પોતે અલિપ્ત રહે છે સમગ્રગણમાં પણ તે
તરસ્થભાવે રહે છે પણ આ બન્ને આદર્શોને અલગ પારવાથી આપણે ધણું
વેદ્ય છે. ખાત્રાણુ અને જૈનોએ પરસ્પરના મહાન પુરુષો વિશે કેટલું ઓછું
જાણ્યું છે ? હીનયાની અને મહાયાની આદર્શો જે આજે છટા પડી ગયા છે
તે બગબર નવી ભારતીય સન્નિતિને જે આપણે સમજવા માગતા હોઈએ
તો નેમિનાથ અને કૃષ્ણ બન્નેને આપણે સમજવા જોઈએ સ્વવૃત્તિ, શુદ્ધિ
અને તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ જે આપણે કૃષ્ણને ન જાણીએ તો નેમિનાથને પણ
આપણે બરાબર નહિ જાણી રહીએ કૃષ્ણભક્તો, જેઓ મહાયાની છે, તેમણે
નેમિનાથના ઉવનમાંથી ઘણું શીખવાનું છે કૃષ્ણને નામે પોતાની નામસ
અને રાજસવૃત્તિને તેઓ પોષી ગ્લા છે તેમણે નેમિનાથ અને ગણુમનીના
ઉવનમાંથી ત્યાગ અને તપશ્ચર્યા શીખવા જોઈએ પણ વ્યવહારમાં તમે કાઈ

કરવા માગતા હો તો તમારે કૃષ્ણના જીવનમાંથી મેળવવું પડશે. જૈન આચાર્યોને હાથે કૃષ્ણની કથા લખાઈ છે, તેમના પિતા વસુદેવની વાત લખાઈ છે. અત્યંત રસભરી છે. કૃષ્ણના જીવનના વાસ્તવિક અંશોને નેમિનાથના જીવન સાથે જોડીને આપણે આર્યસંસ્કૃતિનું સાચું રૂપ ઓળખી શકીશું. ગોપાલન અને પશુપાલન એ વસ્તુની અગત્ય પણ આપણે તેમના જીવનમાંથી મેળવવાની છે. અંતિમ સમયે પોતાને બાણ મારનારને કૃષ્ણ ઉદ્ધર્યિતે ક્ષમા આપે છે, એટલું જ નહિ, પણ તેને પશુપાલનનો ઓધ આપે છે મહાવીર, બુદ્ધ બધાના જીવનમાં આવા દાખલાઓ મળી આવે છે તેઓ સ્થૂલ જીવન પ્રત્યે નિર્મમ હોય છે.

એટલે હું જૈનોને કૃષ્ણના જીવન વિશે વાંચવાનું કહું છું, તેમ જૈનેતરોને નેમિનાથ અને રાણુમતી વિશે સહાનુભૂતિથી જાણવાની સૂચના કરું છું. આથી અરસપરસના પૂર્વગ્રહો દૂર થશે અને આર્યસંસ્કૃતિના બંને પાસાનું દર્શન યશો વ્યવહારમાં કામ કરવા છતાં અલિપ્ત રહેવાની ભાવના કૃષ્ણના જીવનમાંથી મળે છે, નેમિનાથ અને કૃષ્ણના આદર્શોમાં લોકોને જણાય છે તેનો વિરોધ નથી વિરોધ દેખાય છે તે સ્થૂલ છે

—પ્રબુદ્ધ જૈન, ૧૫-૧૧-૪૧

આત્મદષ્ટિનું આન્તર નિરીક્ષણ

[૧૧]

શ્રી વજ્રધર જિન સ્તવન

(' નદી યમુના = તીર ' એ દેશી)

વિહગ્મભાન ભગવાન, સુણો મુજ વિનતિ,
જગતાઁઁ જગનાથ, અહો ત્રિભુવનપતિ,
ભાસક લોકાલોક, તિણે જાણો છતિ,
તો પણ વીતક વાન, કંદુ છુ તુજ પ્રતિ ૧

હુ સ્વરૂપ નિજ છોડિ, ગમ્યો પગ પુદ્ગલે,
ઝીલ્યો ઉલટ આણી, વિષયતૃષ્ણા જડે,
આસ્રવ બાંધ વિભાવ, કંઠે મચિ આપણી,
ભૂલ્યો મિથ્યાવાસ, દોષ દઉં પગલાણી ૨

અવગુણ ઢાકણ કાજ, કંઠે જિનમત ક્રિયા,
ન તણુ અવગુણ ચાલ, અનાદિની જે પ્રિયા,
દષ્ટિરાગનો પોષ, તેહ સમકિત ગણું,
સ્યાદાદિની રીત, ન દેખુ નિજપણું ૩

મન તનુ ચપલ સ્વભાવ, વચન એકાતતા,
વસ્તુ અનત અભાવ, ન ભાસે જે છતાં;
જે લોકોત્તર દેવ, નમું લૌકિકથી,
દુર્લાભ સિદ્ધ અભાવ, પ્રભો તહકીકથી. ૪

મહાવિદેહ મઝાર કે, તારક જિનવર,
શ્રી વજ્રધર અરિહત, અનત ગુણકર,
તે નિર્ધામક એક, સડી મુજ તારણે,
મહાવૈદ્ય ગુણયોગ, ભવરોગ, વારણે ૫

પ્રભુમુખ લબ્ધ સ્વભાવ, સુણુ જે માહરો,
 તો પામે પ્રમોદ એહ ચેતન ખરો,
 થાયે શિવ મદ આરા. રાશિ સુખવૃદ્ધી,
 સંબળ અવતર સ્વરૂપ ખાણુ આણુંદની
 વળગ્યા જે પ્રભુનામ, ધામ તે ગુણતણા,
 ધારો ચેતનરામ, એહ ચિરવાસના,
 'દેવચંદ્ર' જિનચંદ્ર, હૃદય સ્થિત આપજો.
 જિન આણાયુક્ત ભક્તિ, શક્તિ મુજ આપજો. ૭

શ્રીમાન દેવચંદ્રજી

પ્રસ્તુત અવનના કર્તા જૈન સમાજમા—ખાસ કરી શ્વેતાશ્વર સમાજમા જાણીતા એવા શ્રીમાન દેવચંદ્રજી મહારાજ છે તેમનું વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર શ્રીયુત મણિલાલ પાદરાકરે લખ્યું છે અને તે શ્રી અધ્યાત્મ-જ્ઞાન-પ્રચારક મડળ તરફથી પ્રસિદ્ધ થયું છે જેઓ વિશેષ વિગત જાણવા ઇચ્છતા હોય તેઓ એ પુસ્તક જોઈ લે આહી તો હું દેવચંદ્રજી મહારાજ વિશે બહુ ટૂંકમા જ પતાવીશ.

તેઓનો જન્મ વિ સ ૧૭૪૬ મા અર્ધાત્ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીના સ્વર્ગવાસ પછી તરત જ થયેલો અને તેમનો સ્વર્ગવાસ વિ સ ૧૮૧૨ મા થયેલો એટલે તેમનો જીવનકાળ લગભગ ૬૬ વર્ષનો હતો દશ વર્ષ જેટલી નાની ઉંમરમાં દીક્ષા લીધેલી અને આખું જીવન શાસ્ત્રાધ્યયન, ચિંતન અને સાધુસુલભ એવા સિન્ન સિન્ન પ્રદેશોના પરિભ્રમણના વ્યતીત કર્યું, તેમ જ તેમણે આખી જિંદગી સુધી નવી નવી રચનાઓ કરવામા ધ્યાન આપ્યું તેઓ જન્મે મારવાડી ઓસવાળ હતા, પણ એમણે ગુજરાત, કાઠિયાવાડ આદિ અનેક પ્રદેશોમા વિહાર કર્યો સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત જેવી શાસ્ત્રીય ભાષાઓ ઉપરાંત ગુજરાતી, મરાઠી અને હિન્દી ભાષામા તેમણે બુદ્ધી બુદ્ધી કૃતિઓ રચી છે. એ બધી કૃતિઓનો વિષય મુખ્યપણે એકમાત્ર જૈન પરપરાના કહેવાય એવા જ મુદ્દા રહ્યા છે તત્ત્વજ્ઞાન અને આચાર સાથે સંબંધ ધરાવતી અનેક બાબતો એમણે ચર્ચા છે એ ચર્ચામા અનેક સ્થળે કથાનુયોગનો ઉપયોગ કર્યો છે, અને આજે પૌરાણિક કહી શકાય એવી બાબતોને તેમણે વાસ્તવિક માની એટલે કે જેમ પ્રાચીન કાળમા સામાન્ય રીતે બધા જ લેખકો માનતા રહ્યા છે તેમ સર્વસપ્તજીત લેખી, તેની ભૂમિકા ઉપર જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા પોતાના નિરૂપણની માહણી કરી છે પ્રત્યુત

સ્તવન એમની એ યોજનાનો એક નમૂનો પૂરો પાડે છે. કર્તા આ સ્તવનમાં મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં અત્યારે વર્તમાન મનાતા વીસ તીર્થ કર પૈકી અગિયારમાં શ્રી વજ્રધર સ્વામીને ઉદ્દેશી પોતાની આગવું-વિનંતિ ગુજારે છે.

મહાવિદેહ ક્ષેત્ર અને વિહરમાન જિન

છેલ્લા ૭૫ કે ૧૦૦ વર્ષના નવયુગ પહેલાના જમાનામાં, આજે જોવામાં આવે છે તેવી, વિચારની ચાળણી અગર અશોધનવૃત્તિ કોઈ પણ ધર્મપથમાં ભાગ્યે જ ઉદય પામેલી દરેક અપ્રદાય પોતપોતાની પરપગલત માન્યતાને મોટે ભાગે શકા ઉઠાવ્યા મિવાય જ માની લેતો, અને એની ઐતિહાસિક ગોઠવણમાં ન પડતો, શ્રીમાન દેવચંદ્ર જન્મે અને કાર્યે જૈન હતા, તેથી દરેક સાપ્રદાયિક માન્યતા તેમને ઠાડોઢાડ વ્યાપી હોય તો તે સ્વાભાવિક છે જૈન પરપરાની ભૂગોળમાં મહાવિદેહ નામના ક્ષેત્રનું ખામું મ્યાન છે જ બુદ્ધીપ ઉપરાત ખીજન ખડામાં પણ મહાવિદેહ નામના ક્ષેત્રો છે, અને તે બધા મળી પાત્ર છે મહાવિદેહ નામના ક્ષેત્રમાં અત્યારે વિચરતા હોય એવા વીસ જિનોનું અસ્તિત્વ જૈન પરપરા સ્વીકારે છે એ વિદ્યમાન તીર્થ કરે વિહરમાન જિન હોવાય કે જેને ઉદ્દેશી પ્રસ્તુત સ્તવન ગ્યાયુ છે તે વીસ પૈકી અગિયારમાં છે અને તેમનું નામ વજ્રધર સ્વામી છે વીજ વિહરમાનમાં પહેલા જિન તરીકે ‘મીમંધર’ સ્વામીનું નામ આવે છે આ નામ ખાકીના વિહરમાંનો કગતા એટલું બધું પ્રસિદ્ધ છે કે એવો ભાગ્યે જ કોઈ જૈન હશે કે જેણે મીમંધર સ્વામીનું નામ આલળ્યું ન હોય એમનું પદ્મવિજયજીવંત ‘મુણો ચંદ્રજી’થી શરૂ થતું અવન જેટલું ભાવવાહી છે તેટલું જ જાણીતું છે સીમંધર સ્વામીનું નામ લેતા જ મહાવિદેહ ક્ષેત્ર અને તેમાં વિચરતા ખીજન જિનોનું સ્વપનાચિત્ર મન ચમકા બધું થાય છે.

મીમંધર સ્વામી અત્યંત પ્રસિદ્ધ હોઈ તેમના નામની આમપાસ અનેક ચમત્કારી વાતો તેમજ માત્ર શ્રદ્ધાથી જ માની શકાય એવી ગૂંથણીઓ ગૂંથાયેલી છે અને તે જૈન પરપરાના કોઈ આ કે તે એક ફિરકામાં જ નહિ, પણ તેના દરેકદરેક ફિરકામાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, અને તેવા ગૂંથણીઓના પુરાવા લગભગ પદરસો વર્ષ જેટલા જૂના છે જ.

જેવી રીતે દિગંજ પરપરામાં આચાર્ય શ્રી કુદ્કુદના શ્રુતની પ્રતિષ્ઠાનો આધાર તેમના પોતાના મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જવા ઉપર તેમ જ ત્યાંથી સીમંધર સ્વામી પાસેથી તે શ્રુત લાવવા ઉપર છે, તેવી જ રીતે આચારાગ અને દશવૈકલિકની બબ્બે ચૂલિકાઓની પ્રતિષ્ઠાનો આધાર પણ ચૂલિકાબદની

બહેનોએ જાતે જઈને સામંધર સ્વામી પામેથી તે ચૂલિકાઓ લાવવા ઉપર છે. આગમશ્રુતથી આગળ વધી તર્કશ્રુતના સમયમા પણ આવી જ એક ઘટના નોંધાયેલી છે. જૈન ન્યાયમા પ્રસિદ્ધ એવો એક ગ્રંથોક મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાંથી લાવ્યાની નોંધ પણ જૂની છે. આટલી હદીકત જૈન પરંપરાનું શ્રદ્ધાળુ માનસ સમજવા માટે પૂરતી છે. આવું શ્રદ્ધાળુમાનસ જો અત્યારના વૈજ્ઞાનિક અને પરીક્ષાપ્રધાન યુગમાં પણ પોતાનું કાર્ય કર્યે જતું હોય અને શ્રી કાનજી મુનિ જેવાની મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સીમંધર સ્વામીને જઈ મળી આવ્યાની વાતો વિશે કરા જ શકા ઉઠાવતું ન હોય તો આજથી અઢીસો વર્ષ જેટલા જૂના સમયમાં વર્તમાન શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ પોતાની કૃતિઓમા એ મહાવિદેહની જૂની પરંપરાને લઈને કાંઈ વર્ણન કરે તો તેમાં અચરજ કે શંકાને સ્થાન જ કેવી રીતે હોઈ શકે ?

જળ, સ્થળ અને આકાશના માઈલે માઈલની નોંધ રાખવા મથતા અને ચંદ્રલોક તેમ જ મગળગ્રહના પ્રદેશ સુધી પહોંચવા પ્રયત્ન કરતા એવા વર્તમાન યુગની ભૌગોલિક તેમ જ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિને આપણે સતોપી ન શકીએ તો આપણા માટે એટલું પૂરતું છે કે મહાવિદેહ અને તેમાં વિચરતા વિહરમાન તીર્થંકરોને કવિનું એક રૂપક માની તેના કલ્પનાચિત્રમાંથી ફલિત થતા ભાવોને જ સમજીએ અને પ્રસ્તુત સ્તવનનો અર્થ એ દૃષ્ટિએ તારવીએ. મહાવિદેહ એ બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈન શાસ્ત્રોમાં આવતો વિદેહ દેશ જ છે કે બીજો કોઈ જૈનમાન્યતા મુજબનો દૂરવર્તી સ્વતંત્ર પ્રદેશ છે અને તેમા વિચરતા કહેવાતા કોઈ તીર્થંકર છે કે નહિ એ તપાસી તે વિશે નિર્ણય આપવાનું કામ અત્યારે અપ્રસ્તુત છે. તેમ છતાં પ્રસ્તુત વિવેચન તો એટલા આધારે પણ કરી શકાય તેમ છે કે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ દેહ ઉપરની મમતાથી મુક્ત હોવું એ મહાવિદેહ ક્ષેત્ર અને એવી સ્થિતિમાં જીવન જીવનાર હોય તે હરકોઈ વિહરમાન જિન. દેવચંદ્રજી મહારાજની દૃષ્ટિમાં આવા મહાવિદેહ અને આવા વિહરમાનની કલ્પના ભલે ન હોય, પણ એમના સ્તવનનો ભાવ પૂરેપૂરો સમજવા માટે શ્રદ્ધાળુ અને પરીક્ષક-શ્રદ્ધાળુ બન્ને માટે ઉપર સૂચવેલ મહાવિદેહ તેમ જ વિહરમાન જિનની આધ્યાત્મિક કલ્પના એકસરખી ઉપયોગી છે, તેમ જ નિશ્ચયદૃષ્ટિએ વિચાર કરતા એ જ કલ્પના છેવટે ધાર્મિક પુરુષને આધ્યાત્મિક જીવન જીવવામાં સહાયક બની શકે તેમ છે. એ પણ સભવ છે કે પ્રાચીન કાળના ચિંતકોએ મૂળમા એવી જ કોઈ આધ્યાત્મિક કલ્પના સાધારણ જનતાને ગ્રાહ્ય બને એ દૃષ્ટિએ રૂપકનું સ્થૂલ રૂપ આપ્યું હોય અને સાધારણ

જનતા તેજ રૂપને વાસ્તવિક માનતી થઈ ગઈ હોય, અને જતે દિવસે તે રૂપકે કથાસાહિત્યમાં અને ખીજા પ્રસંગોમાં વાસ્તવિકતાના ઊંડા મૂળ નાખ્યા હોય અદ્વાણુ કે પરીક્ષક બન્ને પ્રકારના ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞોને એકસરખી રીતે સમજાય એવો ભાવ પ્રસ્તુત સ્તવનમાથી તાગ્યવો એ અહીં મુખ્ય ઉદ્દેશ છે.

સ્તવનનું સામાન્ય સ્વરૂપ

પ્રસ્તુત સ્તવનમાં આગ પાદની એક એવી સાત ફરીઓ છે સ્તવન પ્રધાનપણે વિનંતિરૂપ હોવાથી એ વાટે મુખ્યપણે કવિનો ભક્તિયોગ યા અદ્વાતત્ત્વ જ વહેતું દેખાય છે તેમ જતા એ ભક્તિ જ્ઞાનયોગથી યા વિવેક-જ્ઞાનથી ગ્રન્થ નથી એકદર રીતે આખું સ્તવન જ્ઞાનયોગ અને ભક્તિયોગનો મુખેળ પૂરે પાડે છે, જેને જૈન પગલાપામાં સમ્યક્દર્શન કહેવાય ભક્તિતત્ત્વ પ્રધાન હોવાથી કવિના ભક્તિપ્રવણ ઉદ્દગારો ભક્તિને જ અનુરૂપ એવા હલેદાદાર ને કામળાવર્ણી જદમા પ્રગટ થયા છે ભક્તિતત્ત્વમાં ભક્ત તેમ જ ભક્તિપાત્રનું દૈત હોય ને અનિવાર્ય છે એટલું જ નહિ, પણ તેમાં ભક્તિપાત્ર પ્રત્યે ભક્ત અતિ નમ્રભાવે—અતિ દીનભાવે, જાણે પોતાની જાતને તદન ગાળી ન દેતો હોય તેવા લાઘવયા ઊભો ગઈ, પોતાની વીતક કથા અનુતાપયુક્ત વાણીમાં કહે છે તેથી એ કથનમાં શૌર્ય કે પરાક્રમને વ્યક્ત કરે એવા ઉદ્દીપક શબ્દો અગર જદને ધ્યાન નથી હોતું, પણ એવા આતરિક અનુતાપવાળા ઉદ્દગારોમાં નમ્રપણું અને દીનપણું વ્યક્ત કરે એવો જ જદ સાહજિક અને છે કવિએ જૈન અને વૈષ્ણવ પૂર્વાચાર્યોએ વાપરેલ એવા જ જદની પસંદગી ફરી છે એની હલક એવી છે કે જે ગાનાર યોગ્ય રીતે ગાય તો એમાંથી કવિના હૃદયમાં પ્રગટ થયેલ અનુતાપયુક્ત ભક્તિભાવ અને વિવેક એ બન્ને, અર્થના ઊંડા વિચાર સિવાય પણ, શ્રોતાના મન ઉપર અકિત થાય છે. દરેક પાદને અતે આવતો અનુપ્રાસ ગેય તત્ત્વની મધુરતામાં ઊમેરો કરે છે અને શ્રોતાના મન ઉપર એવો રણકાગે પાડે છે કે તે ફરી ફરીને સાલળવાની કે ગાવાની લાલચ મેળ્યા જ કરે અને એ સેવનના પુનઃગર્વર્તનમાંથી અર્થના ઊંડાણમાં આપોઆપ સરતો જાય

પહેલી ફરી

વિહરમાન ભગવાન, મુણે મુજ વિનંતિ,
જગતારક જગનાથ, અછો ત્રિભુવનપતિ,
ભાસક લોકાલોક, તિણે જાણે છતી,
તો પણ વિનક વાત, કહું છું તુજ પ્રતિ ૧

કવિ જાણે છે કે સ્તુત્યદેવ સર્જન હોવાથી પોતાનું વક્તવ્ય જાણે છે, અને તેથી તેમના પ્રત્યે કાઈ પણ કહેવું એ તો માત્ર પુનરુક્તિ છે— પિષ્ટપેપણું છે આમ જાણવા છતાં કવિ પુનરુક્તિ અને પિષ્ટપેપણુંનો દોષ વહોરી લે છે, તે એના હૃદયગત સાચા અનુતાપનું સૂચન છે. જ્યારે હૃદયમાં ખરેખરો અનુતાપ એટલે કે ભૂલનો દુઃખદ ચિંતાખંડો થાય છે, ત્યારે માણસ પુનરુક્તિ કે પિષ્ટપેપણુંનો દોષ વહોરીને પણ પોતાનું દિવ પોતાના ભક્તિપાત્ર પ્રત્યે ખાલી કર્યા વિના ગૂંચી ગઈ નથી. એ જ વસ્તુ પહેલી કડીમાં મુચિત થાય છે

ખીજ કડી

હુ સરખ નિજ છોડી, રમ્યો પર પુદ્ગલે,
ઝીલ્યો ઉલટ આણી, વિષયનૃણા જળે,
આસવબંધ વિલાવ, કરુ રુચિ આપણી,
ભૂલ્યો મિથ્યા વાસ, દોષ દહિ પરભણી

જીવનતત્ત્વના આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમમાં જે તત્ત્વ પર-છાયાનો મેલ છોડી છેવટે તદ્દન નિર્મળરૂપે બાકી રહે છે તે જ તત્ત્વ પારમાર્થિક સત્ય લેખાય છે અને તે જ સાધ્ય મનાયેલું છે જે તત્ત્વ આધ્યાત્મિક સાધના દ્વારા જીવનમાંથી હંમેશાં માટે સરી પડે છે તે જ પર-છાયા અથવા વૈભાવિક કહેવાય છે કવિ આધ્યાત્મિક માર્ગનો પથિક છે અને તેથી તે પોતાના જૈન પરંપરાનુસારી સસ્કાર પ્રમાણે વિવેકથી પારમાર્થિક અને વૈભાવિક એ બે તત્ત્વોનો ભેદ જાણી પોતાની સ્વરૂપચ્યુતિનું વર્ણન ખીજ કડીમાં કરે છે કવિ એમ જાણે છે અને માને છે કે તે મૂળે તદ્દન શુદ્ધસ્વરૂપી છે, પણ અકળ કળાથી અને અકળ કાળથી તે પોતાના એ સમ્યક્દર્શનદ સાહજિક સ્વરૂપથી ચ્યુત થઈ પરતત્ત્વમાં રત થયો છે અને પરને જ સ્વ માની પોતાનું સહજ ભાન ભૂલી ગયો છે. કવિ આટલા કથનથી જૈન પરંપરાના જીવ, અજીવ, આસવ અને બંધ એ ચાર તત્ત્વોનું સૂચન કરે છે. ભારતના બધા જ આત્મવાદી દર્શનો આ ચાર તત્ત્વો ઉપર જ પોતપોતાના દર્શનોની માંડણી કરે છે. સામ્યદર્શનમાં જે પ્રકૃતિ-પુરુષનો વિવેક છે, તેમ જ વેદાંતમાં જે નિત્યાનિત્ય બ્રહ્મ અને માયાનો વિવેક છે તે જ જૈન દર્શનમાં જીવ-અજીવનો વિવેક છે. આવા વિવેકનો ઉદય તે જ સમ્યક્દર્શન કહેવાય છે. આવા દર્શનથી જ આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમમાં ચોથા ગુણરચના કે ચોથી ભૂમિકામાં પ્રવેશ થાય છે.

કવિ ઈ ભૂમિકાએથી કથન કરે છે એ સમજીએ તો જ એના કથનનો ભાવ સમજાય અને કવિની ભૂમિકા આનંદન કે શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રવી પેઠે સમ્યક્દર્શનની જ છે એમ માની લેવું જોઈએ સમ્યક્દર્શન એટલે આધ્યાત્મિક વિવેક આ વિવેકમાં સાધક મુખ્યપણે શ્રદ્ધાની ભૂમિકા ઉપર ઊભો હોય છે, છતાં એમાં એને પોતાના સમ્પ્રદાયમાં થઈ ગયેલા અનુભવી ઋષિઓના જ્ઞાનનો વાગ્યો પ્રતીતિકર કેવો હોય જ છે સમ્પ્રદાયભેદને લઈને આધ્યાત્મિક સાધકની ભાષા બદલાય પણ ભાવ બદલાતો નથી આની સાબિતી આપણને દરેક સમ્પ્રદાયના સત્તાની વાણીમાંથી મળી ગઈ છે દેવચંદ્રએ બીજી ડીમા સૂચિત કેવલ ઉપયુક્ત ચાગ તરવો પૈંડી જીવ અને અજીવ એ એ તરવો સત્તત્ત્વના અર્થાત્ વિશ્વસ્વરૂપના નિર્દર્શક છે, જ્યારે આસ્રવ અને બધ એ એ તરવ જીવનલક્ષી છે અનુભવાતુ જીવન નથી એકલુ ચૈતન્યરૂપ કે નથી એકલુ જડરૂપ, એ તો બન્નેનું અકળ મિશ્રણ છે તેના પ્રવાહની કોઈ આદિ લક્ષમાં આવે તેવા નથો તેમ જતા આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટાઓએ વિવેકથી જીવનના એ એ તરવો એકમંકર્યો જુદા અને આવ ન્વતત્ર નાગવ્યા છે એક તરવમાં છે જ્ઞાનશક્તિ અગર ચેતના, તો બીજામાં છે જડતા ચેતન્યભાવ જેમાં છે તે જીવ અને જેમાં એ સ્વભાવ નથો તે ઈર્મ અજીવ એ જ એ તરવોને અનુક્રમે સાખ્ય પુરુષ અને પ્રકૃતિ કહે છે, જ્યારે વેદાત બ્રહ્મ અને માયા અગર આત્મા અને અવિદ્યા કહે છે દેવચંદ્ર જીવ અને જડનો જેવી રીતે વિવેક દર્શાવે છે તેવી જ રીતે સાખ્ય અને વેદાંત આદિ દર્શનોમાં પણ છે એ દર્શનોમાં પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે એવા વિવેકનો હિત્ય અનિવાર્ય રીતે સ્વીકારાયેલો છે, અને તે જ સમ્યક્દર્શન તરીકે પણ લેખાયો છે

‘હું સ્વરૂપ નિજ છોડી, ગમ્યો પર પુદ્ગલે,
કીલ્લો ઉલટ આગી, વિષયતૃષ્ણા જળે’

કવિનું આ કથન મેથ્યુ આર્નોલ્ડના સુવિખ્યાત ગદ્ય ‘Lead Kindly light, amid the encircling gloom ! Lead thou me on !’
- ‘ત્રેમણ જ્યોતિ તારો દાખવી, મુજ જીવનપથ ઉજાળ’ (અનુવાદક, સ્વ કવિ નગસિદરાવ) મા આવતી ‘The night is dark and I am far from home’ - ‘હૂર પડ્યો નિજ ધામથી હું ને ઘેરે ધન અંધાર’ એ પદ્ધતિની યાદ આપે છે એ પ્રકારના કથનો જરા ઊંડાણથી સમજવા જોઈએ. કવિ જ્યારે એમ કહે છે કે મે મારું સ્વરૂપ છોડ્યું છે અને પર-રૂપમાં ગત થયો છું, ત્યારે જ એમ સમજવ કે કોઈ પાતે - મા સાવ બદ

હતો અને પછી તે જડ પાશમાં બંધાયો ? જે આમ માનીએ તો મોક્ષ પુરુષાર્થની માન્યતા જ નકામી હશે, કેમ કે પ્રયત્ન દ્વારા ક્યારેક મોક્ષ સિદ્ધ થાય અને શુદ્ધ સ્વરૂપ આવીભાવ પામે, તોપણ ત્યાર બાદ કોઈ વખતે ફરી કર્મપાશ કેમ ન વળગે ? જે ન્યાયથી ભૂતકાળમાં શુદ્ધ સ્વરૂપ વિકૃત થયું તે જ ન્યાયથી મોક્ષપ્રાપ્તિ પછીના ભવિષ્યત્ કાળમાં પણ તે વિકૃત થવાનું જ અને જે એમ બને તો મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો તોય શું અને ન કર્યો તોય શું ? બીજી રીતે એમ કહી શકાય કે મોક્ષપ્રાપ્તિ એટલે દેવપદની પ્રાપ્તિ દેવો ગમે તેટલો વખત સુખસમૃદ્ધિ ભોગવે છતાં તેઓ તેથી વ્યુત થવાના એ જ રીતે મોક્ષસ્થિતિ પણ ગમે તેટલે લાંબે ગાળે પણ છેવટે વ્યુત થવાની ત્યારે 'હું સ્વરૂપ નિજ છોડી રમ્યો પર પુદ્ગલે' એનો શો અર્થ, એ સમજવું રહ્યું એ માટે નિશ્ચય અને બ્યવહારદષ્ટિ બનનેનો ઉપયોગ છે. આધ્યાત્મિક તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં મોક્ષ નામના પુરુષાર્થને જે સ્થાન મળ્યું છે તે વિચાર-વિકાસના ઇતિહાસમાં અમુક કાળે જ મળ્યું છે, નહિ કે પહેલેથી તે સનાતન જ રહ્યું હોય ન્યારે મોક્ષની કલ્પના આવી અગર એવો કોઈને અનુભવ થયો ત્યારે મુક્ત આત્માનું અમુક સ્વરૂપ કલ્પાયું અગર અનુભવાયું અને એ જ સ્વરૂપ એતુ અસલી છે અને એ સિવાયનું જે કોઈ તેમાં ભાસે તે બધું જ આગન્ટુક અને પર છે, એમ મનાયું કોઈ પણ અનુભવીએ આત્માના કલ્પાયેલ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં વિજ્ઞતીય તત્ત્વ ક્યારે ઉમેરાયું અને શા માટે ઉમેરાયું એ જાણ્યું નથી, જાણવું શક્ય પણ નથી. છતાં મોક્ષ પુરુષાર્થની કલ્પના ઉપરથી કલ્પાયેલ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને દરેક અનુભવીએ મૌલિક, વાસ્તવિક અને સ્વાભાવિક માનીને જ પોતાનું આધ્યાત્મિક પ્રસ્થાન શરૂ કર્યું છે અને જીવનમાં અનુભવાતા વિકાર-વાસનાના તત્ત્વને વિજ્ઞતીય કે દૈભાવિક માની તેને ફેકી દેવા પુરુષાર્થ સેવ્યો છે મોક્ષ એ જીવનનું સાધ્ય લેખાયું અને તે સ્થિતિ આદર્શ લેખાઈ. એ જ આદર્શ સ્થિતિનું સ્વરૂપ નિહાળતી દષ્ટિ તે નિશ્ચય અને સાધકદશામાં પર-ભાવ કે વિજ્ઞતીય સ્વરૂપથી ભિન્નિત એવી ચેતનસ્થિતિને નિરૂપતી દષ્ટિ તે બ્યવહાર દેવચદ્રજ આ બનને દષ્ટિએનો આશ્રય લઈને કહે 'છે કે 'હું સ્વરૂપ નિજ છોડી રમ્યો પર પુદ્ગલે' ખરી રીતે પહેલાં ક્યારે પણ આત્મા સપૂર્ણપણે શુદ્ધ સ્વરૂપની વ્યક્ત દશામાં હતો જ નહિ, તેથી એમાંથી વ્યુત થવાપણું પણ હતું જ નહિ; ખરી રીતે તો તે અનાદિ કાળથી અશુદ્ધ રૂપમાં જ રમી રહ્યો હતો, પણ એ અશુદ્ધ રૂપમાંથી જે શુદ્ધ રૂપ ક્યારેક નિખરવાનું છે તેને જ નિશ્ચયદષ્ટિએ ભૂતકાળમાં પણ તેવું જ હતું એમ માની કવિ લૌકિક લાપામાં બ્યવહાર દષ્ટિનો આશ્રય લઈ 'હું સ્વરૂપ નિજ છોડી રમ્યો પર પુદ્ગલે' એમ

કહે છે સાખ્ય અને વેદાંત આદિ જ્ઞાનોમા પણ ચેતન-અચેતનના સંબંધને અનાદિ જ માન્યો છે અને છતાં નિશ્ચયદષ્ટિએ ચેતન કે અજ્ઞાન સ્વરૂપ અનાદિ કાળથી એવું જ મનાયું છે જેવું કે ભવિષ્યતમા મોક્ષપ્રાપ્તિ પછી આવિર્ભૂત થવાનું હોય ખરી રીતે એક કાયડો અત્યાગ લગી અણઉકેલાયેલો જ રહ્યો છે કે જે બન્ને તરફો મળે એકબીજાથી સાવ વિરુદ્ધ સ્વભાવના હોય અને બન્નેનો એકબીજા ઉપર પ્રભાવ પડ્યો હોય તો તે શા કારણે અને ક્યારે ? વળી જે ભવિષ્યતમા કદી પણ એકનો પ્રભાવ બીજા ઉપરથી નાબૂદ થવાનો હોય તો ફરી એવો પ્રભાવ એના ઉપર નહિ પડે એની શી ખાતરી ? તેમ છતાં એ અણઉકેલાયેલ કાયડા ઉપર જ આધ્યાત્મિક માર્ગનું મગાણું છે અને તે દ્વારા જ અનેક આગ્રિમાર્ગના ગુણો મનુષ્યજાતિમા વિદ્યામ પામ્યા છે જૈન પરંપરાની નિશ્ચયદષ્ટિ તે બૌદ્ધો અને વેદાંતીઓની પરમાર્થદષ્ટિ અને જૈન પરંપરાની વ્યવહારદષ્ટિ તે બૌદ્ધોની સંવૃત્તિ અને વેદાંતીઓની માયા અગર અવિદ્યા

દેવચંદ્રએ જે તત્ત્વ આ બીજી કડીમા અનગાર પરંપરાની દ્રુષ્ટી વાણીમા ગાયું છે તે જ તત્ત્વ સાખ્ય અને વેદાંત પરંપરાના ગૃહસ્થાશ્રમાનુભવી ઋષિઓએ મિનિષ્ઠ ને ગમિક વાણીમા ગાયું છે કપિલ એ વગ્તુને એક રીતે વર્ણવે છે તો ઉપનિષદના ઋષિઓ એ જ વગ્તુને જગદ બીજી રીતે વર્ણવે છે દામ્પલજીવનની પેઠે અસાગજીવન એક નાટક છે ગૃહસ્થાશ્રમના એ જ પાત્રો સ્ત્રી અને પુરુષ, અન્નાડના તખ્તના ઉપર ખેલાતા સાસારિક જીવનના પણ એ જ પાત્રો કપિલે કહ્યા છે એ બન્નેને સ્ત્રી-પુરુષના અગર પત્ની-પ્રતિના રૂપકનો આશ્રય લઈ કપિલે અનુક્રમે પ્રકૃતિ અને પુરુષ નામે ઓળખાવ્યા છે કપિલના રૂપક પ્રમાણે પ્રકૃતિ કુળવધૂ જેવી છે અને તે પુરુષ સમક્ષ આપમેળે જ બધું નાટક ભજવે છે તેને ખાતરી થાય છે કે પુરુષે મારું રૂપ જોઈ લીધું ત્યારે કૃતાર્થતાની સાથે શરમાઈ પોતાનો એલ સમેટે છે પ્રકૃતિની લીલાની શરૂઆતથી એની સમાપ્તિ સુધીમા પુરુષ કશું પણ નથી કરતો કે કરાવતો, એ તો લીલાના પ્રેક્ષક તરીકે તદ્દન તટસ્થ રહે છે. પ્રકૃતિ પોતે જ લીલાની કર્તાધર્તા છે અને પોતે જ એ લીલાને સમેટનાર છે તેમ છતાં પુરુષ બદ્ધ કે મુક્ત મનાય છે વાગ્તવમા તે નથી બદ્ધ કે નથી મુક્ત. કપિલની આ કહ્યનાને બીજા એક ઋષિએ એક નવા જ રૂપકમાં વ્યક્ત કરી છે તે કહે છે કે અજ્ઞ એટલે કે બકરી એક છે અને તે લાલ, સફેદ, કાળા વર્ણની અર્થાત્ કાષ્ઠચીતરી છે અને પોતાના જેવી જ સંતતિ સરજી રહી છે આ સર્જનક્રિયામા અજ્ઞ એટલે બકરો અજ્ઞને સેવવા છતાં પણ સદા અવિકારી રહે છે અને ભુક્તભોગ અજ્ઞને તટસ્થપણે જ નિહાળે છે સાખ્યના આ મતમાં

બધું કર્તૃત્વ, લેપની બધી જ જવાબદારી માત્ર પ્રકૃતિતત્ત્વ ઉપર છે, પુરુષ કોઈ પણ જાતના કર્તૃત્વ વિનાનો માત્ર તટસ્થ પ્રેક્ષક છે. ઉપનિષદના અનેક ઋષિઓએ જે વર્ણવ્યું છે તેમા સ્પષ્ટપણે પુરુષનું જ કર્તૃત્વ લાસે છે. એ ઋષિઓ કહે છે કે આત્મા (બ્રહ્મ કે સત્ તત્ત્વ) પહેલા એકલો હતો. એને એકલપણામાં રસ ન પડ્યો અને અનેકરૂપ થવાની ઇચ્છા થઈ એ ઇચ્છા-માથી અજાત માયાશક્તિ દ્વારા જ તે અનેકરૂપ થયા આ અનેકરૂપતા એ જ સંસાર આ વર્ણનમાં બધું જ કર્તૃત્વ આત્માનું છે-પુરુષનું છે માયા કે શક્તિએ સર્જનમા મદદ આપી હોય તો તે પણ આત્માની કામના અને તપસ્યાને લીધે ઉપનિષદની માયામા સ્વતંત્રપણે કર્તૃત્વ જેવું કાંઈ નથી, ન્યારે કપિલની પ્રકૃતિમા બધું કર્તૃત્વ સ્વતંત્રપણે છે ઉપનિષદના મતમા રામના પૌરુષ અને સીતાના અનુગમન માત્રના સબધનું પ્રતિબિંબ દેખાય છે. ન્યારે કપિલના મતમા કૃષ્ણ અને ગોપીકૃત રાસલીલા અને કૃષ્ણના માત્ર પ્રેક્ષક-પણાનું પ્રતિબિંબ નજરે પડે છે સંસારનાટકના ખેલની પૂરી જવાબદારી એકને મતે પ્રકૃતિમાં છે, તો બીજાને મતે પુરુષમા છે આ બન્ને દેખીતા પરસ્પરવિરુદ્ધ મતો છે, અને તેથી તે એકાન્ત જેવા લાગે છે દેવચંદ્રણ બીજી કડીમા જૈન દષ્ટિ રજૂ કરે છે, પણ તેમનો 'હું' સ્વરૂપ નિજ છોડી રમ્યો પર પુદ્ગલે' એ શબ્દથી વ્યક્ત થતો એક ઉપનિષદના એક જેવો છે. દેવચંદ્રણનો 'હું' પોતે જ વિમાસણમા પડે છે કે મે મારું સ્વરૂપ આપ મેળે જ છોડ્યું અને હું પૌદ્ગલિક લીલામા રસ લેતો થયો દેવચંદ્રણનો 'હું' પુદ્ગલ કે કર્મને દોષ ન દેતા બધો જ દોષ પોતાને માથે વહોરી લે છે. આટલી ચચા ઉપરથી વાર્યકા એ વિચારી શકશે કે જુદા જુદા આ-ધ્યાત્મિક ચિન્તકોએ એક જ વસ્તુ અનેક રૂપે વર્ણવી છે કોઈ પ્રકૃતિ, પુદ્ગલ આ માયા ઉપર દોષનો ટોપલો ઠાલવે છે તો બીજો કોઈ પુરુષ, આત્મા કે જીવ ઉપર. કહેવાની ભંગી કે સૌલી ગમે તેવી હોય, તેને અતિમ સિદ્ધાંત માની એ વાદમા પડી જવું એ આધ્યાત્મિકતા નથી મૂળ વસ્તુ એટલી જ છે કે વાસના કે અજ્ઞાનને ઘટાડવા કે નિર્મૂળ કરવા

જૈન દષ્ટિ માને છે કે જે નાટક, જે પરિણામ કે જે ખેલ કોઈ એક પાત્રથી ભજવાતો નથી એનું કર્તૃત્વ બન્નેને જાણે જાય છે અલખત, એમા એકનો હિસ્સો અમુક રીતે હોય ને બીજાનો બીજી રીતે પણ અજ્ઞ સતતિ પેદા કર્યા કરે અને એમાં અજાતે કર્મો રસ નથી એમ કહેવાનો કર્મો અર્થ નથી એ જ રીતે આત્મા એકલો મટી એકલો થાય છે, સારું પણ એને બોલો કોઈ અજાત તત્ત્વની મદદ હોય છે.

માત્ર તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં જ આવા સામસામે ટકરાતા વાદો નથી, પણ એ વાદોનું મળ માનવમ્બલાવની સામાન્ય ભૂમિકામાં છે અત્યાં પણ કેટલાય દુન્યવી દષ્ટિએ એમ જ માને છે અને કહે છે કે સ્ત્રીએ જ પુરુષને પાશમાં બાંધ્યા—કસાવ્યા એનું આકર્ષણ એ જ પુરુષનું બંધન બીજા ધણાય એમ કહે છે કે પુરુષ જ એવો ધૂર્ત છે કે તે ભોળી અને ગભરુ નિર્દોષ સ્ત્રીભવિતે પોતાની જાણમાં કસાવે છે આપણે આ બંને કથનમાં જોઈ શકીએ છીએ કે કહેવાની રીતમાં જ ફેર છે એકનું આકર્ષણ ગમે તેટલું હોય, છતાં બીજામાં અમુક પ્રકારનું આકર્ષણ ક્રવાની અને આકર્ષિત થવાની શક્તિ ન હોય તો બંનેનો યોગ સિદ્ધ જ ન થાય તેથી જૈન દષ્ટિ સંસારમાં જીવ-અજીવ બંને તત્ત્વનું અપેક્ષાભેદથી કર્તૃત્વ સ્વીકારે છે

બાઈબલનો ઈશ્વરગ્રચિત આદમ એડનના બાગમાં એડેલો હતો અને પછી તે પોતાની જ પાસણીમાંથી એકલો થયો બ્યાં ઈવ સામે આવી ત્યારે જ વાસનાના સર્પે તેનામાં સળવળાટ પેદા કર્યો, અને ઈવે જ આદમને છેવટે લલચાવ્યા આ રૂપક ઉપનિષદના એક આત્મામાંથી બહુ થવાના રૂપકને મળતું છે, જ્યાં બર્નાર્ડ ગોના ‘ Man and Superman ’ નાટકમાં પુરુષ સ્ત્રી દ્વારા જ આની પોતાની ગતિ અને સગવડ ખાતર સર્જાયેલો છે—ભલે ધર્મી તે આગળ જતા પોતાની સર્જનહારીનો સ્વામી બની ગયો હોય શોના આ કથનની પાછળ કપિલનું રૂપક ભૂમિકારૂપે હોય તો ના નહિ તત્ત્વજ્ઞ આવા રૂપક વાંચે, સાલજો અને વિચારે, પણ તેમાંથી એકે રૂપકને અતિમ માની તેના ઉપરથી સિદ્ધાંત ન તારવે એટલું જ અહીં વક્તવ્ય છે

ગગન-રૂપ અને અજ્ઞાનનો દોષ એ જ હીના ઉત્તરાર્ધમાંનો આસ્ત્રવ છે અને એ દોષથી થનાર લેપ તે બધું છે આ જૈન પરિભાષાના આસ્ત્રવ અને બધે બધા જ આગ્નિક દર્શનોએ જુદે જુદે નામે વર્ણવ્યા છે દેવચદ્રજનો ‘ હુ ’ આત્મનિરીક્ષણપૂર્વક પશ્ચાત્તાપની હાડી વેદના સાથે પોકારી ઊઠે છે કે ‘ હુ ’ પોતે જ દ્વિપિત છું, હુ પોતે જ લેપ માટે જવાબદાર છું અને છતાં બીજા ઉપર દોષ મૂકું છું ખરી ગતિ પુદ્ગળ કે જગતના બીજા જીવજતુઓ માગ પતન માટે જવાબદાર નથી, માગ પોતાના પતનની પ્રગ્ન જવાબદારો મારી જ છ દેવચદ્રજના ‘ હુ ’ ના આ ઉદ્દગારે પુરુષાર્થ ભણી પ્રેરનારા છે જો બીજા કોઈનો દોષ ન હોય, પોતાના પતનમાં બીજા કોઈની જવાબદારી કે નિયતિ અથવા ચદ્રજા કામ કરે મહા ન હોય તો એ દોષથી બચવાનો આધાર પણ બીજા ઉપર મળી ન શકાય આ ભાવના મૂળે

આત્મોદ્ધાર માટે મહાવીરે ઉપદેશીય પરાક્રમ કે વીર્ય—પ્રયોગવાદને જ આભારી છે. જૈનદર્શન સ્પષ્ટપણે પોતાનો ઉદ્ધાર પોતે જ કરવામાં માને છે, ભલે તે ઇશ્વર કે ગુરુના આલબનની દ્વૈતવાણી ઉચ્ચારે

ત્રીજી કડી

અવગુણ ઢાંકણ કાળ, કરુ જિનમત ક્રિયા,
ન તજી અવગુણ ચાલ, અનાદિની જે પ્રિયા
દૃષ્ટિરાગનો પોપ, તેહ સમકિત ગણુ,
સ્યાદ્વાદની રીત, ન દેખુ નિજપણુ

આ ત્રીજી કડીમાં દેવચદ્રણએ માત્ર પોતાના જીવનનો જ નહિ, પણ પોતાની આસપાસના જૈન સમાજનો દુખદ્વિચાર, કોઈ પણ જાતના સંકોચ વિના કે કોઈની શરમ રાખ્યા વિના એક સાચા આધ્યાત્મિકને જાળે એ રીતે, ચીતર્યો છે. દેવચદ્રણએ ‘રત્નાકર-પચ્ચીશી’નો અનુવાદ કરેલો છે. રત્નાકર-પચ્ચીશીનો કર્તા પણ પોતાના અવગુણનું નમ્ર સત્ય સ્પષ્ટપણે વર્ણવે છે. દેવચદ્રણ જાણે કે એને જ અનુસરતા હોય તેમ પોતાની રહેણીકરણીનો વિવેક કરી કહે છે કે હું સાધુ તરીકે જે જીવન જીવું છું તે માત્ર દેખાવનું જ છે હું પોતે જે સપ્રદાયમાન્ય ક્રિયાકાંડની ધાણીની આસપાસ ફરું છું તે લોકોને દેખાડવા કાળે. સ્થૂલદર્શી લોકો સામાન્ય રીતે ઉપર ઉપરના જ ધાર્મિક ગણાતા વ્યવહારોને ધર્મનું રૂપ માની એ વ્યવહારોને આચરતા પુરુષને સાચો ધાર્મિક માની લે છે. દેવચદ્રણ કોઈની આંખમાં ધૂળ નાખવા નથી માગતા, કેમ કે તે પોતાની જાતને નીરખી રહ્યા છે. બીજાઓ ન જુએ કે ન જાણી શકે એવું અવગુણનું પોતામાં રહેલું તત્ત્વ પોતે નિહાળતો હોય અને તે નિહાળનાર ખરેખર નિર્ભય અને સત્યવાદી હોય તો, બીજાઓ તેને ગુણી માને તોય, તે પોતાની જાતને નીરખવાની અને પોતાના દોષ-અવગુણને નિર્ભેળપણે કહી દેવાની શક્તિમાં જ આધ્યાત્મિક વિકાસનું પહેલું પગથિયું આવી જાય છે. જોકે દેવચદ્રણએ માત્ર પોતાની જાત પૂરતું જ કથન ત્રીજી કડીમાં કર્યું છે, પણ લગભગ આખા સમાજમાં એ જ વસ્તુ પ્રવર્તી રહી છે એ સંદેશ નિરીક્ષક તેમ જ વિચારકને સમજાયા સિવાય રહે તેમ નથી.

દેવચદ્રણ પોતે આધ્યાત્મિક વિકાસના પ્રથમ સોપાન—સમ્યક્દર્શન સુધી પણ પહોંચેલા હોવાની આશ્ચર્ય ના પાડે છે. સમાજમાં તેઓ સાધુ તરીકે

જ્યાં ગુણસ્થાનના અધિકારી લેખાતા હોય તે વખતે ઐતી અમક્ષ ખુલ્લે દિલે એકગર કરવો કે હુ તો ચોથા ગુણસ્થાનમા પણ નથી, એ કાઈ જેવું તેવું પ્રતિક્રમણ છે ? હૃદયમા આ ભાવ ખરેખર જાગ્યો હોય તો ત્યાંથી જ પ્રતિક્રમણ શરૂ થાય છે માત્ર પ્રતિક્રમણના સૂત્રોની કે તેની વિધિઓની માળા ફેરવવામાત્રથી પ્રતિક્રમણનો કોઈ અર્થ સંગતો નથી, એમ દેવચંદ્ર બૂચવે છે. દેવચંદ્રએ દષ્ટિરાગના પોપણમા સમ્યગ્દર્શન માની લેવાની બ્રાન્તિનો જે ઘટ્ટફાટ કર્યો છે તે જૈન સમાજમા પ્રવર્તતી અને જ્ઞાના કાળથી ઊંડા મૂળ નાખી પડેલી સમકિત ધગવવાની અને ને દ્વાગ પોનાના વાગમા ચેકા-ચેકીઓના ઘેરા પૂરવાની પ્રથાના જાતઅનુભવનું સૂચનમાત્ર છે ‘હુ તારો ગુરુ ને તુ મારો ચેલો કે ચેલી, ’ એ જ ગીતે ‘અમે તમારા ચેકા-ચેકી અને તમે જ અમારા ભારવાહી ગુરુ ઉદ્ધારક’—આવી દષ્ટિરાગની પુષ્ટિમાથી જ અખંડ જૈનત્વ ખડિત થયું છે અને તેના દુકડદુકડા થઈ ને નિર્જીવ બન્યું છે અમાજ અને ચતુર્વિધ સર્વની દૃષ્ટિએ જે તત્ત્વ સર્વપ્રથમ હોય છે તેનો સખ્ત વિરોધ દાખવવા સાથે દેવચંદ્રએ પોતાની જાત જેવી હોય તેવી વર્ણવીતે ખરેખર નિર્ભયપણુ દાખવ્યું છે આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ વ્યક્તિનો તેમ જ આમાર્ગિક દષ્ટિએ અમર્ષિનો ઉદ્ધાર કરવો હોય અને વ્યવહારદષ્ટિએ જીવનના બંધા જ ક્ષેત્રોમા પ્રતિજ્ઞા પ્રાપ્ત કરવી હોય નો તેનો દેવચંદ્રએ સ્વીકાર્યો એ એક જ માર્ગ છે અને તે એ કે પોતાની જાતને હોય તેવી દેખાડવી, ખોટો કે સાચો કોઈ પણ જાતનો ફલ-કોળ ન કરવો.

ચોથી કડી

મન તનુ ચપલ સ્વભાવ, વચન એકાતતા,
વસ્તુ અનત સ્વભાવ, ન ભાસે જે છતા;
જે લોકોત્તર દેવ, નમુ લૌકિકથી,
દુર્લાભ સિદ્ધ સ્વભાવ, પ્રભો તહકીકથી

આ ચોથી કડીના પૂર્વાર્ધમા દેવચંદ્રે સ્થિરતાનું મૂલ્ય આકે છે. માત્ર આધ્યાત્મિક જીવનના વિકાસમા જ નહિ, પણ વ્યાવહારિક જીવનના એકેએક પ્રદેશ સુધ્ધાંમા સ્થિરતાનું મહત્ત્વ છે અસ્થિર મને કરેલું કોઈ કાર્ય સફળ થતું નથી કે સંતોષ આપી શકતું નથી વચનની અસ્થિરતા એટલે કાલમા એક બોલવું અને કાલમા બીજું બોલવું આગળપાછળના બોલોમા કશે

મેળ કે ઢંગધડો ન હોય તો એનાથી દુન્યવી જાલ અને પ્રતિષ્ઠા સુધ્ધાં મળતાં નથી એટલે પછી આધ્યાત્મિક વિકાસની તો વાત જ રી કરવી ? જે કામ કરીએ તેમા એના સાધ્યની સિદ્ધિની દૃષ્ટિએ શરીરની પણ સ્થિરતા આવશ્યક અને છે આ રીતે ગમે તે ક્ષેત્રમાં બુદ્ધિ સાથેની સ્થિરતા જ સિદ્ધિનો પાયો છે. તેથી જ તો ‘યોગશાસ્ત્ર’માં સ્થિરતા કેળવવા ઉપર ભાર આપવામાં આવ્યો છે ઉપાધ્યાય યોગવિજયજી જ્યારે સ્થિરતા-અષ્ટકમાં એનું મહત્ત્વ ગાય છે, ત્યારે ચારિત્રની વ્યાખ્યાના સ્થિરતાનો જ મુખ્યપણે સમાવેશ કરે છે દેવ-ચંદ્રજીએ ઉપાધ્યાયજીના અષ્ટકો ઉપર ટીકા લખી છે, તેથી સ્થિરતાનું મહત્ત્વ તેમના ધ્યાન બહાર રહી શકે નહિ એટલે જ તો તેમણે પૂર્વાર્ધમાં ખીજી રીતે કહી દીધું કે મારા છવનમા જે મન, વચન અને શરીરની અસ્થિરતા છે, અને તેના પરિણામે જે એકાતદૃષ્ટિ તરફ ઢળી જવાય છે તે સતત વિષ્ણુમાન એવા વસ્તુસ્વભાવનું દર્શન થવા દેતી નથી. દેવચંદ્રજીને અસહી વેદના એ બાબતની છે કે વસ્તુસ્થિતિનું સાચું જ્ઞાન થવામા અસ્થિરતા આડી આવે છે તેરમા અને ચૌદમા ગુણસ્થાનની આપણને અગોચર એવી ભૂમિકાની વાત બાબતુએ રાખીએ તોય દેવચંદ્રજીના કથનનું સ્વરૂપ આપણે સમજવા જેવું છે, અને તે એટલું જ કે જે જૈનપણું કે ધાર્મિકપણું કેળવવું હોય તો મન, વચન અને કાયાની એકરૂપતા સાચવવી વિચારવું એક, બોલવું ખીજું, કરવું ત્રીજું એ સ્થિતિ કદી સત્ય તરફ લઈ જઈ શકે નહિ.

આ જ કડીના ઉત્તરાર્ધમાં દેવચંદ્રજી ખીજું એક સામાજિક નબળાઈનું તત્ત્વ પ્રગટ કરી પોતાના અંતરની વેદના દાલવે છે. સામાન્ય રીતે જૈન સમાજ જ્યારે દેવ વિશે વાતો કરે છે ત્યારે હંમેશા એમ જ કહ્યા કરે છે કે જૈનો તો વીતરાગના પૂજક છે, સગાગના નહિ જૈનોની દેવ વિશેની માન્યતા ગુણમૂલક છે, વૈભવ, લાલચ કે ભયમૂલક નથી પણ આજે આપણે સમાજમાં જે જોઈ રહ્યા છીએ તે જ દેવચંદ્રજીએ પોતાની આસપાસ સમાજમા પ્રવર્તતું જોયું, અને તેમા પોતાની જાતને પણ વિલિપ્ત થયેલી જોઈ પણ એમણે એ ખામીનો આરોપ સમાજ ઉપર ન કરતાં પોતાની જાત ઉપર કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે હું વાતો તો લોકોત્તર દેવની-વીતરાગની કરું છું, જેને રાગદ્વેષની વૃત્તિઓનો લેશ પણ લેપ નથી એવી જ વ્યક્તિ છવનનો આદર્શ છે એમ સૌની સમક્ષ કહ્યા કરું છું અને છતાંય નબળાઈ એવી કે તેવા આદર્શગત દેવને જ્યારે નમું છું કે જ્યારે તેની પ્રાર્થના, સ્તુતિ કે સેવા કરું છું ત્યારે તે પણ ઐહિક લાલચો અને ભયથી જ પ્રેરાઈને મોટેથી

વીતરાગ-મેવાના વાત અને અતરમા ભય કે લાલચથી કામના-સિદ્ધિની અગર ધાર્મિક ગણાવાનો કામના ખરી ગતે વીતરાગ સેવામા આવી કોઈ દુન્યવી વાસનાને સ્થાન જ હોઈ ન શકે, અને હોય તો તે લોકોત્તર દેવની ભક્તિ ન કહેવાય અન્ય પરપગના દેવ-દેવીઓને લૌકિક કહી તેમની મેવા-પૂજનને તુચ્છકારવી અને સ્વપરપરામા જ માત્ર લોકોત્તર દેવનો આદર્શ છે એમ કહ્યા છતાં એ લોકોત્તર દેવની આસપાસ પરપર પરાના દેવ દેવીઓની પૂજા-મેવા પાછળ હોય છે તેવું જ માન્ય પોખ્યા કરવું એ નયો સામ્પ્રદાયિક દલ છે એ જ સામ્પ્રદાયિક દલને દેવચ્છએ પોતાનો જ્ઞાન દ્વારા ખુલ્લો કર્યો છે, જે સૌને માટે પદાર્થપાઠ અને તેમ છે

પાંચમી કડી

મહાવિદેહ મહાર કે તારક જિનવરુ,
શ્રી વજ્રધર અગ્નિન, અનત ગુણાકરુ,
તે નિર્ધામક શ્રેષ્ઠ, સહી મુજ તારશે
મહાવૈદ્ય ગુણયોગ, ભવ ગેગ વારશે

આ પાંચમી કડીમા દેવચ્છ પોતાના સ્તુત્ય દેવ વજ્રધર પ્રત્યે પૂર્ણ વિશ્વાસ પ્રગટ કરે છે અને એ વિશ્વાસને બળે એમ માનતા દેખાય છે કે આ ભગવાન મને અવશ્ય તારશે અને મારે સસારગેગ નિવારશે

છઠ્ઠી કડી

પ્રભુમુખ ભવ્યસ્વભાવ, ગુણુ ને માહરો,
તો પામે પ્રમોદ એટ ચેતન ખરો,
થાયે શિવપદ આશ, ગરિ મુખવૃદ્ધી,
સહજ સ્વતત્ર સ્વરૂપ, ખાણુ આણુદ્ધી

આ છઠ્ઠી કડીમા જૈન પરપરામા પ્રચલિત એવી એક માન્યતાનો ઉલ્લેખ છે માન્યતા એવી છે કે જો સાધકને ‘હુ ભવ્ય છું’ એવી ખાતરી થાય તો તેનો પુરુષાર્થ ગતિ પામે છે, અને તે સિદ્ધિ માટે પૂર્ણ આશાવત બને છે આ કડી વાટે પ્રથમ દષ્ટિએ એમ પ્રગટ થાય છે કે જાણે દેવચ્છને પોતાની ભવ્યતા વિશે સદેહ હોય અને તેથી સિદ્ધિની આશા જ બધાતી ન હોય આ સદેહની ભૂમિદા ઉપર દેવચ્છ ભગવાન પાસે માગણી કરે છે કે તમારા મુખથી હું માગ ભવ્ય સ્વભાવની ખાતરી મેળવું તો મારે સદેહ દૂર થાય અને પછી તો

મેળ કે ઢંગધડો ન હોય તો એનાથી દુન્યવી ત્રાલ અને પ્રતિષ્ઠા સુધ્ધાં મળતાં નથી. એટલે પછી આધ્યાત્મિક વિકાસની તો વાત જ શી કરવી ? જે કામ કરીએ તેમા એના સાધ્યની સિદ્ધિની દૃષ્ટિએ શરીરની પણ સ્થિરતા આવશ્યક અને છે. આ રીતે ગમે તે ક્ષેત્રમાં બુદ્ધિ સાથેની સ્થિરતા જ સિદ્ધિનો પાયો છે. તેથી જ તો ‘યોગશાસ્ત્ર’માં સ્થિરતા કેળવવા ઉપર ભાર આપવામાં આવ્યો છે. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી જ્યારે સ્થિરતા-અષ્ટકમાં એનું મહત્ત્વ ગાય છે, ત્યારે આગ્રિની આખ્યાના સ્થિરતાનો જ મુખ્યપણું સમાવેશ કરે છે. દેવચન્દ્રજીએ ઉપાધ્યાયજીનાં અષ્ટકા ઉપર ટીકા લખી છે, તેથી સ્થિરતાનું મહત્ત્વ તેમના ધ્યાન બદાર રહી શકે નહિ. એટલે જ તો તેમણે પૂર્વાર્ધમાં ખીજી રીતે કહી દીધું કે મારા જીવનમા જે મન, વચન અને શરીરની અસ્થિરતા છે, અને તેના પરિણામે જે એકાતદૃષ્ટિ તરફ ઢળી જવાય છે તે સતત વિદ્યમાન એવા વસ્તુસ્વભાવનું દર્શન થવા દેતી નથી. દેવચન્દ્રજીને અસલી વેદના એ ખાખતની છે કે વસ્તુસ્થિતિનું સાચું જ્ઞાન થવામા અસ્થિરતા આડી આવે છે. તેરમા અને ચૌદમા ગુણસ્થાનની આપણને અગોચર એવી ભૂમિકાની વાત બાળુએ રાખીએ તોય દેવચન્દ્રજીના કથનનું રહસ્ય આપણે સમજવા જેવું છે, અને તે એટલું જ કે જે જૈનપણુ કે ધાર્મિકપણુ કેળવવું હોય તો મન, વચન અને કાયાની એકરૂપતા સાચવવી વિચારવું એક, બોલવું ખીલું, કરવું ત્રીલું એ સ્થિતિ કદી સત્ય તરફ લઈ જઈ શકે નહિ.

આ જ કડીના ઉત્તરાર્ધમા દેવચન્દ્રજી ખીલું એક સામાજિક નળળાઈતું તત્ત્વ પ્રગટ કરી પોતાના અંતરની વેદના દાલવે છે. સામાન્ય રીતે જૈન સમાજ જ્યારે દેવ વિશે વાતો કરે છે ત્યારે હંમેશાં એમ જ કહ્યા કરે છે કે જૈનો તો વીતરાગના પૂજક છે, સરાગના નહિ. જૈનોની દેવ વિશેની માન્યતા ગુણમૂલક છે, વૈભવ, લાલચ કે ભયમલક નથી પણ આજે આપણે સમાજમાં જે જોઈ રહ્યા છીએ તે જ દેવચન્દ્રજીએ પોતાની આસપાસ સમાજમા પ્રવર્તતું જોયું, અને તેમા પોતાની જાતને પણ વિલિપ્ત થયેલી જોઈ પણ એમણે એ ખામીનો આરોપ સમાજ ઉપર ન કરતા પોતાની જાત ઉપર કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે હું વાતો તો લોકોત્તર દેવની-વીતરાગની કરું છું, જેને રાગદ્વેષની વૃત્તિઓનો લેશ પણ લેપ નથી એવી જ વ્યક્તિ જીવનનો આદર્શ છે એમ સૌની સમજ કહ્યા કરું છું અને છતાંય નળળાઈ એવી કે તેવા આદર્શગત દેવને જ્યારે નમું છું કે જ્યારે તેની પ્રાર્થના, સ્તુતિ કે સેવા કરું છું ત્યારે તે પણ ઐહિક લાલચો અને ભયથી જ પ્રેરાઈને મોટેથી-

વીતરાગ-સેવાનાં વાત અને અતરમા ભય કે લાલચથી કામના-સિદ્ધિની અગર ધાર્મિક ગણાવાનાં ઝખના ખરી રીતે વીતરાગ-એવામા આવી કોઈ દુન્યવી વાસનાને સ્થાન જ હોઈ ન શકે, અને હોય તો તે લોકોત્તર દેવની ભક્તિ ન કહેવાય અન્ય પરપરાના દેવ-દેવીઓને લૌકિક કહી તેમની મેવા-પૂજનને તુચ્છકાચી અને સ્વપરપરામા જ માત્ર લોકોત્તર દેવનો આદર્શ છે એમ કહ્યા છતાં એ લોકોત્તર દેવની આસપાસ પરપરપરાના દેવ દેવીઓની પૂજન-મેવા પાછળ હોય છે તેવું જ માન્ય પોખ્યા કરવું એ નયો સામ્પ્રદાયિક દલ છે એ જ સામ્પ્રદાયિક દલને દેવચદ્રજીએ પોતાની જાત દ્વારા ખુલ્લો કર્યો છે, જે સૌને માટે પદાર્થપાદ અને તેમ છે

પાંચમી કડી

મહાવિદેહ મજા કે તારક જિનવરુ,
શ્રી વજ્રધર અગિલ, અનત ગુણાકરુ,
તે નિર્ધામક શ્રેષ્ઠ, સહી મુજ તારશે
મહાવૈષ્ણ ગુણયોગ, ભવ ગેગ વારશે

આ પાંચમી કડીમા દેવચદ્રજી પોતાના સ્તુત્ય દેવ વજ્રધર પ્રત્યે પૂર્ણ વિશ્વાસ પ્રગટ કરે છે અને એ વિશ્વાસને બળે એમ માનતા દેખાય છે કે આ ભગવાન મને અવશ્ય તારશે અને માગે સસારગેગ નિવારશે

છઠ્ઠી કડી

પ્રભુમુખ ભવ્યસ્વભાવ, ગુણુ જો માહરો,
તો પામે પ્રમોદ, એલ ચેતન ખરો,
થાયે શિવપદ આરા, ગણિ મુખવૃદ્ધની,
સહજ અતર અવરૂપ, ખાણુ આણુદ્ધની

આ છઠ્ઠી કડીમા જૈન પરપરામા પ્રચલિત એવી એક માન્યતાનો ઉલ્લેખ છે માન્યતા એવી છે કે જો સાધકને ‘હુ ભવ્ય છું’ એવી ખાતરી થાય તો તેનો પુરુષાર્થ ગતિ પામે છે, અને તે સિદ્ધિ માટે પૂર્ણ આશાવત બને છે આ કડી વાટે પ્રથમ દષ્ટિએ એમ પ્રગટ થાય છે કે જાણે દેવચદ્રજીને પોતાની ભવ્યતા વિશે સદેહ હોય અને તેથી સિદ્ધિની આશા જ બધાતી ન હોય આ સદેહની ભૂમિડા ઉપર દેવચદ્રજી ભગવાન પાસે માગણો કરે છે કે તમાગ મુખથી હું માગ ભવ્ય સ્વભાવની ખાતરી મેળવું તો માગે સદેહ દૂર થાય અને પછી તો

મારી સિદ્ધિ વિશેની આશા પાટી ધાય, પણ કવિ ભગવાનના મુખથી ભવ્ય-સ્વભાવ સાંભળવાની વાત કરે છે ત્યારે શું એ ભક્તિની ઘેલછામાં કે કાવ્યની ઊર્મિ-માં સાવ ઘેલો થઈ ગયો છે કે જે એટલુંય ન ભાણતો હોય કે કાંઈ ભગવાન મોઢા-મોઢા આવીને મને કહેવાના નથી. કવિતાની શબ્દગૂંથણી એક પ્રકારની હોય છે, ન્યારે તેનું તાત્પર્ય તદ્દન જુદું હોય છે. એટલે અહીં એમ સમજવું જોઈએ કે દેવચંદ્રણ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે ત્યારે એવી માગણી દ્વારા ખરી રીતે એમ વાંછે છે કે મારા અંતરપટ ઉપર જે સદેહનું આવરણ છે તે અંતસ્તમ આત્મપ્રદેશના ઊંડાણમાંથી પ્રગટેલ નિશ્ચય દ્વારા દૂર થાઓ ! દેવચંદ્રણ પોતાના જ આધ્યાત્મિક નિર્ણયની ઝખના ચાલુ જૈન પરમ્પરાની શૈલીને ઉપયોગ કરી વ્યક્ત કરે છે

સાતમી કડી

વળગ્યા જે પ્રભુનામ, ધામ તે ગુણતણા,
ધારો ચેતનરામ, એહ ચિરવાસના;
'દેવચંદ્ર' જિનચંદ્ર, હૃદય સ્થિર થાય જે,
જિન આણાયુત ભક્તિ, શક્તિ મુજ આપજો.

આ સાતમી કડીમાં ઉપસહાર કરતા દેવચંદ્રણ માત્ર એ બાબતો કહે છે. એક તો એ કે પ્રભુના જે જે નામ છે તે બધાં જ ગુણનાં ધામ છે. પ્રભુ પોતે તો નિશ્ચયદષ્ટિએ વચનાગોચર છે, પણ એમને માટે વપરાતા વિશેષણો કે નામો તે તેમના એક એક ગુણને પ્રગટ કરે છે. તેથી દેવચંદ્રણ એવા નામો ચિત્તમાં ધારણ કરવાની સ્થિર વાસના સેવે છે. બીજી અને છેવટની બાબત એક માગણીમાં જ સમાઈ જાય છે. દેવચંદ્રણની પ્રાર્થના કે વિનંતિ એ છે કે પ્રભુ મને ભક્તિની શક્તિ આપે, પણ તેઓ એ ભક્તિતત્ત્વમાં વેવલાપણું કે ગાંડપણુ દાખલ ન થાય તેટલા માટે જિનઆજ્ઞાયુક્ત ભક્તિતત્ત્વની માગણી કરે છે. જિનઆજ્ઞાનો આપણે સ્થૂળ દષ્ટિએ ધારતા હોઈએ તેવો અર્થ અહીં લેવાનો નથી—એમાં તો વેવલાપણું આવી પણ જાય—પણ જિનઆજ્ઞા એટલે નિશ્ચયદષ્ટિએ જીવનશુદ્ધિના માર્ગમાં આગળ વધતા સાધકના અંતરમાંથી ઊઠેલો શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગનો અથવા તાત્વિક ધર્મસન્યાસના કે ક્ષયક-શ્રેણીના આરોહરણનો નાદ. શ્રીમદ્ ગજચંદ્ર ન્યારે

એહ પરમપદપ્રાપ્તિનુ કર્યું ધ્યાન મે,
ગળ વગરનો હાલ મનોરથ રૂપ જે;

તોપણ નિશ્ચય ગળાયન્ મનને રહો,
પ્રભુ આજાએ થાશું તેજ સ્વરૂપ જે

એમ હ્રદે છે ત્યારે તેમને પણ અતરંગના એ જ નાદ પ્રેરી રહ્યો છે,
એમ યોગસપણે દેખાય છે અને આનન્દધનના એક પદની છેલ્લી ટીમણી.
તેમનો અતરનાદ તેમની જ વાણીમાં સાલણીએ—

મર્યા અનત આર બિન સમજ્યા,
અખ મુખ દુખ બિસરેજે ।
‘આનન્દધન’ નિપટ નિહટ અદર દો,
નહી સુમરે મો મરેજે ।
અખ હમ અમર ભયે, ન મરેજે ।

—પ્રમુદ જૈન, ૧૫-૧૧-૧૯૭૭

પર્યુષણ પર્વ અને તેનો ઉપયોગ.

[૧૨]

પર્વની ઉત્પત્તિ

તહેવારો અનેક કારણોથી જિભા થાય છે. ધણીવાર એવું પણ બને છે કે અમુક એક ખાસ કારણથી તહેવાર શરૂ થયેલો હોય છે અને પછી તેની પ્રુષ્ટિ અને પ્રચાર વખતે બીજા કારણો પણ તેની સાથે આવી મળે છે જુદા જુદા તહેવારના જુદા જુદા કારણો ગમે તે હો, છતાં તે બધાના સામાન્ય બે કારણો તો હોય જ છે એક ભક્તિ અને બીજા આનંદ કોઈ પણ તહેવારની પાછળ અથવા તેની સાથે અંધ અગર દેખતી ભક્તિ હોય જ છે, ભક્તિ વિના તહેવાર નહીં શકતો જ નથી, કારણ કે તેના નભાવ અને પ્રચારનો આધાર જનસમુદાય હોય છે, એટલે જ્યાં સુધી તે તહેવાર પરત્વે તેની ભક્તિ હોય ત્યાં સુધી જ તે ચાલે. આનંદ વિના તો લોકો કોઈ પણ તહેવારમાં રસ લઈ જ ન શકે. ખાવું-પીવું, હળવું-મળવું, ગાવું બજાવવું, લેવું-દેવું, નાચવું-ફરવું, પહેરવું-ઝોઢવું, ઠાંઠાક અને અને ભપકા કરવા વગેરેનો ઓછીવત્તો ગોઠવણ વિનાનો કોઈપણ સાત્ત્વિક કે તામસિક તહેવાર દુનિયાના પડ ઉપર નહિ જ મળે.

તહેવારોના સ્વરૂપ અને તેની પાછળની ભાવના જોતાં આપણે ઉત્પત્તિના કારણ પરત્વે તહેવારોને મુખ્યપણે બે ભાગમાં વહેચી શકીએ છીએ (૧) લૌકિક, (૨) લોકોત્તર, અથવા આસુરી અને દૈવી જે તહેવારો ભય, લાલચ અને વિસ્મય જેવા ક્ષુદ્ર ભાવોમાંથી જન્મેલા હોય છે તે સાધારણ ભૂમિકાના લોકોને લાયક હોવાથી લૌકિક અગર આસુરી કહી શકાય. તેમાં જીવન-શુદ્ધિનો કે જીવનની મહત્તાનો ભાવ નથી હોતો, પણ પામર વૃત્તિઓ અને શુદ્ધ ભાવનાઓ તેની પાછળ હોય છે. જે તહેવારો જીવનશુદ્ધિની ભાવનામાંથી જન્મેલા હોય અને જીવનશુદ્ધિ માટે જ પ્રચારમાં આવ્યા હોય તે તહેવારો ઉચ્ચ ભૂમિકાના લોકોને લાયક હોવાથી લોકોત્તર અગર દૈવી કહી શકાય.

પહાડો અને જંગલોમાં વસતી લીલ, સંથાલ, કોળી જેવી જાતોમાં અગર તો શહેર અને ગામડામાં વસતી છારા, વાઘરી જેવી જાતોમાં અને ધણીવાર તો ઉચ્ચ વર્ણની મનાતી બીજા બધી જ જાતોમાં આપણે જઈને તેમના તહેવાર જોઈએ તો તરત જ જણાશે કે એમના તહેવારો ભય,

જ્ઞાત્ર્ય અને અદ્ભુતતાની ભાવનામાથી જન્મેલા છે તે તહેવારો અર્થ અને કામ પુરુષાર્થની જ પુષ્ટિ માટે ચાલતા હોય છે નાગપચમી, ગીતળાસાતમ, ગણેશચતુર્થી, દુર્ગા અને રાણીપૂજા—એ મેલડી અને માતાની પૂજાની જેડે ભયમુક્તિની ભાવનામાથી જન્મેલા છે મોળાકત મગળાગૌરી, જ્યેષ્ઠાગૌરી, લક્ષ્મીપૂજા વગેરે તહેવારો જ્ઞાત્ર્ય અને કામની ભાવનામાથી જન્મેલા છે અને એના ઉપર જ એ ચાલે છે સૂર્યપૂજા, અમુદપૂજા અને ચંદ્રપૂજા વગેરે માથે સુગંધ ધગવનાગ તહેવારો વિન્મયની ભાવનામાથી જન્મેલા છે સૂર્યનું અપાર ઝળહળતું તેજ અને અમુદના અપાર વિજ્ઞાના મોજા જોઈ માણસ પહેલપહેલો નો આભો જ બની ગયો હશે અને એ વિસ્મયમાથી એની પૂજના ઉત્સવો શરૂ થયા હશે

આવા અર્થ અને કામના પોષક તહેવારો અર્ચન પ્રચલિત હોવા છતાં વેદક દષ્ટિવાળા ગણ્યાગાઠ્યા થોડાઠ માણસો દ્વારા બીજી જાતના પણ તહેવારો પ્રચલિત થયેલા આપણે જોઈ શકીએ છીએ યાજ્ઞદી, ખ્રિસ્તી અને જરથોસ્તી ધર્મની અદ્ભુત ઇવનશુદ્ધિની ભાવનામાથી યોજાયેલા કટલાક તહેવારો ચાલે છે ઇસ્લામ ધર્મમાં ખાસ કરી રમઝાનનો મહિનો આખો ઇવનશુદ્ધિની દષ્ટિએ જ તહેવારરૂપે ગોઠવાયેલો છે એમાં મુસલમાનો માત્ર ઉપવાસ કરીને જ સતોપ પકડે એટલું બધું નથી ગણાતું, પણ તે ઉપરાંત ચયમ કેળવવા માટે બીજા ઘણા પવિત્ર કર્મોનો કરવામાં આવ્યા છે બ્રહ્મચર્ય પાળવું, સાચું ખોલવું, ત્રિચનીચ કે નાનામોટાનો બેઠા ઢોડી દેવો, આવકના રૂંદ ટકા મેવા કરનાર નીચલા વર્ગના અને ૧૦ ટકા અગ્રાઓ તેમ જ કડારોના નભાવમાં ખચચા, વગેરે જે વિધાનો ઇસ્લામ ધર્મમાં છે તે રમઝાન મહિનાની પવિત્રતા સૂચવવા માટે બધું છે બ્રાહ્મણ ધર્મના તહેવારો એમની વર્ણવ્યવસ્થા પ્રમાણે બહુવર્ણી છે, એટલે તેમાં બધી જ ભાવનાઓવાળા બધી જ જાતના તહેવારોનું લગ્ન ભિન્નિત થયેલું નજરે પડે છે. ખ્રીસ્તી તહેવારો લોકકલ્યાણની અને ત્યાગની ભાવનામાથી જન્મેલા છે ખગ, પણ જૈન તહેવારો મૌથી જુદા પડે છે અને તે જુદાઈએ છે કે જૈનોનો એક પણ નાનો કે મોટો તહેવાર એવો નથી કે જે અર્થ અને કામની ભાવનામાથી અથવા નો ભય, જ્ઞાત્ર્ય અને વિન્મયની ભાવનામાથી ઉત્પન્ન થયો હોય અગર તો તેમાં પાછળથી સેળસેળ થયેલી એવી ભાવનાનું સાસ્ત્રથી સમર્થન કરવામાં આવતું હોય નિમિત્ત તીર્થ કરોના કોઈ પણ કલ્યાણનું હોય અગર બીજું કાંઈ હોય, પણ એ નિમિત્તે ચાલતા પર કે તહેવારનો ઉદ્દેશ માત્ર જ્ઞાન અને ચારિત્રની શુદ્ધિ તેમ જ પુષ્ટિ કરવાનો જ રાખવામાં આવેલો છે એક દિવસના કે એકથી વધારે દિવસના લાખા

પર્યુષણ પર્વ અને તેનો ઉપયોગ.

[૧૨]

પર્વની ઉત્પત્તિ

તહેવારો અનેક કારણોથી જિભા થાય છે. ધણીવાર એવું પણ અને છે કે અમુક એક ખાસ કારણથી તહેવાર શરૂ થયેલો હોય છે અને પછી તેની પુષ્ટિ અને પ્રચાર વખતે બીજા કારણો પણ તેની સાથે આવી મળે છે જુદા જુદા તહેવારના જુદાં જુદા કારણો ગમે તે હો, છતાં તે બધાના સામાન્ય બે કારણો તો હોય જ છે : એક ભક્તિ અને બીજી આનંદ. કોઈ પણ તહેવારની પાછળ અથવા તેની સાથે અંધ અગર દેખતી ભક્તિ હોય જ છે, ભક્તિ વિના તહેવાર નબી શકતો જ નથી, કારણ કે તેના નભાવ અને પ્રચારનો આધાર જનસમુદાય હોય છે, એટલે જ્યાં મુધી તે તહેવાર પરત્વે તેની ભક્તિ હોય ત્યાં મુધી જ તે ચાલે આનંદ વિના તો લોકો કોઈ પણ તહેવારમાં રસ લઈ જ ન શકે. ખાવું-પીવું, હળવું-મળવું, ગાવું બળવવું, લેવું-દેવું, નાચવું-ફરવું, પહેરવું-ઓઢવું, ઠાંઠાઈ અને અને ભપકા કરવા વગેરેની ઓછીવત્તી ગોઠવણ વિનાનો કોઈ પણ સાત્ત્વિક કે તામસિક તહેવાર દુનિયાના પડ ઉપર નહિ જ મળે.

તહેવારોના સ્વરૂપ અને તેની પાછળની ભાવના જોતાં આપણે ઉત્પત્તિના કારણ પરત્વે તહેવારોને મુખ્યપણે બે ભાગમાં વહેચી શકીએ છીએ (૧) લૌકિક, (૨) લોકોત્તર; અથવા આસુરી અને દૈવી જે તહેવારો ભય, લાલચ અને વિસ્મય જેવા ક્ષુદ્ર ભાવોમાંથી જન્મેલા હોય છે તે સાધારણ ભૂમિકાના લોકોને લાયક હોવાથી લૌકિક અગર આસુરી કહી શકાય તેમા જીવન-શુદ્ધિનો કે જીવનની મહત્તાનો ભાવ નથી હોતો, પણ પામર વૃત્તિઓ અને શુદ્ધ ભાવનાઓ તેની પાછળ હોય છે. જે તહેવારો જીવનશુદ્ધિની ભાવનામાંથી જન્મેલા હોય અને જીવનશુદ્ધિ માટે જ પ્રચારમાં આવ્યા હોય તે તહેવારો ઉચ્ચ ભૂમિકાના લોકોને લાયક હોવાથી લોકોત્તર અગર દૈવી કહી શકાય.

પહોડો અને જંગલોમાં વસતી લીલ, સંથાલ, કોળી જેવી જાતોમાં અગર તો શહેર અને ગામડામાં વસતી છારા, વાઘરી જેવી જાતોમાં અને ધણીવાર તો ઉચ્ચ વર્ણની મનાતી બીજી બધી જ જાતોમાં આપણે જઈને તેમના તહેવાર જોઈએ તો તરત જ જણાશે કે એમના તહેવારો ભય,

જ્ઞાત્ર્ય અને અદ્વૈતતાની ભાવનામાથી જન્મેલા છે તે તહેવારો અર્થ અને કામ પુરુષાર્થની જ પુષ્ટિ માટે ચાલતા હોય છે નાગપચમી, ગીનળાસાતમ, ગણેશચતુર્થી, દુર્ગા અને ડાળીપૂજા—એ મેલડી અને માતાની પૂજાની જેઠે ભયમુક્તિની ભાવનામાથી જન્મેલા છે મોળાકત મગળાગૌરી, જ્યેષ્ઠાગૌરી, સહમીપૂજા વગેરે તહેવારો જ્ઞાત્ર્ય અને કામની ભાવનામાથી જન્મેલા છે અને એના ઉપર જ એ ચાલે છે સૂર્યપૂજા ચમુદ્રપૂજા અને ચંદ્રપૂજા વગેરે સાથે સખધ ધગવનાગ તહેવારો વિન્મયની ભાવનામાથી જન્મેલા છે સૂર્યનું અપાર ઝળહળતું તેજ અને ચમુદ્રના અપાર ગિજ્જાના મોજા જેઈ માણસ પહેલપહેલો નો આભો જ બની ગયો દગે અને એ વિસ્મયમાથી એની પૂજના ઉત્સવો શરૂ થયા હશે

આવા અર્થ અને કામના પોષક તહેવારો મર્યાદા પ્રચલિત હોવા છતાં વેવક દષ્ટિવાળા ગણ્યાગાંઠ્યા થોડાક માણસો દાગ બીજી જાતના પણ તહેવારો પ્રચલિત થયેલા આપણે જોઈ ગરીબે કીએ યાદદી, ખિન્ની અને જરથોસ્તી ધર્મની અદ્વૈત જીવનશુદ્ધિની ભાવનામાથી યોગ્યપેલા કેટલાક તહેવારો ચાલે છે. ઇસ્લામ ધર્મના ખાસ કરી મુસ્લમાનો મહિનો આખો જીવનશુદ્ધિની દષ્ટિએ જ તહેવારરૂપે ગોઠવાયેલો છે એમા મુસલમાનો માત્ર ઉપવાસ કરીને જ સતોષ પકડે એટલું બસ નથી ગણાતું પણ તે ઉપગત અયમ કેળવવા માટે બીજા ઘણા પવિત્ર કરમાનો કરવામા આવ્યા છે બ્રહ્મચર્ય પાળવું, સાચું ખોડવું, શ્રીચતુર્થ કે નાનામાંટાનો ભેદ ઠોડી દેવો, આવકના ૨૫ ટકા એવા કરનાર નીચલા વર્ગના અને ૧૦ ટકા અધ્યાત્મો તેમ જ કરોડોના નસાવમા ખરચવા, વગેરે જે વિધાનો ઇસ્લામ ધર્મમા છે તે મુસ્લમા મહિનાની પવિત્રતા સૂચવવા માટે બસ છે. બ્રાહ્મણ ધર્મના તહેવારો એમની વર્ણવ્યવસ્થા પ્રમાણે બહુવર્ણી છે, એટલે તેમા બધી જ ભાવનાઓવાળા બધી જ જાતના તહેવારોનું લલણ મિશ્રિત થયેલું નજરે પડે છે ઔદ્ધ તહેવારો લોકકલ્યાણની અને ત્યાગની ભાવનામાથી જન્મેલા છે ખરા, પણ જૈન તહેવારો ઔથી જુદા પડે છે અને તે જુદાઈએ છે કે જૈનોનો એક પણ નાનો કે મોટો તહેવાર એવો નથી કે જે અર્થ અને કામની ભાવનામાથી અથવા નો ભય, જ્ઞાત્ર્ય અને વિસ્મયની ભાવનામાથી ઉત્પન્ન થયો હોય. અગર તો તેમા પાછળથી સેળભેળ થયેલી એવી ભાવનાનું શાસ્ત્રથી સમર્થન કરવામા આવતું હોય નિમિત્ત તીર્થકરોના ડોઈ પણ કલ્યાણનું હોય અગર બીજું કાઈ હોય, પણ એ નિમિત્તે ચાલતા પર્ય કે તહેવારનો ઉદ્દેશ માત્ર જ્ઞાન અને ચારિત્રની શુદ્ધિ તેમ જ પુષ્ટિ કરવાનો જ રાખવામા આવેલો છે એક દિવસના કે એકથી વધારે દિવસના લાખા

એ બંને તહેવારો પાછળ જૈન પરંપરામાં માત્ર એ એક જ ઉદ્દેશ રાખવામાં આવ્યો છે.

લાખા તહેવારોમા ખાસ છ અઠ્ઠાઈઓ આવે છે તેમા પણ પર્યુષણની અઠ્ઠાઈ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે; તેનું મુખ્ય કારણ તેમાં સાવત્સરિક પર્વ આવે છે એ છે. સાવત્સરિક એ જૈનોનું વધારેમા વધારે આદરણીય પર્વ છે. એનું કારણ એ છે કે જૈન ધર્મની મૂળ ભાવના જ એ પર્વમા ઓતપ્રોત થયેલી છે. જૈન એટલે જીવનશુદ્ધિનો ઉમેદવાર સાવત્સરિક પર્વને દિવસે જીવનમાં એકત્ર થયેલ મેલ બહાર કાઢવાનો નિર્ધાર કરવામા આવે છે એ પર્વને દિવસે બધા નાનામોટા સાથે તાદાત્મ્ય સાધવાનું અને જેના જેનાથી અંતર વિખૂટું પડ્યું હોય તેની તેની સાથે અંતર સાંધવાનું અર્થાત્ દિલ ચોખ્ખું કરવાનું ફરમાન છે જીવનમાંથી મેલ કાઢવાની ધડી એ જ તેની સર્વોત્તમ ધન્ય ધડી છે અને એવી ધડી મેળવવા જે દિવસ ચોખ્ખો હોય તે દિવસ સૌથી વધારે શ્રદ્ધેય લેખાય તેમા નવાઈ નથી. સાવત્સરિક પર્વને કેન્દ્ર-ભૂત માની તેની સાથે બીજા સાત દિવસો ગોઠવવામા આવ્યા છે, અને એ આઠે દિવસ આજે પંજીસણ કહેવાય છે શ્વેતાખરના બંને ફિરકાઓમા એ અઠવાડિયું પંજીસણ તરીકે જ જાણીતું છે અને સામાન્ય રીતે બંનેમા એ અઠવાડિયું એકસાથે જ શરૂ થાય છે અને પૂરું પણ થાય છે, પણ દિગંબર સંપ્રદાયમા આઠને બદલે દશ દિવસો માનવામા આવે છે અને પંજીસણને બદલે એને દશલક્ષણી કહેવામા આવે છે, તથા એનો સમય પણ શ્વેતાખર પરંપરા કરતા જુદો છે શ્વેતાખરના પંજીસણ પૂર્ણ થયા કે બીજા દિવસથી જ દિગંબરોની દશલક્ષણી શરૂ થાય છે.

જૈન ધર્મના પાયામા ત્યાગ અને તપની ભાવના મુખ્ય હોવાથી એમાં ત્યાગી સાધુઓનું પદ મુખ્ય છે, અને તેથી જ જૈન ધર્મનાં તમામ પર્વોમાં સાધુપદનો સંબંધ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે સાવત્સરિક પર્વ એટલે ત્યાગી સાધુઓને વર્ષાવાસ નક્કી કરવાનો દિવસ, અને અંતર્મુખ થઈ જીવનમા ડોકિયું મારી તેમાંથી મેલ ફેંકી દેવાનો અને તેની શુદ્ધિ સાચવવાના નિર્ધારનો દિવસ. આ દિવસનું મહત્ત્વ જોઈ ઋતુની અનુકૂળતા પ્રમાણે તેની સાથે ગોઠવાયેલા બીજા દિવસો પણ તેટલું જ મહત્ત્વ ભોગવે છે આ આઠે દિવસ લોકો જેમ બને તેમ ધંધોધાપો ઓછો કરવાનો, ત્યાગ-તપ વધારવાનો, જ્ઞાન, ઉદારતા આદિ સદ્ગુણો પોષવાનો અને ઐહિક, પારલૌકિક-કલ્યાણ થાય એવાં જ કામો કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે દરેક જૈનને વારસામાંથી જ પર્યુષણના એવા સરકાર મળે છે કે તે દિવસોમા પ્રપંચથી નિવૃત્તિ મેળવી બને તેટલું વધારે

સાદું ડામ ડરુ આ સન્દગેના બળથી નાના કે મોટા, લાઈ કે બહેન દરેક પળુસણ આવતા જ પોતપોતાની લાગ, તપ આદિની શક્તિ અજમાવે છે અને એમજ ન્યા દેખો ત્યા જૈન પરપરામા એક ધાર્મિક વાતાવરણ, અપાલ મહિનાના વાદળોની પેઠે, શ્રેષ્ઠ આવે છે આવા વાતાવરણને લીધે અત્યારે પણ આ પર્વના દિવસોમા નીચેની બાબતો સર્વત્ર નજરે પડે છે (૧) ધમાલ ઓછી ડગેને અને નેટલી નિવૃત્તિ અને દુરસદ મેળવવાનો પ્રયત્ન (૨) ખાનપાન અને ખીજા કેટલાક ભોગો ઉપર ઓછાવનો અકુશ (૩) શાસ્ત્રવચણ અને આત્મચિંતનનું વલણ (૪) તપસ્વી અને ત્યાગીઓની તેમ જ સાધર્મિકતાની થોડી પ્રતિપત્તિ-ભક્તિ (૫) ડુવોને અભયદાન આપવાનો પ્રયત્ન (૬) વેર-કેર વિસાગી સદુ સાથે સાચી મૈત્રી સાધવાની લાવના

એક બાબુ વારસામા નળતા ઉપરની જ બાબતોના સન્દગે અને ખીજા બાબુ દુન્યવી ખટપટની પડેલી કુટેવો એ એ વચ્ચે અથડામણ ઉભી થાય છે અને પરિણામે આપણે પળુસણના કથાલુસાધક દિવસોમા પણ ઇચ્છીએ તેવો અને ડગી શડીએ તેટલો ઉપરના સુસન્દગેનો ઉપયોગ કરી નથી શકતા, અને ધાર્મિક બાબતો સાથે આપણા હમેશના સંકુચિત અને તકરારી દુસન્દગેને મેળવેજ ડગી દર્દ દરેક બાબતમા ખટપટ, પક્ષાપક્ષી, તાણબેચ, દુસાતુની, અને વાધાવચકાના પ્રસંગો વિભા ડગીએ છીએ અને એકદરે પળુસણ પડી કાઈકે ઉન્નત ઉવન બનાવવાને બદલે પાછા ન્યા હતા ત્યા જ આવીને ઊભા રહીએ છીએ, અને ઘણી વાર તો હતા તે નિયતિ કરતા પણ નીચે પડી કે ઊતરી જઈએ ળીએ એટલે પળુસણ જેવા ધાર્મિક દિવસોનો ઉપયોગ આપણા આધ્યાત્મિક ઉવનના વિકાસમા તો થતો જ નથી, પણ સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય ઉવનમા પણ આપણે તેનો કશો જ ઉપયોગ કરી શકતા નથી આપણી સર્વ-સાધારણની ભૂમિડા બ્યાવહારિક છે આપણે ગૃહસ્થ હોઈ બધું જ ઉવન બહિર્મુખ ગાળીએ છીએ, એટલે આધ્યાત્મિક ઉવનનો તો સ્પર્શ કરવા લગભગ અશક્ત નીવડીએ છીએ પણ જે જાતના ઉવનનો વિકાસ આપણે ઇચ્છીએ છીએ અને આપણાથી સાધવો શક્ય છે તે જાતના એટલે સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય ઉવનને આપણે તુરંજ અને ઓછી કિંમતનું માની લીધું છે અને આપણે એમ લાયકાત વિના જ મોઢે કલા કરીએ છીએ કે ઉવન તો આધ્યાત્મિક જ ખરું છે આવી લાયકાત વિનાની સમજથી આપણામા નથી થતો આધ્યાત્મિક ઉવનનો વિકાસ અને નથી સુધરતુ સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય ઉવન તેથી આપણે આપણા ધાર્મિક સુદર વારસાનો ઉપયોગ એવી રીતે કરવો જોઈએ કે જેથી આપણુ સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય ઉવન સુધરે અને, આત્મિક

લાયકાત હોય તો, આધ્યાત્મિક જીવન ઉપર પણ તેની સારી અસર થાય. આ જાતનો પશુસણના દિવસોનો ઉપયોગ કરવા માટે બે વસ્તુની મુખ્ય જરૂર છે (૧) એક તો એ કે જૈન ધર્મે પોતાના વિશિષ્ટ વારસા તરીકે ક્યાં ક્યાં તત્ત્વો આપણને આપ્યાં છે અને તેનો સામાજિક તેમ જ રાષ્ટ્રીય કલ્યાણની દૃષ્ટિએ ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય એ જ્ઞાન મેળવવું, અને (૨) બીજું એ કે આપણે પશુસણની નિવૃત્તિનો ઉપયોગ એવી દિશામાં કરવો કે જેથી આપણા ઉપરાંત આપણા પડોશી લાઈઓને અને દેશવાસીઓને ફાયદો થાય અને આપણા સામાજિક જીવનની લોકોમાં તથા રાજ્યમાં પ્રતિષ્ઠા બંધાય; આપણે હસતે મોઢે સૌની મોખરે બિલા રહી શકીએ અને આપણા ધર્મની સરસાઈ માટે અભિમાન લઈ શકીએ. આ કારણથી અમે પશુસણનો ઉપયોગ કરવાની રીત બદલી છે

આપણામાં મુખ્ય બે વર્ગો છે એક વર્ગ એવો છે કે તેને નવું શું, જૂનું શું, મૂળ તત્ત્વ શું વગેરેનો કશો જ વિચાર નથી તેને જે ચીજો મળ્યો છે તે જ તેનું સર્વસ્વ છે. એ ચીજો બહાર નજર કરવા અને પોતાની રીત કરતાં બીજી રીત જોવામાં પણ તેને બહુ દુઃખ થાય છે જગત તરફ આંખ ઉઘાડવામાં પણ તેને ગુનો થતો હોય તેમ લાગે છે તેને પોતાના સિવાયની બીજી કોઈ પણ ઢબ, બીજી કોઈ પણ ભાષા અને બીજો કોઈ પણ વિચાર અસહ્ય લાગે છે અને બીજો વર્ગ એવો છે કે તેને જે સામે આવે તે જ સારું લાગે છે પોતાનું નવું સર્જન કાંઈ હોતું નથી, પોતાનો વિચાર હોતો નથી, તેને પોતાનાં સ્થિર પ્યેયો પણ કાંઈ હોતાં નથી માત્ર જે તરફ લોકો જૂકતા હોય તે તરફ તે વર્ગ ખૂંકે છે પરિણામે સમાજના બંને વર્ગોથી આપણા ધર્મનાં વિશિષ્ટ તત્ત્વોનો વ્યાપક અને સારો ઉપયોગ થઈ શકતો જ નથી. તેથી જરૂર એ છે કે લોકોમાં જ્ઞાન અને ઉદારતા બિતરે એવી કેળવણી આપવી આ કારણથી પરંપરામાં ચાલ્યું આવતું કલ્પસૂત્રનું વાચન ન રાખતા અમે કેટલાક ખાસ વિષયો ઉપર ચર્ચા કરવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે. એ વિષયો એવા છે કે જે જૈનધર્મના (કહો કે સર્વ ધર્મના) પ્રાણભૂત છે, અને એની ચર્ચા એવી દૃષ્ટિએ કરવા ધારી છે કે જેથી એ તત્ત્વોનો ઉપયોગ બધી દિશામાં બધા અધિકારીઓ કરી શકે, જેને જેમાં રસ હોય તે, તેમાંથી ફાયદો ઉઠાવી શકે; આધ્યાત્મિકપણું કાયમ રાખી સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય કલ્યાણ સાધી શકાય.

નવી પરંપરાથી ડરવાને કશું જ કારણ નથી. અત્યારની ચાલુ પરંપરાઓ પણ કાંઈ શાશ્વત નથી. જે રીતે અને જે જાતનું કલ્પસૂત્ર અત્યારે

વંચાય છે તે પણ અમુક વખતે અને અમુક સયોગોમા જ શરૂ થયેલું લગભગ દોઢ હજાર વર્ષ પહેલાં તો આવી જાહેરસભામા અને જાહેર રીતે કલ્પસૂત્ર વચ્ચાતુ જ ન હતું એ કક્ષા સાધુસભામા જ અને તે પણ કક્ષા અમુક કોટિના સાધુને મોઢેથી જ વચ્ચાતુ પહેલાં તો તે રીતે જ વચ્ચાતુ અને દિવસે વચ્ચાય ત્યારે અમુક સયોગોમા સાધુ-સાધ્વીઓ ભાગ લઈ શકતા વળી આનંદપુર નગરમા ત્રુવમેન રાજના સમયમા કલ્પસૂત્રને ચતુર્વિધ સર્વ સમક્ષ વાચવાની તક ઊભી થઈ એમ થવાનું પ્રાસંગિક ડાગણ એ રાજાના પુત્રશોકના નિવારણનું હતું, પણ ખરું કારણ તો એ હતું કે તે વખતે જ્યાં-ત્યા ચોમાસામા બ્રાહ્મણ સપ્રદાયમા મહાભારત, ગમાયણ અને ભાગવત જેવા શાસ્ત્રો વાચવાની ભારે પ્રથા હતી લોકો એ તરફ ખૂબ ખૂંટતા ખીંદ સપ્રદાયમા પણ જિનચરિત અને વિનયના ગ્રંથો વચ્ચાતા, જેમા બુદ્ધ ભગવાનનું જીવન અને લિખ્યુઓનો આચાર આવતો આ કારણથી લોક-વર્ગમા મહાન પુરુષોના જીવનચરિત સાલણવાની અને ત્યાગીઓના આચાર જાણવાની ઉત્કટ રુચિ જાગતી હતી એ રુચિને તૃપ્ત કરવા ખાતર બુદ્ધિશાળી જૈન આચાર્યોએ ત્રુવમેન જેવા રાજાની તક લઈ કલ્પસૂત્રને જાહેરવાચન તરીકે પસંદ કર્યું એમા જે પહેલું જીવનચરિત્ર ન હતું તે ઉમેર્યું અને માત્ર સામાચારીનો ભાગ, જે સાધુ સમક્ષ જ વંચાતો હતો તે, ભાગને ગૌણ કરી શરૂઆતમા ભગવાન મહાવીરનું ચરિત દાખલ કર્યું, અને સર્વસાધારણને તે વખતની રુચિ પ્રમાણે પસંદ આવે એ હમે અને એવી ભાષામા તે ગોઠવ્યું વળી જ્યાં લોકોમા વધારે વિસ્તારપૂર્વક સાલણવાની રુચિ જન્મી, કલ્પસૂત્રની લોકોમા ભાગે પ્રતિષ્ઠા જન્મી, અને પશુસણમા તેનું જાહેરવાચન નિયમિત થઈ ગયું ત્યારે, વખતના વહેણ સાથે, સયોગો પ્રમાણે, આચાર્યોએ ટીકાઓ ગવી એ પ્રાકૃત અને સસ્કૃત ટીકાઓ પણ વચ્ચાવા લાગી ૧૭મા સૈકા સુધીમા રચાયેલી અને તે વખતના વિચારોનો પડઘો પાડતી ટીકાઓ પણ એક અતિ જૂના ગ્રંથ તરીકે વચ્ચાવા અને સલાણાવા લાગી છેવટે ગુજરાતી અને હિંદી ભાષામા પણ એ બધું ઊતર્યું અને આજે જ્યાંત્યા વચ્ચાય છે આ બધું જ સારું છે અને તે એટલા કારણસર કે તે લોકોની ભાવના પ્રમાણે બદલાતુ રહ્યું છે કલ્પસૂત્ર અક્ષરશ ભગવાન મહાવીરથી જ ચાલ્યું આવે છે અને એમના વખતની જ રીતે આજે પણ વચ્ચાય છે, એમ માની લેવાની કોઈ ભૂલ ન કરે લોકઅક્ષા, લોકરુચિ અને ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ જે ફેરફાર થાય છે તે જો બુદ્ધિપૂર્વક કરવામા આવે તો લાભદાયક જ નીવડે છે

કલ્પસૂત્ર અને તેના વાચનની જે રીત અત્યારે ચાલે છે તેમાં બધા જ

તેમ રસ વર્ધી શકે તેમ નથી તેનાં કારણો આ પ્રમાણે છે . (૧) જ્ઞાન-
જ્યને અવસ્થામાં એટલો જામો વખત આપવો પડે છે કે માણસ કંટાળી જાય
અને મદદાને લીધે જોડી રહે તોપણ વિચાર માટે નો લગભગ અશક્ત બની
જાય . (૨) નક્કી ચગેલ ઢળ પ્રમાણે શબ્દો અને અર્થો ઉચ્ચારાતા અને
કરાતા હોવાથી, તેમ જ ઠરાવેલ વખતમાં ઠરાવેલ ભાગ પૂરો કરવાનો હોવાથી
જોડનાર કે સાંભળનાર માટે બીજી ચર્ચા અને બીજી દૃષ્ટિના અવકાશનો
અભાવ . (૩) એ વાચન વખતે, વર્તમાન સમાજની અને દેશની દશા, તરફ
હિસર દૃષ્ટિએ જોવાના વલણનો અભાવ અને તેથી સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં
ઉપયોગી થઈ શકે એવી કલ્પસૂત્રમાંથી હકીકત તારવી લેવાની ખોટ . (૪)
શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને ચાલુ રૂઢિ ઉપર એટલું બધું દબાણ થાય છે કે જેને લીધે
બુદ્ધિ, તર્ક અને સ્વતંત્ર નિરૂપણ તદ્દન છુટ્ટા જ થઈ જાય . (૫) ચાલુ પરિ-
સ્થિતિ વિશેનું છેક જ અજ્ઞાન અથવા તેની ગેરસમજ અગર તે તરફ આખ-
મી ચામણાં અને ભૂતકાળની એકમાત્ર મૃત હકીકતને સળવળ કરવાનો એક-
તરફી પ્રયત્ન .

આ અને આના જેવાં બીજાં કારણોને લીધે આપણું પશુસણતું કલ્પ-
સૂત્રવાચન નીરસ જેવું થઈ ગયું છે; તેનો ઉદ્ધાર કરવાની જરૂર છે. તે બહુ
સારી રીતે થઈ શકે એવાં તત્ત્વો આપણી પાસે છે, એ જ વસ્તુ ધ્યાનમાં
રાખી આ વખતે અમે અમારી દૃષ્ટિ પ્રમાણે ફેરફાર જાહેર રીતે શરૂ કર્યો છે

—પર્યુષણપર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

ધર્મપર્વ કે જ્ઞાનપર્વ

[૧૩]

પર્યુપણુ એ જૈનોનો બાણીતો અને બૂનો ધર્મ-તહેવાર છે એ અઠ-વાસિયુ આવ્યા પહેલાં ઘણા દિવસ અગાઉથી જ તેની અનેક જાતની વ્યાવ-હારિક અને ધાર્મિક તૈયારીઓ જૈન સમાજમાં થવા માંડે છે જ્ઞાન અને ધર્મ મેળવવા તેમ જ સેવવા ગામોગામના શ્રાવકો પોતપોતાના ગામમાં ચોમાસા માટે 'ત્યાગીવર્ગ'ને આમત્રે છે અને વીનવે છે કેટલાક પહેલેથી જ તપ કરવા માંડે છે કેટલાક વળી તપ પાછળ અને તપની પહેલા પાશુનાં તેમ જ અતર-વારણા માટેની પહેલેથી ખૂબ તૈયારીઓ અને ગોઠવણો કરે છે એ પર્વમાં સ્વાદ અને તેના ત્યાગ બંનેનું આગવન એકચરુ અત્યારે જણાય છે, ખજૂ મૂળે એ પર્વ ધર્મ અને જ્ઞાનનું છે

હવેનમાં ધર્મ ક્રિતરે અને અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન મળે તે માટે અત્યારે આ પર્વમાં ભગવાન મહાવાગ્નુ હવેન વાચવાની પ્રથા છે અને બાકીના વખત-માં આવશ્યક ક્રિયા વગેરે અનેક જાતની ક્રિયાઓ ગોઠવાયેલી છે ભગવાનના હવેન માટે કલ્પસૂત્ર વાચવા-સાભળવાની પ્રથા છે એ સૂત્ર બહુ મોટું નથી, પણ એની સાથે એની ટીકાઓ વચાતી હોવાથી તે જેમ લાજુલચર થઈ જાય છે તેમ તેમાં પુનરુક્તિ પણ થઈ જાય છે અતિશ્રદ્ધાળુ સિવાયના અને અતિ ધીરજવાળા સિવાયના ઘણા લોકો તેના વાચન વખતે કટાણે છે અને ધણા તો જીથે છે ખીછ બાજુ નવીન સંસ્કાર પામેલો અને પામતો તરુણવર્ગ કુરિયાં કરે છે કે એમાં ભગવાનના હવેનની મૂળ વસ્તુ બહુ ઓછી આવે છે અને વળતો તેમ જ અલગરોના થરો એટલા બધા આવે છે કે એ શ્રવણ માત્ર નીરસ જ નહિ, પણ અનુપયોગી જેવું થઈ જાય છે નક્કી કરેલો ભ્રમ વચ્ચેના હોવાથી તે વખતે વાચનારને ઘણીવાર એટલી ત્વરા કરવી પડે છે કે વિચારણા અને મનન માટે શ્રોતાને વખત રહેતો જ નથી વળી માત્ર શ્રવણનું માહાત્મ્ય વધી ગયેલું હોવાથી અને એકસાથે મનન ન કરી શકાય એટલો ખજો ભાગ સાભળવા માટે લાગે વખત એસવું પડતું હોવાથી કોઈ શ્રોતા જમ્યાં જ સાંભળ્યા ઉપર મનન કરે છે, અને પરિણામે સમાજમાં જેટલે અંશે શ્રવણપટુતા કેળવાઈ છે તેટલે અંશે વિચારપટુતા નથી કેળવાઈ, તેથી બહુ મોટે ભાગે વિચારજડતા જ દબ થઈ છે.

એક વાર એક વિદ્વાન મિત્રે મને કહેલું કે જ્યારે ખારસા વાંચવા લાગ્યા ત્યારે જરાય રસ ન આવવાથી મેં ધાર્મિક પુસ્તક લઈ ત્યાં જ બેસી વાંચી કાઢ્યું અને તેમાં ધણું જાણવાનું મળ્યું. દરેક ભાષ્યબિહીન, જે નિયમિત કલ્પસૂત્ર સાંભળતાં આવે છે તે, ભગવાનના જીવનનો કોઈ પણ પ્રસંગ પૂછવાથી તરત વર્ણવી શકે. જો તમે તે બાબત તેમને કાંઈ ઊંડાણથી પૂછો તો કાંતો એ ચિડાઈ જઈ એમ કહેશે કે એમાં પ્રશ્ન શો અને શંકા શી ? અને કોઈ ધીરજવાન હશે તો ન ચિડાતાં એટલું જ કહેશે કે ત્યારે તમે જ કહો. આ વસ્તુસ્થિતિ છે ભગવાનના અસાધારણ તપસ્વી અને જ્ઞાની તરીકેના જીવનના કાયડા એ અસાધારણ જ હોય આપણે એને સમજવા ધાર્મિક થવું ઘટે અને વિચારક તો થવું ઘટે જ.

પર્યુષણની ચાલુ પ્રથાનો ૩૦ વર્ષનો અનુભવ મને કહે છે કે હવે વિચારવૃદ્ધિ થાય અને ભિન્ન ભિન્ન દષ્ટિબિંદુએ ઉદારતાપૂર્વક ધર્મ અને સમાજના એક એક અંગ ઉપર વિચાર કરવામાં આવે તો જ તરુણ સમાજ અને ભાવી પેઢીને સતોષ આપી શકાય અને બહારની દુનિયામાં જાગરિત દષ્ટિએ ઊભી શકાય.

આ કલ્પના તો કેટલાયે વર્ષ અગાઉ આવેલી, એકવાર ભાવનગરમાં સન્મિત્ર કપૂરવિજયજી સમક્ષ વ્યાખ્યાન વખતે આ કલ્પના મૂકવામાં પણ આવેલી, પણ કેટલાક કારણસર તે વખતે તેનો અમલ થઈ શક્યો નહિ. એ વર્ષ અગાઉ એક મિત્રને સા આ કલ્પનાને મૂર્તરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું. આ વખતે અનેક મિત્રો સાથે વિચાર કરતાં બધાને એ કલ્પના પસંદ આવી. તે કલ્પના આ હતી (૧) પ્રતિક્રમણ, પૂજન આદિ ચાલુ ક્રિયાકાણ્ડમાં રસ લેનાર તેમાં ભાગ લેવા ઉપરાંત પ્રવચનનો લાભ લઈ શકે એવી રીતે સમય ગ્રાહ્યવો. (૨) પ્રવચનો એક વાર તો ભગવાનના જીવનને અંગેજ થાય અને બીજી વાર ભિન્ન ભિન્ન વિષયો ઉપર થાય એ વિષયો જીવનસ્પર્શી અને તાત્વિક હોય. (૩) પ્રવચન માટે જાહેર વિચારકો અને વક્તાઓને આમંત્રણ આપવું અને તેમને વિચારો છૂટથી મૂકવાની તક આપવી (૪) બની શકે ત્યાં સુધી એ પ્રવચનો લખેલા હોય અને પ્રવચનને અતિ પ્રશ્નોત્તરી રાખવી. અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પક્ષકારે છૂટથી શાંતિ અને વિચારપૂર્વક ચર્ચા કરવી.

આ કલ્પના પ્રમાણે આ વર્ષે પ્રવચનનો ક્રમ ગોઠવી ધર્મ સાથે જ્ઞાનનું પર્વ ઊજવવાની મિત્રોએ વ્યવસ્થા કરી તે પ્રમાણે સવારે પ્રવચનો નવ વાગે હંમેશાં થતાં અને બીજીવાર બપોરે કે રાત્રે વક્તાની અનુકૂળતા પ્રમાણે થતાં. આ વર્ષે ખાસ જાહેરાત કરવામાં આવી ન હતી જગ્યા પણ શહેરથી દૂર

અને ખાનગી જ હતી, છતાં શ્રોતૃવર્ગ પ્રમાણુમા સારો એટલે થતો બધા લગભગ જિજ્ઞાસુ આવતા વિદ્વાનો ખાસ ભાગ લેતા જૈનેતરે પણ, જેને માલુમ પડે તે, આવતા વિષયો પણ વ્યાપક રખાયા હતા ખોલનારાઓ પણ જાણીતા જ હતા દષ્ટિ જગ પણ સક્રિય ન રાખતા તદ્દન ઉદાર રખાઈ હતી તેથી ગમે તે માણસ પોતાના વિચાર ધૂટથી દર્શાવે એવી તક મળી હતી

આ તો માત્ર પ્રથમ પ્રયોગ ગણાય અનેક વિષયો ઉપર બુદ્ધ બુદ્ધ વિચારકોએ ઉદાર ચિત્તે જે જે વિચારો જણાવ્યા તે બધાનો અહીં સંગ્રહ આપવામા આવે છે આમાના ધણા પ્રવચનો તે તે વક્તાઓએ લખીને જ વાચેલા અગર પાછળથી તેમણે પોતે જ લખીને આપેલા છે કેટલાકની તે વખતે નોંધ લેવાયેલી; તે ખાસ તપાસ્યા પછી અહીં આપવામા આવે છે આ પ્રવચનસંગ્રહ દરેક વાચકને સુલભ થાય તે માટે ‘સુવોષા’ના સંપાદકે એક ખાસ અંક કાઢવા ધાર્યો છે, તે યોગ્ય જ થયું છે આથી નીચેના પરિણામો આવવાનો સંભવ છે

(ક) જે ચાલુ પ્રથમા ગ્સ ન લેતા હોય કે ઓછો લેતા હોય અને છતાં ધર્મપર્વ ઊજવવાનો આગ્રહ રાખતા હોય તો તેમને માટે એક જાતનું માર્ગશ્રવ્યન

(સ્વ) અનેક વિચારકો પાસંથી તેમના વિચારનું દોહન કરી વિચારશીલતા કેળવવી અને અનેક બાબુથી વસ્તુનો વિચાર કરવાની દષ્ટિ ખીલવવી, તેમ જ આવે નિમિત્તે જૈનેતર વિદ્વાનો અને શ્રદ્ધાળુઓને જૈનો સાથે મળતા કરવા અને વિચારમા ઉદાગતા આણવા

(ગ) લિખિત પ્રવચનોને લીધે કોઈ એક મથળે અપાયેલ પ્રવચનોનો અનેક સ્થળે ઉપયોગ થવો અને તે ગીતે વિચાર તેમજ ઉત્સાહમા જનપ્રતિ થવી.

—સુવોષા, આશ્વિન ૧૯૮૪

વહેમમુક્તિ

[૧૪]

પશુસણ એ ધર્મપર્વ છે. ધર્મપર્વનો સીધો અને સરળ અર્થ તો એટલો જ છે કે જે પર્વમાં ધર્મની સમજણ દ્વારા, હોઈએ તે કરતાં કાંઈકે સારી અને ચઢિયાતી ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરવી. આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ અને પૂર્વગ્રહોથી મુક્ત થવા જેટલી હિંમત ફળવીએ તો આપણને સમજવા સિવાય નહિ રહે કે આપણે મોટેભાગે ધર્મપર્વને વહેમપુષ્ટિનું જ પર્વ ખતાવી મૂક્યું છે. જૈનધર્મ કે બીજો કોઈપણ સાચો ધર્મ હોય તો તેને વહેમો સાથે કશી જ લેવા-દેવા હોઈ શકે નહિ. જેટલે અંશે વહેમની પુષ્ટિ કે વહેમોનું રાજ્ય નેટલે અંશે સાચા ધર્મનો અભાવ—આ વસ્તુ વિવેકી વાચકને સમજાવવાની ભાગ્યે જ જરૂર છે.

નાનામોટા બધા જ વહેમોનું મૂળ અજ્ઞાન કે અવિદ્યામાં જ રહેલું છે, પણ અજ્ઞાન અને અવિદ્યાની ગુફા એટલી બધી મોટી તેમ જ અધકારમય છે કે સરળતાથી તેનું સ્વરૂપ સર્વસાધારણને ગમ્ય થઈ શકતું નથી તેમ છતાં એ અજ્ઞાન જ્યારે વહેમોની સૃષ્ટિ ખડી કરે છે ત્યારે તે સીધી રીતે તેવી સૃષ્ટિ ન સરજતા બીજી ગમ્ય થઈ શકે એવી વૃત્તિઓ દ્વારા જ સજે છે. એવી વૃત્તિઓમાં બે વૃત્તિઓ મુખ્ય છે. એક લોભ અને બીજો ભય. લાલચ અને ડર બન્ને અજ્ઞાનના જ પરિણામો છે. ઘણાં વહેમો લાલચમૂળક છે તો બીજા ભયમૂળક છે. અજ્ઞાનનું આવરણ ગયું ન હોય કે નબળું પડ્યું ન હોય તો તે, ન કળાય એવી રીતે ધર્મના ક્ષેત્રમાં પણ લાલચ અને ભયનાં તરવોને જન્મ આપે જ છે તેમ જ તેની પુષ્ટિ પણ કરે છે. એટલું જ નહિ, પણ વધારામાં તે માણસના વિચારનેત્રો ઉપર એવો ગાઢ પડદો નાખે છે કે માણસ પોતે વહેમોનો ભોગ બનવા છતાં તેના કાગળ લાલચ અને ભયને જોઈ શકતો નથી અને ઊઘટું વહેમોને જ ધર્મ માની તેનાં કારણ લોભ અને ભયને પોષે જાય છે. અજ્ઞાનની ખૂમી જ એ છે કે પોતાના વિરોધી સમ્યજ્ઞાનનું સાચું સ્વરૂપ તો સમજવા ન જ દે, પણ પોતાનું સાચું સ્વરૂપ સમજતા માણસને રોકે છે.

આચી મ્થિતિ હોવાથી પશુસણ જેવું ધર્મપર્વ, કે જે ખરી રીતે વહેમ-મુક્તિનું જ પર્વ બનવું જોઈએ, તે વહેમોની પુષ્ટિનું પર્વ બની રહ્યું છે અને પશુસણપર્વની આરાધનાની આડમાં લોકો વધારે ને વધારે વહેમીલા અને વેવલા બનતા જાય છે, સમાજની ભૂમિકા ધર્મપર્વને નિમિત્તે શુદ્ધ તેમ જ દૃઢ થવાને બદલે અશુદ્ધ અને નિર્બળ પડતી જાય છે તેથી આ વિશે અહીં થોડો શિલાપોહ કરવો યોગ્ય ધારું છું

પશુસણના ખીજી ગમે તે ધર્મપ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય, છતાં એમાં ભગવાન મહાવીરના જીવનનું વાચન-શ્રવણ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે હજારો વર્ષ થયા આ પ્રથા પ્રચલિત છે આરા સાગ વિદ્વાન કહી નકાય એવા સાધુઓ, યતિઓ અને પડિનો પણ એ ગાયતા અને સભળાવતા આવ્યા છે સમજદાર કહી શકાય એવા શ્રાવકો એને સાભળતા આવ્યા છે ભગવાનના જીવનનું વાચન-શ્રવણ એટલે ધર્મપર્વની આગધના અને ધર્મપર્વની આરાધના એટલે વહેમોથી મુક્તિ મેળવવી તે હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાનની જીવનકથાના વાચન-શ્રવણના ધર્મ-દિવ્યોમાં આપણે વહેમોથી છૂટીએ છીએ કે વધારે અને વધારે વહેમોથી જડાતા જઈએ છીએ જો છૂટતા હોઈએ તો તો પ્રશ્ન જ નથી, પણ જો જડાતા જતા હોઈએ તો નિસ્વાર્થ અને નિર્ભય એવા વિચારકર્તાને લોકો સામે લાલખતી ધરવી જરૂરી થઈ પડે છે

જન્મ-પ્રસંગ લો ભગવાનનો જન્મ થયો ને લાખો દેવ-દેવીઓ આવ્યા દિક્કુમારીઓ શિશુને મેરુ ઉપર લઈ ગઈ અને મેરુનું કપન પણ ચયુ આ વર્ણનમાં કેટલું સ્વાભાવિક છે અને કેટલું હજાર પ્રયત્ને પણ સમજી શકાય તેવું નથી એનો વિચાર કોઈ વાચક કે શ્રોતા કરતો જ નથી બલકુલ કહેવામાં એમ આવે છે કે એ તો મહાપુરુષોના જીવન છે, આપણા સાધારણ જીવન નથી જે સાભળતા હોઈએ તેમાં માત્ર શ્રદ્ધા જ કરવી જોઈએ શ્રદ્ધાના આ તત્ત્વે માચી સમજની ઇચ્છા અને સાચી સમજના પ્રયત્ન ઉપર પડે નાખ્યો, એટલે શ્રદ્ધા મજબૂત બની તે એવી મજબૂત બની કે એને માટે હવે આગળ આવતા બધા પ્રસંગો વિશે એને કાંઈ પૂછવા, શોધવા કે સત્યાસત્યનો વિવેક કરવા જેવું ગણ્યું જ નથી આમલકી કીડા જેવી મનુષ્ય-જીવન સુલભ બાળકીડાઓ આવી ભગવાન આથે માત્ર માનવબાળકો રમે તો ભગવાન શાના ? રમતમાં દેવની વિકુર્ચિત ગગનચુખી કાયાને ભગવાન દબાવી ન શકે તો ગમ અને કૃષ્ણ કરતા ચડે કેવી ગીતે ? એટલે લોકો પોતાના ભગવાનને ખીજી ભગવાનો કરતા વધારે ચરિત્રાતા માનવા-મનાવવાની

ધૂનમા એ વિચારવું જ ભૂલી ગયા કે મૂળે રમતમા દેવ આવ્યાની વાત માનવા-
જેવી છે કે નહિ ?

ભગવાન પોતે તો દેવોની મદદ વિના જ આગળ વધ્યા, પણ એમનું
જીવન એવું લખાતું ગયું કે તે દેવોની મદદ વિના આગળ ચાલી શકે જ
નહિ. એટલે સગમ આવ્યા કોઈ એ વિચાર નથી કરતું કે પહેલાં તો દેવને
મહાવીરની સાધના વચ્ચે આવવાનું કોઈ કારણ જ નથી પુરાણોમાં વિશ્વામિત્ર
જેવા ઋષિઓની તપસ્યામાં ઇન્દ્ર મેનકાને મોકલી વિદન કરી શકે, પણ
સ્વાભાવિક મનુષ્યજીવનનો વિચાર કરનાર આગમ-ધર્મમાં એવી કલ્પનાને
સ્થાન હોઈ શકે નહિ. સંગમ કોઈ હશે તોય તે મ્લેચ્છ પ્રકૃતિનો માણસ
હશે, અને તેણે ભગવાનને પરિણે આવ્યા હોય તોય તે અમુક મર્યાદામાં જ
આપ્યા હોવા જોઈએ, પણ જાણી-જોઈને આપણે વિચારશક્તિ એટલી બધી
કુંઠિત કરી નાખી છે કે એ વિશે વિચાર કરતાં પણ ધ્રુજીએ છીએ.

દેવોની દરમ્યાનગિરી દ્વારા અસંભવ ઘટનાઓ પણ સભવિત બનાવવાનો
સહેલો કીમિયો હાથમા આવ્યો. પછી તો પૂછવું જ શું ? ભગવાને જન્મ
તો લીધો દેવાનદાની કુક્ષિમા, પણ અવતર્યા ત્રિશલાને પેટે આ બનાવને
જૈનેતરો જ નહિ, પણ જૈનો સુધ્ધા હસી કાઢે એવી સ્થિતિ દેખાતા દેવની
દરમ્યાનગિરી મદદે આવી અને સમાધાન થઈ ગયું કે ગર્ભાપહરણ તો દેવે
કર્યું. દેવની શક્તિ કોઈ જોવી-તેવી છે ? એ તો ધારે તે કરે આપણું ગળું
નહિ કે એને આપણે સમજી શકીએ ! શ્રદ્ધા બંધાઈ, મજબૂત બની અને
એ વિશે નવું જાણવાનું દ્વાર એણે બંધ કર્યું આ પ્રસંગને જૈનેતરો તો
બનાવટી લેખતા જ, પણ આ વિષમ કળિયુગમા જૈનો પણ એવા પાકવા
લાગ્યા કે તેઓ એ ઘટનાનું રહસ્ય પૂછવા લાગ્યા. જો તેઓ દેવનું અસ્તિત્વ
અને દરમ્યાનગિરી ન સ્વીકારે તો તેમણે જૈન સમાજ જ છોડી દેવો ત્યાં લગી
શ્રદ્ધાળુ વિચારણા આગળ વધી પણ આકાશ કાટયું ત્યાં થીગડ કેમ દેવાય ?

ધર્મપર્વમા તો ખુલ્લે દિલે અને મુક્તમને સહવિચારણા કરવાનો માર્ગ
ખૂલવો જોઈતો હતો, નહિ સમજાયેલા અને નહિ સમજનાર રહસ્યોના ખુલા-
સાએ! શોધવા જોઈતા હતા; પરંપરાગત પૌરાણિક કલ્પનાઓની પાછળનું
ઐતિહાસિક તથ્ય શોધાવું જોઈતું હતું. તેને બદલે ન્યાં દેખો ત્યાં આઠે
દિવસ હજારો લોકોની માનસિક ઓરણ ઉપર વહેમો અને અધઃશ્રદ્ધાનાં એવા
ઘાટ બાખ્યાનોના હથોડાથી ઘસાયે જ જાય છે કે ત્યાગીઓ તેમ જ ગૃહસ્થો!

એ વિચાર સુધ્ધા નથી હતા કે સાલગનારી આ નથી પેટી તેમની કેટલીક સાચી ગતને પણ ખોટી સાથે આગળ જતા ફેંટી દેશે.

ભગવાન દેવાનદાને જ પેટે અવતર્યા હોત તો શું ખગડી જન ? ગર્ભમાં આવવાથી જો ભગવાનનું હવન વિકૃત ન થયું તો અવતરવાથી શી રીતે વિકૃત થાત ? યજ્ઞોદાને પગપા છતાં તેનો રાગ સર્વથા છોડી શકનાર મહાવીર દેવાનદાને પેટે અવતારવાથી કેવી રીતે વીતગગ થતા અટકત ? શુદ્ધ બ્રાહ્મણીને પેટે અવતરનાર દંડબૃતિ આદિ ગણધર્મને કેવળજ્ઞાન અને વીત-રાગત્વ પ્રગટના તેમની માતાનું જે બ્રાહ્મણીત્વ આડે ન આવ્યું તે ભગવાનના વીતગગત્વમાં આડે શા માટે આવત ? હત્રિયાણીમાં એવો ગો ગુણ હોય છે કે તે વીતગગત્વ પ્રગટવામાં આડે ન આવે ? હત્રિયત્વ અને બ્રાહ્મણત્વ તાસ્તિર રીતે એમાં સમાયેલ છે અને તેમાં દોણ બિચુનીચુ છે અને તે શા કાગળે ? આ અને આના જેવા મેકડા પ્રશ્નો હિસા થાય છે, પણ એ પ્રશ્નો કે દોણ ? કેરે તો સાલજે દોણ ? અને સાલજે તો એનો બુદ્ધિગમ્ય ખુલાસો કે દોણ ? આ સ્થિતિ ખરેખર જૈન સમાજના ગૌરવને હીણપન લગાડે તેવી છે તે વહેમોથી મુક્તિ આપવાને ખદ્દલ એમાં જ સડાવે છે.

દનિહાસની પ્રતિથાનો પવન ફડાંચો છે આગળ પડના જૈનો કહે છે કે ભગવાનનું હવન ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ લખાવું જોઈએ, જેથી સૌ બુદ્ધિ-ગમ્ય હશે શકે પ્રશ્ન એ છે કે દનિહાસમાં દેવાને સ્થાન છે ? અને સ્થાન ન હોય તો દેવકૃત ઘટનાઓ વિશે કાઈ માનવીય ખુલાસો આવશ્યક છે કે નહિ ? જો આવશ્યક હોય તો જૂના વહેમમાંથી મુક્તિ મેળવ્યે જ છૂટકો છે. અને આવશ્યક ન હોય તો ઐતિહાસિક હવન લખવા-લખાવવાના મનો-રથોથી મુક્તિ મેળવ્યે જ છૂટકો છે, ત્રીજો મતો નથી કેટલાક લેખકો ઐતિહાસિક હોવા છતાં આવા વહેમો વિશે વરતો ખુલાસો કે મુક્ત વિચારણા કરી નથી શકતા તેનું એક કાગળ એ છે કે તેમના દિલમાં બીડે બીડે વહેમોની લોકશ્રદ્ધા સામે થવાનું અળ નથી જો ધર્મપર સાચી રીતે બિજવવું હોય તો વહેમોથી મુક્ત થવાની વૃત્તિ કેળવવી જ પડશે.

આ તો વિચારગત વહેમો થયા કેટલાક આચારગત વહેમો પણ છે, અને તે વધારે બિડા મૂળ ધાણી લોકમાનસમાં પથરા છે.

પણસણુ આવ્યા, સ્વપ્ના હિતર્યા, ભગવાનનું પારણુ ખવાયુ લોકો પાગલુ થવે લઈ જાય શા માટે ? અસનનિયાને સતતિ થાય તે માટે.

બોલીમાં વધારે રૂપિયા આવ્યા તે, બબ્બરમા ભાવ ચડાવી માલ ખરીદી લેવાની પેઠે, શાસનના અધિષ્ઠાયક કોઈ દેવ પાસેથી કે ભગવાન પાસેથી કે કર્મવાદ પાસેથી છોકરું મેળવવા. આ કેવો વહેમ ? અને આ વહેમને પોષનાર કોઈ સાધારણ માણસ નહિ, પણ એ તો સૂરિઓ અને સૂરિસમ્રાટો જેવા ! હવે જ્યાં કુમળી વયની છોકરીઓના માનસ ઉપર એવો સંસ્કાર પડતો હોય કે છેવટે સંતતિ મેળવવાનું સાધન વધારે બોલી બોલી પારણું બધાવવામા છે, ત્યાં એ છોકરી સંયમ દ્વારા આરોગ્ય અને ગર્ભાશયની સુરક્ષા કેવી રીતે કરી શકશે ? પારણુ ઘેર બાંધ્યા છતાં બાળક ન થયું તો અધિષ્ઠાયકનો દોષ, ભગવાનનો દોષ, પૂર્વકૃત કર્મનો દોષ કે ગુરુઓએ પોષેલ વહેમોને કારણે બધાયેલ બોટી આશાઓનો દોષ ?

આ બધું જો વિચારણીય ન હોય તો પન્નુસણપર્વનો કાઈ અર્થ નથી. એ ધર્મપર્વ મટી વહેમપર્વ બને છે અને પોતાનો વહેમમુક્તિનો ગ્રાણુ ગુમાવી બેસે છે

—જૈન ‘પર્યુષણિક’, આવણ ૨૦૦૨.

આપણે ક્યાં છીએ ?

[૧૫]

પન્થુસણપર્વ આવે છે ત્યારે આવતી જનની પેઠે એની રાહ જોવાય છે અને એ પર્વ પૂરું થઈ જાય છે ત્યારે તેનો રસ વામી થઈ જાય છે, એ આપણા રોજના અનુભવની વાત છે છાપાની, તેમા લખનાગની અને તેને વાચનારની પણ લગભગ આ જ સ્થિતિ છે આતુ કારણ વિચારતા મને એમ લાગે છે કે આપણે જે કાંઈ વિચારીએ છીએ અને તેમા જે સર્વ-સંમતિએ માન્ય કરવા જેવું હોય છે તેને પણ અમલમા મૂકતા નથી, માત્ર નિષ્ક્રિયતાને જ સેવતા રહીએ છીએ, અને તેમા જ પન્થુસણપર્વની ઇતિશ્રી અને પારણા બંને માની લઈએ છીએ, એ છે મથાળામા સુચિત પ્રશ્નોટ્ક્રમા ઉત્તર તો એ જ છે કે આપણે જ્યાં હતા ત્યાં જ છીએ

પણ ઉત્તર ગમે તે હોય, છતાં આ સ્થિતિ નભાવવા જેવી તો નથી જ એમા પરિવર્તન કરવું હોય તો આપણે પન્થુસણપર્વ નિમિત્તે એ વિશે વિચાર પણ કરવો ઘટે છે પ્રત્યેક સમજદાર જૈન પન્થુસણપર્વમા એક અથવા બીજી રીતે કાંઈ ને કાંઈ આત્મનિરીક્ષણ તો કરે જ છે, પણ તે નિરીક્ષણ મોટે ભાગે વ્યક્તિગત જ હોય છે તેના આધાત-પ્રત્યાધાતો પણ વ્યક્તિગત જ રહે છે, અને આત્મનિરીક્ષણને પરિણામે જીવનમા જોઈતું પરિવર્તન કરી શકે એવા તો ગણ્યાગાંઠ્યા વિરલા જ હોય છે એટલે આવું વ્યક્તિગત આત્મનિરીક્ષણ 'નિદામિ ગરિહામિ'થી આગળ વધતું નથી જે વાતની ભારોભાર નિદા કે ગહા કરી હોય તેનો જ પ્રવાહ તેટલા વેગથી, અને ઘણી વાર તો બમણા વેગથી, પાછો શરૂ થાય છે નિદેલી કે ગહેલી બાબત 'વોસિરામિ' સુધી પહોંચતી જ નથી પરિણામે ટાળવાના દોષો અને નિવારવાની ત્રુટિઓ જેમની તેમ કાયમ રહેવાથી જીવનમાં સદ્ગુણોનું વિધાયક બળ પ્રતિષ્ઠા પામતું જ નથી, અને સુપર્વનું ધર્મચક્ર ઘાણીની પેઠે સદા ગતિશીલ રહેવા છતાં તેમાથી કોઈ પ્રગતિ સિદ્ધ થતી નથી એટલે એવા આત્મનિરીક્ષણ વિશે આ સ્થળે ન લખતા હું સામાજિક દષ્ટિએ એ વિશે લખવા ઇચ્છું છું

સામાજિક બળ એ જ મુખ્ય બળ છે 'જેવું સમાજનું વાતાવરણ તેવો જ તેની વ્યક્તિ ઉપર પ્રભાવ પડે છે સામાજિક દષ્ટિએ વિચાર કરીએ એટલે

પ્રત્યેક વ્યક્તિનો વિચાર એમા આવી જ ન્નય છે. જૈન સમાજનુ ધર્મની દૃષ્ટિએ પ્રથમ અંગ છે સાધુસંસ્થા

આ વિશે વિચાર કરનાર અને ચાલુ સ્થિતિ નિહાળનાર કોઈ પણ એમ નહિ માનતો હોય કે આજની સાધુસંસ્થા જે કરે છે તેમાં કોઈ જવાબદારીનુ તત્વ રહેલુ છે જેટલા સાધુ એટલા જ ગુરુ અને તેટલા જ વાડા એમની વચ્ચે કોઈ કાર્યસાધક જીવનદાયી સુમેળ નથી. એટલું જ નહિ, પણ ધણીવાર તો એ આચાર્યો કે એ ગુરુ-શિષ્યોના નિબ્રાણુ ઝઘડા પાછળ વધારેમા વધારે સામાજિક બળ ખર્ચાઈ ન્નય છે અને માત્ર નવા યુગનો જ જૈન નહિ પણ શ્રદ્ધાળુ ગણાતો જીનવાણી જૈન પણ ઉડે ઉડે મૂગે મોઢે પ્રથમ પોતાના માનીતા રહ્યા હોય એવા સાધુ કે ગુરુ પ્રત્યે અશ્રદ્ધા સેવતો હોય છે. પર્વતિથિનો વિવાદ જાણીતો છે હજી તો એના પૂર્વયુદ્ધનો વિરામ આવ્યો નથી—એ વિરામ કોર્ટ આણે કે અધિષ્ઠાયક દેવ આણે એ અજ્ઞાત છે—ત્યાં તો આવતા વર્ષમાં આવનાર પર્વતિથિના પ્રશ્નને અત્યારથી જ ચોળવામા આવ્યો છે ખરી રીતે પર્વતિથિની તાણખેચ એ જ્ઞેતામ્બર સમાજમા દાખલ થયેલ પાકિસ્તાન હિંદુસ્તાનની તાણખેચ છે ફેર એટલો જ છે કે પર્વતિથિના વિવાદના બંને પક્ષકારો કાયદે આજમની મનોદશા મેવે છે જો આ સ્થિતિ હોય તો એક નહિ હજાર પશુસણપર્વો આવે કે ન્નય છતાંય સમાજમા શુદ્ધિપૂર્વક શો ફેર પડવાનો ? એટલે જ્યાં હતા ત્યાં જ રહેવાના પર્વતિથિના વિવાદનુ તો મે એ જાણીતુ ઉદાહરણ માત્ર આપ્યું છે ખીજી એવી ઘણી બાબતો ગણાવી શકાય—સસ્તા અને સૌંધારતના યુગમા સાધુઓ વાસ્તે ગમે તેટલો ખર્ચ થતો તે સમાજને પાલવતો, ચોમાસામાં એવો ખર્ચ લોકો હોંસથી કરતા આજે સ્થિતિ સાવ બદલાઈ છે. સમાજનો મોટો ભાગ પોતાના બાળખચ્ચા અને કુટુંબને જોઈતુ પોષણ આપી નથી શકતો આમ છતાં મોટા મોટા પ્રતિષ્ઠિત ગણાતા સાધુઓનો ખર્ચ ચોમાસામા અને શેષ કાળમા એકસરખો જ ચાલુ છે ઘણીવાર વર્તમાન કુગાવા સાથે એમના ખર્ચનો કુગાવો દેખાય છે શું આમા સમાજ પ્રત્યેની કોઈ જવાબદારીનુ તત્વ છે ? શુ આને લીધે લોકોમા સાધુસંસ્થા પ્રત્યે અણગમાના ખીજો નથી વવાતા ? જો આમ છે તો ગમે તેટલા મુપર્વો આવે કે ન્નય, તેથી સમાજની ભૂમિકામાં શો ફેર પડવાનો ?

તીર્થ અને મંદિરનો પ્રશ્ન સામૂહિક છે જૈનો ચોક્કસપણે એમ માને છે કે તેમનાં મંદિરોમા હોય છે તેની ચોખખાઈ અન્યત્ર નથી હોતી. પણ જુ કોઈ જૈન એમ કહી શકશે કે મંદિરની આસપાસ અને તીર્થભૂમિમાં અન-

ત્યા આવેય વામસ્યાનોમા એ ચોખ્ખાઈનો એડ પણ અશ છે ? મદિરો અને ઉપાશ્રયમા જે ચોખ્ખાઈ હોય છે તે કગ્તા અનેકગણી ગદ્દી તેની આસપાસ હોય છે, એ દડીકત દીવા જેવી છે અશુચિત્વની ભાવના મૂળે શૌચાભિમાન દ્રુ દ્રવ્યા અગર ચોખ્ખાઈનો ગગ નિવારવા માટે ચોળચેડી, પણ તેના સ્થાનમા લેનોએ અશુચિનુ પોપણ એટલુ બધુ ડ્યું છે કે ને જોઈ કોઈને પણ તેના પ્રત્યે આશુગમે કે દ્રેપ આવ્યા વિના ગહે નહિ ગગ નિવારવા જતા દ્રેપનું તત્ત્વ પોપાણુ અને સમાજે આરોગ્ય નેમ જ પ્રતિષ્ઠા ગુમાવ્યા શું આ પ્રશ્ન સાવત્સરિક આત્મનિરીક્ષણમા સ્થાન નથી પામતો ? જો હા, તો આ વાસ્તે કોણુ વિચાર કરો ? સાધુઓ કે વહીવટકર્તાઓ કે ખન્ને ? જો એકે પૂણું જવાબદાર ન હોય તો સુપરો આવે કે જળ તેથી સમાજનુ શુ વળવાનુ ?

દેવદ્યનો ઉદ્દેશ મુદ્દર છે એ વિશે તો મનભેદ છે જ નહિ, પણ એ ઉદ્દેશ સાધી શકાય તે કગ્તા વધુ પ્રમાણમા એડું થયેલુ દેવદ્ય ન્યા ત્યા એક અથવા બીજે રૂપે પડ્યુ ગહે, તેનો કોઈ સામાજિક હિતમાં ઉપયોગ થઈ જ ન શકે અને છેવટે કા તો એ સ્થાવર મિલકતરૂપે ગહે અને કા તો ન્યારે ત્યારે જેના તેના હાથે ભરખાઈ જાય—આ સ્થિતિ શુ પુનર્વિચારણા નથી માગતી ? શુ વિદ્વાન ગણાતા અને વિદ્વાન છે એવા ત્યાગીઓનુ નેમ જ ગહ્યા ગણાતા વ્યાપારી શ્રાવકોનુ માનસ આમાથી કોઈ ઉદ્દેશ ગોંધવાની શક્તિ જ નથી ધરાવતુ ? જો એમ હોય તો પળસણ કે સવત્સરીપર્વ આવે ને જળ એ બધુ પથ્થર ઉપર પાણી ટોળ્યા અરાખરું છે સમાજ તો ન્યા હતો ત્યા જ છે, અગર સમયની દષ્ટિએ તુલનાત્મક વિચાર કરીએ તો પ્રથમથી પાછો પલ્લો છે એમ માનવુ જોઈએ

તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મનુ શિક્ષણ આપતી નાનીમોટી અનેક પાઠશાળાઓ છે, કેટલાક ગુરુકુળો ને બ્રહ્મચર્યાશ્રમો પણ છે, અનેક ગ્રન્થાલયો પણ છે એમાં ત્યાગીઓ, પઠિત અને અત્યાગ્ના સુશિક્ષિત ગણાતા મહાશયોનો પૂરે-પૂરો હાથ છે, અને તેમ છતાં તેમા ધાર્મિક અને તાત્ત્વિક શિક્ષણ લેનારની દશા જોઈએ છીએ સારે એમ માનવાનુ મન થઈ જાય છે કે જેટલા પ્રમાણ-માં જોણે વધારે ધર્મશિક્ષણ લીધુ તે તેટલા પ્રમાણમા વધારે પાકા મૌલવી કે મુલ્લા અત્યારે અપાતું ધર્મનું તેમજ તત્ત્વનુ જ્ઞાન એને લેનારમા કોઈ નવો વિચાર પ્રેરતુય નથી અને ‘તમસો મા જ્યોતિર્ગમય’—અધારામાથી અજવાળામા લઈ જા એવી મનોદશાને બદલે ‘જ્યોતિષાં મા તમો ગમય’ એવી મનોદશા સર્જે છે ! કોઈપણ સાચો સમજનાર અને નિર્ભય ધર્મતત્ત્વજ્ઞ ઉપર કહેલ એવી સસ્થાઓનુ અને તેમા શીખતા વિદ્યાર્થીઓનું માનસ જોશે તો તેને જણાયા

વિના નહિ રહે કે એમા વિચારનું પૂર જાનથી જો આ સ્થિતિ સમાજની હોય તો હજાર-હજાર આત્મનિંદા કે આત્મગર્હાનું મૂલ્ય 'અજગલસ્તન' કરતા વધારે લેખારો ખરું ?

છેલ્લાં પચોતેર વર્ષમા સમાજે યુગના ધક્કાથી મોડે મોડે પણ આના-કાની સાથે શાસ્ત્રપ્રકાશન શરૂ કર્યું એમાં ઘણી બાબતોમા પ્રગતિ પણ થઈ, છતાં આજે એ પ્રકાશન પાછળ સમાજનું જેટલું ધન અને બળ ખર્ચાય છે તે પ્રમાણમાં કાંઈ સુધારો કે નવીનતા થઈ છે કે નહિ એ શું વિચારવા જેવું નથી ? છે તેવાં જ પુસ્તકો મક્ષિકા સ્થાને મક્ષિકા રાખી માત્ર, સારા કાગળને, સારા ટાઇપો અગર સારું બાઇન્ડિંગ કરી છાપવામા આવે તો શું આ યુગમા એ પ્રતિષ્ઠા પામશે ? શું એના સપાદક તરીકેના નામ સાથે પાંડિતો, પંત્યાસ, સૂરિ અને સૂરિસપ્રાટોની ઉપાધિઓ માત્રથી એનું મૂલ્ય કે ઉપયોગિતા વધી શકશે ? આગમમંદિર જેવી સરસ્થા અને કૃતિઓ પાછળ વર્ષો, લગી સમય ગાળનાર, અપાર શક્તિ ખર્ચનાર અને પુષ્કળ ધન ખર્ચનાર વિદ્વાન ધુરંધરો શું એ વિચારે છે કે તેમણે આટલા લાખા શાસ્ત્ર-આગમના પરિ-શીલનને પરિણામે સમાજને વારસામાં કોઈ નવ વિચાર કે નવ દોહન આપ્યું છે કે નહિ ? જો આટલું મોટું શાસ્ત્રીય સમુદ્રમંથન નવ વિચારનું અમૃત પૂરું પાડી ન શકે તો એ મંથન માત્ર દ્રવ્યમંથન છે, એમ કોઈ તટસ્થ કહે તો એને શો જવાબ આપી શકાય ? શું આ સ્થિતિ નલાવવા જેવી છે ? જો હા, તો પશુસણ પર્વના રથને આવવા દો અને જવા દો, આપણે તો જ્યાં ત્યાં રહી એના ધર્મચક્રની ઘૂંઘરીઓના મધુર ઝણકાર જ સાલળવાના.

જૈન સમાજના એકેએક ફિરકાના દરેક છાપાને લઈ એ શું કોઈ એવું જૈન સામયિક છે કે જેને નવીન જ્ઞાનપૂર્તિ, નવીન જ્ઞાનવૃદ્ધિ કે નિર્ભય માર્ગ-દર્શનની દૃષ્ટિએ ખરીદવાનું મન થાય ? સામયિક ચલાવનાર જો નિર્ભય હોય અને બીજા ક્ષેત્રોમા કામ કરવાની શક્તિ ધરાવતો હોય તો શું તે જૈન સામયિક ચલાવશે ? અને હા, તો તેને શું જૈન સમાજ વધાવી લેશે ? પ્રોત્સાહન આપશે ? જો ના, તો જૈન સામયિકો માટે કેવા સંચાલક અને સપાદક મળવાના ? આ રીતે આખું જૈન-સામયિક-તત્ત્વ લઈ એના ઉપર વિચાર કરીએ છીએ, એની પાછળ ખર્ચાતા નાણાં, ખર્ચાતી શક્તિ—એ બધાનો વિચાર કરીએ છીએ તો એમ લાગે છે કે જૈન સામયિકો માત્ર અન્ય સામયિકોની નિષ્પ્રાણ છાયા છે અને ધનિકો તેમ જ ત્યાગીઓની કૃપાપ્રસાદી ઉપર જ જીવી રહ્યાં છે આવી કૃપાપ્રસાદી મેળવવાની અને સાચવી રાખવાની વૃત્તિ હોય ત્યાં ખુશામત અને સાચું કહેવાને યાને ચુપકીદી સિવાય બીજું સંભવતું જ નથી.

જે જૈન સામયિક જૈનેતનમાં પ્રતિષ્ઠા મેળવી ન શકે, એવા પુનરુક્તિ, ખુશામત અને માત્ર પંડોડપ્રશસા કરનાર સામયિકો ચાલુ રહેવાના હોય અને સમાજને ડગી સાચી દોગ્ધાળી સ્પષ્ટપણે આપી શકતા ન હોય તો સાવસરિક ધર્મોપર્વ તર્કિક અનેક વાર ગાવા જતા આપણી ઐતિહાસિક ઓ કે પડવાનો ?

ઉપરના પ્રશ્નો માત્ર દિગ્દર્શનરૂપ છે પાંજરાપોળ, અસ્પૃશ્યતાનિવારણ, સાધુઓની કાર્યદિશાનુ પરિવર્તન, ઐહિક આવશ્યક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લેવાની ભાવના, અયમેવક દળ, અખાડાપ્રવૃત્તિ, અળળે સાચવી અને નભાવી શકાય તેટલા જ મદિને અને તીર્થોની વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન વગેરે અનેક મુદ્દાઓ તરતજ યોગ્ય વિચારણા અને ઉકેલ માગી રહ્યા છે, પણ એ વિગે વાચક પોતે જ વિચાર કરી લે અને વિચાર કરતો થાય એ ઇષ્ટ છે આ સ્થળે જે સામાજિક નિરીક્ષણ કર્યું છે તે ક્રિયાપર્યવસાથી અને એ ભાવનાથી જ કમચંદુ છે, પણ એવી ભૂમિકા નૈયાઃ કરી રીતે થાય અને એવી તૈયારી કરવાની જરૂરયાતની કોને ગિરે છે, અગર એવી જવાબદારી ઉઠાવવાની જુવાની કોનામાં છે એ પણ પ્રશ્ન છે આનો ઉત્તર શાણા અને સંકીર્ણવાળા યુવકો જ આપે

—જૈન ‘પર્યુપણાદ’, શ્રાવણ ૨૦૦૩.

મહત્વર્ષ

[૧૬]

વગરકંઠે પણ દરેક જૈન સમજે છે કે સાંવત્સરિક પર્વ એ મહત્વર્ષ છે. ખીજાં કોઈ પણ પર્વો કરતાં એ મહત્ છે એની મહત્તા શેમાં છે એ જ સમજવાનું રહે છે. બધા જૈનો એને એકસરખી રીતે સ્વીકારે છે તે એની મહત્તાનું મુખ્ય સૂચક નથી એવાં તો દિવાળી આદિ અનેક પર્વો છે, જેને જૈનો ઉપરાંત ખીજો પણ મોટો વર્ગ માને છે. તે દિવસે ઉપવાસ અને તપની પ્રથા છે એ પણ એની મહત્તાની મુખ્ય પ્રતીક નથી. જ્ઞાનપંથમાં અને ખીજી તિથિઓમાં પણ તપનો આદર ઓછો નથી ત્યારે એની મહત્તા શેમાં ખરી રીતે સમાયેલી છે, એ સાંવત્સરિક પર્વ આવ્યા પહેલાં વિચારકોએ વિચારી રાખવું ઘટે

અન્ને જે મુદ્દો સૂચવવાનો છે તે પણ કાંઈ તદ્દન અસાત નથી, પણ જો એ મુદ્દો સાચો હોય, અને ખરેખર સાચો છે જ, તો તેની સમજણ જોટલા પ્રમાણમાં વિકસે, વિસ્તરે અને ઊડી ઊતરે એટલું સારું, એ જ પ્રસ્તુત લેખનો ઉદ્દેશ છે

કોઈ પણ વ્યક્તિએ ખરી શાન્તિ અનુભવવી હોય, અગવડ કે સગવડ, આપદા કે સંપદામાં સ્વસ્થતા કેળવવી હોય અને વ્યક્તિત્વને ખંડિત ન થવા દેતાં તેનું આન્તરિક અખંડપણું સાચવી રાખવું હોય તો એનો એકમાત્ર અને મુખ્ય ઉપાય એ છે કે તે વ્યક્તિ પોતાની જીવનપ્રવૃત્તિના દરેક ક્ષેત્રનું ખારીકાથી અવલોકન કરે એ આન્તરિક અવલોકનનો હેતુ એ જ રહે કે તેણે ક્યાં ક્યાં, કેવી કેવી રીતે, કોની કોની સાથે નાની કે મોટી ભૂલ કરી છે તે જોવું. જ્યારે કોઈ માણસ સાચા દિલથી નમ્રપણે પોતાની ભૂલ જોઈ લે છે ત્યારે તેને તે ભૂલ, ગમે તેટલી નાનામાં નાની હોય તોય, પહાડ જેવી મોટી લાગે છે અને તેને તે સહી શકતો નથી. પોતાની ભૂલ અને ખામીનું ભાન એ માણસને જાગતો અને વિવેકી બનાવે છે. જાગૃતિ અને વિવેક માણસને ખીજા સાથે સંબંધો કેમ રાખવા, કેમ કેળવવા એની સૂઝ પાડે છે. એ રીતે આન્તરિક અવલોકન માણસની ચેતનાને ખંડિત થતાં રોકે છે આવું

અવલોકન માત્ર ત્યાગી કે કુટાર માટે જ જરૂરી છે એમ નથી, પણ તે નાની કે મોટી ઉમરના અને કોઈ પણ ધંધા અને સરથાના માનવી માટે સફળતાની દૃષ્ટિએ આવશ્યક છે, કેમકે તે દ્વારા એ મનુષ્ય પોતાની આમીઓ નિવારતા નિવારતા ઊંચે ચડે છે અને ચૌના દિવસ જીતી લે છે. આ એક સાવત્સરિક પર્વના મહત્વની મુખ્ય ચક્રિતગત બાબત થઈ, પરંતુ એ મહત્વ સામુદાયિક દૃષ્ટિએ પણ વિચારવાનું છે, અને હું બાણ છું ત્યાં લગી, સામુદાયિક દૃષ્ટિએ આંતરિક અવલોકનનું મહત્વ જોઈતું આ પર્વને અપાયું છે તેટલું બીજા કોઈ પર્વને બીજા કોઈ વર્ગે આપ્યું નથી.

ખૌદ લિલ્લુકો અમુક અમુક અંતરે મળે ત્યારે તેઓમા સામુદાયિક રીતે પોતપોતાની ભૂલ કબૂલવાની પ્રથા છે. જૈનોમા પણ દૈનિક અને પાશ્વિક પ્રતિક્રમણ પ્રસંગે કોઈકે આવી જ પ્રથા છે ખ્રિસ્તીઓ પણ સમુદાયરૂપે ભૂલ-માફીની પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે તેમા પોતાની ભૂલ જોવા અને કબૂલવાનો સાવ છે જ દરેક પથમા એક યા બીજી રીતે પોતાની નમ્રતા કેળવવા અહત્યનો ત્યાગ કરવાની સૂચના એના અનુયાયીને અપાય જ છે તેથી સમન્વય છે કે સામુદાયિક દૃષ્ટિએ આંતરિક અવલોકનપૂર્વક પોતપોતાની ભૂલ કબૂલવા અને જેના પ્રત્યે ભૂલ સેવાઈ હોય તેની સાચા દિલથી માફી માગવી અને સામાને માફી આપવી એ સામાજિક વ્યવસ્થા માટે પણ કેટલું અગત્યનું છે.

આને લીધે જ જૈન પરંપરામા પ્રથા પડી છે કે દરેક ગામ, નગર અને શહેરનો મધ અદરોઅદર ખમે-ખમાવે, એટલું જ નહિ, પણ બીજા સ્થાનના સથો સાથે પણ તે આવો જ વ્યવહાર કરે સથોમા માત્ર ગૃહસ્થો નથી આવતા, ત્યાગીઓ પણ આવે છે, પુરુષો જ નહિ, સ્ત્રીઓ પણ આવે છે સથ એટલે માત્ર એક દિરકા, એક ગરજ, એક આચાર્ય કે એક ઉપાશ્રયના જ અનુગામીઓ નહિ, પણ જૈન પરંપરાને અનુસરનાર દરેક જૈનોને જૈન પરંપરાશાળા સાથે જ જીવવું પડે છે એવું કોઈ નથી, તેઓને બીજાઓ સાથે પણ એટલું જ કામ પડે છે, અને ભૂલ થાય તો તે જેમ અદરોઅદર થાય તેમ બીજાઓના સબંધમા પણ થાય છે જ એટલે ખરી રીતે ભૂલ-સ્વીકાર અને ખમવા-ખમાવવાની પ્રથાનું રહસ્ય એ કોઈ માત્ર જૈન પરંપરામાં જ પૂરું થતું નથી, પણ ખરી રીતે એ રહસ્ય સમાજઆપી ક્ષમણામા છે.

પરંતુ આજે આ વાત લુપ્ત થઈ ગઈ છે, અને છતાં ખમણાની પ્રથા તો ચાલે જ છે. તે એટલે સુધી કે આવી પ્રથાને અનુસરનાર જૈન

અનગાર અયેક ન્યાનડવાસી, નેરોપથી કે મ્હેતાઅર ત્રુતિપૂજકને હવે શું સાચવવાનું છે કે જેને કાગણે તે બીજા કિંકાઓના ગુરુવર્ગ આથે મોકળા મનથી હુમ્મીમળી ન શકે ? આટલે દર ન જઈએ અને એક નાના વતુકને જ કાઈ વિચારીએ તોય દીવા જેવું દેખાશે કે સાવત્સરિક પર્વની આપણે ઠેકડી ફરી રહ્યા છીએ ! એક જ ગચ્છ કે એક જ ગુરના એ મુનિવર્ગી પણ જ્ઞાએ જ અન્તરથી હુમેમળે ૭ અને ખમે-ખમાયે છે આ કૃત્રિમતાની અચ્ચ પછી આખા સમાજ પર થાય છે અને પરિણામે પચ્ચપરતું દોષદર્શન કરવાનો જ અ પોપાય છે, જેને કીધે ગુણદ્રષ્ટિ અને ગુણતુ મૂલ્યાકન એ વગલગ લોપાઈ જાય છે, જે એકમાત્ર સાવત્સરિક પર્વની મહત્તાનો પ્રાણ છે.

મને લાગે છે કે સમાજમા પર્વની પ્રથા ચાલુ છે તે ક્યારેપે તો છે જ, પણ એમા ભાવ—હવ આથે તે વાંચનીય છે એ માટેનો પ્રયત્ન એ જ પ્રભાવના છે વર્ષોગ, સ્વચ્ચ, વાજગાજ ઇત્યાદિનું કોઈ અતર મૂલ્ય છે જ નહિ આ અમગણ જેટની જલદી જગે તેટલું અક્ષિત, અમાજ અને આનવતાનું હિત વધારે

—જેન ‘પયુંપાણક’, આવણ ૨૦૧૨

વિશ્વમાં દીક્ષાનું સ્થાન અને તેનો ઉપયોગ

[૧૭]

દીક્ષા એટલે માત્ર ધર્મદીક્ષા એટલો જ અર્થ નથી. તેના અનેક પ્રકારો છે. શાસ્ત્રદીક્ષા એટલે શાસ્ત્ર લાણવા માટે દીક્ષા લેવી. શાસ્ત્રદીક્ષા એટલે જૂના વખતમાં ધનુર્વેદની અને વળી બીજો બીજો સમયે બીજા શાસ્ત્રોની તાલીમ મેળવવા દીક્ષા લેવી તે. યજ્ઞદીક્ષા પણ છે અને તેને યજ કરનાર યજમાન અને તેની પત્ની સ્વીકારે છે. રાજ્યદીક્ષા પણ છે. ગાદીએ આવનાર ગાદીએ આવ્યાથી માંડી, જ્યાં સુધી રાજ્યસૂત્રો હાથમાં રાખે ત્યાં સુધી તે એ દીક્ષામાં બંધાયેલો છે. વિશેષ શું ? વિવાહની પણ દીક્ષા છે. વિવાહનાં ઉમેદવાર વધુવરને પણ એ દીક્ષા લેવી પડે છે આ બધી દીક્ષાઓ કાંઈ કલ્પિત કે આધુનિક નથી, એનો બહુ જ જૂનો ઇતિહાસ છે. ભગવાન મહાવીર પહેલાં હજારો વર્ષોથી એ બધી દીક્ષાઓ ચાલતી આવી છે, અને હજી પણ એક અથવા બીજા રૂપે ચાલે જ છે ધર્મદીક્ષા એ બધી દીક્ષાઓથી જુદી છે.

દીક્ષા એટલે ભેખ લેવો, સન્યાસ કે ફકરી ધારણ કરવી ભેખ એટલે અમુક ખાસ ઉદ્દેશ માટે કુટુંબ અને સમાજના, અને ધણીવાર તો દેશ સુધ્ધાનાં, બંધનો પણ ઢીલાં કરવાં પડે છે, અને કોઈ કોઈ વાર છોડવાં પણ પડે છે. સ્વીકારેલ ઉદ્દેશને સાધવામાં જે બંધનો આડે આવતાં હોય તે બંધનોને છોડવાં એ જ ભેખનો અર્થ છે. આજે પણ કેળવણી મેળવવા છોકરાઓને પોતાના કુટુંબકબીલાનાં બંધનો છોડી બોર્ડિંગ, કોલેજ અને ધણીવાર પરદેશનાં વિદ્યાલયોનાં બંધનો સ્વીકારવાં પડે છે. ઉદ્દેશની જેટલી મર્યાદા તેટલો જ દીક્ષાનો કાળ. તેથી વિદ્યાદીક્ષા બાર કે પદર વર્ષ લગી પણ ચાલે અને પછી વિદ્યા સિદ્ધ થયે પાછા ઘેર અવાય, જૂની ઢબે રહેવાય. બીજી દીક્ષાઓના સમયો પણ મુકરર છે. એ રીતે વિવાહદીક્ષાનો અવશેષ એટલો રહ્યો છે કે ફક્ત લગ્નને દિવસે વધુવર અમુક વ્રત આચરે અને એટલું બંધન સ્વીકારે આ બધી દીક્ષાઓને સમયની મર્યાદા એટલા માટે છે કે તે દીક્ષાઓનો ઉદ્દેશ અમુક વખતમાં સાધી લેવાની ધારણા પહેલેથી જ રાખવામાં આવેલી હોય છે, પણ ધર્મદીક્ષાની બાબતમાં વસ્તુસ્થિતિ જુદી છે.

ધર્મદીક્ષાતો ઉદ્દેશ જીવનની શુદ્ધિ છે, અને જીવનની શુદ્ધિ ક્યારે સિદ્ધ થાય અને પૂર્ણ શુદ્ધિ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય એ કાંઈ નક્કી નથી તેથી ધર્મદીક્ષા પરત્વે સમયની મર્યાદા મુદ્દગર નથી. કાળમર્યાદાની બાબતમાં એ વાત જોવાની રહે છે. એક તો ધર્મદીક્ષા ક્યારે એટલે કઈ ઉમરે લેવી અને બીજી વાત એ છે કે એની પૂર્ણાહુતિ કેટલે વર્ષે થાય? શરૂઆત કરવાની બાબતમાં એક-મત નથી દ્વિચ્છિયત ધર્મમાં ગેમન કેથોલિક સંપ્રદાય નાની ઉમરના—છેક નાની ઉમરના બાળકોને દીક્ષા આપી દેવામાં માનતો અને હજી પણ એમ ક્વચિત્ ક્વચિત્ મનાય છે. છદ્દામ ધર્મમાં એટલું જ બંધન છે કે ક્રીસ્ટીના ઉમેદવાર ઉપર કોઈના નિર્વાહની જવાબદારી ન હોય તો તે ગમે તે ઉમરે પણ ક્રીસ્ટી ધારણ કરી શકે છે અને કોઈ વડીલોની કે બીજા તેવાની સેવા કરવાની જવાબદારી હોય તો ગમે તેટલી મોટી ઉમરે પણ એ જવાબદારી-માથી છટ્ટી ક્રીસ્ટી લેવાની છૂટ નથી.

આર્યદેશના જીવન ત્રણ જૂના સંપ્રદાયોમાથી પહેલા બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયને વર્ષ આગળ ચાલીએ એમાં આશ્રમવ્યવસ્થા હોવાથી અહીં ચર્ચાતી ધર્મદીક્ષા, જેને સન્યાસાશ્રમ કહી શકાય તે, ઢળતી ઉમરે જ લેવાની પરવાનગી છે. પહેલા પચીસ વર્ષે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં જાય, પછીના તેટલા વર્ષે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જાય, ત્રણલગ પચાસ વર્ષે વાનપ્રસ્થ થવાનો વખત આવે અને છેક છેલ્લી જિંદગીમાં જ તદન (પૂર્ણ) સન્યાસ અથવા તો પચ્ચાસ પદ લેવાનું વિધાન છે ચતુરાશ્રમધર્મી બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયમાં બ્રાહ્મચર્યાશ્રમમાં કે જુવાનીમાં સન્યાસ નથી લેવાતો કે કોઈએ નથી લીધો અથવા તેવું વિધાન નથી એવું કોઈ ન સમજે, પણ એ સ્થિતિ એ સંપ્રદાયમાં માત્ર અપવાદરૂપે હોઈ સર્વસામાન્ય નથી સામાન્ય વિધાન તો ઉમરના છેલ્લા ભાગમાં જ પૂર્ણ સન્યાસનું છે, ત્યારે અનાશ્રમધર્મી અથવા તો એકાશ્રમ-ધર્મી બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયમાં તેથી હિલકુ છે એમાં પૂર્ણસન્યાસ કહો, અથવા બ્રહ્મચર્યા કહો, એ એક જ આશ્રમનો આદર્શ છે અને ગૃહસ્થાશ્રમ કે ત્યાર પછીની વચલી સ્થિતિ એ અપવાદરૂપે છે તેથી બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયમાં મુખ્ય ભાર સન્યાસ ઉપર આપવામાં આવે છે, અને બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયમાં એ ભાર પહેલા નો ગૃહસ્થાશ્રમ ઉપર આપવામાં આવે કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ વિશે ચતુરાશ્રમધર્મી અને એકાશ્રમધર્મી સંપ્રદાયો વચ્ચે જો ભેદ જ નથી, તારણ કે એ બંને કાટાંગો બ્રહ્મચર્યા ઉપર એકસરખો ભાર આપે છે, પણ બંનેનો મતભેદ ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી શરૂ થાય છે એક કહે છે કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં ગમે તેટલી નૈયારી કરવામાં આવે છતાં ગૃહસ્થાશ્રમના આધાત-

પ્રત્યાધાતોમાથી અને વિવિધ વાસનાઓનાં ભરતીઓટમાંથી પસાર થઈ, ત્યાંગી તીવ્ર અભિલાષાં આવ્યા બાદ જ સંન્યાસાશ્રમમાં જવું એ સજ્જામતી ભરેલું છે. ખીજે કહે છે કે ગૃહસ્થાશ્રમના બળામાં કસ્યા એટલે નિયોવાઈ જવાના તેથી બંધી શકિતઓ તાણ અને જાગતી હોય ત્યારે જ સંન્યાસ ક્ષણરૂપ નીવડે માટે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથી જ સીધો સંન્યાસાશ્રમ સ્વીકારવામાં, અથવા તો બ્રહ્મચર્ય અને સંન્યાસ બન્ને આશ્રમોનું એકીકરણ કરવામાં જ જીવનનો મુખ્ય આદર્શ આવી જાય છે આ મતભેદ જમાનાગતો છે અને એની રસભરી તેમ જ તીખી ચર્ચાઓ પણ શાસ્ત્રોમાં મળે છે આવી સ્થિતિ છતાં એટલું તો જાણવું જ જોઈએ કે બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયની સામાન્ય જનતા ચતુરાશ્રમધર્મનું નામ આપ્યા સિવાય પણ તે ધર્મને જીવનમાં તો પાળે જ છે એ જ રીતે બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયમાં એકાશ્રમધર્મનો સ્વીકાર ન હોવા છતાં પણ એ ધર્મને સ્વીકારનાર વ્યક્તિઓના દાખલા મળી જ આવે છે.

આટલી તો સંન્યાસના પ્રારંભની ઉંમર પરત્વે વાત થઈ હવે એની પૂર્ણાહુતિ તરફ વળીએ બ્રાહ્મણસંન્યાસ સ્વીકાર્યા પછી તે જીવનપર્યંત ધારણ કરવો જ પડે છે, જીવનના અત પહેલાં તેનો અત આવતો નથી બૌદ્ધ અને જૈન સંન્યાસ નાની ઉંમરમાં પણ સ્વીકારવામાં તો આવે છે, પણ બંને વચ્ચે તફાવત છે. તે તફાવત એ છે કે, બૌદ્ધ વ્યક્તિ સંન્યાસ લેતી વખતે જીવન-પર્યંતનો સંન્યાસ લેવા બધાએ જ નથી તે અમુક માસનો સંન્યાસ લે, અને તેમાં રસ પડે તો તેની મુદત વધારતો જાય અને કદાચ આજીવન સંન્યાસ પાળવાની પ્રતિજ્ઞા પણ લે અને જો રસ ન પડે તો સ્વીકારેલી ટૂંક મુદત પૂર્ણ થતાં જ તે પાછો ઘેર ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે એટલે કે બૌદ્ધસંન્યાસ એ માર્ગસિક્ક સ્થિતિ ઉપર અવલમ્બિત છે સંન્યાસ લેનારને એ મારકન સતોષ લાધે તો તેમાં આજીવન રહે અને એ જીવનના નિયમો સામે ઊભવાની શક્તિ ન હોય તો પાછો ઘેર પણ ફરે, જ્યારે જૈનસંન્યાસમાં એમ નથી. એમાં તો એકવાર—પછી ભલે પાંચ કે આઠ વર્ષની ઉંમરે અથવા તો એંશી વર્ષની ઉંમરે—સંન્યાસ લીધો એટલે તે મરણની છેલ્લી ક્ષણ સુધી નલાવવો જ પડે ટૂંકમાં જૈનદીક્ષા એ આજીવન દીક્ષા છે એમાંથી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે તો જીવતા સુધીમાં જીટકી શકાય જ નહિ.

બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયમાં બાળ અને તરુણ ઉંમરે પરમહસનુ વિધાન ખાસ ન હોવાથી એમાં સંન્યાસ છોડી પાછો ઘેર લાગવાના દાખલાઓ વિરલ બને છે, અને જ્યારે એવા દાખલાઓ બને પણ છે ત્યારે એ સંન્યાસ છોડી પાછો ફરનાની પ્રતિજ્ઞા એ સંમાજમાં ખાસ નથી હોતી. જૈન યમા જમા

બાલ્ય અને યુવાનીની અવસ્થામાં મુધ્યા—વળી ખાસ કરી આ જ અવસ્થાઓમાં—સંન્યાસ આપવાનું કાર્ય પ્રશસ્ત મનાવાથી અને એ કામને વધારે ટેકા અપાવાથી, એકંદર રીતે સંન્યાસ છોડી ઘેર પાછા ફરનારા પ્રમાણના વધારે મળી આવે છે જે દીક્ષા છોડી પાછા ફરેલા હોય છે તેઓનું પાશુ સમાજમાં માનપૂર્વક ગ્રહેવું અને હવેનું વ્રજસગ મુશ્કેલ થઈ જાય છે ફરી તે વ્યક્તિ દીક્ષા લે તોપણ એક વાર દીક્ષા છોડ્યાનું સંમિદુર દલક તેના કપાળે અને બંતોની ખાનગી ચર્ચામાં ગડી જ જાય કે અથમ પાળવાની પોતાની અશક્તિને વાંધે અથવા તો મીન કોઈ પણ કારણસર જે માણસ ઘેર પાડે ફરે, અને જે વૈવાહિક હવન ગાળવા માગે તેને તો તેમ કરવા માટે દેવતા મદદ મેળવવા નેટલી મુશ્કેલો પડે છે તે ગમે તેટલો નીચિગ અને કમાઉ પણ હોય, છતાં તેને કોઈ કન્યા ન આપે, આપતાં અકાચ્ય વળી એને ધંધાધાપો કરવામાં પણ ખામ કરીને પ્રતિષ્ઠિત અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ધામિક જૈનોમાં જવું અને ગ્રહેવું મુશ્કેલ જેવું થઈ જાય છે દીક્ષા છોડી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રમાણિકપણે આવવા કારણના માટે મ્તો કાટાવાળો હોવાથી આવા લોકમાં જેઓ અમાધારણ તેજ અને પ્રતિભાવાળા નથી હોતા તેઓ પોતાની વાસનાઓની નુષ્ટિ માટે અનેક આગ રમતા લે છે કોઈ આયુષ્યમાજ ગડી અનેક જનની ભ્રષ્ટતાઓ ચલાવે છે અને માનપાન તેમજ ભોજન મેળવે જાય છે, કોઈ વળી એ વેષ છોડી પોતાના ધૃષ્ટ પાત્રને કઈ ગમે ત્યાં ગુપચુપ છટ્ટી જાય છે કોઈ મુશ્કેલી રીતે વિધવાસગ કરે છે અથવા તો ખીછા જ રીતે કયાઈક વસગાકે આંધે છે એકંદર રીતે જોતા દીક્ષા છોડનારની સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા ન હોવાથી એવી અક્તિઓની ગતિ સમાજના કોઈ પણ કામ માટે યોગ્ય રીતે નથી ખર્ચાની જો તેવી અક્તિઓ ખીજ સમાજમાં દાખલ ન થઈ હોય અને ખૂબ ગતિસ્થપન્ન હોય તોય સમાજ તેમનો બુદ્ધિપૂર્વક કાયદો ઉઠાવી શકે તો નથી બૌદ્ધ સપ્રદાયમાં એમ છે જ નહિ એમાં તો મોટા મોટા રાજાઓ વૈસવરાણીઓ અને બધા ગૃહસ્થો મોટે ભાગે એક વાર ભિખુ હવન ગાળીને પણ પાછા દુનિયાદારીમાં પડેલા હોય છે અને તેમનું માનપાન કોણે વધેલું હોય છે તેથી જ તો એ સપ્રદાયમાં ભિખુપદ છોડી ઘેર આવનાર પોતાના હવનને માટે અગર તો સમાજને માટે ગાપ-કપ નથી નીવરતો, કોણે તેની બધી જ ગતિઓ સમાજના કામમાં આવે છે દીક્ષાત્યાગ પછીની આ સ્થિતિ આજના વિષય પરત્વે ખાસ ધ્યાનમાં આવી જોઈએ

જોકે વિષય જાણીને જ ‘વિશ્વમા દીક્ષાનુ સ્થાન’ એ રાખેલો છે, છતાં આજના પ્રસંગ પ્રમાણે તો એની ચર્ચા પરિમિત જ છે. એટલે જૈન ધર્મમાં દીક્ષાનુ સ્થાન એ જ આજની ચર્ચાની મુખ્ય તેમ છે. જૈનદીક્ષાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અથવા તો એની અનિવાર્ય શરત એક જ છે અને તે જીવન-શુદ્ધિ. જીવન શુદ્ધ કરવું એટલે જીવન શુ છે, તેનો સમાજ અને વિશ્વ સાથે શો સંબંધ છે તે વિચારવું, અને એ વિચાર કર્યા પછી જે જે વાસનાઓ અને મજો તેમ જ સંકુચિતતાઓ પોતાને જાણાઈ હોય તે બંધાને જીવન-માર્ગી કાઢી નાખવી અથવા તો એ કાઢી નાખવાનો પ્રયત્ન સેવવો. જૈન-દીક્ષા લેનાર સમાજ, લોક કે દેશના કોઈ પણ કામને કા ન કરે ? વ્યાવહારિક કે પારમાર્થિક મનાતા કોઈ પણ કામને કાં ન કરે ? છતાં એટલી એની શરત અનિવાર્ય રીતે રહેલી જ છે કે તેણે જીવનશુદ્ધિનું જ મુખ્ય લક્ષ્ય રાખવું અને જીવનશુદ્ધિને હાથમા રાખીને જ પ્રવૃત્તિ કરવી દીક્ષાનો વિચાર કરતી વખતે જો એના આ મળ ઉદ્દેશને ધ્યાનમાં રાખીએ તો આગળની ચર્ચામાં બહુ જ સરળતા થશે.

એક જમાનો એવો હતો કે જ્યારે જાતિપરત્વે જૈનોમા દીક્ષાની તકરાર હતી, અને તે તકરાર કોઈ જેવીતેવી નહિ પણ ભારેમા ભારે હતી. એના બંને પક્ષકારો સામસામા મહાભારતના કૌરવ-પાંડવ સૈનિકોની પેઠે વ્યૂહબદ્ધ ગોઠવાયા હતા. એની પાછળ સેંકડો પંડિતો અને ત્યાગી વિદ્વાનો રોકાતા, શક્તિ ખર્ચતા અને પોતપોતાના પક્ષની સત્યતા સ્થાપવા ખાતર રાજસભામાં જતા અને રાજ્યાશ્રમ તેમ જ તેવો બીજો આશ્રય, બીજી કોઈ રીતે નહિ તો, છેવટે મંત્ર, યંત્ર, તંત્ર, વશીકરણ, જ્યોતિષ અને વૈદકની ભ્રમણા દ્વારા પણ, મેળવતા. વળી સ્ત્રી દીક્ષા ન જ લઈ શકે અને એ પુરુષની પેઠે જ સપૂર્ણ-પણે લઈ શકે એટલો જ દીક્ષાપરત્વે આ ઝઘડો ન હતો, પણ બીજા અનેક ઝઘડા હતા. દીક્ષિત વ્યક્તિ મોરપીછ રાખે, ગૃધ્રપીછ રાખે, બલાકપીછ રાખે કે ઊનનું તેવું કાંઈ સાધન રાખે, વળી દીક્ષિત વ્યક્તિ કપડાં ન પહેરે અગર પહેરે, અને પહેરે તો ઘોળા પહેરે કે પીળાં, વળી એ કપડા કદી ધૂવે જ નહિ કે ધૂવે પણ ખરા, વળી એ કપડાં કેટલા અને કેવડા રાખે—આ વિશે પણ મતભેદો હતા, તકરારો હતી, પક્ષાપક્ષી હતી અને વિદ્વાનો પોતપોતાનો પક્ષ સ્થાપવા શાસ્ત્રાર્થી કરતા અને ત્રથો લખતા ત્યારે છાપા તો ન હતા, પણ તાડપત્રો અને કાગળો ઉપર લખાતું ખૂબ ફક્ત એ તકરારોના શાસ્ત્રો જુદા તારવીએ તો એક મોટો ઢગલો થાય આજે કોલેજોમાં અને ખાનગી વિદ્યાલયોમા એ ત્રથો શીખવવામાં આવે છે, પણ એ શીખનારને એમા

ભૂતકાળના તર્કી અને દલીલોના મડદા ચીરવામાં વિશેષ રસ નથી આવતો તેઓ જે તર્કરસિક અને ભાષાલાલિત્યના રસિક હોય તો પોતપોતાના વડવાઓની પ્રશંસા કરી ફુલાઈ જાય છે, અને જે ઇતિહાસરસિક હોય તો ભૂતકાળના પોતાના પૂર્વજોએ આવી આવી ક્ષુદ્ર બાળતોમાં ખર્ચેલ અસાધારણ બુદ્ધિ અને ક્રીમતી જીવનનું મ્મરણ કરી ભૂતકાળની પામરતા ઉપર માત્ર ટસે છે.

પણ પોતા ઉપર ચડેલા અને સસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાનો વેશ પહેરેલા તેમ જ શાસ્ત્રનું સુદર નામ ધારણ કરેલા આ ક્ષુદ્ર કલહોને નિસાર જેનાર આજનો તરુણવર્ગ અથવા તો કેટલોક જૂદો વર્ગ વળી દીક્ષાની એક ખીજ મોહનીમાં પડ્યો છે એ મોહની એટલે ઉમરની અને સંમતિપૂર્વક દીક્ષા લેવા ન લેવાની અત્યારના છાપાઓને અને તેના વાચનારાઓને ભૂતકાળના દીક્ષાપરત્વે સ્ત્રીનો અધિકાર હોવા ન હોવાના, અમુક ચિહ્ન રાખવા ન રાખવાના જૂના અઘડાઓ નીરસ લાગે છે ખરા, પણ :એમની પરાપૂર્વથી અઘડા માટે ટેવાયેલી સ્થૂળ વૃત્તિ પાછી નવો અઘડો મારી જ લે છે તેથી જ તો આ ઉમર પરત્વેનો અને સમતિ પરત્વેનો મંત્રેદાર અઘડો જિભો થયો છે અને તે વિકસે જ જાય છે માત્ર છાપાઓમાં આ અઘડો મર્યાદિત ન રહેતા રાજદરબારે સુધ્ધા પહોંચ્યો છે જૂના વખતમાં રાજદરબાર માત્ર બન્ને પક્ષોને ચર્ચા કરવાનું સ્થાન હતું, અને હારજીતનો નિકાલ વાદીની કુશળતા ઉપરથી આવી જતો, પણ આજનો રાજદરબાર જુદો છે એમાં તમે ચડો એટલે બન્ને પક્ષકારોની બુદ્ધિની વાત જ નથી રહેતી પક્ષની સત્યતા અથવા પક્ષકાર વાદીની બુદ્ધિમત્તા પૈસાની કોથળી આડે દબાઈ જાય છે એટલે જે વધારે નાણા ખર્ચે તે જીત ખરીદી શકે રાજતંત્રનો આ વ્યક્તિસ્વતંત્રતા વિષયક ગુણ ભલે બુદ્ધિમાનો અને રાત્યકર્તાઓ માટે લાભદાયક હો, પણ જૈન સમાજ જેવા બુદ્ધ અને ગુલામ સમાજ માટે તો એ ગુણ નાશકારક જ નીવડતો જાય છે.

અત્યારે એ પક્ષો છે બન્ને દીક્ષામાં તો માને જ છે દીક્ષાનું સ્વરૂપ અને દીક્ષાના નિયમો વિશે બંનેમાં કોઈ ખાસ મતભેદ નથી બંનેનો મતભેદ દીક્ષાની શરૂઆત પરત્વે છે એક કહે છે કે ભલેને આઠ કે નવ વર્ષનું બાળક હોય તે પણ જીવનપર્યાંતની જૈન દીક્ષા લઈ શકે, અને એવા બાળકો ઉમેદવાર મળી આવે તો ગમે તે રીતે તેઓને દીક્ષા આપવી એ યોગ્ય છે તેમ જ તે કહે છે કે સોળ કે અઠાર વર્ષ પહોંચેલો તરુણ કોઈની પરવાનગી લીધા સિવાય, માખાપ કે પતિપત્નીને પૂછ્યા સિવાય, તેમની હા સિવાય પણ

દીક્ષા લઈ શકે અને તેવા તરુણો મળી આવે તો દીક્ષા આપવી જ જોઈએ. ઘણીવાર તો આ પત્નિ બાળ ઉમેદવારો ન હોય તો તેવા ઉમેદવારોને દૃઢિમ રીતે જોડા કરી તેમને શિરે ધર્મમુકુટ પહેરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બીજને પક્ષ કહે છે કે બાળકને તો દીક્ષા ન જ આપવી જોઈએ, અને તરુણને દીક્ષા આપવી હોય તો એના વાલી-વારસદારો અને ખાસ લાગતા વળગતા તેમ જ સ્થાનિક સઘની પરવાનગી સિવાય તે આપવી યોગ્ય નથી. બન્ને પત્નકાગેની પોતપોતાની દલીલો છે. અને ઘણીવાર એ મોહક પણ કેટલાકને લાગે છે. પહેલો પક્ષ, બાળ અને તરુણવયમા દીક્ષિત થઈ સમાજમા પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગયેલ અને કાંઈકે સારુ કામ કરી નામના કાઢી ગયેલ હોય એવી કેટલીક જૂની સાધુ-વ્યક્તિઓના નામો પોતાના પક્ષની પુષ્ટિમાં ટાંકે છે. બીજે પક્ષ કાંઈકે ઉંમરે અથવા અસમતિથી અપાયેલ દીક્ષાનાં માફા પરિણામો પોતાના પક્ષની પુષ્ટિમાં ટાંકે છે, અને તદ્દન બ્રષ્ટ થયેલ કે શિથિલ થયેલ વ્યક્તિઓના નામો પણ કોઈકે વાર સૂચવે છે પણ એ બન્નેમાથી એકે પક્ષ જોઈએ તેવી સાચી અને પૂરી યાદી તૈયાર કરી લોકો સામે નથી મકતો. બન્ને પત્નકારો ભલે પોતપોતાના પક્ષની પુષ્ટિ થાય એટલું જ આગળધરે છતાં, જો એ બન્ને સાચા અને ધૈર્યશાળી હોય તો વસ્તુસ્થિતિ નો તેમણે જાણવી જ અને રજૂ કરવી જ જોઈએ. વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે જાણી અને રજૂ કરી શકાય એક યાદી દરેક સાધુએ રાખવી જોઈએ, જેમા તેમની પાસે દીક્ષા લેનારની ઉંમર, નામકામ અને દીક્ષા લેવાની તારીખ વગેરે બધું નોંધાય, અને બીજી તરફ પોતાની પાસે દીક્ષા લેનારમાથી કોઈ છટકી જાય તો તે પણ પ્રામાણિકપણે કારણપૂર્વક નોંધવામા આવે. બધા જ સાધુઓ પોતાની આવી યાદીઓ એક જગ્યાએ જ કલ્યાણજી જેવી પેઢીને અથવા એક પત્રમા મોકલી આપે આ યાદીઓ ઉપરથી દર વર્ષે, દર પાંચ વર્ષે અને દર દશ વર્ષે એક પરિણામ તારવી શકાશે કે એકંદર દીક્ષા લેનાર કેટલા અને છોડનાર કેટલા વળી લેનાર-છોડનારનું પરિમાણ ઉંમર પરત્વે કેટલું, તેમ જ લેવાના અને છોડવાના, ખાસ કરીને છોડવાના કારણોની સંખ્યામણી આ યાદીમાની દરેકો વ્યક્તિઓમાથી સારી પાંચ જ વ્યક્તિઓ લઈ ભલે બાળદીક્ષાના પક્ષપાતી પોતાના પક્ષની પુષ્ટિ કરે, અને એ યાદીમાથી પતિત કે શિથિલ એંગ્રી વ્યક્તિઓને લઈ ભલે બીજા પક્ષના અનુગામીઓ પોતાના પક્ષની પુષ્ટિ કરે, તેમ છતાં બન્ને પક્ષો એકંદર રીતે દીક્ષાના અને તેના શુભ પરિણામના સરખામી રીતે હિમાંયતી હોવાથી તેઓને દીક્ષા છોડવાના કારણો પરત્વે ખામ્ય જાણવાનું મંજરો, અને ઉંમર તેમ જ વડીલોની સંમતિ પરત્વેની મકગરનું મૂળ અસંલભાં કુધ્યા છે તે તેઓ પ્રામાણિકપણે જાણી શકશે.

ભલે બન્ને પક્ષે આહુ રોકે, છતા તેઓ એકસરખી રીતે ને સાદુજીવનમા પવિત્રતા ત્રેવા ઇતેજગ છે તે પવિત્રતા લાવવા માટે તેઓને આ યાદીમા નોધાયેલા દીક્ષા છોડવાના ડાગણો ઉપગ્રી થાયુ જ અગત્યનુ જાણવાનુ મળશે અને ડગવાનુ મળશે બાળ અને અસમત દાલાના પલપાતીઓ કાઈ કાઈ દીક્ષા છોડી જાય અથવા વહી જાય એમ તો ઇચ્છતા જ નથી, એટલે તેઓને માટે, તે આવી યાદી સાચી રીતે ન ડગવી એ તેમના પલની હાઝ જેવુ, અથવા તેમના પલ માટે મૂલોનુદેહ ડગના છે બાજુ વિરોધી પક્ષે પણ છેવટે આ તડારમા ન બિનરતા અમુક વર્ગોની દીક્ષા લેનાર અને છોડનારની વિગતવાર તેમ જ પ્રામાણિક યાદી તૈયાર ડગવી જોઈએ એ યાદી નામોની સખ્યામા ભલે અધૂરી હો, પણ હકીકતમા જગય ખોટી ન હોવી જોઈએ કદાચ આ યાદી એમના પલની પુષ્ટિમા ઉપકારક ન પણ થાય, છતા બાળદીક્ષાના પલ- પાતીઓ માટે તો તે યાદી ભાગે જ ઉપકારક નીવડશે, અને તેઓ આખરે બાળ તેમ જ અસમત દીક્ષાના વિગેધનુ મૂળ સમજી કાઈ અને કાઈ વિચારણા કરશે જ વળી, કદાચ તેઓ આ યાદીને નહિ અડકે તોપણ લોડમત તેમને એનો વિચાર કરવાની કરજ પાડશે એટલે એક પલ એચાર સારી નીવડેલ વ્યક્તિઓના નામો આગળ મૂકીને બાળ અને અસમત દીક્ષાનુ ને સમર્થન કરે છે, અને બીજો પલ જે તેની ગોળગોળ અને વિગત વિનાની ખામીઓ ગાઈ તેનો વિગેધ કરે છે, તેને બદલે બન્નેનુ લક્ષ્યિદુ મૂળ કારણો તરફ જશે, અને એકદર રીતે કાઈક સાચી જ સુધારણા થશે

દીક્ષા દેવા ન દેવાના મતભેદ પગલે જગ બિડા ન બિતગીએ તો ચર્ચાને અન્યાય થવા સંભવ છે દીક્ષા દેવાની તરફેણનો વર્ગ ગમે તેમ કરી, ગમે તે સ્થિતિમા દીક્ષા આપી દેવાની હિમાયત કરતી વખતે ભગવાન મહાવીરે બાળકોને જે દીક્ષા આપી હતી, તેમ જ ત્યાર પછીના વજ, હેમચંદ્ર અને યજોવિજયજી જેવાઓએ બાળદીક્ષાને પરિણામે જે મહાનુભાવતા મેળવી હતી, તેના સાચા અને મનોરજક દાખલાઓ ટાંકે છે વળી બીજો સામેનો પક્ષ તેવા દાખલાઓ સ્વીકાર્યા છતા, દીક્ષાની જરૂરિયાત અને મહત્તા માન્યા છતા, અત્યારે દીક્ષા ન આપવાની જોસભેર હિમાયત કરે છે તો પછી આપણને જેવાનુ પ્રાપ્ત થાય છે કે આ વિવાદનો મૂળ મુદ્દો તે શો છે ? ન્યાયે સહેજ આજની સ્થિતિનો અભ્યાસ કરીએ છીએ સારે એ વિવાદનો મૂળ મુદ્દો આપણા નજરે આવ્યા વિના નથી રહેતો તે મુદ્દો એ છે કે ભગવાનના સમયના બાળદીક્ષાના દાખલાઓ આજે મુકાય છે ખરા, પણ એ બાળદીક્ષા જે વાતાવરણમા અમોઘ ફળ આપતી તે વાતાવરણ આજે છે કે નહિ, અને

નથી તો લાવવાનો પ્રયત્ન થાય છે કે નહિ, એની વાત બાળદીક્ષાના હિમા-
યતીઓ કરતા જ નથી ભગવાન બાળકોને, તરુણોને, કન્યાઓને, તરુણીઓને,
નવવિવાહિત દંપતીઓને દીક્ષા આપતા, નિઃસંકોચ આપતા, પણ જેમ તેઓ
આવી દીક્ષા આપતા તેમ તેઓ પોતાની જવાબદારી વધારે સમજતા. એટલે
તેમની પાસે અને તેમની આજુબાજુ એમરે માત્ર તપનું જ વાતાવરણ રહેતું
એ વાતાવરણમાં માત્ર દેહદમન નહિ, પણ સૂક્ષ્મ ચિંતનો ચાલતા, અલૌકિક
ધ્યાનો ધરાતા સતદિવસના આઠ પહોરમાંથી એક પહોર બાદ કરી, બાકીના
સાતે પહોરનો સાધુચર્યાનો કાર્યક્રમ વિચારણા, ધ્યાન અને મનોનિગ્રહી તપમાં
જ ગોઠવાયેલો રહેતો એ વાતાવરણ એટલું બધું સાત્ત્વિકતામાં ઊંડું, જિજ્ઞા-
સામાં વિશાળ અને તપમાં ગભીર રહેતું કે તેમાં માર (આસુરી વૃત્તિ)ને પેસતા
ભારે મુશ્કેલી પડતી ક્ષુદ્ર બાબતોની તકરારો, કથું નવું જાણવાની બેદરકારી,
અને પુરુષાર્થ ન કરવાની આત્મહત્યા, તેમ જ બીક અને પામરતાની છાયા,
જે આજે ત્યાગીજીવનના વાતાવરણમાં છે, તે જો તે વખતે હોત તો તે
વખતે પણ એવી દીક્ષાનો વિરોધ જરૂર થાત, અથવા તે વખતે પણ
આજની પેઠે દીક્ષાઓ વગોવાત અને નિષ્ફળ જાત દીક્ષાના પક્ષપાતીઓની
મુખ્ય નેમ ગમે ત્યાંથી ગમે તેને પકડી કે મેળવીને દીક્ષા આપી દેવાની હોય.
તે કરતાં પહેલી અને મુખ્ય ફરજ તો ભગવાનના એ સમયનું વાતાવરણ
લાવવાની છે જો દીક્ષાના પક્ષપાતીઓ એ તપોમય વાતાવરણ લાવવા લેશ
પણ મથતા ન હોય, અથવા ત્યાર પછીના જમાનાનું પણ કાંઈક સાત્ત્વિક
અભ્યાસમય અને કર્તવ્યશીલ વાતાવરણ અત્યારે ઊભું કરવા મથતા ન હોય,
અને માત્ર દીક્ષા આપવાની પાછળ જ ગાડા થઈ જાય તો સમજવું જોઈએ
કે તેઓ પોતે જ દીક્ષા આપ્યા છતાં દીક્ષાનો પાથો હયમચારી રહ્યા
છે, અને પોતાના પક્ષ ઉપર મૂળમાંથી જ કુદારાધાત કરી રહ્યા છે
જો તેઓ પોતાની આજુબાજુના વાતાવરણ તરફ અને પોતે જ વાતાવરણમાં
રહે છે અને ઊછરે છે તે તરફ સહેજ પણ આંખ ઉઘાડીને જોશે તો તેમને
જાણાયા વિના નહિ રહે કે અત્યારે દીક્ષા લેનારાઓ હજારો કા ન આવે,
પણ તેમને દીક્ષા આપવામાં ભારે જોખમદારી છે ખાસ કરીને બાળકો,
તરુણો અને યુવકદંપતીઓને દીક્ષા આપવામાં તો ભારે જોખમ છે જ. એક
જ વસ્તુ જે એક વાતાવરણમાં સહેલી બને છે તે જ બીજા અને વિરોધા
વાતાવરણમાં અસાધ્ય અને મુશ્કેલ થાય છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે આજે કન્યાઓ અને કુમારોને સાથે
શિક્ષણ આપવાનો કાયડો કેટલો મુશ્કેલ છે આ મુશ્કેલીનું કારણ શું છે ?

શિક્ષકો, શિક્ષણસ્થાનો અને શિક્ષણના વિષયો એ જ એ ગૂચનું કારણ છે જે શિક્ષકો સાચા ઋષિ હોય, શિક્ષકના વિષયો જીવનસ્પર્શી હોય અને તેના મ્થાનો પણ મોહક ન હોય તો સહશિક્ષણનો કંઠણ દેખાતો કાયકો જૂના આશ્રમોના જમાનાની પેઠે આજે પણ સહેલો લાગે. એ જ ન્યાયે એક વાતાવરણમાં જે દીક્ષા સહેલાઈથી સફળ થઈ શકતી તે જ દીક્ષા આજના તદ્દન વિગેધી વાતાવરણમાં, ભારે પ્રયત્ન છતાં, સફળ બનાવવી લગભગ અશક્ય થઈ શકે છે મનુષ્યનું શરીર, તેનું મન અને એનો વિચાર એ બધું વાતાવરણનું મૃદુળ અને સૂક્ષ્મ રૂપ જ છે આજના ત્યાગીઓના વાતાવરણમાં જઈ આપણે જોઈએ તો આપણને જોવા શું મળે ? ફક્ત એક વાર અને તે પણ ત્રીજે પહોરે આહાર લેવાને બદલે, આજે સૂર્યના ઉદયથી અસ્ત સુધીમાં રસને દ્રિયને કટાણો આવે એટલી વાર અને એવી વાનીઓ લેવાતી જોવાય છે જાણે કેમે કરી વખત જતો જ ન હોય તેમ દિવસે કલાકોના કલાકો સુધી નિદ્રાદેવી સત્કારાતી જોવાય છે અમુકે તે ક્યું અને અમુકે પેલું ક્યું, મે આ ક્યું અને પેલું ક્યું અમુક આવો છે અને પેલો તેવો છે—એ જ આજનો મુખ્ય સ્વાધ્યાય છે આર અગનુ સ્થાન અગિયારે લીધું અને અગિયારનું સ્થાન આજના વાતાવરણમાં છાપાઓએ—ખાસ કરી ખડનખડનના અને એકબીજાને હિતારી પાડનારા છાપાઓએ—લીધેલું છે પોસ્ટ, પાર્સલ અને બીજી તેવી જરૂરિયાતની ચીજોના ઢગલાઓ તળે બુદ્ધિ, સમય અને ત્યાગ એવા દબાઈ ગયેલા દેખાય છે કે તે માથું જ ઊંચકી શકતા નથી જિજ્ઞાસાનું વહેણ એકબીજાના વિગેધી વર્ગના દોષોની ગોઠમમાં વહે છે જગતમાં શું નવું બને છે, શું તેમાંથી આપણે મેળવવા જેવું છે, ક્યા બળો આપણે ફેંકી દેવા જેવા છે, અને ક્યા બળો પચાવ્યા સિવાય આજે ત્યાગને જીવવું કંઠણ છે, આપણે ક્યાથી ક્યા આવ્યા છીએ, અને ક્યા બેગીને શું ડગી રહ્યા છીએ, આજના મહાન પુરુષો અને સતો ક્રાણ છે, તેમની મહત્તા અને સતપણાના શા કારણો છે, આજે જે મહાન વિદ્વાનો અને વિચારકો ગણાય છે અને જેને આપણે પોતે પણ તેવા માનીએ છીએ તે શા કારણે—એ બધું જોવા-જાણવાની અને વિચારવાની દિશા તો આજના ત્યાગી વાતાવરણમાં લગભગ બંધ થઈ ગયા જેવી છે આજનો કોઈ સાધુ દુનિયામાં સૌથી મહાન ગણાતા અને હજારો માઈલથી જેને જોવા, જેની સાથે વાનચીત કરવા, હજારો માણસો, લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરી આવે છે એવા સામ્રમતીના સંત પાસે જઈ સંકે એવું વાતાવરણ છે ખરું ? મળવાની, ચર્ચા કરવાની અને કાર્લ્ડ મેળવવાની અથવા આપવાની વૃત્તિઓ આજનો કોઈ સાધુ ગાંધીજી, નહેરુ કે પટેલના

તબૂમા જવાની હિંમત કર એવું વાતાવરણ છે ખરું ' જિઆમા જિઆ ગણાતા પ્રોફેસરોને ત્યાં ઇચ્છા છતાં શીખવા માટે આજનો કાઈ આચાર્ય કે પંચાસ-જઈ શકશે ખરો ' જીવનની સાધનામાં પુષ્ટગણિગણ કેળવેલ શ્રી અરવિંદ સાથે પોતાની જ ચર્ચામાં રહી જે દિવસ ગાળવા ઇચ્છનાર જૈન સાધુ પાંજા આજના જૈન વાતાવરણમાં નિર્ભય રહી શકશે ખરો ' દારૂને પીકે, વિલાસના ભવનોમાં અને મૂર્ખામીના બજારોમાં જવાને આજનું વાતાવરણ જોટલા પ્રમાણમાં સાધુઓને ગેર છે તેટલા જ-ખરેખર તેટલા જ પ્રમાણમાં-આજનું વાતાવરણ જૈન સાધુઓને છૂટથી જગતના ખુલ્લા વિદ્યાલયોમાં અભ્યાસ કરવા જતાં જગતના મહાન પુરુષો સાથે મળવાહળવા અને ખાસ કરી તેમના સહવાસ કરવા જતાં અને પોતાના ઇષ્ટ વિષયમાં અસાધારણ વિદ્વતા ધરાવનાર પ્રોફેસરના પાસમાં એસી તેમને ઘેર શીખવા જતાં ગેર છે, એ વાત જૈનોથી ભાગ્યે જ અજાણી છે

કેવળ હકીકત રજૂ કરવા ખાતર માત્ર મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી (લખાણ અને નિન્દાનો જો કોઈ આક્ષેપ કરે તો તેની પરવા ન કરીને પણ) થોડાક અનુભવો ટાકું એવા અનુભવો બીજાને પણ હશે જ ' યગ-ધડિયા ' વાચવાની તો યોગ્યતા ન હોવાથી તેની વાત જતી કરીએ, પણ ' નવજીવન ' ને લેા જે નવજીવનને વાચવા હજારો માણસો તલસે અને જેનો વિષય જાણવા મોટામોટા ધાર્મિકો અને વિદ્વાનો પણ ઉત્સુક રહે તે નવજીવનને અડતા અને પોતાના મડામાં લાવતા ઘણા આચાર્યો અને સામાન્ય સાધુઓ ડરે છે કોઈ ઉતાવળિયા સાધુએ નવજીવન હાથમાં લીધું હોય તો એને જોઈ એની પાસેના બીજા લાલચોળ થઈ જાય છે એક વિદ્વાન ગણાતા સાધુના શિષ્યે મને કહ્યું કે મને વાચવાની તો ખૂબ જ ઇચ્છા થાય છે, પણ ઇષ્ટ માસિકો અને બીજાં પત્રો મગાવું તો મારા ગુરુ બહુ જ નારાજ થઈ જાય છે એક પ્રસિદ્ધ આચાર્યે એક વાર મને કહ્યું કે ગાંધીજીને મળવું કેમ શક્ય અને ? મેં કહ્યું ચાલો અત્યારે જ તેમણે નમ્ર છતાં લીરુ ધ્વનિથી કહ્યું કે અલબત્ત, તેમની પાસે જવામાં તો અડચણ નથી, મને અગત વાઘો જ નથી, પણ લોકો શું ધારે ? એક બીજા જાણીતા આચાર્યને તેવી જ ઇચ્છા થઈ ત્યારે આડકતરો, રીતે ગાંધીજીને પોતાની પાસે આણવા ગોઠવણ કરી બીજા કેટલાય સાધુઓ પ્રામાણિકપણે એમ જ માને છે કે હા, એ સાગ માણસ છે, પણ કાઈ સાચા ત્યાગી જૈન સાધુ જેવા કહેવાય ? મેં કહ્યું સાધુઓ અને સાધ્વીઓ અમદાવાદ અને મુંબઈમાં રહે છે ગાંધીજી પણ ત્યાં નજીકમાં હોય છે, છતાં જાણે ત્યાગીવેષ લેવો એ કોઈ એવો ગુનો છે કે પછી તેઓ ગાંધીજી કે બીજા

તેવા પુરુષની પાસે અથવા તેઓની સભામાં જઈને કશો જ સાસ્ત્રિક ફાળો પણ લઈ કે આપી ન શકે ? જે ત્યાગીઓ ધર્મસ્થાનરૂપ મનાતા પોતાના ઉપાશ્રયોમાં મુકદ્દમાઓની પેરવી કરે, સસારીને પણ શરમાવે એવી ખટપટોમાં વખત ગાળે, તદ્દન નિવૃત્તિ અને ત્યાગનો ઉપદેશ દઈ પાછા પાટથી નીચે ઊતરી પોતે જ કથાકૃથણીમાં પડી જાય, તે ત્યાગીઓના ચરણમાં ખેસનાર પેલા બાળદીક્ષિતો જાણેઅજાણે એ વાતાવરણમાંથી શુ શીખે એનો કોઈ વિચાર કરે છે ખરું ? તેમની સામે શબ્દગત આદર્શ ગમે તે હોય, પણ દૃશ્ય અને જાન્યતો આદર્શ અત્યારે શો હોય છે એ કોઈ જાણે છે ખરું ? જેને પોતે વિદ્વાન માનતા હોય એવા આચાર્ય કે સાધુ પાસે તેમનાથી જુદા ગચ્છના આચાર્ય કે સાધુ ઇચ્છા છતાં ભણવા જઈ શકે એટલી ઉદાગતા આજના વાતાવરણમાં છે ખરી ? પોતાની વાત બાળુએ મૂકી તોય પોતાના શિષ્યો સુધ્ધાને બીજા જુદા ગચ્છ કે સંઘાડના વિદ્વાન સાધુ પામે શીખવા મોકલે એવું આજે વાતાવરણ છે ખરું ? સાધુની વાત જવા દો, પણ એક સાધુના ગખેલ પડિત પામે બીજા સાધુના શિષ્યો છૂટથી ભણવા જઈ શકે છે ખરા ? એક મહાન મનાતા સૂરિના તાર્કિક પડિતે સાજને વખતે પુરાતત્ત્વમંદિરમાં આવીને કહ્યું હતું કે ઘણા દિવસ થયા આવવાની ઇચ્છા તો હતી, પણ જરા મહારાજજીનો ભય હતો એ જ સૂરીચરના બીજા સાહિત્યશાસ્ત્રી પડિતે મારા મિત્રને મળ્યા પછી કહ્યું કે ‘હું તમારી પાસે આવ્યો છું એ વાત મહારાજજી જાણવા ન પામે’ હું કબૂલુ છું કે આ મારું વર્ણન સર્વને એક-સરખું લાગુ નથી પડતું, પણ આ ઉપરથી હું એટલું જ કહેવા માગુ છું કે આજનું આપણું ત્યાગી-વાતાવરણ કેટલું સંકુચિત, કેટલું ખીકણ અને કેટલું જિજ્ઞાસાશૂન્ય જેવું થઈ ગયું છે

એક બાળુ ભગવાન મહાવીરના સમયનું તપોમય વાતાવરણ નથી, અને બીજા બાળુ આજે દુનિયામાં તથા આપણા જ દેશમાં બીજા જગ્યાએ મળી શકે છે તેવું ઉચ્ચ વાતાવરણ પણ આપણા દીક્ષિતો સામે નથી એવી સ્થિતિમાં ગમે તેટલી મહેનત કર્યા છતાં પણ બાળ અને તરુણદીક્ષા જ નહિ પણ આઘેડ અને વૃદ્ધદીક્ષા સુધ્ધા ઇષ્ટ ફળ કેવી રીતે આપી શકે એનો વિચાર કોઈ કરે છે ખરું ? હું ધારુ છું કે જો આજના વાતાવરણ અને પૂર્વકાલીન વાતાવરણને સરખાવી દીક્ષા આપવા ન આપવાનો વિચાર કરવામાં આવે તો ઝઘડો રહે નહિ કા તો દીક્ષાપક્ષપાતીઓને પોતાનું સંકુચિત વાતાવરણ વિશાળ કરવાની ફરજ પડે અને કા તો દીક્ષાનો

આગ્રહ જ છોડવો પડે. જે માતાએ સિકંદર, નેપોલિયન, પ્રતાપ કે શિવાજી જેવા પરાક્રમીઓ જગતને આપવા હોય તે માતાએ સંયમ કેળવે જ છૂટકો છે, અથવા એવી ભેટ ધરવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા છોડે જ છૂટકો છે આપણો ગુરુવર્ગ બાળદીક્ષા મારફત જે સમાજ, રાષ્ટ્ર કે જગતને કાંઈ અને કાંઈ આપવા જ માગતો હોય તો તેણે પોતાના જીવનમાં અસાધારણ ત્યાગ, વિશાળ જ્ઞાન અને ચિત્તની વ્યાપક ઉદારતા કેળવે જ છૂટકો છે, અને તે માટે તેમને આજનું વાતાવરણ બદલ્યા વિના આવી શકે તેમ જ નથી એટલે ઝઘડો દીક્ષા આપવા ન આપવાનો નથી, પણ અત્યારના ક્ષુદ્ર વાતાવરણને બદલવા ન બદલવાનો છે મોટેથી એમ તો કહેવાય જ નહિ કે અમારી પરિસ્થિતિ અને અમારું વાતાવરણ કેટલું ક્ષુદ્રક છે (જોકે સહુ મનમા તો જાણે જ છે), એટલે બહારથી દીક્ષા આપવાની વાતો થાય છે

‘વિદ્યમા દીક્ષાનુ સ્થાન શુ છે’ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વાતાવરણમાં છે જે ત્યાગીઓને રહેવા, વિચારવા, શીખવા, કામ કરવા અને આખી દિનચર્યા ગોઠવવાનું વાતાવરણ ઉદાત્ત હોય તો વીસ વર્ષના, દશ વર્ષના અને પાંચ વર્ષના સુધ્ધાને દીક્ષામા સ્થાન છે, અને જે વાતાવરણ એટી તથા ખીકણ હોય તો તેમા સાઠ કે એશી વર્ષનો ખુટ્ટો દીક્ષા લઈને કાંઈ ઉકાળવાનો નથી, એ વાત ત્યાગીઓની સફળતા-નિષ્ફળતાનો ઇતિહાસ આપણને જણાવે છે જગત આખામા, અને ખાસ કરી આપણા દેશમા અને સમાજમા, તો ત્યાગીઓની ભારે જરૂર છે સેવા માટે ઝખનાર આપદઅસ્ત લોકો અને પ્રાણીઓનો પાર નથી સેવકો શોધ્યા જડતા નથી ત્યારે પછી દીક્ષાનો વિરોધ કેવી રીતે હોઈ શકે ? વિરોધ તો દીક્ષા લેનારમાં જ્યારે સેવકપણ મટી સેવા લેવાપણુ વધી જાય છે ત્યારે જ ઊભો થાય છે એટલે દીક્ષાના પક્ષપાતીઓ જે પોતાના વિરોધીઓનું મોટું પ્રામાણિક-પણુ અને હંમેશને માટે બંધ જ કરવા માગતા હોય, અને પોતાના પક્ષનો ખરીદ્દો નહિ પણ સાચો જ વિજય માગતા હોય તો, તેમની ફરજ એ છે કે તેઓ દીક્ષાને સેવાનું સાધન બનાવે. કોઈ એમ ન કહે અને ન સમજે કે સેવા સાથે દીક્ષાનો શો સબંધ ? જે દીક્ષાનો મૂળ ઉદ્દેશ શુદ્ધિજીવનમાં હશે અને તે માટેનો સતત પ્રયત્ન હશે તો દીક્ષાને સેવા સાથે કશો વિરોધ જ નથી; અને જે એ મૂળ ઉદ્દેશ જીવનમા નહિ હોય, અથવા તે માટેની તાલાવેલી પણ નહિ હોય તો તેવી દીક્ષા જેમ ખીજની સેવા નહિ સાધે, તેમ દીક્ષા લેનારની પણ સેવા નહિ સાધે એ નિશક છે. એટલે જેમ હંમેશા

અનતુ આવ્યુ છે તેમ આને પણ મેવા લેવા ગ્રામ્ય વર્ગ મોટા હોવાથી સાચી દીક્ષાની સૌથી વધારેમા વધારે ઉપયોગિતા છે

દીક્ષાના પદ્ધતિઓ જે આ વસ્તુ સમજવામા એકરસ થઈ જાય તો હજારો માઆપો પોતાના બે આળકોમાથી ઓઠમા ઓછુ એક તો સાધુને ચરણે ભાવપૂર્વક ધર્યા વિના નહિ ગ્રહે આને ગ્રામ્યયોમા અને વિદ્યાલયોમા આળકો ભભગય છે, તેમને માટે પૂતી જગ્યાઓ નથી માઆપો પોતાના આળકોને તેવે સ્થળે મડવા તકમ્ છે અને પોતાના આળકોને નીનિમાન તથા વિદ્વાન જેવા ભારે તનમનાટ ધગવે છે એની મિનિમા દીક્ષા આપનાર ગુરુવર્ગ જે પોતાની પામે અપાર જ્ઞાનનુ, ઉદાત્ત નીતિનુ અને જીવતા આગ્રિ-નુ વાતાવરણુ શિષ્યુ કરે તો તેમ ગૃહસ્થોને વગર પૈમ્ અને વગર મહેનતે પોતાના આળકોને તાલીમ આપવાની તક મળે, તેમ ગુરુવર્ગની પણ ચેલાઓની ભૂખ ભાંગે પરંતુ આજનો દીક્ષાની તરફેણુ કરનારો અને તેના ઝવડા પાછળ શુદ્ધિ અને ધન ખર્ચનારો ગૃહસ્થવર્ગ પણ એમ ચોખ્ખુ માને છે કે આપણા આળકો માટે સાધુ પામે ગ્રહેવુ સક્ષામતીવાળુ કે લાભદાયક નથી જે તેઓને ગુરુવર્ગના વાતાવરણુમા વિનાશ અને સાચા જ્ઞાન દેખાતા હોય, અકૃત્રિમ નીતિ દેખાતી હોય તો તેઓ ખીજતા નહિ તો પોતાના અને વધારે નહિ તો એક એક આળકોને ખાસ કરીને પોતાના માનીતા ગુરુને ચરણે કા ન ધરે ? આનો ઉત્તર જો છે એ વિચારવામા આવે તો આને દીક્ષાની ઉપયોગિતા શી છે એનુ ભાન થાય

તે વસ્તુ વધારે પ્રમાણુમા અને વધારે વખત મુખી અથવા તો વધારે જિજ્ઞાસુથી જગતને ઉપયોગી હોય તે જ ટકી અને જીવિત રહી શકે છે એટલે આપણે દીક્ષાને ટકાવી તેમ જ સજીવ ગખવી હોય તો આપણો ધર્મ એને ઉપયોગી બનાવવાનો છે એની ઉપયોગિતાની ચાવી જનસમાજ અને લોકની મેવામા, તેમને માટે ખપી જવામા અને સતત અતર્મુખ ગ્રહેવામા છે જે અતર્જીવન વિકસિત થાય અને મેવામાર્ગ વિસ્તરે તો કોઈ પણ વખતે ન હોય તે કરતા પણ વધારે આને દીક્ષાની ઉપયોગિતા છે આખુ વિશ્વ જ સાચી દીક્ષા ઉપર ટકી અને મુખી રહી શકે

આ ચર્ચા માત્ર દોષદર્શન માટે નથી, પણ વસ્તુસ્થિતિ રજૂ કરી આજનુ ત્યાગી વાતાવરણુ પુનર્વિધાન માગી રહ્યુ છે એ દર્શાવવા પૂરતી છે હવે

પુનર્વિધાનનો પ્રશ્ન આવે છે. પણ જો દીક્ષાની સામાન્ય હિમાયત કરનાર બન્ને પક્ષકારો, ખાસ કરી ગુરુઓ, આ વસ્તુ સમજી લે તો તેમની વિચારણામાંથી પુનર્વિધાનનું જોખું ઊભું થશે અને કદાચ તેઓ માગશે તો પુનર્વિધાન પરત્વે બહારથી પણ તેઓને પ્રેરણા મળી આવશે. આપણે જાણીએ છીએ કે જે વસ્તુ મેળવવાની ઉત્કટ ઝંખના હોય છે તે વસ્તુ મળ્યા વિના કદી રહેતી નથી. તેથી પુનર્વિધાન કેવું હોવું જોઈએ એ ભાગ જાણીને જ છોડી દઉં છું. એ એક સ્વતંત્ર ભાષણનો વિષય છે

—પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

જ્ઞાનસંસ્થા અને સંઘસંસ્થા તથા તેનો ઉપયોગ

[૧૮]

જ્યાં માનવજાત છે ત્યાં જ્ઞાનનો આદર સહજ હોય જ છે, અને જરા ઓછો હોય તો એને જમાવવો પણ સહેલ છે હિંદુસ્તાનમાં તો જ્ઞાનની પ્રતિષ્ઠા હજારો વર્ષથી ચાલી આવે છે બ્રાહ્મણ અને શ્રમણ સપ્રદાયની ગંગા-યમુનાની ધારાઓ માત્ર વિશાળ જ્ઞાનના પટ ઉપર જ વહેતી આવી છે, અને વહે જાય છે ભગવાન મહાવીરનું તપ એટલે બીજું કંઈ જ નહિ, પણ જ્ઞાનની ઊંડી શોધ જે શોધ માટે એમણે તન તોડ્યું, રાતદિવસ ન ગણ્યા અને તેમની જે ઊડા શોધ જાણવા-સાક્ષીવા હજારો માણસોની મેદની તેમની સામે ઊભરાતી, તે શોધ એજ જ્ઞાન, અને એના ઉપર જ ભગવાનના પથનું મણુ છે

ભગવાનના નિર્વાણ પછી એમના અનુભવજ્ઞાનનો આસ્વાદ લેવા એકત્ર થયેલ અથવા એકત્ર થનાર હજારો માણસો એ જ્ઞાન પાછળ પ્રાણ પાથરતા એ જાને શ્રુત અને આગમ નામ ધારણ કર્યું એમાં ઉમેરો પણ થયો અને સ્પષ્ટતાઓ પણ થતી ચાલી જેમ જેમ એ શ્રુત અને આગમના માનસસરોવરને ડિનારે જિજ્ઞાસુ હસો વધારે અને વધારે આવતા ગયા તેમ તેમ એ જ્ઞાનનો મહિમા વધતો ચાલ્યો એ મહિમાની સાથે જ એ જ્ઞાનને મૂર્ત કરનાર એના સ્થૂળ સાધનોનો પણ મહિમા વધતો ચાલ્યો સીધી રીતે જ્ઞાન સાચવવામાં મદદ કરનાર પુસ્તક પાના જ નહિ, પણ તેના કામમાં આવનાર તાડપત્ર, લેખણ, શાહીનો પણ જ્ઞાનના જેટલો જ આદર થવા લાગ્યો એટલું જ નહિ, પણ એ પોથી-પાનાના બંધનો, તેને રાખવા મૂકવા અને બાંધવાના ઉપકરણો પણ બહુ જ સરકારાવા લાગ્યા જ્ઞાન આપવા અને મેળવવામાં જેટલું પુણ્ય કાર્ય, તેટલું જ જ્ઞાનના સ્થૂળ ઉપકરણોને આપવા અને લેવામાં પુણ્ય કાર્ય મનાવા લાગ્યું

જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે અનેક તપો યોગ્યતા હતા એવા તપો જાહેરમાં વધારે આવે અને ચોમેર જ્ઞાનનું આકર્ષણ વધે એટલા માટે મોટા મોટા જ્ઞાનતપનાં ઉત્સવો અને ઉજવણીઓ યોગ્યતા, તેની અનેક જાતની પૂજાઓ ગ્યાઈ, ગવાઈ અને તેને લીધે એવું વાતાવરણ બની ગયું કે જૈનનો એકેએક બચ્ચો

વગર ભણે એમ સમજવા મંડી ગયો કે ‘કરોડો ભવનાં પાપ એક જ પદ્મા કે એક જ અક્ષરના જાનથી બળી શકે છે’

આ જાનની ભક્તિ અને મહિમામાંથી, જે એકવારના વ્યક્તિગત અને જાતે ઉપાડી શકાય એટલા જ સાધુઓના ખભે અને પીઠે લાંડરો લટકતા, તે બીજા કારણો ઉપસ્થિત થતા મોટા બન્યા અને ગામ તથા શહેરમાં દરમ્યાન થયા એક બાબુ શાસ્ત્રસત્રાફ અને લખાણનો વધતો જતો મહિમા અને બીજા બાબુ સંપ્રદાયોની જ્ઞાન વિશેની દગીદારીઓ—આ બે કારણોને લીધે પહેલાની એકવારની મોટે ચાલી આવતી જ્ઞાનસત્યા આખી જ ફેરવાઈ ગઈ અને મોટા મોટા ભગરૂપમા દેખા દેવા લાગી

દરેક ગામ અને શહેરના સઘને એમ લાગે જ કે અમારે ત્યા જ્ઞાનભગર હોવો જ જોઈએ દરેક ત્યાગી સાધુ પણ જ્ઞાનભંડારની રક્ષા અને વૃદ્ધિમા જ ધર્મની રક્ષા માનતો થઈ ગયો પરિણામે આખા દેશમા, એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી, જૈન જ્ઞાનસત્યા ભગરૂપે વ્યવસ્થિત થઈ ગઈ ભગરૂ પુસ્તકોથી ઊભરાતા આલ્યા પુસ્તકોમા પણ વિવિધ વિષયોનું અને વિવિધ સંપ્રદાયોનું જ્ઞાન સઘરાતું ગયું સઘના ભગરૂ, સાધુના ભગરૂ અને વ્યક્તિગત માલિકીના પણ ભગરૂ—એમ ભગવાનના શાસનમા ભગરૂ, ભગરૂ અને ભગરૂ જ થઈ ગયા ! એની સાથે જ મોટો લેખકવર્ગ ઊભો થયો, લેખનકળા વિકાસ પામી અને અભ્યાસીવર્ગ પણ ભારે વધ્યો છાપવાની કળા અહીં આવી ન હતી ત્યારે પણ દ્રાઈ એક નવો ગ્રંથ રચાયો કે તરત જ તેની સેકંડા નકલો થઈ જતી અને દેશના બધે ખૂણે વિદ્વાનોમા વહેચાઈ જતી. આ રીતે જૈન સંપ્રદાયમા જ્ઞાનસત્યાની ગંગા અવિચ્છિન્નપણે વહેતી આવી છે વદા, ઊધઈ અને ઉદરો તેમ જ ભેજ, શરદી અને બીજા કુદરતી વિદ્યો જ નહિ, પણ ધર્માધ યવનો મુધ્યાએ આ ભગરૂ ઉપર પોતાનો નાશકારક પળે ફેરવ્યો, હજારો ગ્રંથો તદ્દન નાશ પામ્યા, હજારો ખવાઈ ગયા, હજારો રક્ષકોની અને બાળકોની બેપરવાઈથી નષ્ટબ્રષ્ટ થઈ ગયા, છતા જ્ઞાન તરફની જીવતી જૈનભક્તિને પરિણામે આજે પણ એ ભગરૂ એટલા બધા છે અને એમા એટલું બધું વિવિધ તેમ જ જૂનું સાહિત્ય છે કે તેનો અભ્યાસ કરવા માટે સેકંડા વિદ્વાનો પણ ઓછા જ છે પરદેશના અને આ દેશના કોડીબધ શોધકો અને વિદ્વાનોએ આ ભગરૂની પાછળ વર્ષો ગાળ્યા છે અને એમાની વસ્તુ તથા એનો પ્રાચીન રક્ષાપ્રબધ જોઈ તેઓ અકિત થયા છે વર્ષો થયાં કોડીબધ છાપખાનાઓને જૈન ભગરૂ પૂરતો ખોરાક આપી રહ્યા છે, અને હજી પણ વર્ષો સુધી તેથી વધારે ખોરાક પૂરો પાડશે

ભડારો જેમ નામમા તેમ મ્વરૂપમા પણ હવે બદલાયા છે હવે પુસ્તકાલયો, લાયબ્રેરીઓ, જ્ઞાનમંદિરો અને સરસ્વતીમંદિરોના નામ તેઓએ ધારણ કર્યા છે, અને કલમને બદલે બીબામાથી લખાઈ નવે આકારે પુસ્તકો બહાર પડતા બન્યા છે ભડારોની જૂની સગ્રાહક શક્તિ હજી પુસ્તકાલયોમા કાયમ છે, એટલું જ નહિ, પણ જમાનાના જ્ઞાનપ્રવાહ સાથે તે વધી છે તેથી જ આજના જૈન પુસ્તકાલયો જૂના જૈન ગ્રંથો ઉપગત આધુનિક, દેશી, પરદેશી અને બધા સંપ્રદાયોના સાહિત્યથી ઊભરાતા ચાલ્યા છે

બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયના અને જૈન સંપ્રદાયના ભડારો વચ્ચે એક ફેર છે, અને તે એ કે બ્રાહ્મણના ભડારો વ્યક્તિની માલિકીના હોય છે, જ્યારે જૈન ભડારો બહુધા સંઘની માલિકીના જ હોય છે, અને ક્યારેક વ્યક્તિની માલિકીના હોય ત્યાં પણ તેનો સદુપયોગ કરવા માટે તે વ્યક્તિ માલિક છે, અને દુરુપયોગ થતો હોય ત્યાં માટે ભાગે સંઘની જ સત્તા આવીને ઊભી ગહે છે બ્રાહ્મણો આસો મહિનામા જ પુસ્તકોમાથી ચોમાસાનો ભેજ ઉડાડવા અને પુસ્તકોની સારસભાળ લેવા ત્રણ દિવસનું એક સમ્પત્તીશયન નામનું પર્વ ઊજવે છે, જ્યારે જૈનો કાર્તિક શુદ્ધિ પચમીને જ્ઞાનપચમી કહી તે વખતે પુસ્તકો અને ભડારોને પૂજે છે, અને એ નિમિત્તે ચોમાસામાથી સંભવતો બગાડ ભડારોમાથી દૂર કરે છે આ રીતે જૈન જ્ઞાનસંસ્થા, જે એકવાર માત્ર મૌખિક હતી તે, અનેક ફેરફાર પામતા પામતા, અનેક ઘટાડા-વધારા અને અનેક વિવિધતા અનુભવતા અનુભવતા આજે મૂર્તરૂપે આપણી સામે છે

પરંતુ આ બધું વારસાગત હોવા છતાં અત્યારે જમાનાને પહોંચી વળે તેવો કોઈ અભ્યાસીવર્ગ એ ભડારોની મદદથી ઊભો થતો નથી પ્રાચીન અને મધ્યકાળમા જે ભડારોએ સિદ્ધમેન અને સમતભદ્ર, હરિભદ્ર અને અકલક, હેમચંદ્ર અને યશોવિજયને જન્માવ્યા, તે જ ભડારો અને તેઓએ મોટા ભડારો વધારે સગવડ સાથે આજે હોવા છતાં અત્યારે વિશિષ્ટ અભ્યાસીને નામે માંડુ છે કોઈને જાણે સગ્રહ સિવાય બીજી ખાસ પડી જ ન હોય તેમ અત્યાગની આપણી સ્થિતિ છે એએક અપવાદને બાદ કરીએ તો આ જ્ઞાનસંસ્થાનો વાગસો સભાળી રાખનાર અને ધરાવનાર ત્યાગીવર્ગ જાણે તુષ્ટિમા પડી ગયો છે, અને અત્યારના યુગની સામે તેના ઉપર જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ કેટલી મોટી જવાબદારી છે એ વાત જ છેક ભૂંથી ગયો છે અથવા સમજી શક્યો નથી, એમ કોઈ પણ આખા સાધુવર્ગના પરિચય પછી કહ્યા વિના ભાગ્યે જ રહી શકે

આ લડારોનો ઉપયોગ અભ્યાસીઓ સર્જવામાં જ ખરો હોઈ શકે. અત્યાર સુધી જે એની સ્થૂળ પૂજા થઈ તેણે હવે અભ્યાસનુ રૂપ ધારણ કરવું જોઈ એ. સાધુવર્ગ એ વસ્તુ સમજે તો ગૃહસ્થો પણ એ દિશામાં પ્રેરાય અને આપણો વારસો બધે સુવાસ ફેલાવે

અત્યારે જે કેટલાક ખંડ લડારો છે, એક જ ગામ કે શહેરમાં અનેક લંડારો છે, એક જ ગ્રંથો એક જ વિષયનાં અનેક પુસ્તકો છતાં પાછાં વળી તેનાં અનેક પુસ્તકો લખાયે જ જવાય છે અથવા સંઘરે જ જવાય છે, તે બધાનો ઉપયોગની દૃષ્ટિએ વિચાર કરી એક કેદ્રસ્થ લડાર તે તે સ્થાને બનવો જોઈએ, અને દરેક ગામ કે શહેરના કેદ્રસ્થ લડાર ઉપરથી એક મહાન સરસ્વતીમંદિર ઊભુ થવું જોઈએ, જ્યાં કોઈ પણ દેશ-પર-દેશનો વિદ્વાન આવી અભ્યાસ કરી શકે અને તે તરફ આવવા લલચાય લડન કે બર્લિનની લાયબ્રેરીનું ગૌરવ એ મુખ્ય સરસ્વતીમંદિરને મળે અને તેની અદર અનેક જાતની ઉપયોગી કાર્યશાખાઓ ચાલે, જેના દ્વારા ભણેલ કે અભણુ સમગ્ર જનતામાં એ જ્ઞાનગંગાના છાંટા અને પ્રવાહો પહોંચે

આટલું આપણા ત્યાગી ગુરુઓ ન કરે તો તેઓ ઇચ્છશે છતાં તેમનામાંથી આલસ્ય, કલેશ અને બિનજવાબદારીનું જીવન કદી જ જવાના નથી. તેથી સાધુતાને જીવતી કરવા આ લડારોના જીવત ઉપયોગમાં જ વ્યવસ્થિત રીતે સાધુવર્ગે નિયંત્રણપૂર્વક અને ઇચ્છાપૂર્વક, એક પણ ક્ષણનો વિલંબ કર્યા સિવાય, ગોઠવાઈ જવું જોઈએ જેમના પૂર્વજોએ ખંભે જ્ઞાનની કાવડનો ભારેમા ભારે બોળે લાકડીને ટેકે ઉપાડી, પગપાળા ચાલી, કેડ વળી નય ત્યા સુધી અને ધોળા આવે ત્યા સુધી જહંમત ઉઠાવી છે અને એકએક જણને તાજી જ્ઞાનામૃત પાવાની કોશિશ કરી છે તે સાધુવર્ગને મારા જેવા ક્ષુદ્ર જ્ઞાનપિપાસુ સેવકે એમને વારસાગત કાર્ય જમાનાની રીતે બજાવવા માટે વિનવણી કરવી, એમાં તો વિનવણી કરનાર અને વિનવાતા વર્ગ બનેનું અપમાન છે હું મારું પોતાનું અપમાન ગળી જાઉં તોપણ એ જ્ઞાનગંગા-વાહીઓનું અપમાન સહી શકાય નહિ તેથી તેઓ આપોઆપ સમજી જઈ વિનવણીને નિરર્થક સાબિત કરે

સંઘસંસ્થા

હવે આપણે વિષયના બીજા ભાગ તરફ વળીએ. બૌદ્ધો અને ખ્રિસ્તીઓએ જેવા શ્રમણ પથોની પેઠે જૈનો વર્ણવ્યવસ્થામાં નથી માનતા; એટલે એમને વર્ણોના નામ સામે કે વિભાગ સામે વાઘો નથી, પણ

એ વર્ણવિભાગને તેઓ વ્યાવહારિક કે આધ્યાત્મિક વિકાસમા બંધનરૂપ માનવાની ના પાડે છે. બ્રાહ્મણ સપ્રદાય વર્ણવિભાગમા વહે ચાલેલો અને બંધાયેલો છે એમા જ્યારે વર્ણવિભાગે વ્યાવહારિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ સાધવામા બંધન ઊભુ કર્યું અને આર્ય માનવોના માનસિક વિકાસમા આડ ઊભી કરી ત્યારે ભગવાન મહાવીરે એ આડ ફેંટી દેવા અને સામ્યવાદ સ્થાપવા શુદ્ધના જેટલો જ પ્રયત્ન કર્યો.

જેઓ જેઓ ભગવાન મહાવીરના અનુગામી થતા ગયા તેઓ વર્ણનુ બંધન ફેંકતા કે ઢીલુ તો કરતા જ ગયા, છતાં પોતાના પૂર્વજોના અને પોતાના જમાનાના બ્રાહ્મણપથી પડોશીઓના કડક વર્ણબંધનોના સસ્કારોથી છેક જ અલિપ્ત રહી ન શક્યા. એટલે વળી બ્રાહ્મણપથે જ્યારે જ્યારે જોર મકડ્યું, ત્યારે ત્યારે જૈનો એ પથના વર્ણબંધનના સસ્કારોથી કાઠક અને કાઠક રીતે લેપાયા. એક તરફ વર્ણબંધન સામેના જૈનવિરોધે બ્રાહ્મણપથ ઉપર સીધી અસર કરી અને તે પથના વર્ણબંધન સસ્કારો કાઠક મોળા પડ્યા, તો બીજી તરફ બ્રાહ્મણપથના વર્ણબંધન વિશેના દઢ આગ્રહે જૈન-પથ ઉપર અસર પાડી જેને લીધે ધ્રુવજાએ કે અનિચ્છાએ, એક અથવા બીજે રૂપે, જૈન લોકોમા વર્ણસસ્કારોનું કાઠક વાતાવરણ આવ્યું. આ રીતે વર્ણબંધનના વિરોધી અને અવિરોધી બંને પક્ષો એકબીજા સાથે લડતા અકળાતા છેવટે એકબીજાની થોડીધણી અસર લઈ, સમાધાનીપૂર્વક આ દેશમા વસે છે.

આ તો દૂરકમા ઐતિહાસિક અવલોકન થયું, પણ ભગવાન મહાવીરે જ્યારે વર્ણબંધનનો છેદ ઉડાડી મૂક્યો ત્યારે લાગના દષ્ટિબિંદુ ઉપર પોતાની સસ્થાના વર્ગો પાડ્યા મુખ્ય એ વર્ગ એક ધરખાર અને કુટુંબકળીલા વિનાનો કરતો અનગાર વર્ગ, અને બીજો કુટુંબકળીલામાં રાચનાર સ્થાનબદ્ધ અગારી વર્ગ. પહેલો વર્ગ પૂર્ણ ત્યાગી એમા સ્ત્રી અને પુરુષો બંને આવે, અને તે સાધુ-સાધ્વી કહેવાય. બીજો વર્ગ પૂર્ણ ત્યાગનો ઉમેદવાર એમા પણ સ્ત્રી અને પુરુષો બંને આવે અને તે શ્રાવક-શ્રાવિકા કહેવાય. આ રીતે ચતુર્વિંધ સઘવ્યવસ્થા, અથવા બ્રાહ્મણપથના પ્રાચીન શબ્દનો નવેસર ઉપયોગ કરીએ તો ચતુર્વિંધ વર્ણવ્યવસ્થા, શરૂ થઈ સાધુસઘની વ્યવસ્થા સાધુઓ કરે એના નિયમો એ સઘમા અત્યારે પણ છે, અને શાસ્ત્રમા પણ બહુ સુદર અને વ્યવસ્થિત રીતે મુકાયેલા છે. સાધુસઘ ઉપર શ્રાવકસઘનો અકુશ નથી એમ કોઈ ન સમજે. પ્રત્યેક નિવિર્વાદ સારુ કાર્ય કરવા સાધુસંઘ વ્યત્ર જ છે, પણ કયાય ભૂલ દેખાય અથવા તો મતભેદ હોય અથવા તો સારા કાર્યમાં

પણ ખાસ મદદની અપેક્ષા હોય ત્યાં સાધુસંઘે પોતે જ આવકસંઘનો અકુશ પોતાની ઇચ્છાથી જ સ્વીકાર્યો છે. એ જ રીતે આવકસંઘનું બધારણ ધણી રીતે જુદું હોવા છતાં તે સાધુસંઘનો અકુશ સ્વીકારતો જ આવ્યો છે. આ રીતે પરસ્પરના સહકારથી એ બંને સંઘો એકંદર હિતકાર્ય જ કરતા આવ્યા છે.

મૂળમાં તો સઘના એ જ ભાગ અને ધર્મની દૃષ્ટિએ મહાવીરનો એક જ સઘ, છતાં ગામ અને શહેર તેમ જ પ્રદેશોના ભેદ પ્રમાણે એ સઘ લાખો નાના નાના ભાગોમાં વહેંચાઈ ગયો, અને વળી દુર્દૈવથી પડેલા જ્વેતાખર, દિગંખર, સ્થાનકવાસી જેવા ત્રણ કાંટાઓને એ લાખો નાનકડા સંઘો સાથે ગુણીએ તો એ અનેક લાખો નાનકડા ટુકડા થઈ જાય દુર્દૈવ ત્યાંથી જ ન અટક્યું, પણ ગચ્છ વગેરેના ભેદો પાડી તેણે એ નાના ટુકડાઓના, આજના હિંદુસ્તાનના ખેડૂતોની ખેડવાની જમીનના નાના ટુકડાની પેઠે, વધારે અને વધારે ભાગલા પાડી દીધા. આ બધું છતાં જૈન સમાજમાં કેટલાક એવા સામાન્ય તત્ત્વો સુરક્ષિત છે અને ચાલ્યાં આવે છે કે જેને લીધે આખો જૈન સઘ એકત્ર થઈ શકે અને એક સાકળમાં બધાઈ પ્રગતિ કર્યે જાય.

એ સામાન્ય તત્ત્વોમાં ભગવાન મહાવીરે વારસામાં આપેલી અનેક વસ્તુઓમાની શ્રેષ્ઠ, શાશ્વત અને સદા ઉપયોગી બે વસ્તુઓ આવે છે એક, અહિંસાનો આચાર અને બીજી, અનેકાતનો વિચાર.

ભગવાન મહાવીરનો સઘ એટલે પ્રચારક સઘ પ્રચાર શેનો ? તો ઉપલી બે વસ્તુઓનો, અને એ બે વસ્તુઓની સાથે અથવા એ બે વસ્તુઓના વાહનરૂપે નાનીમોટી બીજી અનેક વસ્તુઓનો હવે નાના નાના કંટકાઓમાં વહેચાયેલો અને વળી વધારે ને વધારે આજે વહેચાતો જતો જૈનસઘ પોતાના પ્રચાર-ધર્મના ઉદ્દેશને અને પ્રચારની વસ્તુને સમજી લે, તેમ જ આ સમયમાં આ દેશમાં તેમ જ સર્વત્ર લોકોની શી અપેક્ષા છે, તેઓ શું માગે છે, એ વિચારી લે, અને લોકોની એ માગણી અહિંસા તેમ જ અનેકાત દ્વારા કેવી રીતે પૂરી પાડી શકાય એનો અભ્યાસ કરી લે તો હજીએ એ સઘ એ તત્ત્વો ઉપર અખંડ રહી શકે અને એનું બળ ટકી શકે ફરજનું ભાન જ સમય, શક્તિ અને બુદ્ધિનો દુરુપયોગ અટકાવે છે તેથી જૈનસંઘે પહેલા પોતાની ફરજનું ભાન જીવનમાં જીવતું કરવું જોઈએ.

દેશના સદ્ભાગ્યે તેમાં જૈન જેવો પ્રચારક સઘ પડ્યો છે તેનું બધારણ વિશાળ છે તેનું કાર્ય સૌને જોઈએ અને સૌ માગે તેવું જ છે. એટલે

અત્યાગે, બીજે કોઈપણ વખતે હતી તે ક્રૂતા, સધસસ્થાને વ્યવસ્થિત કરવાની વધારે જરૂર છે જે સધના આગેવાનો પોતાની સધસસ્થાને નિષ્પ્રાણ જેવા ન માગતા હોય અને પોતાના વારસદારોનો શાપ તેમ જ દેશવામીઓનો તિરસ્કાર વહોરવા ન માગતા હોય તો અત્યાગે સધસસ્થાને વ્યવસ્થિત કરવાની અને તેનો ઉપયોગ રાષ્ટ્રપત્તે કરવાની ખામ જરૂર છે

આ દેશમાં જે એકવાર ભાગે વગસા ધગવનો તે બૌદ્ધ મત હયાત નથી, ખૂબ જૈનસધ તો છે જ એટલે આ મન્યાનો ઉપયોગ દેશપત્તે પહેલાં જ થવો ઘટે, અને માત્ર તબક્કા કે ખડતાલ, ઝાઝર કે ડાહ્યાગ વગાડવા-વગાડાવવામાં તેમ જ નિર્જીવ જમણવાગેની મીઠાઈઓ ખાવા-ખવગવવામાં અને બહુ તો ભાષાગદ્ય વગેરેના ચલાવવામાં જ એ સધસસ્થા પોતાની મુતિશ્રી ન સમજે જે કોઈ શાસનદેવી હોય અને તેના મુખી સાચી પ્રાર્થના પહોંચતી હોય, અને પ્રાર્થના પહોંચ્યા પછી તે કોઈ કંઈ શકતી હોય, તો આપણે બધા તેને પ્રાર્થાશુ કે આજે જ તેને પોતાનું શાસનદેવતા નામ સંકળ કરવાનો વખત આવ્યો છે જે આજે તે ઉદામીન ગ્રહે તો ફરી તેને પોતાનો અધિકાર ઓળસવી બનાવવાની તક આવશે કે નહિ એ કહેવું કઠણ છે ખરી વાત તો એ છે કે આપણે બધા જ શાસનદેવતા છીએ, અને આપણામાં જ બધું સારું કે નરસુ કરવાની શક્તિ છે અને પ્રાર્થના કરનાર પણ આપણે જ છીએ, એટલે આપણી પ્રાર્થના આપણે જ પૂરી કરવાની છે જે એ કામ આપણે ન કરીએ તો શાસનદેવતાને કંપેટા આપવો એનો અર્થ આપણી જાતને મર્ખ બનાવ્યા બગાડર છ પુરુષાર્થ ન હોય તો કશું જ થતું નથી અને હોય તો કશું જ અસાધ્ય નથી તેથી આપણે આપણો પુરુષાર્થ સધસસ્થાને દેશોપયોગી કરવામાં પ્રેરીએ એટલે આપણું કામ કેટલેક અંશે પૂરું થયું

—પર્યુપણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦—

આજના સાધુઓ નવીન માનસને દોરી શકે ?

[૧૯]

યુરોપમાં ગેલિલિયો વગેરે વૈજ્ઞાનિકોએ જ્યારે વિચારની નવીન દિશા ખુલ્લી મૂકી અને બૂનો જેવા ખુદ પાદરીના પુત્રોએ ધર્મચિંતનમાં સ્વતંત્રતા દાખવી ત્યારે તેમની સામે કોણ હતો ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ત્યાંના પોપ અને ધર્મગુરુઓ જ આપણી સામે આવે છે. બાઈબલની જૂની ધરેડ, વિચારની નવીનતા અને સ્વતંત્રતા જ્યારે સાખી ન શકી ત્યારે જડતા અને વિચાર વચ્ચે ૬૬ શરૂ થયું અને જડતાએ પોતાનું અસ્તિત્વ સલામત રાખવા એક જ માર્ગ અવલંબ્યો અને તે એ કે ધર્મગુરુઓએ કે પોપોએ પોતાના ધર્મની મર્યાદા માત્ર બાઈબલના ગિરિવચન પૂરતી અને બની શકે ત્યાં સેવાક્ષેત્ર પૂરતી આંકી વિજ્ઞાન અને શિક્ષણનાં નવીન બળોને દોરવાનું અસામર્થ્ય તેઓએ પોતામાં જોયું, અને તરત જ તેમણે પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર સંકુચિત કરી નવા જમાનાને બાધક થવાની આત્મઘાતક પ્રવૃત્તિમાંથી મુક્તિ મેળવી પોતાનું અને નવીન વિકાસનું અસ્તિત્વ બચાવી લીધું.

યુરોપમાં જે જમાનાઓ પૂર્વે શરૂ થયું અને છેવટે થાળે પડ્યું તેની શરૂઆત આજે આપણે હિન્દુમાં જોઈએ છીએ, અને એ શરૂઆત પણ ખાસ કરી જૈન સમાજમાં જોઈએ છીએ હિન્દુસ્તાનમાં ખીજ સમાજોની વાત કોરે રાખી માત્ર વૈદિક કે બ્રાહ્મણ સમાજની વાત લઈ જરા વિચારીએ વૈદિક સમાજ કરોડોની સખ્યા ધરાવનાર એક વિશાળ હિન્દુ સમાજ છે. એમાં ગુરુપદે ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણો ઉપરાંત ત્યાગી સન્યાસીઓ પણ હોય છે. એ ગુરુઓની સખ્યા લાખોમાં જાય છે જ્યારે હિન્દુ સમાજમાં નવશિક્ષણ દાખલ થયું ત્યારે એમાં પણ ત્યાગી અને ગૃહસ્થ ગુરુઓ ખળભળ્યા એ ખળભળાટ કરતાંય વધારે વેગે નવશિક્ષણ પ્રસરવા લાગ્યું એણે પોતાનો માર્ગ નવી રીતે શરૂ કર્યો જે ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણ પંડિતો શાસ્ત્રજ્ઞાનને બળે અને પરપરાને પ્રભાવે ચારે વર્ણના એકસરખા માન્ય ગુરુપદે હતા અને જેમની વાણી ન્યાયનું કામ આપતી તેમ જ વર્ણ અને આશ્રમોના કાળજૂતા ચીલાઓની બહાર પગ મૂકવામાં પાપનો ભય બતાવતી તેમ જ પ્રાયશ્ચિત્તનું રક્ષણ આપતી, તે જ ધુરંધર પંડિતોના સતાનોએ નવીન શિક્ષણ લઈ અને પોતાના વડીલો સામે થઈ જ્યાં રસ્તો ન મળ્યો ત્યાં બ્રહ્મસમાજ, આર્યસમાજ

આદિ નવનવ રૂપે પોતાને બધેએ સતા નવા ધર્મોની સ્થાપના કરી એક તરફથી શિક્ષિત ગૃહસ્થવર્ગ માથી જ પ્રજના નવીન માનસને દોરે એવો સમર્થ વર્ગ તૈયાર થતો ગયો ને બીજી બાજુ ત્યાગી ગણાતા સન્યાસીવર્ગ માથી પણ એવો વર્ગ નીકળવા મડ્યો કે જે પશ્ચિમના નવશિક્ષણના બળોને સમજતો અને તેને પચાવવા મા જ પોતાની પ્રજાનુ મુદ્દ લાવી જોતો શ્વામી વિવેકાનંદ અને રામતીર્થે નવશિક્ષણ પામેલા અને પામતા હિન્દુઓના માનસને પારખ્યું અને તેને યોગ્ય દિશામાં સહાનુભૂતિપૂર્વક દોગ્ધા પ્રામાણિક પણ શ્રદ્ધિસિદ્ધ પ્રયત્ન કર્યો પરિણામે આપણે જોઈએ છીએ કે આજે જૂની ધરેશના કટ્ટરતા કટ્ટર લાખો સનાતન પડિતો મોજૂદ હોવા છતાં એ વિશાળ વૈદિક સમાજની નવ પેઢીને શિક્ષણમાં કે વિચારગત અભિપ્રાયમાં કોઈ બધન આડે આવતું નથી તેથી જ ન્યા એક બાજુએ દશ હજાર જેટલા જૂના વૈદિક જમાનાની તરફેણ કરનાર ધરખમ સનાતની પડિતો અસ્તિત્વ ધરાવે છે ત્યાં જ વિદ્યાની દરેક શાખામાં તદ્દન નવીન રૂપે પારગામી થયેલા અને ખુલ્લ ખુલ્લા જૂના જમાનાઓના બધનોતો વિરોધ કરતા હજારો નહિ પણ લાખો વિદ્વાનો નજરે પડે છે કોઈ સનાતની પડિત કે કોઈ શકગચાર્ય, જગદીશચંદ્ર બોઝ કે સી વી રામનને એટલા માટે નથી વગોવતા કે તેમણે તેમના પર્વજોએ ન કરેલું કંઈ છે કાલિદાસ અને માવના વશજ મહાન સમૃદ્ધ કવિઓએ ટાગોરના કવિત્વ સામે એટલા કારણસર રોપ નથી દાખવ્યો કે તેમણે વાલ્મીકિ અને વ્યાસના ત્રીલાથી જુદા પડી નવી રીતે પ્રગ્ધાન કર્યું છે ગીતાના ભાષ્ય ગ્યનાઝ આચાર્યોના પદ્ધતિઓએ ગાંધીજીને એટલા કારણસર ત્યાગ્ય નથી ગણ્યા કે તેમણે પૂર્વાચાર્યોએ ગીતામાંથી ક્ષિત નહિ કરેલ અહિંસાને ગીતામાંથી જ ગળજમાર્ગ તરીકે ક્ષિત કરી છે દક્ષપત કવિના કટ્ટર ભક્તોએ કવિના જ પુત્ર ન્હાનાલાલને તેમના પોતાના પિતા કરતા નવે રમ્તે વિચરવાને કારણે અવગણ્યા હોત કે ગૂંચળાવ્યા હોત તો ગુજરાતને અગર હિન્દુસ્તાનને ન્હાનાલાલ ધરાવવાનું જે આજે ગૌરવ પ્રાપ્ત છે તે હોત ખરું ? કોઈ ભાર્ગવ, પંડી તે ગમે તેટલો ધાર્મિક કે ઝનૂની હોય તોપણ, મુનશીની પ્રતિભા સામે શ્યા છે ખરો ? આ દૂર અવલોકન ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વિશાળ હિન્દુ સમાજમાં અતિ સક્રિય અને વહેમી બીકણ માનસ ધરાવનાર કંગડોની સખ્યામાં હોવા છતાં એ જ સમાજમાંથી આખી દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચે એવા અને માન પામે એવા અસાધારણ પુરુષો અને સ્ત્રીઓ પાડતા આવ્યા છે તેનું એકમાત્ર કારણ એ જ છે કે એ સમાજમાં નવીન માનસને પાગખનાર, તેને દોરનાર અને તેની સાથે તન્મય થનાર કોઈ ને કોઈ સતત નીકળતા જ આવ્યા છે

હવે આપણે જૈન સમાજ તરફ વળીએ છે. હાં પચાસેક વર્ષ થયાં જૈન સમાજમાં નવ શિક્ષણનો સચાર ધીરે ધીરે શરૂ થયો. આ સચાર જેમ જેમ વધતો ગયો તેમ તેમ પ્રત્યાઘાતી બળો આગળ આવવા લાગ્યા. જૈન સમાજના નવા માનસ સાથે જૂના માનસની અથડામણી થવા લાગી એ ઘટના તો આખી દુનિયાના સાધારણ નિયમ પ્રમાણે જ હતી, તેથી તેમાં કાંઈ નવાઈ પામવા જેવું ન જ હોય. પણ અહીં જૈન સમાજની એક ખાસ પ્રકૃતિ વિચારવા જેવી છે. તે એ કે જ્યારે આપણે ‘જૈન સમાજનું જૂનું માનસ’ એમ કહીએ છીએ, ત્યારે સાધુઓનું માનસ એટલું જ ખરી રીતે સમજવું જોઈએ એમ કહી શકાય. સ્વભાવના અને દુરાગ્રહી જૈન ગૃહસ્થ સ્ત્રીપુરુષો હતા અને આજે પણ છે, છતાં જૈન સમાજનું મુક્તમ નિરીક્ષણ કરનાર વાસ્તે એ વાત ભાગ્યે જ અગ્નણી હશે કે જૈન ગૃહસ્થ સ્ત્રીપુરુષોની દોરવણીના સૂત્રો ખરી રીતે સાધુઓના જ હાથમાં રહેલા છે. આનો અર્થ એ નહિ કે તમામ ગૃહસ્થવર્ગે કાંઈ એક લાણે પોતાનું નેતૃત્વ સાધુવર્ગને આપી દીધું છે, પણ આનો અર્થ એટલો જ છે કે જૂની પરંપરા પ્રમાણે એમ મનાતું આવેલું છે કે ભણતર અને ત્યાગમાં તો સાધુઓ જ વધે. ગૃહસ્થો ભણે તોય ધધા પૂરતું બધા વિષયોનું અને બધી બાબતો જ્ઞાન તો સાધુઓમાં જ સભાવે. ત્યાગ તો સાધુઓનું જીવન જ રચ્યું. આવી પરંપરાગત શ્રદ્ધાને લીધે જાણે કે અગ્નણે ગૃહસ્થવર્ગ સાધુઓના કથનથી દોરવાતો આવ્યો છે અને વ્યાપારધંધા સિવાયના કાંઈ પણ વિચારણીય પ્રદેશમાં સાધુઓ જ માત્ર વધારે સારી સલાહ આપી શકે એમ પરાપૂર્વથી મનાતું આવ્યું છે. એટલે જ્યારે કાંઈ નવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ત્યારે જૂનો ધરેડપથી વર્ગ ક્ષોભ પામે કે અકળાય તે વખતે પણ સીધી કે આડકતરી રીતે સાધુઓનું માનસ જ એ ક્ષોભનું પ્રેરક નહિ તો પોષક હોય જ છે. જો એવા ક્ષોભને ટાળે કાંઈ સમર્થ વિચારક સાધુઓ ધરેડપથી આવકોને યોગ્ય સલાહ આપે તો તો ખાતરીથી એ ક્ષોભ જલદી શમે. અજ્ઞાન, સંકુચિતતા, પ્રતિષ્ઠાભય કે બીજા ગમે તે કારણે સાધુઓ નવીન શિક્ષણ, નવીન પરિસ્થિતિ અને તેના બળનું મૂલ્ય આક્રી નથી શકતા. તેને પરિણામે તેઓ નવીન પરિસ્થિતિનો વિરોધ ન કરે તોય જ્યારે ઉદાસીન રહે છે ત્યારે ધરેડપથી શ્રદ્ધાળુ આવકો એમ માની લે છે કે મહારાજ સાહેબ આવી બાબતમાં ચૂપ રહે છે, વાસ્તે આ નવીન પ્રકાશ કે નવીન પરિસ્થિતિ સમાજ વાસ્તે ઇષ્ટ ન જ હોવી જોઈએ તેથી તેઓ વગર વિચાર્યે પણ પોતાની નવી પેઢી સામે થાય છે એમાય કાંઈ પ્રભાવશાળી સાધુઓ હાથ નાખે છે ત્યારે તો બળતામાં ઘી હોમાઈ એક હોળી પ્રગટી. પ્રચંડ કડાકો થતો સભળાય છે.

સાધુ સમાજમા જણાતી જડતા

જૈન સમાજમા પણ આવા કડાકા મુખ્યપણે શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજકમા જ સંભળાય છે દિગંબર સમાજમા તેમના સદ્ભાગ્યે સાધુઓ ગણા જ ન હતા અલગત તે સમાજમા હમણા હમણા થોડા નવન સાધુઓ નવા થયા છે જે જૂની ઘડેલના જ છે, તેમ જ એ સમાજમા અતિ સાકડા મનનો પડિત, અધ્યારી અને વર્ણવર્ગ પણ છે એ બધા દિગંબર નવપ્રજાને નવશિક્ષણ, નવચિંતાર અને વિચારસ્વતંત્રતામા ભારે આડા આવે છે એક રીતે તેઓ પણ પોતાના સમાજમા મદ ગતિએ પ્રવેશ પામતા પ્રકાશને શેધવા પોતાથી બનતુ બધુ કરે છે તેને લઈને એ સમાજમા પણ જડતા અને વિચાર વચ્ચે મહાભાગત ચાલે છે છતાં શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજકમા સાધુઓનો જેટલો પ્રભાવ છે અગર જેટલો અનધિકાર હસ્તક્ષેપ છે તેમ જ જેટલું ગૃહસ્થ-સાધુઓ વચ્ચે તાદાન્ય છે તેટલું દિગંબર સમાજમા પડિત-વર્ગ અને સાધુઓ વચ્ચે ન હોવાથી શ્વેતામ્બર સમાજનો કોલ એ દિગંબર સમાજના કોલ કરતા ઘણી રીતે વધારે ધ્યાન ખેંચે તેવો છે સ્થાનકવામી સમાજમા તો સામાન્ય રીતે આવા કોલના પ્રસંગો જ ઊભા નથી થતા તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે તે એ કે એ સમાજમા આવકા ઉપર સાધુઓનો પ્રભાવ વ્યવહારક્ષેત્રમા હાથ નાખવા પૂરતો છે જ નહિ ગૃહસ્થો સાધુઓને માને, વહે, પોપે એટલું જ, પણ સાધુઓ ગૃહસ્થની પ્રવૃત્તિમા મીઠી કે આડકતરી રીતે ભાગ લેતા માણસ પડે તો તેઓને સાધુ તરીકે જીવવું જ ભારે પડી જાય અલગત, શ્વેતામ્બર સાધુઓએ ગૃહસ્થજીવનના વિકાસ વાગે જે કંઈ કંઈ છે તેનો શતાશ પણ ગ્રાહ્યવાસી સાધુઓએ નથી કર્યો, છતાં એ પણ ખરું કે તેઓએ શ્વેતામ્બર સાધુઓની પેઠે ગૃહસ્થના જીવનવિકાસમા અતરાયના પહોડો નથી ઊભા કર્યા કે નથી એમા ઘેડા નાખ્યા ખરી રીતે સ્થાનકવાસી સમાજમા પણ જૂના અને નવા માનસ વચ્ચે અથડામણી છે, પણ તે અથડામણીના મૂળ મૂત્રો સાધુઓના હાથમા નથી તેથી જ એમની એ અથડામણી લાખો વખત નવી ચાલતી કે ઉઝરૂં ધારણ નવી કરતી એનો નિકાલ આપોઆપ, બાપબેટા વચ્ચે, માદીકરી વચ્ચે અને ભાઈ ભાઈ વચ્ચે આવે છે તેમ, આવી જાય છે, જ્યારે શ્વેતામ્બર સમાજમા આવા નિકાલ સાધુઓ અશક્ય કરી મૂકે છે

સાધુઓ અને ધાર્મિક તકગરો

હવે આપણે સહજ પાછલી શતાબ્દીઓ તરફ વળીએ અને જોઈએ

કે અત્યારે જે અથડામણી સાધુઓ અને નવીન પ્રજા વચ્ચે દેખાય છે તેવી કોઈ પણ જાતની અથડામણી અત્યાર અગાઉ સાધુ અને ગૃહસ્થો વચ્ચે, ખાસ કરી કેળવણી અને સંસ્કારની બાબતમાં, ઊભી થયેલી ખરી? ઇતિહાસ કહે છે કે નહિ. શ્વેતાંબર સમાજમાં ભગવાન મહાવીર પછી અત્યાર લગીના ઇતિહાસમાં અનેક તકરારો, કલહો અને અથડામણીઓ થયાના પ્રમાણે મળે છે, પણ એ અથડામણીઓ ન્યારે ધાર્મિક હતી ત્યારે તેની બંને બાજુના વિરોધી સૂત્રધારો માત્ર સાધુઓ જ રહેતા સાધુઓ પૂર્ણ અહિંસક હોઈ હિંસાચુદ્ધ સીધી રીતે ખેલી ન શકે, એટલે દોરવણીના સૂત્રો હાથમાં રાખી પોતપોતાના ગચ્છની છાવણીઓમાં દાખલ થયેલ આવક સિપાઈઓ વાટે જ લડતા, અને એટલું બધું કૌશલપૂર્વક લડતા કે લડવાની ભૂખ પણ સૌની શમે અને અહિંસા પણ સચવાઈ કહેવાય. એ રીતે જૂના ઇતિહાસમાં આવકો આવકો વચ્ચેની ધાર્મિક લડાઈ પણ ખરી રીતે સાધુઓ સાધુઓ વચ્ચેની જ લડાઈ હતી પણ આપણે જૂના ઇતિહાસમાં આજના જેવો એક પણ દાખલો નહિ જોઈ શકીએ કે જેમાં સીધી રીતે સાધુઓ અને આવકો વચ્ચે જ લડાઈ લડાયેલી હોય આનાં કારણોમાં ઊતરવું એ બહુ રસપ્રદ છે અને તે ઉપરથી વર્તમાન પરિસ્થિતિ સમજવામાં ભારે મદદ પણ મળે તેમ છે

સાધુઓનું દષ્ટિબિંદુ

જૂના વખતમાં કેળવણીનું ધોરણ સાધુઓ અને આવકો વચ્ચે આજના જેવું ભિન્ન ન હતું ગૃહસ્થો વ્યાપારધર્મ કે વ્યવહારની બાબતમાં ગમે તેટલું પાવરધાપણ મેળવે તોય ધાર્મિક શિક્ષણની બાબતમાં તેઓ સાધુઓને જ અનુસરતા સાધુઓનું દષ્ટિબિંદુ એ જ ગૃહસ્થોનું દષ્ટિબિંદુ; સાધુઓના શાસ્ત્રો એ જ ગૃહસ્થોના અંતિમ પ્રમાણ. અને સાધુઓ દ્વારા દર્શાવાતા શીખવવાના વિષયો એ જ ગૃહસ્થોના પણ અભ્યાસના વિષયો, તેમ જ સાધુઓએ પૂરા પાડેલાં પુસ્તકો એ જ ગૃહસ્થોની વાચનમાળા અને લાયબ્રેરીઓ. એટલે કેળવણી અને સંસ્કારની દરેક બાબતમાં ગૃહસ્થોને સાધુઓનું જ અનુકરણ કરવાનું હોવાથી તેમનો ધર્મ હિન્દુસ્તાનની પતિવ્રતા નારીની પેઠે સાધુઓના પગલે પગલે જવા-આવવાનો હતો પતિનું તેજ એ જ પોતાનું તેજ એવી પતિવ્રતા સ્ત્રીની વ્યાખ્યા છે તેથી એને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ કરવાપણું ભાગ્યે જ રહે છે જૈન ગૃહસ્થોની પણ શિક્ષણ અને સંસ્કારિતાની બાબતમાં એ જ સ્થિતિ રહી છે સિદ્ધસેન અને સમંતભટ્ટ તાર્કિક ખરા, પણ તે

સાધુપદે પહોંચ્યા પછી જ હરિભદ્રે ને હેમચંદ્રે નવનવ સાહિત્યથી ભગ્ગર ભર્યા ખરા, પણ સાધુઓની નિશાળમા દાખલ થયા પછી યશોવિજયજીએ જૈન સાહિત્યને નવું જીવન આપ્યું ખરું, પણ તે સાધુ અભ્યાસી તરીકે આપણે એ જુના જમાનામા કોઈ ગૃહસ્થને પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન જૈન સાધુ જોયેલો સમર્થ વિદ્વાન નથી જોતા તેનું શું કારણ ? અસાધારણ પાડિત્ય અને વિદ્વતા ધરાવનાર શકરાચાર્ય અને બીજા સન્યાસીઓના સમયમા જ અને તેમની જ સામે તેમનાથી પણ ચડે એવા ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણ પડિતો વૈદિક સમાજમા પાક્યાનો ઇતિહાસ જાણીતો છે, જ્યારે પ્રસિદ્ધ જૈન વિદ્વાન સાધુ કે આચાર્યની તોલે વિદ્વતાની દૃષ્ટિએ આવી શકે એવો એક પણ ગૃહસ્થ શ્રાવક જૈન ઇતિહાસે નથી પડ્યો. તેનું શું એ કારણ છે કે ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણમા હોય તેવી બુદ્ધિ શ્રાવકમા ન જ સભવે ? અથવા શું એ કારણ છે કે જ્યાં લગી શ્રાવક ગૃહસ્થ હોય ત્યાં લગી એનામા એ જાતની બુદ્ધિ સભવિત જ નથી, પણ જ્યારે તે સાધુવેશ ધારણ કરે છે ત્યાં જ એનામા એકાએક એવી બુદ્ધિ ફાટી નીકળે છે ? ના, એવું કોઈ નથી ખરું કારણ એ છે કે ગૃહસ્થ શ્રાવક કેળવણી અને સરકારના ક્ષેત્રમા સાધુઓના કલાત્મક સમાન દરજ્જે શીખવા દાખલ જ નથી થયો. એણે પૂરેપૂરો એ વખત પતિવ્રતાધર્મ પાળી ભક્તિની લાજ રાખી છે, અને સાધુઓની પ્રતિક્ષા એકવાની પોષી છે. તેથી એક અને સમાન કલાસમા ભણતા સાધુ સાધુઓ ગચ્છભેદ કે ક્રિયાકાન્ધ-ભેદ કે પદ્મીભેદને લીધે જ્યાં લડતા ત્યાં ગૃહસ્થો એક અગળ બીજા પાસે વફાદારીથી અનુસરતા, પણ મીઠી રીતે કોઈ ગૃહસ્થને કોઈ સાધુ સામે લડવા-પણું, મતભેદ કે વિગેધ જેવું રહેતું જ નહિ. આ જ સમજને લીધે આપણો જૂનો ઇતિહાસ, ગૃહસ્થ અને ત્યાગીના કેળવણી કે સંસ્કાર વિષયક આતરવિગ્રહથી નથી રંગાયો. એ કારુ પાનુ ચીતગ્વાનુ કામચુરોપના શિક્ષણે હવે શરૂ થયું છે.

આંતરવિગ્રહ

સાધુઓ અને નવશિક્ષણ પામેલા તેમ જ પામતા વર્ગના માનસ વચ્ચે આટલો બધો આતરવિગ્રહકારી ભેદ કેમ છે, એ ભેદ ગેમાથી જન્મ્યો છે, એ બીના સર્વવિદિત જ્ઞાતા જાણુવી બહુ જ જરૂરી તેમ જ મનોરંજક પણ છે. માનસ એ શિક્ષણથી જ અને શિક્ષણ પ્રમાણે ધડાય છે. અન્ન તેવું મન એ સિદ્ધાન્ત કરતાં વધારે વ્યાપક અને સૂક્ષ્મ સિદ્ધાન્ત તો એ છે કે શિક્ષણ તેવું મન વીસમી શતાબ્દીમા શિક્ષણ વડે, માત્ર ઘટતા શિક્ષણ વડે, હજારો વર્ષ પહેલાંનું માનસ ઘડી શકાય હજારો વર્ષ થયા ચાલ્યા આવતા જગતી માન-

સને માત્ર શિક્ષણ વડે જ થોડા વખતમાં આધુનિક જેવું ઘડી શકાય. સાધુવર્ગ શિક્ષણ મેળવે છે તે એક પ્રકારનું છે અને અત્યારનો તેમના જ પદધર ભક્ત આવકાનો સંતતિવર્ગ જે શિક્ષણ મેળવે છે તે તદ્દન જુદા પ્રકારનું છે. આ એકબીજાથી તદ્દન સામે જતા શિક્ષણના બે પ્રકારોએ જ જૈન સમાજમાં પ્રથમ નહિ એવા બે માનસો ધડયાં છે, અને તે જ એકબીજા ઉપર સરસાઈ મેળવવા—સમાજના અખાડામાં કુસ્તી કરવા—આકર્ષક રીતે ઊતરી પડ્યા છે. આપણે એ પરસ્પરવિરોધી બન્ને માનસોને ધડનાર શિક્ષણ, તેના વિષયો અને તેની પ્રણાલિકા વિશે કાંઈક જાણીએ તો આપણને ખાતરી થઈ જવાની કે અસારે જે માનસિક ભૂલ પડ્યા છે તે સ્વાભાવિક અને અનિવાર્ય છે. સાધુઓ શીખે છે, આખી જિંદગી ભણનાર પણ સાધુઓ પડ્યા છે તેમના શિક્ષકે કાં તો તેમના જેવું જ માનસ ધરાવનાર સાધુઓ હોય છે અને કાં તો મોટે ભાગે પડિતો હોય છે કે જે પડિતો વીસમી સદીમાં જન્મવા અને જીવવા છતાં ખારમી કે સોળમી સદીથી ભાગ્યે જ આગળ વધેલા હોય છે.

શિક્ષણના વિષયો ને તેની પ્રણાલિકા

સાધુઓના શિક્ષણનો મુખ્ય વિષય—જે સૌથી પહેલાં તેમને શીખવવામાં આવે છે તે—ક્રિયાકાંડને લગતાં સૂત્રોનો છે. આ સૂત્રો શીખતી અને શીખવતી વખતે એક જ દૃષ્ટિ હોય છે કે તે ભગવાન મહાવીરના રચેલાં છે, અગર તો પાછળનાં છતાં એવા ધ્રુવ છે કે જેમાં ઉત્પાદ અને વ્યયનો જૈન સિદ્ધાંત પણ ગૌણ થઈ જાય છે. વળી એ ક્રિયાકાંડી શિક્ષણ ઉપર એવી સર્વશ્રેષ્ઠતાની છાપ શ્રદ્ધાના હથોડા મારીમારી પાડવામાં આવે છે કે શીખનાર, જૈન સિવાયનાં બીજા કોઈ પણ ક્રિયાકાંડોને તુચ્છ અને ભ્રામક માનતા થઈ જાય છે, એટલું જ નહિ, પણ તે પોતાના નાનકડાશા ગચ્છ સિવાયના બીજા સહોદર પડોશી અને સદાસાથી ગચ્છોનાં વિધિવિધાનોને પણ અશાસ્ત્રીય લેખતો થઈ જાય છે.

સાધુઓના શિક્ષણનો બીજો વિષય ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન છે. તેઓ ધર્મના મથાળા નીચે જે જે શીખે છે તે બધામાં તેમની એક દૃષ્ટિ આદિથી અત સુધી મક્કમ રીતે એવી પોષાય છે કે તે શીખવાતો ધર્મ પૂર્ણ છે, તેમાં કાંઈ વધારવા-ઘટાડવા જેવું છે જ નહિ અને એ ધર્મની શ્રેષ્ઠતા વિશે તેમના મનમાં એવા સંસ્કારો પાડવામાં આવે છે કે જ્યાં-લગી તેઓ બીજા ધર્મની ત્રુટિઓ ન જુએ અને ઇતર ધર્મોની ખામીઓ ન બતાવે ત્યાં લગી તેમને પોતાના ધર્મની શ્રેષ્ઠતાની ખાતરી કરાવવાનો

બીજાને માર્ગ દેખાતો જ નથી તેમનો ઇતિહાસ એટલે જૈન સાહિત્યમાં દાખલ થયેલ કોઈપણ વસ્તુ—પગી તે કાલ્પનિક વાત હોય, રૂપક હોય, અગર પરાપૂર્વથી આપ્યા આવતા કથાનક હોય—એ બધું તેમને મન ઇતિહાસ અને સાચો ઇતિહાસ છે તેમને શીખવાની બુગોળ દૃશ્ય વિશ્વની પેલી પારથી શરૂ થાય છે એમાં પ્રત્યક્ષ જોઈ નકાય, અથ જઈ શકાય એવા અના કરતા મોટા ભાગ કથાગ્રેય પણ આ જિજ્ઞાસીમાં જઈ કે જોઈ ન શકાય એવા અનાનોના આવે છે એમની બુગોળમાં દેવાગતાઓ છે, ઇન્દ્રાણીઓ છે અને પરમાધ્યાનનું નમકપાળો પણ છે જે નફાઓ, જે સમુદ્રો અને જે પર્વતોના પાડ તેઓને શીખવાના હોય છે તે વિશે તેમની પાકી ખાતરી હોય છે કે જોકે અત્યારે તે અગમ્ય છે, છતાં એ છે તો વર્ણવ્યા તેવા જ તત્ત્વજ્ઞાન એ હજાર વર્ષ પહેલાં જે ધણીયું તે જ અવિચિત્તન રીતે અને પગિવર્તન સિવાય ચાલ્યું આવે છે એવા વિશ્વાસ સાથે જ તે શીખવવામાં આવે છે છેલ્લા એ હજાર વર્ષમાં આબુખાબુના બળોએ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના પોપણ વાસ્તે જે દલીલો, જે શાસ્ત્રાર્થો જૈન સાહિત્યમાં દાખલ કર્યા છે તેનું ઝલ્લુ સ્વીકારવાની વાત તો આબુએ રહી, પણ કિલ્લટુ એ અભ્યાસી સાધુઓ એવા સમ્પ્રદાયથી પોપાય છે કે અન્યત્ર જે ડહુ છે તે તો માત્ર જૈન સાહિત્યસમુદ્ધના બિદુઓ છે નવમાં અને દશમાં સૈદ્ધ મુધીમાં બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ જે તાત્ત્વિક ચર્ચાઓ કરી છે અને લગભગ તે જ સૈદ્ધાઓ મુધીમાં ખાલ્લણ વિદ્વાનોએ જે તાત્ત્વિક ચર્ચાઓ કરી છે તે જ મ્હેતાબર કે દિગબરના તત્ત્વસાહિત્યમાં અક્ષરશ છે, પણ તે પગીની શતાબ્દીઓમાં ખાલ્લણ વિદ્વાનોએ જે તત્ત્વજ્ઞાન ખેડ્યું છે અને જેનો અભ્યાસ સનાતન ખાલ્લણ પડિતો આજ મુધી કરતા આવ્યા છે અને જૈન સાધુઓને પણ ભણાવતા આવ્યા છે, તે તત્ત્વજ્ઞાનના વિકાસથી, એક યશોવિજયજીના અપવાદ સિવાય, બધા જ જૈન આચાર્યોનું સાહિત્ય વચિત હોવા છતાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસી સાધુઓ એમ માનતા હોય છે કે તેઓ જે તત્ત્વજ્ઞાન શીખે છે તેમાં ભાગ્યેય વિકસિત તત્ત્વજ્ઞાનનો કોઈપણ અંશ બાકી રહી જતો નથી ! ભારતીય દાર્શનિક સમ્પ્રદાયના પ્રાણભૂત પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા—બન્ને દર્શનોના પ્રામાણિક થોડા પણ અભ્યાસ સિવાય જૈન સાધુ પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને પૂરેપૂરું માનતો હોય છે ભાષા, વ્યાકરણ, કાવ્ય, કોષ એ પણ એમના શીખવાના વિષયો છે, પણ તેમાં કોઈ નવા યુગનું તત્ત્વ દાખલ જ નથી થયું ટૂંકમાં, જૈન સાધુઓની શિક્ષણપ્રણાલીમાં જોકે અનેકાવવાદનું વિષય તરીકે સ્થાન હોય છે, છતાં એ પ્રણાલીમાં અનેકાતની દષ્ટિ છવત

હોતી જ નથી. તેથી તેઓ વિજ્ઞાનનો ટેકો ત્યારે જ લે છે જ્યારે તેમને પોતાના મતસમર્થનમાં વિજ્ઞાનમાંથી કંઈ અનુકૂળ મળી આવે. ખરા ઇતિહાસને તેઓ ત્યારે જ પ્રશ્ન કરે છે, જ્યારે તેમની માન્યતાને અનુકૂળ કંઈ તેમાંથી મળી આવે. તાર્કિક ચત્રતાની વાત તેઓ ત્યારે જ કરે છે જ્યારે તે તર્કનો ઉપયોગ અન્ય મતોના ખંડનમાં કરવાનો હોય. આ રીતે વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ, તર્ક અને તુલના એ ચારે શિક્ષણવિષયક દૃષ્ટિઓનું તેમના શિક્ષણમાં નિષ્પક્ષ સ્થાન છે જ નહિ.

આધુનિક નવીન શિક્ષણ

આથી જિલ્લો, આ દેશમાં કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ સ્થપાતા જ આદિથી અંત સુધી શિક્ષણના વિષયો, તેની પ્રણાલી અને શિક્ષકો એ બધાંમાં પરિવર્તન થઈ ગયું છે. માત્ર કોલેજમાં જ નહિ, પણ વર્નાક્યુલર નિશાળથી માંડી હાઈસ્કૂલ સુધીમાં પણ શિક્ષણની પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ દાખલ થઈ છે. વિજ્ઞાન કોઈ પણ જાતના પક્ષ કે ભેદભાવ સિવાય સત્યના પાયા ઉપર શિક્ષણમાં દાખલ થયું છે. ઇતિહાસ અને ભૂગોળના વિષયો પૂરી ચોક્કસાઈથી એવી રીતે શીખવાય છે કે કંઈ પણ ભૂલ કે ભ્રમણા સાબિત થતા એનું સંશોધન થઈ જાય છે. ભાષા, કાવ્ય આદિ પણ વિશાળ તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ શીખવાય છે. ટૂંકમાં કહીએ તો, નવીન શિક્ષણમાં પ્રત્યક્ષસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક કસોટી દાખલ થઈ છે, નિષ્પક્ષ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિને સ્થાન મળ્યું છે અને ઉદાર તુલનાત્મક પદ્ધતિએ સાકડી મર્યાદાઓ વટાવી છે. આ ઉપરાંત નવીન શિક્ષણ આપનાર માસ્તરો કે પ્રોફેસરો કંઈ શીખનાર વિદ્યાર્થીઓનો પથ પોષવા કે તેમના પૈતૃક ઘરેડો માનસને સતોષવા બંધાયેલા નથી—જેવી રીતે પશુની પેઠે દાસ થયેલા પેલા પડિતો કમરજીએ પણ બંધાયેલા હોય છે.

વાતાવરણ ને વાચનાલયો

માત્ર આટલો જ ભેદ નથી, પણ વાતાવરણ અને વાચનાલયોનો પણ ભારે તકાવત છે. સાધુઓનું ઉન્નતમાં ઉન્નત વાતાવરણ એટલે અમદાવાદ કે મુબઈ જેવા શહેરની સાકડી શેરીમાં આવેલ એકાદ વિશાળ ઉપાશ્રયમાં પાચ-પંદર ગોખણિયા સાધુઓનું ઉદાસીન સાહચર્ય. એમને કોઈ વિશાળ અભ્યાસી પ્રોફેસરના ચિંતન-મનનનો લાભ નથી કે સહવાસનું સૌરભ નથી. એમના પુસ્તકાલયોમાં નાનાવિધ છતાં એક જ જાતનું સાહિત્ય હોય છે. નવીન શિક્ષણનો પ્રદેશ આખો નિરાલો છે એમાં તરેહતરેહના વિષયો ઉપર ગભીર અને વ્યાપકપણે અભ્યાસ કરેલ પ્રોફેસરોની વિચારધારાનો

પ્રવાહ ચાલતો હોય છે એમા ધણા ને વિવિધ વિષયોને છેક નવી ઢંચે ચર્ચાતાં પુસ્તકોથી ઊભરાતી લાયબ્રેરીઓ વિદ્યમાન હોય છે

આ ઉપરાંત એ મુદ્દા એવા છે કે જે સાધુશિક્ષણ અને નવશિક્ષણ વચ્ચે ભારે દીવાલ હોવાની સાબિતી પૂરી પાડે છે. એક તો એ કે પથ ને વાડામા ઊછરેલુ તેમજ પોપાયેલુ સાધુ-માનસ સ્વાભાવિક રીતે જ એવુ ખીકણુ હોય છે કે તે, ભાગ્યજોગે કોઈ કાણા કે બાકોરાથી પ્રકાશ મેળવે તોય ખુલ્લુંખુલ્લા પોતાની પરપગ વિરુદ્ધ ડશુ જ ઉચ્ચારના મરણનુ દુખ અનુભવે છે—જેવી રીતે જન્મથી પરદામા પોપાયેલ સ્ત્રીમાનસ પ્રથમ ખુલ્લામા પગ મૂકતા, જ્યારે નવશિક્ષણ પામતો વિદ્યાર્થી એ ભયથી તદ્દન મુક્ત હોય છે તે જે જાણે અગર માને છે તે બેધડક કહો શકે છે તેને સાધુની પેઠે નથી ગૂંચળાવુ પડતુ કે નથી દલ સેવવો પડતો

ખીજો મુદ્દો પણ ભાગે અગત્યનો છે તે એ કે નવશિક્ષણ પામતી આજની પ્રજાના તરુણ-તરુણીઓને માત્ર આ દેશના જ વિવિધ સ્થળો અને વિવિધ જાતિઓ વચ્ચે જવાની તક નથી, પણ તેઓને પરદેશના વિશાળ પ્રદેશને સ્પર્શવાની પણ તક મુલભ થઈ છે સેકડો યુવકો જ નહિ, પણ યુવતીઓ અને કુમારીઓ મુધ્ધા યુરોપ અને અમેરિકા ખડમા જાય છે જેવા તેઓ જહાજ ઉપર ચડી અનંત આકાશ અને અપાર સમુદ્ર તરફ નજર નાખે છે, તેવા જ તેમના જન્મસિદ્ધ બંધનો છેક નાખૂંદ ન થાય તોય તદ્દન ઢીલા થઈ જાય છે પરદેશભ્રમણ અને પરજાતિઓના સહવાસથી તેમ જ વિદેશી શિક્ષણસંસ્થાઓ અને અદ્ભુત પ્રયોગશાળાઓ તથા પુસ્તકાલયોના પરિચય-થી તેમનુ માનસ હજારો વર્ષની તોત્રતમ ગ્રંથિઓને પણ ભેદવા મથે છે અને એમને ખંધુ જ નવી દૃષ્ટિએ જેવા-વિચારવાની વૃત્તિ થઈ આવે છે

આ રીતે આપણે જોયુ કે જેઓને જૈન પ્રજા પોતાના ગુરુ તરીકે, પોતાના નાયક તરીકે અને પોતાને દોરનાર તરીકે માનતી આવી છે, તેમનુ માનસ કંઈ જાતનુ સભવિત છે, અને હવે છેલ્લા કેટલાક દશકાઓ થયા જે નવીન પેઢી નવશિક્ષણ ગ્રહણ કરી રહી છે અને જેને વારતે એ શિક્ષણ મેળવવુ અનિવાર્ય છે, તેનુ માનસ કંઈ રીતે ઘડાય છે ? જો આ બે પ્રકારના માનસના ઘડતર પાછળનો ભૂમી કે સાધી ન શકાય એટલો મોટો ભેદ હોય તો અત્યારે જે ભૂડપ સમાજમા અનુભવાય છે તેને અસ્વાભાવિક કે માત્ર આગતુડ કંચો બુદ્ધિમાન કહેશે ? ત્યારે હવે આપણી

સામે પ્રશ્ન એ જિભો થાય છે કે જૈન સમાજના વર્તમાન ભૂદ્ધ પને શમવાનો કોઈ માર્ગ છે? જવાબ હકાર અને નકાર બેય છે.

વર્તમાન ભૂદ્ધ શમવાના માર્ગ

આજની અને હવે પછીની પેઢી નવીન શિક્ષણના દરવાજે તાળાં લગાડી પોતાનામા આવેલા નવશિક્ષણના સરકારોને છેક ભૂસી નાખે તો એ ભૂદ્ધ શમે ખરો એ જ રીતે કા તો સાધુવર્ગ પોતાની સકીર્ણ દૃષ્ટિમર્યાદા મોકળી કરી નવશિક્ષણનાં દારોમા પ્રવેશ કરે તોય એ ભૂદ્ધ શમવાની સલાવના ખરી. નવશિક્ષણના દારોમા પ્રવેશ કર્યા વિના અને ખારમી કે અઢારમી સદીની જૂની પ્રણાલીનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનું કામ ચાલુ રાખ્યા છતાં પણ જે સ્વેતાખર સાધુઓ સ્થાનકવાસી સાધુઓની પેઠે ધર્મને નામે નવપેઢીની વિચારણા કે પ્રવૃત્તિમાં અનધિકાર માથું મારવાનું છોડી દે તોય એ ભૂદ્ધ શમે ખરો ભૂદ્ધ શમવાને કા તો સાધુવર્ગ વાસ્તે પોપ અને પાદરીઓની પેઠે પોતાની વિચાર અને કાર્યમર્યાદા બદલવાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે અને કા તો નવીન પેઢીએ હમેશને વાસ્તે મુક્ત જ્ઞાનદારો બધ કરવાની આવશ્યકતા છે

પણ ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે બેમાંથી એકે વર્ગ કાઈ નમતુ આપે તેમ છે? જવાબ સ્પષ્ટ છે કે કોઈ પામર પણ અત્યારની અને હવે પછીની શિક્ષણની મુક્ત તકો ગુમાવે જ નહિ હવેનું જીવન જ નવશિક્ષણ વિના શક્ય રહ્યું નથી, એટલે નવી પેઢી તો પાછળ પગલા ભરે એવું છે જ નહિ. સાધુવર્ગે જે અત્યાર લગી પૈતૃક તપસપત્તિને બળે ગૃહસ્થો ઉપર રાજ્ય કર્યું છે, જે અનધિકાર સત્તાના ઘૂંટડા પીધા છે, તે જુદ્ધિપૂર્વક છોડી જૂના જમાનાથી આગળ વધી નવા જમાનાને અનુકૂળ આપમેળે માનસ કેળવે એવો ભાગ્યે જ સભવ છે તેથી જ અહીં પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે નવીન માનસને કોણ દોરી શકે?

નવીન માનસને કોણ દોરી શકે?

આનો ઉત્તર બે રીતે આપી શકાય કા તો આજ લગી ગુરુપદે રહી શ્રાવકના માનસને દોરતો આવેલ સાધુવર્ગ નવમાનસને દોરી શકે, અગર નવમાનસ પોતે જ પોતાની દોરવણી કરે પહેલો પ્રકાર તદ્દન અસંભવિત છે આપણે જોયું કે અત્યારના સાધુની શિક્ષણમર્યાદા છેક જ સાંકડી છે. એ પણ જોયું કે દૃષ્ટિમર્યાદા તો એથીયે વધારે સાંકડી છે જ્યારે નવમાનસ છેક જુદા પ્રકારનું છે એવી સ્થિતિમા આજના સાધુવર્ગમાંથી જૂની શાસ્ત્રસંપત્તિને નવી દૃષ્ટિથી વાચનાર વિવેકાનંદ, રામકૃષ્ણ જેવા

સાધુઓ નીકળવાનો સભવ નથી, એટલે કોઈ પણ સાધુ નવમાનસને દોરી શકે એવી નજીકના ભવિષ્યમાં તો શુ પણ દૂરના ભવિષ્ય સુધ્યામાં સભાવના નથી એટલે બીજો પ્રકાર બાકી રહે છે તે પ્રમાણે નવશિક્ષણથી ઘડાયેલ અને ઘડાતા નવીન પેઢીના માનસે પોતે જ પોતાની દોરવણી કરવાની રહે છે, અને તે યોગ્ય પણ છે પતિત, દલિત અને કચરાયેલ જાતિઓ સુધ્યા આપમેળે ઊઠવા મથી રહી છે, તો સરકારી જૈન પ્રજાના માનસને માટે એ કાર્ય જરાય મુશ્કેલ નથી પોતાની દોરવણીના સૂત્રો પોતે હાથમાં લે તે પહેલાં નવીન પેઢી કેટલાક મહત્વના સિદ્ધાંતો નક્કી કરી કાઢે, તે પ્રમાણે કાર્યક્રમ ધડે અને ભાવી સ્વરાજ્યની લાયકાત કેળવવાની તૈયારી માટે સામાજિક જવાબદારીઓ હાથમાં લઈ સામૂહિક પ્રશ્નોને વૈયક્તિક લાભની દૃષ્ટિએ નિહાળી સ્વશાસન અને સ્વનિયંત્રણનું બળ કેળવે એ જરૂરનું છે

—પર્યુપણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૭.

શિષ્યચોરીની મીમાંસા

[૨૦]

આખા દેશનુ ધ્યાન અત્યારે સરકાર સામે ચાલતા જંગમાં રોકાઈ રહ્યું છે, એટલે જૈન સમાજ પણ એની અસરથી સ્વાભાવિક રીતે જ છૂટો રહી ન શકે બીજી બાજુ આખોય જૈન સમાજ એ એક વ્યાપારી સમાજ છે અને વ્યાપારી દુનિયામાં જે ભારે આર્થિક ઊથલપાથલ થઈ રહી છે તેની અસર પણ જૈન સમાજ ઉપર નાનીસૂતી નથી આ સિવાય બીજા કેટલાક સામાજિક અને કેળવણી સબધી જે અગત્યના ફેરફારો ઝપાટાબધ ચોમેર થઈ રહ્યા છે, એની અસરથી પણ જૈન સમાજ મુક્ત નથી આવી સ્થિતિમાં એ બધા અગત્યના સવાલો ઉપર વિચાર કરવો છોડી શિષ્યચોરી જેવા ક્ષુદ્ર દેખાતા વિષય ઉપર કેમ વિચાર કરવામાં આવે છે, અથવા તો એવો ક્ષુદ્ર વિષય આજે કેમ ચર્ચાવામાં આવે છે, એ પ્રશ્ન થવો સહજ છે ઉત્તર એ છે કે આજે શિષ્ય-ચોરીના વિષયે જૈન સમાજનુ ભારે ધ્યાન રોકાયું છે, અને એ વિષય ‘ઊંટડીનુ દૂધ પીવું તે શાસ્ત્રવિહિત છે કે નહિ ?’—એના જેવો માત્ર કાલ્પનિક ચર્ચાનો વિષય નથી રહ્યો, કારણ કે, શિષ્યચોરીમાં માનનારા એને શાસ્ત્રસમ્મત માની અને બીજાને તેમ મનાવી એ કૃત્ય કરે છે, એટલે શિષ્યચોરીના હિમાયતી-ઓ સમાજમાં ગમે તેટલા ઓછા હોય છતાં લોકો લગભગ આખા સાધુવર્ગને ખોળા અને પહાણની જેમ બાળકચોર માને છે અને સીધી કે આડકતરી રીતે લોકો તેમની સાથે મનુષ્યચોર તરીકે જ વ્યવહાર કરે છે શિષ્યચોરીના હિમાયતી ગૃહસ્થો પણ પોતાના બાળક-બાળિકાઓને સાધુ પાસે ખુલા દિલથી ભાગ્યે જ જવા દે છે શિષ્યચોરીમાં ન માનનારાઓ તો આ બાબતનો ભારે વિરોધ કરે છે, અને તેથી જ્યાં ત્યાં તકરારની આગ સળગી ઊઠે છે, અને આ બધું શાસ્ત્રને નામે થાય છે લોકો, ખાસ કરી સાધારણ લોકો, એમ જ માને છે કે ‘શાસ્ત્ર કહે છે તે જ કરવું જોઈએ અને શાસ્ત્ર ખોટું ન કહે.’ આ જાતની શાસ્ત્રની પ્રતિષ્ઠા લોકોના મનમાં છે, તેથી જ એ પ્રતિષ્ઠાનો લાભ લઈ, દરેક જમાનામાં જેમ જનતુ આવ્યું છે તેમ, આજે પણ કેટલાક મહાશયો શિષ્યચોરી જેવા વિષયને શાસ્ત્રસમ્મતિનું નામ આપી તેનું સમર્થન કરી રહ્યા છે, અને બીજી બાજુ તેમનો વિરોધ કરનાર પક્ષ આ વસ્તુ શાસ્ત્ર-

સમ્મત નથી એમ કહી તેનો ભારે વિરોધ કરી રહ્યો છે આ વિરોધ માત્ર શાબ્દિક ન રહેતા ઘણીવાર મારામારી અને કોર્ટે ચઢવા સુધીના પગલાંમાં પરિણમ્યો છે એ ઝેરે તેથીયે વધારે ઉગ્રરૂપ ધારણ કર્યું છે આ જ કારણથી આ વિષય આજે ચર્ચાવાનું દુસ્તર ધાર્યું છે આ ચર્ચામાં કોઈ પણ એક પક્ષનું અનુસરણ કરવાનો ઇરાદો નથી જે પ્રમાણે બન્ને પક્ષકારો શાસ્ત્રમાંથી રમ્ભૂ કરે છે અને જે અમારી જાણમાં છે તેનો તદ્દન મધ્યસ્થ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવો એ જ આ ચર્ચાનો ઉદ્દેશ છે

અત્યારે પ્રસ્તુત આખત પરત્વે જૈન સાધુસમાજમાં મુખ્ય ત્રણ વર્ગ છે એક, સ્પષ્ટપણે શિષ્યહરણની હિમાયત કરનારો, બીજો, તેનો તદ્દન વિગેધ કરનારો, અને ત્રીજો, દેખીતી રીતે તટસ્થ છતાં શિષ્યહરણના પક્ષનો લાભ લેનારો કોઈ પણ વિષય ઉપર વિચાર કરવામાં અને નિર્ણય બાધવામાં સાધુવર્ગ ઉપર આધાર ન ગણતા, પોતાની જ બુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખનાર ગૃહસ્થવર્ગ જૈન સમાજમાં બહુ જ નાનો છે, અને તે જેવડો છે તે આખોય વર્ગ શિષ્યહરણના વિરોધી પક્ષનું વલણ ધરાવે છે તેથી ગૃહસ્થવર્ગ પણ ઉપર કહેલા સાધુવર્ગના ત્રણ ભાગમાં જ વહેંચાઈ જાય છે અત્યારે ઉપર ઉપરથી જોતા શિષ્યહરણના હિમાયતી અને વિગેધી એ બે પક્ષ વચ્ચે જ અથડામણી દેખાય છે, છતાં વાસ્તવિક રીતે આખોય જૈનસમાજ આ ઝેરીકી અથડામણીનો ભોગ થઈ પડ્યો છે

‘ શિષ્યહરણ યોગ્ય છે કે નહિ ? ’ એનો ખુલાસો સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી અને શાસ્ત્રના આધારેથી એમ બન્ને રીતે મેળવી શકાય તેમ છે જેઓને વિચારવાની અને સાચુ ખોટું તપાસવાની સ્વતંત્ર બુદ્ધિ મળી છે તેમને તો આ વિષય પરત્વે કોઈ પણ નિર્ણય બાધવા માટે કોઈનો આધાર લેવાની જરૂર નથી, અને બહુ જીડા પાણીમાં ઊતરવું પડે તેમ નથી તેઓ તો તદ્દન સહેલાઈથી કોઈપણ નિર્ણય બાધી શકે એટલી આ આખત સહેલી, બુદ્ધિગમ્ય, અને દીવા જેવી ખુદસી છે છતાં આ સ્થળે તો આ પ્રશ્નનો ખુલાસો શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ જ કરવાનો હોઈ બુદ્ધિનો ઉપયોગ મુખ્યતઃ શાસ્ત્રના પ્રમાણોને આધારે જ કરવાનો છે

જૈન સાધુની આખી જીવનચર્ચા અહિં સા આદિ પાંચ મહાવ્રતોને આધારે જ હોવાનું શાસ્ત્રમાં કથન છે અને તે દરેક પક્ષ સ્વીકારે છે એ પાંચ મહાવ્રતો જૈનપણના પાયા ઉપર યોગ્યચેલ છે જૈનપણુ એટલે લોભ, લાલચ,

ભય આદિ વિકારો પરનો વિનય અથવા એ વિનય માટેનો પ્રયત્ન હિસા હોય કે અસત્ય, ચોરી હોય કે પરિગ્રહ, એ બધા દોષો જૈનત્વના વિરોધી છે, તેથી જૈનત્વને ધારણ કરનાર કે તેની સાચી ઉમેદવારી કરનાર સાધુ એ દોષોનો હમેશને માટે ત્યાગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે, જે પ્રતિજ્ઞા પાંચ મહાવ્રતના નામથી ઓળખાય છે. એમાં ત્રીજી મહાવ્રત અદ્વતાદાનવિરમણ આવે છે. એનો સ્થૂળ શબ્દાર્થ એ છે કે ‘કોઈ પણ વસ્તુ તેના માલિકની રજા સિવાય લેવાનો સદંતર ત્યાગ.’ જેમ દરેક વ્રત કે નિયમની પાછળ એના શબ્દાર્થ ઉપરાંત એનો વિશિષ્ટ ભાવ હોય છે તેમ આ ત્રીજી મહાવ્રતની બાબતમાં પણ છે. ‘માલિકની પરવાનગી સિવાય તેની ચીજ લેવાનો ત્યાગ એ ત્રીજી મહાવ્રત’ એટલો માત્ર શબ્દિક અર્થ લઈને કોઈ તેને વળગી રહે તો તો તે ઘણો અનર્થ પણ કરી એસે દાખલા તરીકે કોઈ એમ કહે કે ઉપરના અર્થ પ્રમાણે તો એ મહાવ્રતનો અર્થ કોઈની માલિકીની ચીજ જ પરવાનગી સિવાય લેવાનો ત્યાગ થાય છે, તેથી કોઈ માલિકી વિનાની ચીજ લેવાનો ત્યાગ થતો નથી જેમ હવા પ્રકાશ આદિ ભૌતિક તત્ત્વોનો જીવનમાં ઉપયોગ દર દાણે કોઈ મનુષ્યની પરવાનગી સિવાય જ કરીએ છીએ તેમ બીજી પણ કોઈ વસ્તુ, જેની માલિકીનો સ્પષ્ટ દાવો કરનાર કોઈ ન હોય તે, લેવામાં શી અડચણ છે ? કારણ કે, જ્યારે તેનો કોઈ વાધો લે એવો માલિક જ નથી તો પછી તેનો ઉપયોગ કરવો એ અદ્વતાદાન શી રીતે હોઈ શકે ? એવી દલીલ કરી તે અદ્વતાદાન ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા લેનાર કોઈ એકાંત ખૂણેથી મળી આવનાર ધનનો અગર તો જગલમાં માલિક વિનાના રખડતા તદ્દન અનાથ બાળક—બાળિકાઓનો સંગ્રહ કરે, અથવા તો જેમાં લવલેશ પણ કોઈની માલિકીનો દાવો નથી એવી જાતપ્રતિષ્ઠા સાચવવાની અને મેળવવાની પાછળ ગાંડોતૂર થઈ જાય તો શું એ અદ્વતાદાનત્યાગની પ્રતિજ્ઞા પાળે છે એમ કોઈ કહી શકશે ? જો એણે કોઈની માલિકીની ચીજ લીધી નથી અને લેવાનો વિચાર સુધ્ધાં કર્યો નથી તો એને શા માટે પ્રતિજ્ઞાપાળક કહેવો ન જોઈએ ? અને આવા ત્રીજી મહાવ્રતના ધારણ કરનારને જૈન શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ કોઈ માણસની માલિકી વિનાની ધનસંપત્તિ કે બીજી ચીજ લેવાની, અડવાની, અને વાપરવાની શા માટે છૂટ ન હોવી જોઈએ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવવા જ્યારે આપણે ઊંડાં ઊતરીએ છીએ ત્યારે આપણને તરત જ જણાઈ આવે છે કે નહિ નહિ, શબ્દના સ્થૂળ અર્થ ઉપરાંત પ્રતિજ્ઞાની પાછળ એનો ખાસ પ્રાણ કે ભાવ પણ હોય છે પ્રતિજ્ઞાનો સમગ્ર ભાવ સ્થૂળ અને પરિચિત શબ્દોમાં સમાઈ નથી શકતો, એને બુદ્ધિ અને વિચારથી ગ્રહણ

કરવાનો હોય છે ત્યારે એ જોવું રહે છે કે અદ્વતાદાનત્યાગ મહાવ્રતનો ભાવ શો છે ? જૈનત્વના પાયા ઉપર લેવામા આવતી ત્રીજા મહાવ્રતની પ્રતિજ્ઞાનો સાચો અને પૂરો ભાવ તો લોભ અને ભયના ત્યાગમા છે સામાન્ય રીતે કોઈ એક માણસ ખીજની માલિકીની ચીજ તેની પરવાનગી સિવાય લે છે ત્યારે કા તો તેનામા અમુક લાલચ હોય છે અને કા તો અમુક ભય હોય છે લોભ અને ભય જેવી મોહજન્ય વૃત્તિઓ જ અદ્વતાદાનની પ્રેરક હોય છે, તેવી અદ્વતાદાનના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા પાછળ ખરે હેતુ એવી વૃત્તિઓનો જ ત્યાગ કરવાનો હોય છે જેનામા લોભ અને ભય જેવી વૃત્તિઓ જ નથી હોતી તેનું છુવન સ્વાભાવિક રીતે જ અદ્વતાદાનથી મુક્ત હોય છે—પછી ભલે તે હવા આદિ ભૌતિક તત્ત્વનો ઉપયોગ કરતો હોય અથવા તો અકરમાત સાપડેલ મોનાના સિંહાસન ઉપર તે જઈ પડ્યો હોય જેણે લોભ ભય આદિ વૃત્તિઓ છુતી નથી, પણ એમને છુતવાનો જેનો પ્રયત્ન ચાલુ છે તે માલિકીવાળી કે બિનમાલિકીની કોઈ પણ નાની કે મોટી, જડ કે ચેતન વસ્તુને લોભ કે ભયથી પ્રેરાઈ નહિ અડે, નહિ સધરે અથવા આપોઆપ આવી પડેલ વસ્તુ પાછળ પણ કલેશ નહિ પોપે સારાશ એ છે કે ત્રીજા મહાવ્રત દ્વાગા નિર્લોભપણું, નિર્ભયપણું પોપવાનું હોય છે, અગર તો પ્રગટાવવાનું હોય છે જ્યાં નિર્લોભપણું અને નિર્ભયપણુંમા ખલેલ પહોંચે ત્યાં દેખીતી રીતે ત્રીજા મહાવ્રતનો સ્થૂલ અર્થ ખડિત થયેલો ન જણાવા છતાં જૈન દૃષ્ટિએ ત્રીજા મહાવ્રતનો તેટલો અંશે ભગ જ છે, અને જ્યાં નિર્લોભત્વ આદિ મૂળ વસ્તુ અખાદિત હોય ત્યાં દેખીતી રીતે કોઈ વાગ ત્રીજા મહાવ્રતનો ભગ પણ લાગે છતાં વાસ્તવિક રીતે તેવા દાખલાઓમા ત્રીજું મહાવ્રત અખડિત જ હોય છે

ત્રીજા મહાવ્રતની પ્રતિજ્ઞાના અર્થ વિશે અહીં જે સહજ લખાણ ચર્ચા કરી છે તે પ્રત્યુત વિષયની સાથે ખાસ સબંધ હોવાને લીધે જ કરેલી છે. માખાપ કે ખીજા ખાસ લાગતાવળગતાની સમ્મતિ લઈદીક્ષા લેવી અગર એવી સમ્મતિ મેળવનારને જ દીક્ષા આપવી એ ‘સમ્મત-દીક્ષા’ કહેવાય અને સમ્મતિ સિવાય ફેસલાવીને, નસાડી-ભગાડીને કે ખીજ કોઈપણ રીતે દીક્ષા આપવી તે ‘અસમ્મત દીક્ષા’ કહેવાય, જગ કડક શબ્દોમા છતાં સાચા અર્થમાં તેને શિયહરણ પણ કહેવાય મૂળ આગમોમા, ખાસ કરી પ્રાચીન અને વિશિષ્ટ આગમોમા, એવું અષ્ટ અને ખુલાસાવાગ વિધાન નથી કે ‘દીક્ષા લેનારે અમુક અમુક લાગતાવળગતાઓની પરવાનગી લઈને જ દીક્ષા લેવી અને તે સિવાય ન લેવી’ તેમ જ દીક્ષા આપનાર માટે પણ

તેમાં એવું વિધાન ક્યાંય નથી કે 'જે અમુક લાગતાવળગતાઓની પરવાનગી મેળવે તેને જ તેણે દીક્ષા આપવી અને ખીજને ન આપવી' આવું સ્પષ્ટ વિધાન દીક્ષા લેનાર કે આપનાર માટે ન હોવા છતાં લગવાન મહાવીરના દાખલામાં અને તેમના સંઘખધારણના ઇતિહાસમાં જે દાખલાઓ અંગ-ઉપાંગમાં તોંધાયેલા મળે છે તે બધા જ દાખલાઓમાં એક જ ખીના છે, અને તે એ કે દીક્ષા લેનાર માખાપ અને સ્ત્રી આદિની પરવાનગી લઈને જ દીક્ષા લે છે અને દીક્ષા આપનાર તેવી સમતિ લેનારને જ દીક્ષા આપે છે. એટલે કે જ્યાં સુધી મૂળ અંગ-ઉપાંગોને લાગે છે ત્યાં સુધી સમ્મત દીક્ષાના જ સ્પષ્ટ દાખલાઓ મળે છે આ પરપરા લગવાન મહાવીરથી લગભગ છસો વર્ષ લગી નિરપવાદ રીતે એકસરખી ચાલુ રહે છે નથી તો ખુદ લગવાને એમાં અપવાદ સેવ્યો કે નથી તેમના તેટલા વખત સુધીના શિષ્ય-પુરિવારે અપવાદ સેવ્યો. સમતદીક્ષાનું સ્પષ્ટ વિધાન આગમોમાં ન હોવા છતાં સમતદીક્ષાના નિયમનું આટલું કડક અને ચોક્કસ પાલન કેમ કરવામાં આવ્યું અને કેમ ચાલુ રહ્યું ? એનો વિચાર કરતા કોઈ પણ બુદ્ધિમાન સહેજે સમજી શકશે કે અસમતદીક્ષામાં ત્રીજા મહાવ્રતનો ભાવ, શાબ્દિક કે આર્થિક દષ્ટિએ, લગ થવાનો સભવ બિંબો થાય છે, અને જૈન શાસ્ત્રો જેમાં મહાવ્રતના લગનો સભવ હોય એવી કોઈ પણ બાબતને આચરવામાં સમત થઈ શકે નહિ જે શાસ્ત્ર અને જે શાસ્ત્રના પ્રણેતાનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ શાંતિ અને ચિત્તશુદ્ધિનો હોય તે શાંતિની વિરોધી અને ચિત્તશુદ્ધિમાં ખલેલ પહોંચાડનારી કોઈ પણ બાબતને માન્ય રાખી શકે નહિ દલીલ ખાતર થોડી વાર એમ માની લેવામાં આવે કે અસમતદીક્ષામાં દીક્ષા આપનારનો હેતુ સ્વપર-કલ્યાણનો હોય છે, તો પણ એ કહેવું જોઈએ કે જૈન આગમોએ અને ખુદ લગવાન મહાવીરે તેવી અસમતદીક્ષાની હિમાયત નથી કરી, એક પણ દાખલામાં તેમણે એને સ્થાન નથી આપ્યું, તેનું શું કારણ ? તેનું કારણ એ જ સભવે છે કે જો સ્વપરકલ્યાણનો હેતુ હોય તો પછી અધીરાઈ અને ઉતાવળ કરવાથી શું ફાયદો ? એક બાજુ અસમ્મતદીક્ષાને પરિણામે લાગતાવળગતામાં કલેશ-કકાસ વધે, દીક્ષા આપનાર ઉપર તહોમત મુકાય, તે કદાચ જોખમમાં પણ પડે, તેને લીધે આખો ધર્મસઘ નિદાપાત્ર બને અને જૈન જેવા શુદ્ધ ધર્મની હિમાયત કરનારાઓ ઉપર જાતજાતનાં કલકો મુકાય, તે કરતા દીક્ષા લેનારની બુદ્ધિ જાગ્રત કરી તેને વિચાર કરવાની અને સયમ કેળવવાની ઘેર બેઠા તક આપવી, એ શું ખોટી છે ? કલ્યાણની ખરી ઈચ્છા જેનામાં જાગી હોય તે જો ન છૂટકે જ ધરમાં રહેતો હશે તો પણ ધીરજ અને સયમની

વૃત્તિ કેળવશે જ, અને વખત જતા એ વૃત્તિને પ્રભાવે દીક્ષાના વિરોધીઓ પણ આપોઆપ સમ્મત થશે જૈન ધર્મમાં ધૈર્ય અને સહનશીલતાને મુખ્ય ધ્યાન છે સાચી કલ્યાણની ઇચ્છા જન્મે અને દીક્ષાની સમ્મતિ ન મળે ત્યારે જ એક ગીતે એ દિશામાં ધૈર્ય અને સહનશીલતા કેળવવાની તક ઊભી થાય છે અને તે જ વખતે શુદ્ધિ, વિનય, પ્રેમ, અને સાચા ત્યાગથી સામા પક્ષને હુતવાની તક મળે છે ભગવાને એ વસ્તુ જેમ જાણી હતી તેમ હવનમાં પણ ઉતારી હતી, અને વિવેકી તથા સાચા ઉમેદવારોએ ભગવાનના હવનનું એ તત્ત્વ જાણી લઈને અમલમાં મૂક્યું હતું તેથી જ આપણે ભગવાન પંડીના ભગભગ '૭' સૈકાઓમાં એક પણ દાખલો અસમ્મત દીક્ષાનો નથી જોતા આ રીતે સમ્મતદીક્ષાની પરપરા મળ્યા તો ત્રાજ્ઞ મહાવ્રતમાંથી નીકળી અને વ્યવહારમાં એ એટલી બધી સ્થિતિ તેમ જ પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગઈ કે અસમ્મતદીક્ષા આપવાનો વિચાર કરવો કે તેવી દીક્ષા લેવાનો વિચાર કરવો એ ત્રીન્ન મહાવ્રતના ભગ જેવું જ થઈ પડ્યું જૈન શ્રમણસંઘની કહો કે જૈનધર્મની કહો, પ્રતિષ્ઠાનો આધાર માત્ર મહાવ્રતો જ અસમ્મત દીક્ષાથી મહાવ્રતનો ભગ ન થતો હોય તેવા દાખલાઓમાં પણ મહાવ્રતના ભગ વિશે કે મહાવ્રત દૂષિત થવા વિશે શકા લેવાને કારણ મળે એ વસ્તુ જ જૈન શ્રમણમંચ ચલાવી ન શકે તેથી તે ધીર અને ગભીર સઘે સમ્મતદીક્ષાની પરપરાને કાયમ ગમ્મી અને વધાવી લીધી અને દીક્ષા લેવામાં સમ્મતિ મેળવવી એ એક મહત્ત્વનું ધાર્મિક વિધાન જ બની ગયું

ભગવાનના સઘને ભગભગ છમો વર્ષ થયા હતા નાનીમોટી તેની અનેક શાખાઓ વડવાઈની પેઠે ફેલાઈ હતી હિંદુસ્તાનના ભગભગ બધા ભાગમાં એ સઘ ફેલાયો હતો લિન્ન લિન્ન પ્રકૃતિવાળા અને લિન્ન લિન્ન દુર્ગજ્ઞના લોકો એમાં દાખલ થઈ ચૂક્યા હતા, અને દાખલ થતા જતા હતા સઘની આટલી બધી વિશાળતા વખતે અને આટલે લાંબે ગાળે કોઈ અપવાદ કે લિન્નતા દાખલ થાય એ મનુષ્યસ્વભાવના અભ્યાસીને માટે નવાઈ જેવું નથી એક પ્રસંગ ઊભો થાય છે તે આર્ય ગ્હિતનો છે આ પ્રસંગ વીગ્નિન્ના છટ્ટા સૈકાનો છે આર્ય ગ્હિતે આર્ય તોસલિપુત્ર પામે દીક્ષા લીધી ત્યારે આપની પરવાનગી નહિ લીધેથી, માત્ર માતાની સમ્મતિ લીધેથી વિવાહિત ન હોવાથી સ્ત્રીસમ્મતિનો તો સવાલ જ નહોતો આ પ્રસંગથી દીક્ષાના બધાગણનું પ્રકરણ નવું શરૂ થયું માત્ર પિતાની જ અસમ્મતિ અને તે પણ વિરોધ વિનાની અસમ્મતિ હતા આર્ય ગ્હિતે દીક્ષા લીધી એ દીક્ષાને જૈન

શાસ્ત્રોમા પ્રથમશિષ્યનિષ્કેટિકા કહેવામાં આવી છે [આ કથનની પાછળ ભારે મહત્વના મુદ્દાઓ સમાયેલા છે.]

આ કિસ્સો બહુ અગત્યનો હોવાથી ટૂંકમાં તેનું વર્ણન આપી તેનું પૃથક્કરણ કરવું જરૂરી છે. આર્ય રક્ષિત જ્યારે બાવીસ વર્ષ જેટલી તરુણ ઉંમરના હતા ત્યારે પુષ્કળ વિદ્યાઓનો અભ્યાસ કરી સ્નાતકની પેઠે ઘેર પાછા ફર્યા. માતાને પૂર્ણ સંતોષ થવો હતો બાકી જ હતો તેથી તેણે પુત્રને એ શાસ્ત્રવિધાન કહ્યું કે જ્યાં લગી દષ્ટિવાદ નામક જૈન શાસ્ત્ર તું નવી ભણ્યો ત્યાં લગી તારો અભ્યાસ અધૂરો કહેવાય. પુત્ર તો વિદ્યાભૂખ્યો હતો અને તેમા વળી ખુદ માતાની પ્રેરણા, એટલે તે જરા પણ થોભ્યા વિના બોલ્યો કે એ શાસ્ત્ર મારે કયા શીખવું ? માતાએ પોતાના ભાઈ, જે એક વિદ્વાન અને પ્રધાન જૈન આચાર્ય હતા અને જેમનું નામ આર્ય તોસલિપુત્ર હતું, તેમની પાસે જવા સૂચના કરી. આર્ય રક્ષિત ત્યાં પહોંચ્યો. આચાર્યે ભાણેજને કહ્યું કે જૈનદીક્ષા લીધા સિવાય એ શાસ્ત્ર શીખી શકાય નહિ, તેમ જ અદીક્ષિતને અમારાથી શીખવી પણ ન શકાય. વિદ્યાભૂખ્યા આર્ય રક્ષિતે દીક્ષા લીધી અને એ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. અન્તે દીક્ષામા તેમનું મન ધ્યુનું અને તે એક અસાધારણ વિદ્વાન તથા વિશિષ્ટ આચાર્ય થયા. આ દાખલામા નીચેની બાબતો ખાસ ધ્યાન દેવા જેવી છે.

(૧) આર્ય રક્ષિત બાવીસ વર્ષ જેટલી પાકી ઉંમરના હોવા ઉપરાંત વિશિષ્ટ વિદ્યાભ્યાસી હોઈ સ્વયંનિર્ણય કરવાની શક્તિવાળા હતા.

(૨) તે વિવાહિત ન જ હતા.

(૩) આચાર્યે તેમને ફાસલાવવાનો, નસાડવાનો કે ખીન્ને કોઈ તેવો અયોગ્ય માર્ગ અવલંબ્યો જ ન હતો. એટલું જ નહિ, પણ આચાર્યે આર્ય રક્ષિતની માતાને એટલે પોતાની બહેનને સુખમાં આ વિશે કોઈ કહ્યું ન હતું કે તું છોકરાને વિદ્યાભ્યાસ નિમિત્તે મારી પાસે મોકલ અથવા તું એને દીક્ષા લેવા દે અથવા ખીજી કોઈ પણ લાલચ તેને આપી ન હતી. ઊલટું, તેમણે તો સીધી અને ચોખ્ખી રીતે આર્ય રક્ષિતને એટલું જ કહ્યું કે અમારો ધર્મ દીક્ષિતને જ શાસ્ત્ર શીખવવાનો છે.

(૪) દીક્ષા લીધા પછી કે દીક્ષા લેતી વખતે નથી માતાએ વિરોધ કર્યો કે નથી પિતાના વિરોધનો ઉલ્લેખ—એટલું જ નહિ, પણ આર્ય રક્ષિતના પિતાએ પોતાની પત્ની સાથે પણ કોઈ જાતનો ક્લેશ કર્યોનો ઉલ્લેખ—

નથી એ જ રીતે દીક્ષા આપનાર આચાર્ય સાથે પાછળથી ક્લેશ થયાનો અગર તો ખીલ કાઢી પણ ખેચનાણુ થયાનો કગો જ ઉલ્લેખ નથી

આ કિસ્સામા પરપરાથી ચાલી આવતી દીક્ષાવિધિમા જે કાઈ ભીણુપ હોય તો તે એટલી જ હતી કે આચાર્યે દીક્ષાના ઉમેશ્વર રક્ષિતને તેના પિતાની સમ્મતિ મેળવવા વાસ્તે પાછો નોકલવા ઉપર ભાર ન આપ્યો અને તેની માતાની સમ્મતિથી જ સતોપ માની લીધા એક બાબુ દીક્ષા લેનાર આગળ જતા વિશિષ્ટ શ્રુતધર તરફ પ્રસિદ્ધ થયેલ આર્ય રક્ષિત અને ખીલ બાબુ નિરુપદ, નિભંચ અને નિષ્કપટ તેમજ અસાધારણ વિદ્વાન્ તરીકે પ્રસિદ્ધ દીક્ષા આપનાર આચાર્ય તોસવિપુત્ર, ત્રીલ બાબુ શિષ્ય અને ગુરુ વચ્ચે મામા ભાણેજનો મળધ અને ચાથી બાબુ બહેને પોતે જ વગરમાગ્યે ભાઈ આચાર્ય પામે પુત્રને મોકલ્યો—આટલી મુશ્કેલ અને સતોપપ્રદ ખીના હોવા છતાં દક્ષ પિતાની અસમ્મતિને કાગળે આ કિસ્સાને ‘ પ્રથમશિષ્યનિષ્કેટિકા ’ કહેવામા આવેલ છે આ કથન અને મહત્ત્વની બાબતો ઉપર પ્રકાશ પાડે છે તેમા પહેલી બાબત તો એ છે કે જ્યારે દક્ષ પિતાની જ અસમ્મતિવાળી દીક્ષા શિષ્યનિષ્કેટિકા ગણાઈ ત્યારે ભગવાનથી માડી તે જમાના સુધીના હમો વર્ષ જેટલા ગાળામા દીક્ષા લેનાર અને આપનાર માટે ઉમેશ્વર પોતાના લાગતાવળગતા બધા જ પામેથી સમ્મતિ મેળવવાનુ ધોરણ કેટલુ મજબૂત અને અનિવાર્ય હતુ એ સૂચિત થાય છે એ સૂચનાની પોષક આગમવર્ણિત કથાઓ ઉપલબ્ધ છે ખીલ બાબત એ છે કે આ શિષ્યનિષ્કેટિકા પ્રથમ ગણાઈ છે, એટલે આ કિસ્સાની તોય કગનારાઓ બધા જ એમ જાણતા હોવા જોઈએ કે આર્ય રક્ષિત પહેલાં એકે કિસ્સામા અસમ્મત દીક્ષાનો પ્રસંગ બન્યો જ નથી અને માત્ર આર્ય રક્ષિતનો જ પ્રસંગ પહેલો છે, અને એ પ્રસંગ પહેલો હોવાથી જ તેમ જ સમ્મતિપૂર્વક દીક્ષા લેવા અને દેવાની પરપરા અતિ સખત અને અતિ માન્ય હોવાથી જ દક્ષ પિતાની અસમ્મતિવાળા નજીવા કિસ્સાને પાછળથી અને તે વખતે શિષ્યનિષ્કેટિકા જેવુ મોટુ રૂપ આપવામા આવ્યુ

આર્ય રક્ષિતનો દાખલો બની ગયો, પણ પાછળથી એનો ઉપયોગ બહુ અઘટિત રીતે થવા લાગ્યો અત્યાગ લગી એકસરખી ચાલી આવેલી સમ્મતદીક્ષાની પરપરામા એક નજીવી ચિરાડ પડી તેને કેટલાક અલ્પજ અને અવિચારી ગુરુઓએ મોટો દગ્ગાને બનાવવાનુ શરૂ કર્યુ આર્ય રક્ષિતના દાખલાનો ઉપયોગ કરી ઘણા વગરસમ્મતિએ દીક્ષા આપવા લાગ્યા અને

પછી તો એ શિથિલતા એટલે સુધી વધી કે ન જોવાતો ઉમરનો ભેદ કે ન જોવામાં આવતું દીક્ષા લેનારનું વિવાહિતપણું કે અવિવાહિતપણું, અને દીક્ષા લેનારને ભોળવવાની, નસાડવાની અને છુપાવવા આદિની બધી પ્રપંચક્રિયામાં એ શિથિલતા પરિણમવા લાગી. આ ભયંકર સ્થિતિ જોઈ આચાર્યોને અપવાદ દાખલ કરવામાં એ તરફ ધ્યાન રાખવાનું હતું. એક તો એ કે આર્ય રક્ષિતની જે શુભપરિણામકારક ઘટના બની ગઈ હતી તેનો બચાવ કરવો અને બીજું એ કે તે ઘટનાનો અઘટિત રીતે થતો ઉપયોગ અટકાવવો આ કારણથી જે અપવાદવિધાન આગમો અને નિયુક્તિમા ન હતું તે ભાષ્યકાળમા ભાષ્યમા દાખલ થયું. તેમાં આચાર્યોએ શિષ્યનિષ્ઠેટિકાના સબધમા ખુલાસો કર્યો કે સોળ વર્ષ સુધીની ઉંમર સુધીમા અસમ્મત દીક્ષા શિષ્યનિષ્ઠેટિકામા આવે છે અને તેથી ઉપરની ઉમરમા શિષ્યનિષ્ઠેટિકાનો આરોપ લાગુ નથી પડતો.

આ રીતે આર્ય રક્ષિતની ઘટનાનો બચાવ કરવા અને તેનો દુરુપયોગ થતો અટકાવવા આચાર્યોએ અમુક અપવાદવિધાન કર્યું તો ખરું, પણ જેમ સર્વત્ર અને સદાકાળ બનતું આગ્યુ છે તેમ એ અપવાદવિધાનનો પણ દુરુપયોગ થવા લાગ્યો, અને તે એ રીતે કે સોળથી વધારે વર્ષની ઉમરનાને દીક્ષા આપવામા સમ્મતિનું ધોરણ સચવાવા ન લાગ્યું, અને ધણીવાર તો તેવી ઉમરનાને સમ્મતિ વિના જ ઉત્સર્ગભાગ તરીકે દીક્ષા આપવાના કિસ્સાઓ બનવા લાગ્યા તેને પરિણામે ધણીવાર દીક્ષા આપનારને દીક્ષિત ઉમેદવારના લાગતાવળગતા પડવા લાગ્યા, અને ક્યારેક ક્યારેક અદાલતોમા ધસડવા પણ લાગ્યા ધણીવાર ન્યાયાલયોમા આવા કિસ્સાઓના મુકદ્દમાઓ પણ ચાલવા લાગ્યા કોઈવાર દીક્ષા આપનાર પોતાના અન્યાયને લીધે હારી પણ જતા અને ધણીવાર જાહેર રીતે તેવી દીક્ષા આપનારને શિષ્યચોર કે મનુષ્યહારક કહી નિંદવાના પ્રસંગો પણ ઊભા થવા લાગ્યા અવિચારી, અવિવેકી અને શિષ્યલાલચી ગુરુઓ અપવાદનો મર્મ ભૂલી જવાથી અને તેને ઉત્સર્ગનું રૂપ આપવાથી જ્યારે શાસનને વગોવવામા કારણભૂત થવા લાગ્યા ત્યારે વળી પેલા અપવાદમા સુધારો કરવાની આચાર્યોને ફરજ પડી, અને તેથી જ આપણે ભાષ્ય અને ચૂર્ણિમા સ્પષ્ટ વાચીએ છીએ કે જ્યાં દીક્ષા લેનારના લાગતાવળગતાઓ બળવાન હોય રાજ્યાશ્રય પણ તેમના પક્ષમા હોય, અને જૈન ધર્મ વગોવાવાનો સભવ હોય, તેમ જ કોર્ટે કે ન્યાયાલયોમા ધસડાવાનો પ્રસંગ ઊભો થતો હોય ત્યાં ગમે તેટલી ઉંમર મોટી હોવા છતાં પણ અસમ્મત દીક્ષા ન આપવી, અને દેશકાળ તેમ જ પરિસ્થિતિનો વિચાર કરવો. આટલા સુધારાથી પણ જેઓ પેલા અપવાદનો દુરુપયોગ

કરતા ન અટક્યા તેઓને લક્ષીને વળી તે જ ત્રથોમાં આગળ જતા આચાર્યોને સ્પષ્ટ કહેવાની ફરજ પડી કે જેઓ આર્ય રક્ષિતના અપવાદિક દાખલાને સામાન્ય નિયમ તરીકે ગણી અસમ્મત દીક્ષા આપે જાય છે તેઓ મદ્ધર્મ અર્થાત્ ધર્મભ્રષ્ટ છે અને તેઓ મૂળને-ઉત્સર્ગ નિયમને-છોડી અપવાદને વળગેલા છે તેમનું આ વર્તન મૂળમાથા ઊખડી ગયેલા અને માત્ર થડ કે શાખાઓ ઉપર રહેલા વટવૃક્ષ જેવું છે, એટલે કે, જેમ મૂળમાથા ઊખડી ગયેલા વટવૃક્ષ ગમે તેવા થડ અને ડાળો હોવા છતાં પણ જીવિત કે રક્ષિત ન રહી શકે તેમ જેઓ સમ્મત દીક્ષાના ઉત્સર્ગ નિયમને બાળુએ મૂકી અસમ્મત દીક્ષાના અપવાદવિધાનને જ મુખ્યત આગળ ધરે છે અથવા તેને અવલબે છે તેઓ તીર્થ કરતી આરાને છોડી આડે રસ્તે ચાલતા હોવાથી અનુક્રમે ચારિત્રભ્રષ્ટ જ થાય છે ભાષ્ય અને ચૂર્ણના આ છેલ્લા અને સખ્ત કથન ઉપરથી તે વખતની ગુરુઓની દીક્ષા આપવાની પ્રવૃત્તિ ઉપર બહુ સ્પષ્ટ પ્રકાશ પડે છે; અને આર્ય રક્ષિતનો દાખલો ફેટલે અશે સ્વીકારવા યોગ્ય છે એ બાબત ઉપર જરા પણ શંકા ન રહે તેવો પ્રકાશ પડે છે અહીં સુધી તો ઉત્સર્ગ અને અપવાદને લગતી જે ટૂંક હકીકત મળે છે તેની વિચારણા થઈ પરંતુ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એ શી વસ્તુ છે? એ બનેનો શો સબધ છે? અને કઈ હદ સુધી એ સબધ સચવાઈ રહે છે? એ વસ્તુ જાણ્યા વિના પ્રસ્તુત ચર્ચા અસ્પષ્ટ અને અધૂરી રહે તેથી ટૂંકમાં એ વિશે પણ કંઈક લખી દેવું જોઈએ

ઉત્સર્ગ એટલે સામાન્ય નિયમ એ નિયમ કોઈએક તત્ત્વ ઉપર ધડાયેલો હોય છે અપવાદ એટલે વિશેષ નિયમ એ પણ ઉત્સર્ગના જ તત્ત્વ ઉપર ધડાયેલો હોય છે ઉત્સર્ગનો પ્રદેશ વિસ્તૃત હોય છે, અને અપવાદનો પ્રદેશ ઉત્સર્ગના પ્રદેશમાથી જ કપાતો હોવાથી તે સ્વાભાવિક રીતે જ તેના કરતા ટૂંકો હોય છે ઉત્સર્ગ અને અપવાદનો સબધ પોષ્યપોષકપણાનો છે, એટલે કે, અપવાદ એ ઉત્સર્ગનો પોષક હોય છે, અને તે ન્યા લગી ઉત્સર્ગનો પોષક રહી શકે ત્યાં લગી જ તે અપવાદ ગ્રાહ્ય છે, અને પછી તો તે ત્યાજ્ય બને છે અપવાદ એ પ્રાસંગિક એટલે કોઈક જ સ્થળમાં અને કોઈક જ કાળમાં સ્થાન લે છે, ન્યારે ઉત્સર્ગ સર્વ દેશ અને સર્વ કાળમાં ચાલુ રહે છે પ્રસ્તુત બાબતમાં ઉત્સર્ગ-અપવાદ આ રીતે સમજી શકાય સમ્મત દીક્ષાનો ફલિત નિયમ એ ઉત્સર્ગ છે અને તે નિર્લોભત્વ તેમ જ શાસન-પ્રતિષ્ઠાના તત્ત્વ ઉપર સ્થિર છે અસમ્મત દીક્ષાનો અપવાદ જો અને ન્યા લગી એ તત્ત્વોનો પોષક હોય તો અને ત્યાં લગી જ તે અપવાદક્રાંતિ તરીકે

ગ્રાહ્ય રહે છે. એટલે ઉત્સર્ગને મર્યાદા નથી હોતી, પણ અપવાદને દેશની, કાળની અને સંયોગોની મર્યાદા હોય છે. એ મર્યાદાનો સૂક્ષ્મ વિચાર સાધારણ લોકો ન કરી શકે એટલા જ માટે ભાષ્ય અને ચૂર્ણિમાં છેવટે કહેવું પડ્યું કે અપવાદને આગળ કરી જેઓ વર્તે છે તેઓ મદ્ધર્મી અને મૂલવ્યુત છે.

અપવાદ એ અપવાદની મર્યાદામાં છે કે નહિ એને જાણવાનું સામાન્ય સાધન એટલું જ છે કે અસમ્મત દીક્ષા લેનાર અને આપનારમાં લોભ, લય, અને શાસનઉપેક્ષા જેવા દોષો હોવા ન જોઈએ. આ દોષો મારા પોતામાં નથી અથવા તો તદ્દન ઓછા છે એમ તો સૌ કોઈ કહી શકે, પણ તેની ખરી પ્રતીતિ આજુબાજુના લોકોની એકમતી અથવા બહુમતીથી અથવા તો સમગ્ર સંઘની સમ્મતિથી જ થઈ શકે જેનામાં લોભ ન હોય, લય ન હોય અને શાસન માટે યથાર્થ આદર હોય તે શિષ્યો માટે લાંચ કેમ આપે ? તેમને નસાડે કેમ ? ખીજને ત્યાં છુપાવે કેમ ? સીધી કે આડકતરી રીતે ઓટું ઓલે અને બોલાવે કેમ ? દાવપેચ અને જૂઠાણાં સેવે કેમ ? મારપીટ, લડાલડી અને કોર્ટબાજીમાં રસ લે કેમ ? જેઓને શાસનનો સાચો આદર હોય તેઓ પોતે જાણીજોઈને કોર્ટે ધસડાય એવા પ્રસંગો ઊભા કરે જ કેમ ? રાજ-સત્તાને દીક્ષા ઉપર અંકુશ મૂકવો પડે અગર તો જાહેર સ્થાનોમાં અને જાહેર છાપાંઓમાં ફક્ત શિષ્યહરણને કારણે થતી ધર્મહેલનામાં લાગીદાર થવાની સ્થિતિ એ લોકો પસંદ કરે જ કેમ ? જ્યારે આવી સ્થિતિ દેખાય ત્યારે જાણી લેવું જોઈએ કે હવે અપવાદે મર્યાદા મૂકી છે, અને તે ઉત્સર્ગનો પોષક મટી ધાતક થવા લાગ્યો છે. આ સ્થિતિ આજે છે કે નહિ, એ વિચારવાનું કામ દરેકનું છે મને તો ચોખ્ખુ લાગે છે કે અસમ્મત દીક્ષાના અપવાદે મર્યાદા મૂકી છે અને ભાષ્ય-ચૂર્ણિકારના કથન પ્રમાણે તે મદ્ધર્મીની પ્રવૃત્તિ થઈ પડેલ છે તેના પુરાવા તરીકે ચોમેર ચાલતી ઝગડાબાજી, કોર્ટબાજી અને કલેશપ્રવૃત્તિ ઉપરાંત સ્થળે સ્થળે સંઘ ભેદ છે સૌથી વધારે અને પ્રબળ પુરાવો તો એ છે કે નામદાર શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારને પોતાને જ દીક્ષા ઉપર અંકુશ મૂકનારો ઠરાવ ધારાસભામાં લાવવો પડ્યો છે.

શાસ્ત્રને આધારે વર્તવાની વાત કરનારાએ અને જ્યાં ત્યાં શાસ્ત્રના પુરાવાના નામે મરજી મુજબ વિધાન કરનારાએ જાણવું જોઈએ કે શાસ્ત્ર એટલે શું ? અને શાસ્ત્રની મર્યાદામાં શું સમાય છે અને શું નહિ ? સાધારણ લોકો તો નથી હોતા લણેલા કે નથી હોતા વિચારશીલ કે જેથી તેઓ કાંઈ શાસ્ત્રનો વિવેક કરી શકે. હજારો વર્ષ જેટલા લાંબા સમયમાં ઘણા લોકોએ ઘણું લખેલું હોય છે અને તે બધું શાસ્ત્ર પણ કહેવાય છે. તેમાં ઘણીવાર

તો એક ખીજનથી તદ્દન વિગેધી અને અસંગત વિધાનો પણ મળી આવે છે. દરેક જણ પોતાને કાવતુ વાક્ય લઈ તેને આધારે પોતાની પ્રવૃત્તિને શાસ્ત્રીય ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો હિસા, મૃપાવાદ, ચોરી અને વ્યભિચારાદિ દોષોનું પોપણ થઈ શકે એવા પ્રસંગો પણ નેમાથી મળી આવવાનો અથવા તો ઉપજાવી શકાવાનો ચોક્કસ સંભવ છે તેથી દૂર કમા અને છતાં અવિરોધીને સર્વગ્રાણ શાસ્ત્રવ્યાખ્યા એટલી છે કે જે સુધારે અથવા જેનાથી કશું બગડે નહિ પણ સર્વ સુધરે તે શાસ્ત્ર, અથવા એમ કહો કે જેનાથી કલેશોનું પોપણ ન થાય તે શાસ્ત્ર જૈન શાસ્ત્રને નામે ચટેલા શાસ્ત્રોમા કોઈ પણ કારણને લીધે એમ લખાયેલું સુધ્ધા મળે છે કે મીઠી રીતે વડીલો કે લાગતાવળગનાઓ સમ્મતિ ન આપે તો દીક્ષા લેનાર અમુક અમુક રીતે પ્રપચ્યાણ પણ રમે અને એ છળપ્રવૃત્તિ દ્વારા પણ છેવટે પગ્વાનગી મેળવે આ કથન ગમે તેણે કોઈ પણ સયો-ગોમા, કોઈ પણ આશયથી કયું હશે એમ આપણે માની લેવું જોઈએ એ કથનને શાસ્ત્રીય માની પણ લઈએ હવે ધારે કે આવા કથનનો ઉપયોગ સાર્વાત્રિક થવા લાગે તો એનું પરિણામ છેવટે શું આવે ? એનું પરિણામ એક જ આવે, અને તે એ કે સત્ય તેમ જ સગળતા ખાતર અસત્ય અને કૂડકપટનું સેવન, અથવા એમ કહો કે અહિસા ખાતર હિસાનો પ્રચાર અને પુષ્ટિ થવા પામે તેથી ત્યાં આટીઘૂટીની બાબત આવે ત્યાં ધોરી માર્ગ પ્રમાણે જ વર્તવાનો સુવર્ણ નિયમ શાસ્ત્રસમ્મત છે.

જૈન શાસ્ત્રનો મુખ્ય પાયો તો અનેકાતદૃષ્ટિ છે ઉપર જે અસમ્મત દીક્ષાના અપવાદો ગ્રન્થોમા દાખલ થયા છે તેમા પણ આચાર્યોએ અનેકાન્ત-દૃષ્ટિ રાખેલી છે મોળ વર્પની ઉમર સુધીનાને અસમ્મત દીક્ષા આપવામા શિષ્યનિષેદિત્ત કહેલ છે, એટલે કે, તે કૃત્યને ત્રીજા મહાવ્રતના ભગ તરીકે ગણી એ દોષ માટે મૂળ આદિ પ્રાયશ્ચિત્તોનું વિધાન કરેલ છે તેમા પણ એકાત નથી જે કોઈ સાતિશય જાની અતિ ઉત્તરવળ લાવી જુએ, અને દીક્ષા લેનાર દ્વારા તેનું અને શાસનનું પરમ હિત જુએ, વળી તે એવો અમોઘહૃન્ત હોય કે તેના હાથથી દીક્ષિત દીક્ષાબ્રપ્ત થવાનો જ ન હોય તો તેવો જાતી સગીર ઉમરના બાળક સુધ્ધાને એ સમ્મત દીક્ષા આપે—આવું પણ ક્યન છે અત્યારે આ આપવાદિક કથનનો ઉપયોગ કરી, જેના દ્વારા ધર્મનો ચોક્કસ જ પ્રભાવ વધે અને જે કદી દીક્ષાથી ચલિત થવાના જ નથી એવા નાના નાના બાળક-બાળિકાઓને ખૂણેખાચરેથી જ્ઞાન દ્વારા ગોંધી કાઢી તેમને સમ્મત દીક્ષા આપી શાસનપ્રભાવના કરવા જેવા જાતીઓ જે આજે હોય તો તેમણે શા માટે ચૂપ બેસી રહેવું જોઈએ ? તેમને તો બાળકોને નમાડવાનો, ભગાડવાનો અને

ગમે તેવો દાવપેચ ખેલવાનો શાસ્ત્રમાં પરવાનો છે જો એમ કહેવામાં આવે કે ભલે શાસ્ત્રમાં સગીર ઉમરનાને સમ્મત દીક્ષા આપવાની છૂટ હોય, ભલે પ્રપંચબાળ ખેલવાની બારીઓ હોય, છતાં આજે એ છૂટો અને એ બારીઓનો ઉપયોગ કરનાર વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓ ક્યાં છે, તો એ પ્રશ્ન પણ થયા વિના નથી રહેતો કે સોળ વર્ષથી મોટી ઉમરનાને અસમ્મત દીક્ષા આપનારના અપવાદ-કથનને સમજનાર વિશિષ્ટ જ્ઞાની પણ ક્યાં છે ? જેઓની સત્યવાદિતા વિશે લોકોને વિશ્વાસ ન હોય, જેઓમાં શાન્તિ અને સરળતાનો છાંટો ભાગ્યે જ હોય, જેઓ અલ્પચર્યાલંગના સેવાયેલ દોષો જાહેરપણે કે ખાનગી રીતે કબૂલી પોતાની નિખાલસતા પુરવાર કરવા જેટલા નિર્ભય ન હોય અને જેઓ એક અથવા બીજી રીતે પૈસાનો વહીવટ તેમ જ સંગ્રહ કરવા-કરાવવામાં મશગૂલ હોય તેવાઓ પુસ્તકોના ગમે તેટલા ઢગલા થૂંધ્યા છતાં તેનો મર્મ અને કાન્ત-દૃષ્ટિએ સમજી શકે અથવા તો સમજ્યા પ્રમાણે અમલમાં મૂકી શકે એવો કદી સંભવ છે ખરો ? જો એવો સભવ હોત તો દીક્ષા જેવી પવિત્ર વસ્તુ માટે શાસ્ત્રને નામે જે કિન્નાખોરી ચાલી રહી છે તે ન જ હોત

અધા શાસ્ત્રીય પ્રમાણો અને અત્યારની પરિસ્થિતિનો વિચાર કરતાં દીક્ષા પરત્વે એક જ વસ્તુ ફલિત થાય છે અને તે એ કે જો બધી બાબતો વિચાર કરતાં દીક્ષા લેવી અને આપવી યોગ્ય હોય તો તે સમ્મતિ સિવાય ન જ લેવી કે દેવી જોઈએ, અને સોળ વર્ષથી મોટી ઉમરનાને અસમ્મત દીક્ષા સુધ્ધાં આપવાની ઘોષણા કરનારે જાણી લેવું જોઈએ કે એ સીધું વિધાન નથી, એ તો એક અચ્ચાનક બની ગયેલ અને પરિણામે શુભ નીવડેલ વિધાન છે. દાખલાના બચાવ માટે સ્વીકારેલ અપવાદમાંથી નીકળતો ફલિતાર્થ એવું વિધાન છે કે, નથી ઉત્સર્ગ તરીકે એ વિધેય અને નથી અપવાદ તરીકે એકાંત ગ્રાહ્ય. એટલે આવી છટકબારીઓના આધારે કોઈ શાસ્ત્રાર્થ કરવાનો ઉત્સાહ ધરાવતો હોય તો તે ઇચ્છે ત્યારે અને તે કહે ત્યારે દલીલપૂર્વક અને સમભાવપૂર્વક લેખિત અથવા તો વાચિક શાસ્ત્રાર્થમાં એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિ તરીકે જાણો રહેવા આ લેખક તૈયાર છે

—પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો.

સાધુસંસ્થા અને તીર્થસંસ્થા તથા તેનો ઉપયોગ

[૨૧]

જ્યાં ધાર્મિક આત્માઓનો કાંઈ પણ સમ્બંધ રહ્યો હોય, અગર જ્યાં કુદરતી સુદરતા હોય અથવા એ એમાથી એકે ન હોય છતાં જ્યાં કોઈ પૈસાદારે પુષ્કળ નાણું ખરચી ઇમારતની, સ્થાપત્યની, મૂર્તિની કે એવી કાંઈ વિશેષતા આણી હોય ત્યાં ધણે ભાગે તીર્થ ભલા યઈ જાય છે ગામ અને શહેરો ઉપરાંત સમુદ્રતટ, નદીકાંઠો, બીજા જળાશયો અને નાનામોટા પહાડો એ જ મોટે ભાગે તીર્થ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે.

જૈન તીર્થો જળાશય પાસે નથી આવ્યા એમ તો નથી જ કેટલાક સુદર તીર્થો ગંગા જેવી મહત્તી નદીને કિનારે અને બીજા જળાશયો પાસે આવેલા છે તેમ છતાં ધ્યાન પરત્વે જૈન તીર્થોની ખાસ વિશેષતા પહાડોની પસંદગીમાં છે પૂર્વ હિંદુસ્તાન કે પશ્ચિમ હિંદુસ્તાન, દક્ષિણ હિંદુસ્તાન કે ઉત્તર હિંદુસ્તાન—જ્યાં જ્યાં ત્યાં જૈનોના પ્રધાન તીર્થો ટેકરીઓ અને પહાડોની ઉપર જ આવેલા છે માત્ર શ્વેતાશ્વર સપ્રદાય જ નહિ પણ દિગ્ભર સપ્રદાય સુધ્ધાની સ્થાન પરત્વે ખાસ પસંદગી પહાડોની જ છે જ્યાં શ્વેતાશ્વરોને જરા પણ સમ્બંધ નથી, અવરજવર નથી એવા કેટલાક ખાસ દિગ્ભરોના તીર્થો દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં છે, અને તે પણ પહાડી ભાગમાં આવેલા છે આ ઉપરથી એટલું જ કલિત થાય છે કે તીર્થના પ્રાણભૂત સતપુરુષોનું મન કેવા કેવા સ્થાનોમાં વધારે લાગતું, અને તેઓ કઈ જાતના સ્થાનો પસંદ કરતા વળી ભક્તવર્ગ હો કે મનુષ્યમાત્ર હો, તેમને એકાંત અને કુદરતી સુદરતા કેવી ગમે છે એ પણ એ તીર્થસ્થાનોના વિકાસ ઉપરથી જાણી શકાય છે ગમે તેટલું ભોગમય અને ધર્માલિપ્ત જીવન ગાળ્યા પછી પણ છેવટે, અથવા વચ્ચે વચ્ચે ક્યારેક ક્યારેક, માણસ આરામ અને આનંદ માટે ક્યાં અને કેવા ધ્યાન તન્મ દષ્ટિ દોડાવે છે એ આપણે તીર્થસ્થાનોની પસંદગી ઉપરથી જાણી શકીએ છીએ.

તીર્થોનું બધું તેજ અને મહત્ત્વ એ આજે મૂર્તિપૂજા ઉપર અવલંબિત છે કોઈ જમાનામાં અને તે પણ ક્યાંઈકે ક્યાંઈકે તીર્થસ્થાનમાં વિદ્યાની પ્રતિષ્ઠા, પ્રચાર અને વિદ્વાનોની કાયમી ગોષ્ઠી ભડે રહી હોય, પણ આજે

તો કાશી જેવા એકાદ સ્થળને બાદ કરીએ તો તીર્થસ્થાનોમાં વિદ્યા અને વિચારને નામે લગલગ મીડું જ છે ખાસ કરીને આખા હિંદુસ્તાનમાં જૈન તીર્થ તો એવું એકે નથી કે જ્યાં વિદ્યાધામ હોય, વિદ્વાનોની પરિષદ હોય, વિચારકોની ગોષ્ઠી હોય અને એમની ગભીર પ્રાણપૂરક વિદ્યાના આકર્ષણથી જ ભક્તો અને વિદ્યારસિકો આકર્ષાઈ આવતા હોય વધારેની આશા તો બાબુએ રહી, પણ કોઈ એક તીર્થમાં એક પણ એવું જૈન વિદ્યાલય નથી, જૈન વિદ્યામઠ નથી કે એકાદ પણ એવો સમર્થ વિદ્યાળવી વિદ્વાન નથી કે જેને લીધે ત્યાં યાત્રીઓ અને જિજ્ઞાસુઓ આકર્ષાઈ આવતા હોય અને પોતાના વિવિધ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરતા હોય તીર્થોની પ્રાકૃતિક જડતા અને નૈસર્ગિક રમણીયતામાં કાં તો તપ અને કા નો વિદ્યા અને કા તો બંને ચેતના પૂરે છે, જ્યારે આજના આપણા તીર્થોમાં તપ અને વિદ્યાને નામે શું છે તે તમે બધાં જ જાણો છો મૂર્તિની માન્યતા અને પ્રાણીઓની પૂજા પછી મનુષ્યપૂજાએ ક્યારે સ્થાન લીધું એ ચોક્કસપણે કહેવું આજે કઠણ છે, છતાં ભગવાન મહાવીર અને બુદ્ધના તપસ્વીજીવન સાથે જ મનુષ્યપૂજા વિશેષ પ્રતિષ્ઠા પામી અને એ બે મહાન પુરુષોના સંઘોના પ્રચારકાર્યના વિકાસની સાથે અને સાથે જ મનુષ્યપૂજા અને મૂર્તિપ્રચાર વિકાસ પામતા ગયાં એ સાબિત કરવાને પૂરતાં સાધનો છે. ભગવાન મહાવીર અને બુદ્ધ પહેલાં પુરુષોત્તમ રામ અને કૃષ્ણની મૂર્તિપૂજા હતી કે નહિ અને હતી તો કેટલા પ્રમાણમાં અને કેવી, તે આપણે નથી જાણતા, પણ જૈન અને બૌદ્ધ સંઘની વ્યવસ્થિત સ્થાપના અને તેમના વ્યવસ્થિત પ્રચાર પછી રામ અને કૃષ્ણની પૂજા વધારે અને વધારે જ પ્રચારમાં આવતી ગઈ એ વિશે કશી જ શંકા નથી જેમ જેમ મહાવીર, બુદ્ધ, રામ અને કૃષ્ણ એ વિશિષ્ટ પુરુષો તરીકે પૂજાવા લાગ્યા તેમ તેમ પક્ષીઓ, દેવ-દાનવો અને કામળ તેમ જ લયકર પ્રકૃતિનાં પ્રાણીઓની પૂજા ઓછી અને ઓછી થતી ગઈ. તેમ છતાં હજી પણ એના અવશેષો તો છે જ

તીર્થોના વિકાસમાં મૂર્તિપ્રચારનો વિકાસ છે અને મૂર્તિપ્રચારની સાથે જ મૂર્તિનિર્માણકળા તેમ જ સ્થાપત્યકળા સકળાયેલા છે. આપણા દેશના સ્થાપત્યમાં જે વિશેષતાઓ અને જે મોહકતાઓ છે તે તીર્થસ્થાનો અને મૂર્તિપૂજાને જ મુખ્યપણે આભારી છે ભોગસ્થાનોમાં સ્થાપત્ય આવ્યું છે ખરું, પણ તેનું મૂળ ધર્મસ્થાનો અને તીર્થસ્થાનોમાં જ છે

જૈનોનાં તીર્થો એ કાઈ બે-પાંચ કે દશ નથી પણ સેકડોની સંખ્યામાં, અને તે પણ દેશના કોઈ એક જ ભાગમાં નહિ, પરંતુ જ્યાં જ્યાં ત્યાં

ચારેતરફ મળી આવે છે એ જ એક વખતના જૈન સમાજના વિસ્તારનો પુરાવો છે. જૈન તીર્થોની ખાસ એક સંસ્થા જ છે, બેંકે આબે દિગંબર અને શ્વેતાંબર એ બે ભાગમાં તે વહેચાઈ ગઈ છે એ સંસ્થાની પાછળ કેટલા માણસો કાયમને માટે રોકાયેલા રહે છે, કેટલી જુદી એની સાર-સંભાળમાં અને ખીજી બાબતોમાં ખરચાય છે, અને એ તીર્થોની પાછળ કેટલું ધન વપરાય છે એનો પૂરો અને સાચો ખ્યાલ આપવા જેટલા આડડા અત્યારે પાસે નથી, છતાં અટકળથી ઓછામાં ઓછું કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે એ સંસ્થાની પાછળ પાંચ હજારથી ઓછા કાયમી માણસો નહિ હોય, અને જુદી જુદી અનેક બાબતોમાં પચાસ લાખથી ઓછો ખર્ચ થતો નહિ હોય એ સંસ્થાની પાછળ કેટલીક જગ્યાએ જમીનદારી છે, ખીજી પણ સ્થાવર-જગમ મિલકત છે અને રોકડ નાણું, મોનું, ચાદી તેમ જ ઝવેરાત પણ છે ધરમદિરો અને તદ્દન ખાનગી માલિકીના મદિરોને બાબુએ મૂકીએ તોપણ જેના ઉપર નાનામોટા સંધની માલિકી હોય, દેખરેખ હોય એવા સંધમાલિકીના મદિરોના નાનામોટા ભડારો હોય છે એ ભડારો-માં નાણાનું ખાસ ભંડોળ હોય છે, જે દેવદ્રવ્ય કહેવાય છે ફક્ત શ્વેતાંબર-સંધની માલિકીનું દેવદ્રવ્ય અત્યારે ઓછામાં ઓછું એક કરોડ જેટલું તો આખા હિંદુસ્તાનમાં ધારવામાં આવે છે એમાં શકા નથી કે આ દેવદ્રવ્ય એકઠું કરવામાં, તેની સારસંભાળ રાખવામાં અને તે ભરખાઈ ન જાય તે માટે ચાપતા ઇલાજો લેવામાં જૈન સંધે ખૂબ ચાતુરી અને ઇમાનદારી વાપરી છે હિંદુસ્તાનમાંના ખીજા કોઈ પણ સંપ્રદાયના દેવદ્રવ્યમાં જૈન સંપ્રદાયના દેવદ્રવ્ય જેટલી ચોખવટ તમે ભાગ્યે જ જોશો એ જ રીતે દેવદ્રવ્ય એના ઉદ્દેશ સિવાય ખીજે કયાય ખર્ચાય નહિ, વેડફાય નહિ અને કોઈ એને પચાવી ન જાય એ માટે પણ જૈન સંધે એક નૈતિક અને વ્યાવહારિક સુદર વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે જૈન ખચ્ચો દેવદ્રવ્યની એક પણ કોડી, પોતાનાથી બને ત્યાં સુધી, પોતાના અગત ભાગમાં વાપરવા કદી રાજી કે તૈયાર હોતો નથી એમ કરતાં એ, સંસ્કારથી જ, બહુ ડરે છે, અને કોઈક સામાનિક અધારણું પણ એવું છે કે કોઈએ દેવદ્રવ્ય પચાવ્યું એમ જાણ થતાં જ એની પાછળ સંધ અથવા સાધુઓ પડે છે અને એ વ્યક્તિને જવાબ દેવો ભારે ધર્મ પડે છે દેવદ્રવ્ય હડપાઈ જવાના ડિગ્ગા મળી આવે ખગ, પણ તે ન છૂટકે જ, અથવા જ્યારે હાથમાં ખીજી કોઈ પણ બાજી ન રહી હોય ત્યારે જ

તીર્થસંસ્થા સાથે મૂર્તિનો, મદિરનો, ભડારનો અને સંધ નીકળવાનો

એમ ચાર ભારે મનોરંજક અને મહત્વના ઇતિહાસો છે. લાકડા, ધાતુ અને પથ્થરે મૂર્તિ અને મંદિરોમાં કેવી કેવી રીતે, કયા કયા જમાનામાં, કેવો કેવો ભાગ લેજો, એક પછી બીજી અવસ્થા કેવી કેવી રીતે આવતી ગઈ, લડાઈમાં અવ્યવસ્થા અને ગરબડ કેવી રીતે આવ્યાં અને તેની જગ્યાએ પાછી વ્યવસ્થા અને નિયંત્રણ કેવી રીતે શરૂ થયા, નજીકના અને દૂરનાં તીર્થોમાં હજારો અને લાખો માણસોના સઘો યાત્રાએ કેવી રીતે જતા અને એની સાથે એ શુ શુ કામો કરતા—એ બધો ઇતિહાસ ભારે જાણવા જેવો હોવા છતાં આપણી આજની મર્યાદાની બહાર છે.

ત્યાગ, શાંતિ અને વિવેક કેળવવાની પ્રેરણામાંથી જ આપણે તીર્થો બિલા કર્યાં છે અને ત્યાં જવાનો તથા તેની પાછળ શક્તિ, સપત્તિ અને સમય ખર્ચવાનો આપણો ઉદ્દેશ પણ એ જ છે તેમ છતાં આજ આપણે તીર્થસંસ્થા દ્વારા એ ઉદ્દેશ કેટલો સિદ્ધ કરીએ છીએ એ તમે જ વિચારો. શ્વેતાખર, દિગંબર બંને ફિરકાઓને આજે પોતાનું પરાક્રમ બતાવવાનું અને કુસ્તી ખેલવાનું એકમાત્ર ધામ તીર્થો જ રહ્યાં છે એમનો મઝિયારો બીજા કોઈ બાબતમાં હવે રહ્યો નથી અને જે કાંઈ રહ્યો હોય અથવા મઝિયારો ન હોવા છતાં મઝિયારાપણાનો ફક્તો બિભો કરતા હોય તો તે માત્ર તીર્થોમાં જ છે પ્રસિદ્ધ એવું એકે તીર્થ નથી કે જ્યાં બંને પક્ષનો ઝઘડો ન હોય અને જેને માટે તેઓ કોર્ટ ન ચઢતા હોય. મારે જરા પણ તરફદારી કર્યાં સિવાય અને કોઈ પક્ષપાતનો આરોપ મૂકે તો તેનું જોખમ ખેડીને પણ સ્પષ્ટ અને છતાં નમ્રપણે કહેવું જોઈએ કે જ્યાં જ્યાં માત્ર દિગંબરોનું આધિપત્ય પહેલાં હતું અથવા હજી છે ત્યાં એકે સ્થળે શ્વેતાખરો મઝિયારો કરવા ગયા નથી, જ્યારે દુબની વાત એ છે કે દિગંબરો એટલી તટસ્થતા સાચવી શકતા નથી માત્ર શ્વેતાખરોનું આનિપત્ય પહેલાં હતું અને હજી પણ છે એવાં તીર્થો સુધ્ધાંમાં તેઓ, જાણે ધર્મની ભારે પ્રભાવના કરતા હોય તેમ, દબલગીરી કરવા જાય છે અને પરિણામે ઝઘડા થાય છે ક્યારેક એક તો ક્યારેક બીજો પક્ષ જીતે છે જીતનો આધાર 'પૈસા' અને લડનારાઓની કુશળતા ઉપર જ છે, સત્ય ઉપર નથી વળી એક જ મુદ્દા પરત્વે એક પક્ષ આજે તો બાંજે પક્ષ કાલે જીત મેળવે છે, અને પોતાની જીતમાં થાય તે કરતા સામાની હારમાં તેમને વધારે ખુશાલી બિખરે છે બંને સપ્રદાયના અનુયાયીઓના મનમાં એવાં સંસ્કારો પડ્યા છે અને પોષાય છે કે જ્યારે કોઈ પણ એક તીર્થની તકરારનો ફેંસલો પોતાની વિરુદ્ધ થયો છે એમ સાંભળતાવેત જ પોતાની અંગત મિલકત જવાના દુઃખ કરતા પણ વધારે

દુ ખ અને આઘાત લોકો અનુભવે છે, અને એ દુ ખ અને આઘાતમાથી પાછા ફરી લડવા લોકો લલચાય છે, નાણા ભરે છે અને બુદ્ધિ ખર્ચે છે. આ રીતે એકબીજાની વારાફરતી હાજીતના ચક્રો સતત ચાલ્યા કરે છે અને એમા બુદ્ધિ, ધન અને સમય ત્રણે નિર્ધારક દળાઈ જાય છે એ દળણુ —આટાનો ફાયદો એમાથી એકેને લાગે નથી આવતો એનો પૂરો ફાયદો તો એ ચક્કી ચલાવનાર આજનુ રાજતત્ર ઉકાવે છે

શકો અને હુણોના પછી મુમલમાનો આવ્યા તેમણે જૈન મૂર્તિ અને મદિરો ઉપર હથોડા ચલાવ્યા એમાથી બચવા આપણે ફરમાનો પણ મેળવ્યા અને ટ્ચાઈડ ક્ચાઈડ પરાક્રમો પણ કર્યા આજે આપણે માનીએ છીએ કે આપણા તીર્થો અને મંદિરો મુરક્ષિત છે સાચે જ ઉપર ઉપરથી જેનારને એમ લાગે પણ ખરું, ડારણ કે અત્યારે કોઈ આપણા મદિરો કે મૂર્તિઓ સામે આગળી ઉકાવના પણ વિચાર કરે છે તેમ છતાં જરાડ હિંડા ઊતરીને જોઈએ તો આપણને લાગશે કે આપણા તીર્થો આજે જેવા ભયમા છે તેવા ભયમા પહેલા કદી નહોતા કોઈ ગિજની, કોઈ અજાઉદીન કે કોઈ ઔરંગઝેબ આવતો તો તે કોઈ ચારે ખૂણે ફરી નહોતો વળતો અને જ્યાં પહોંચતો ત્યાં પણ કોઈ ત્રણમો સાઠ દિવસ કુહાડાઓ નહોતો ચલાવતો વળી જે કુહાડા અને હથોડાઓ ચાલતા તેનું દેખીતું પરિણામ એવું આવતું કે આપણે પાછા એ મૂર્તિ અને મદિરોને જલદી સમરાવી લેતા અને ફરી એવા આવાતોથી બચવા કળ અને બળ વાપરતા, જ્યારે આ રાજતત્ર આવ્યા પછી અને આપણી ધાર્મિક સ્વતંત્રતા સચવાવાના વચનોની વારવાર રાજ્યકર્તાઓ તરફથી થોપણ થયા પછી, આપણે એમ માનતા થઈ ગયા છીએ કે હવે તો કોઈ મૂર્તિ કે મદિર તરફ હાથ ઉગામતું નથી એક રીતે એ શાંતિ રાજ્યકર્તાઓએ અર્પી એ બદલ થોડો તેમનો આભાર માનીએ, પણ બીજી રીતે એમણે રાજ્યતત્રની ગોઠવણ જ એવી કરી છે કે તમે પોતાની મેજે જ પોતાના મૂર્તિ અને મદિરો પર હથોડાઓ ઠોકો, કુહાડાઓ મારો અને માથા પણ ફેડો બહારનો કોઈ તીર્થલજક ન આવે એવી વ્યવસ્થા તો સરકાર તમારી ધાર્મિક સ્વતંત્રતા સાચવવા ખાતર કરે જ છે, પણ તમે પોતે જ પોતાના તીર્થલજક થાઓ અને વરખારથી પણ બરખાદ થાઓ ત્યારે તમારી વચ્ચે પડી તમારી થતી બરખાદી અટકાવવામા સરકાર ધાર્મિક સ્વતંત્રતામા દખલગીરી માને છે. એણે એવું તત્ર ઊભું કર્યું છે કે તમે પોતે જ ગત અને દિવસ એક-બીજાના મૂર્તિ અને મદિરો તોણા ડોગે અને કહા કરો કે આ રાજ્યતંત્રમાં

અમારી ધાર્મિક સ્વતંત્રતા સલામત છે ! સીધી રીતે કોઈ અમલદાર કે કાયદો તમને નથી કહેતો કે તમે તમારાં જ મંદિરો ઉપર હથોડા મારો, પણ એ ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનાં રાજકીય વચનોની મોહની જ એવી છે કે તમે હમેશાં એકબીજાનાં મૂર્તિ અને મંદિરો તોડ્યા કરો અને અદરોઅંદર લડ્યા કરો. ક્યારેક જીતથી હરખાઈ અને ક્યારેક હારથી નાખુશ થઈ હમેશા તમે લડવાને તૈયાર રહો એ આજની રાજનીતિ છે. આ રાજનીતિને ન સમજવાથી જ આપણે પ્રીવીકાઉન્સિલ સુધી દોડીએ છીએ અને જાણે કેળવાયેલા ગણાતા સાંપ્રદાયિક વકીલોને એ સિવાય બીજી કામ જ ન હોય અથવા એ સિવાય એકે કાર્યમાં તેમને આસ્તિકતાની છાપ જ ન મળવાની હોય, તેમ તેઓ આ દેશમાં અને વિલાયતમાં તીર્થોની લડાઈમાં પોતાની બધી જ શક્તિ ખર્ચી રહ્યા છે. આપણા દેશમાં સૌથી મોટો સત્યનો ઉપાસક પેદા થયો છે એમ તે વકીલો અને આગેવાન પૈસાદારો માને છે, છતાં તકરારનો ચુકાદો એમને મન એમને હાથે કરતાં બીજા કોઈને હાથે વધારે સારો થવાનો સંભવ દેખાય છે. આપણી અપાર મૂર્ખતાએ હજી આજના રાજતંત્રનું સ્વરૂપ સામે આવવા નથી દીધું પણ છેલ્લાં ત્રીસ વર્ષનો તીર્થોની હારજીતનો ઇતિહાસ જો આપણે વાંચીએ અને અત્યારે કંઈ કંઈ અને કેવી કેવી રીતે આવા ઝઘડાઓ ચાલે છે, તે કાણ ચત્રાવે છે, કેમ પોષાય છે અને એના મૂળ વાંધાઓ શા છે એ જો જાણીએ તો આપણને આપણી મૂર્ખતાના ભાન ઉપરાંત એ મૂર્ખતાનું પોષણ કરનાર, અને છતાં ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો પટ્ટો આપનાર, રાજતંત્રની નીતિનું ભાન પણ થાય. પરંતુ આપણામાના કોઈ આ દૃષ્ટિએ આ વસ્તુ વિચારતા જ નથી. ખરી વાત તો એ છે કે ઝડૂની મુસલમાનોના રાજ્યકાળ દરમ્યાન તેમને હાથે થયેલા નુકસાન કરતાં આ રાજ્યકાળ દરમ્યાન આપણે આપણા હાથે જ તીર્થરક્ષા નિમિત્તે તીર્થનો અને તેના ઉદ્દેશનો વધારે ધ્વંસ કર્યો છે, અને હજી આ રાજતંત્રને ધાર્મિક સલામતીવાળું માની વધારે અને વધારે એ નાશ કર્યો જ નહીંએ છીએ. આ બધા ઉપરથી જે ફલિત થાય છે તે એ છે કે અત્યારે જ આપણા તીર્થો વધારે જોખમમાં છે.

આ તો બરબાદીની વાત થઈ, પણ આ તીર્થસંસ્થા મારફત આપણે કેટલું વધારે ઉપયોગી કામ કરી શકીએ તેમ છે એ પણ જાણવું જોઈએ. ભક્તિ અને આર્થિક ઉગરતા ઉપર જ તીર્થસંસ્થા નભે છે. સમાજને વિદ્યા, હુન્નર, ઉદ્યોગ અને બીજાં તેવા જ્ઞાનોની અનિવાર્ય જરૂર છે. કોઈ પણ જમાનામાં જૈન તીર્થો નાલંદાના કે વિક્રમશીલાના વિદ્યાલયની સુગંધ નથી

અનુભવી અત્યારે તો બીજે કાઈ પણ મ્થળે નથી શકે તે કરતા વધારે સહેલાઈથી કેટલાક તીર્થસ્થાનોમા વિદ્યાલયો સારી રીતે નથી શકે કેટલાય આશુ જેવા પ્રકૃતિરમણીય જૈન તીર્થો છે કે જ્યાં અગ્રેજો અને બીજા લોકો વિદ્યા મેળવવા સાથે ત્યાના સુદર વાતાવરણનો ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે, ત્યારે જૈનોને એ વાત સ્મૃતી જ નથી તેઓ ત્યાં જાય છે ત્યારે ખુશ થાય છે, જગ્યાની, એકાતની, હવાપાણીની વાહવાહ કરે છે, બીજાના વિદ્યાધામો જોઈરાજ થાય છે, પણ પોતાને માટે કાઈ ટુરવાનુ એમને સ્મૃતુ જ નથી જૈનો કાશીમા યાત્રાર્થે જાય છે, પણ કાઈને ત્યાની વિદ્યાગોષ્ઠીની ખબર નથી, વિદ્યાનોતી જાણુ નથી, એ જાણવાની તેમને ઇચ્છા જ થતી નથી ત્યાના વિદ્યાધામો કેવા અને કેટલા છે એ જાણવાનુ એમને મન જ નથી, કાગણુ કે એમણે પોતાના કાઈ પણ તીર્થસ્થાનમા વિદ્યા અને વિદ્વાનો હોવાની સુગવ લીધી જ નથી એમને કલ્પના એક જ છે અને તે એ કે તીર્થસ્થાનોમા મદિરો અને મૂર્તિઓ સિવાય બીજુ શુ હોય ? બીજુ હોવાની શી જરૂર છે ? પરંતુ સમાજની વિદ્યાની જરૂરિયાત આ તીર્થસસ્થારક્ષક ભક્તિ અને ઉદારતા જેવા બળો દ્વારા સંધાવી જ જોઈએ જે વિશિષ્ટ વિશિષ્ટ તીર્થોમા ખાસા વિદ્યાલયો ચાલતા હોય, તેમા બન્ને સપ્રદાયના હિતને બાળકો લાભતા હોય, વિદ્યા અને દેશની સ્વતંત્રતાનો અલ-આદર્શ તેમની સામે હોય તો સમાજને આ તકરાર પાછળ બળ ખર્ચવાની બહુ જ થોડી કુરસદ રહે જ્યાં સુધી સુદર અને ઉપયોગી આદર્શ સામે નથી હોતો ત્યાં સુધી માણસ પોતાનુ બળ આડે રસ્તે વેડે છે આજનો દેશધર્મ આપણને એ વાત શીખવે છે એક તો આ ગજતંત્રના માયાવી રૂપના ભોગ બની પોતાને જ હાથે પોતાના મૂર્તિ અને મદિરોનો નાશ ન કરો, અને બીજી વાત એ છે કે તમારામા ભક્તિ અને ઉદારતા હોય તો તીર્થોને સાચવી તે મારફત તમે વિદ્યા અને કળાથી સમૃદ્ધ બનો, વધારે શીખો

તીર્થની લડાઈમા છતનાર પક્ષ માની લે છે કે અમે તીર્થ સાચવ્યુ, ધર્મ બળાયો બીજી વાર બીજો પક્ષ તેમ માને છે પણ બન્ને પક્ષ એ ભૂલી જાય છે કે તેઓ શરીરના હાથપગ જેવા અગોત્રે જ સાચવવા પ્રાણ પાથરે છે અને તેમાથી ઊડી જતા આત્માને બચાવવા કાઈ જગ પણ જહેમત નથી ઉઠાવતુ એટલુ જ નહિ, પણ તેમનો આ હાથપગને બચાવવાનો પ્રયત્ન જ ઊલટો શરીરમાથી આત્માને ઉડીડી રહ્યો છે જૈન તીર્થનો આત્મા અહિંસા અને શાંતિ છે લડાઈ મારફત આપણે એક પક્ષે છત મેળવી એટલે તેણે હાથ બચાવ્યો, બીજાએ છત મેળવી એટલે તેણે

પગ ખચાવ્યો, પણ બનેજો હાથપગ ખચાવવા જતાં તીર્થમાંથી આત્મા ઉડાડી દીધો, કારણ કે, હમણાં હમણાની તીર્થની તાજી લડાઈ એ તમને કહે છે કે તે નિમિત્તે મનુષ્યહત્યા સુધ્ધા કરી ચૂક્યા છો અથવા તે હત્યા થવામાં નિમિત્ત થયા છો જે આ આત્મા જ ન હોય અને છિન્નભિન્ન અંગવાળું માત્ર કલેવર જ હોય તો હવે એ માટે શું કરવું અને શું ન કરવું એ કહેવાની જુદી જરૂર રહેતી નથી.

સાધુસંસ્થા

જાણીને જ સાધુસંસ્થાની ચર્ચા પાછળથી કરુ છું. આજની સાધુસંસ્થા ભગવાન મહાવીરને તો આભારી છે, પણ એ સંસ્થા તો એથીયે જૂની છે ભગવતી જેવા આગમોમાં અને બીજા જૂના ગ્રંથોમાં પાર્શ્વપત્ય એટલે પાર્શ્વનાથના શિષ્યોની વાતો આવે છે તેમાના કેટલાક ભગવાન મહાવીર પાસે જતાં ખચકાય છે, કેટલાક તેમને ધર્મવિરોધી સમજી પળવે છે, કેટલાક ભગવાનને હરાવવા કે તેમની પરીક્ષા કરવા ખાતર તરેહતરેહના પ્રશ્નો કરે છે, પણ છેવટે એ પાર્શ્વપત્યની પરપરા ભગવાન મહાવીરની શિષ્યપરંપરામાં કા તો સમાઈ જાય છે અને કાં તો તેમાંનો કેટલોક સડેલો ભાગ આપોઆપ ખરી જાય છે અને એકંદર પાછો ભગવાનનો સાધુસંઘ નવે રૂપે જ ઊભો થાય છે, તે એક સંસ્થાના રૂપમાં ગોઠવાઈ જાય છે તેના રહેણી-કરણીના, અરસપરસના વહેવારના અને કર્તવ્યોના નિયમો ધડાય છે એ નિયમના પાલન માટે અને એમાં કોઈ ભગ કરે તો એને શાસન કરવા માટે સુવ્યવસ્થિત રાજતંત્રની પેઠે એ સાધુસંસ્થાના તત્રમાં પણ નિયમો ધડાય છે, નાનામોટા અધિકારીઓ નિભાય છે. એ બધાનાં કામોની મર્યાદા અકાય છે સધસ્થવિર, ગચ્છસ્થવિર, આચાર્ય, ઉપાચાર્ય, પ્રવર્તક, ગણી વગેરેની મર્યાદાઓ, અરસપરસના વ્યવહારો, કામના વિભાગો, એકબીજાની તકરારના ફેંસલાઓ, એકબીજા ગચ્છની અંદર કે એકબીજા ગુરુની પાસે જવા-આવવાના, શીખવાના, આહાર વગેરેના નિયમોનું જે વર્ણન છેદસૂત્રોમાં મળે છે, તે જોઈ સાધુસંસ્થાના બધારણ પરત્વેના આચાર્યોના ડહાપણ વિશે માન ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતું નથી એટલું જ નહિ, પણ આજ કોઈ પણ મહત્તી સંસ્થાને પોતાનું બધારણ બાધવા અથવા વિશાળ કરવા માટે એ સાધુસંસ્થાના બધારણનો અભ્યાસ બહુ જ મદદગાર થઈ પડે તેમ મને સ્પષ્ટ લાગ્યું છે.

આ દેશના ચારે ખૂણામાં સાધુસંસ્થા ફેલાઈ ગઈ હતી ભગવાનના અસ્તિત્વ દરમ્યાન ચૌદ હજાર લિપ્તુ અને છત્રીસ હજાર લિપ્તુણીઓ હોવાનું

કથન છે તેમના નિર્વાણ પછી એ સાધુસંસ્થામાં ફેટલો ઉમેરો થયો કે ફેટલો ઘટાડો થયો તેની ચોક્કસ વિગત આપણી પામે નથી, છતાં એમ લાગે છે કે ભગવાન પંછીની અમુક સ્ત્રીઓ સુધી તો એ સંસ્થામાં ઘટાડો નહોતો જ થયો, કદાચ વધારો થયો હશે સાધુસંસ્થામાં સ્ત્રીઓને સ્થાન ડાઈ ભગવાન મહાવીરે જ પહેલાં નથી આપ્યું તેમના પહેલાંય ભિક્ષુણીઓ જૈન સાધુસંઘમાં હતી અને બીજા પરિવારજન પથોમાં પણ હતી, છતાં એટલું તો ખરું જ કે ભગવાન મહાવીરે પોતાના સાધુસંઘમાં સ્ત્રીઓને ખૂબ અવકાશ આપ્યો અને એની વ્યવસ્થા વધારે મજબૂત કરી એનું પગિણામ બૌદ્ધ સાધુસંઘ ઉપર પણ થયું. શુદ્ધ ભગવાન સાધુસંઘમાં સ્ત્રીઓને સ્થાન આપવા ઇચ્છતા ન હતા, પણ તેમને છેવટે સાધુસંસ્થામાં એમણે સ્થાન આપવું પડ્યું આ તેમના પરિવર્તનમાં જૈન સાધુસંસ્થાની ડાઈડ અસર અવશ્ય છે એમ વિચાર કરતાં લાગે છે

સાધુસંસ્થા મૂળમાં હતી તો એક, પણ પંછી અનેક કારણે તે વહેંચાતી ગઈ શરૂઆતમાં દિગંબર અને શ્વેતાંબર એવા બે મુખ્ય ભેદ પડ્યા પંછી દરેક ભેદની અદર બીજા અનેક નાનામોટા કાટા પડતા જ ચાલ્યા જેમ જેમ જૈન સમાજ વધતો ગયો, એમરે દેશમાં તેનો વિસ્તાર થતો ગયો અને નવનવી જતો તથા લોકો તેમાં દાખલ થતા ગયા, તેમ તેમ સાધુસંસ્થા પણ વિસ્તરતી ગઈ અને એમરે ફેલાતી ગઈ એ સંસ્થામાં જેમ અસાધાગણ ત્યાગી અને અભ્યાસી થયા છે, તેમ હમેશાં ઓછોવત્તો શિથિલાચારીનો વર્ગ પણ થતો આવ્યો છે પાસત્યા, કુસીલ, જહાચ્છદ વગેરેના જે અતિ જૂના વર્ણનો છે તે સાધુસંસ્થામાં શિથિલાચારી વર્ગ હોવાનો પુગવો છે ક્યારેક એક રૂપમાં તો ક્યારેક બીજા રૂપમાં, પણ હમેશાં આચારવિચારમાં મોળો અને ધ્યેયશૂન્ય શિથિલ વર્ગ પણ સાધુસંસ્થામાં થતો જ આવ્યો છે જ્યાં જ્યાં શિથિલતા વધી ત્યારે ત્યારે વળી કોઈ તેજસ્વી આત્માએ પોતાના જીવન દ્વારા એમાં સુધારો પણ કર્યો છે ચૈત્યવાસીઓ થયા અને તેમનું મ્યાન ગયું પણ ખરું. વળી જતીઓ જોરમાં આવ્યા અને આજે તેઓ નામગેય જેવા છે જે એક-વારના સુધારકો અને જ્ઞાન, ત્યાગ તેમ જ કર્તવ્ય દ્વારા સાધુસંસ્થાને જીવિત રાખનારા હતા તેમના જ વશને બેચાગ પેદીમાં પાછા ખેંચનારો કનનારા ધાય અને વળી કોઈ એ ખેંચનારો સામે માથું ઊંચકનાર આવી જિભો રહે આ બગાડાસુધારાનું દ્રુવચક જેમ બીજા સંસ્થાઓમાં તેમ સાધુસંસ્થામાં પણ પહેલેથી આજ સુધી ચાલ્યું આવ્યું છે એનો જુદો ઇતિહાસ તાગ્વવો હોય તો તે જૈન સાહિત્યમાંથી પ્રમાણપૂર્વક તાગ્વી ગદ્યાય તેમ છે

સાધુ એટલે સાધક. સાધક એટલે અમુક ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે સાધના કરનાર, તે ધ્યેયનો ઉમેદવાર જૈન સાધુઓનું ધ્યેય મુખ્યપણે તો જીવનશુદ્ધિ જ નક્કી કરવામાં આવેલું છે જીવનને શુદ્ધ કરવું એટલે તેનાં પ્રધનો, તેનાં મજો, તેના વિદ્વેષો અને તેની સંકુચિતતાઓ ટાળવી ભગવાને પોતાના જીવન મારફત સમજદારને એવો પદાર્થ પાક શીખવ્યો છે કે જ્યાં સુધી પોતે પોતાનું જીવન અંતર્મુખ થઈ તપાસી ન લે, શોધી ન લે, પોતે વિચાર અને વર્તનમાં સ્થિર ન થાય, પોતે પોતાના ધ્યેય પરત્વે સ્પષ્ટ ભાન ન કરે ત્યાં સુધી તે ખીજીને શી રીતે દોરી શકે ? ખાસ કરી આધ્યાત્મિક જીવન જેવી મહત્ત્વની બાબતમાં જો કોઈની દોરવણી કરવાની હોય તો પહેલાં, એટલે કે ખીજના ઉપદેશક અથવા ગુરુ થયા પહેલાં, પોતાની જાતને એ બાબતમાં ખૂબ તૈયાર કરી લેવી જોઈએ એ તૈયારીનો સમય એ જ સાધનાનો સમય આવી સાધના માટે એકાંત જગ્યા, સ્નેહીઓ અને ખીજ લોકોથી અલગપણ, કોઈપણ સામાજિક કે ખીજ ખટપટમાં માથું ન મારવા-પણું, અમુક પ્રકારના ખાનપાનના અને રહેણીકરણીના નિયમો—એ બધું ચોખ્ખેલું હતું. જેમ કોઈ ખરા વિદ્યાર્થીને પોતાના ઊંડા અભ્યાસની સિદ્ધિ માટે ખાસ સ્થાનની, એકાંતની, કુટુંબ અને સગાંસબંધીઓના ત્યાગની અને ખીજ કટલીક સગવડોની જરૂર રહે છે, તેમ આધ્યાત્મિક જીવનની સાધનાના વિદ્યાર્થી જૈન સાધુને માટે પણ છે. પરંતુ જેમ આજે ઉંમર થયા પહેલાં અને બાપ કે મા બનવાની જવાબદારી સમજ્યા પહેલાં છોકરાઓ અને કન્યાઓ બાપ કે મા બની જાય છે, તેમ સાધુસંસ્થામાં પણ બનવા લાગ્યું. પોતાના જીવનની ઊંડી વિચારણા કર્યા વિના કે પાકી સ્થિરતા આણ્યા વિના જ મોટે ભાગે સાધુવર્ગ ઉપદેશકના કામમાં પડી ગયો એવું પરિણામ સમાજની દૃષ્ટિએ ગમે તે આવ્યું હોય, પણ એકંદર રીતે એથી સાધુસંસ્થાને તો નુકસાન જ થયું છે જે સગવડો અને જે નિવૃત્તિના વિધાનો જીવનની સાધના માટે કરવામાં આવ્યા હતા એ સાધના ઊંડી જતાં કે ખસી જતાં અથવા તો અકાળે ગુરુપદ લેવામાં આવતા એ સગવડો અને એ નિવૃત્તિના સાધનો તો જેમ ને તેમ સાધુસંસ્થા માટે ઊભા રહ્યા; ઊલટું ધણીવાર તો એ સગવડો અને એ નિવૃત્તિના વિધાનોમાં વધારો પણ થયો, અને ખીજ બાબતથી મૂળ લક્ષ જે જીવનની સાધના તે કાં તો તદ્દન બાબુએ જ રહી ગયું અથવા તો તદ્દન ગૌણ થઈ ગયું એ જ સમજા છે કે આપણે જૈન જેવા ત્યાગપ્રધાન સાધુસંધના ઇતિહાસમાં ગૃહસ્થો કે રાજાઓને શોભે તેવાં સાધનો, સગવડો અને ભપકાઓ સાધુઓની આસપાસ વીંટળાયેલા જોઈએ છીએ.

મૂળમાં તો રાજ્યોને ખજાનો એટલા માટે સોંપાયેલો કે તેઓ પોતાના ક્ષત્રિયોચિત્ત પરાક્રમથી ખીજા બધા કરતા તેને વધારે સારી રીતે સાચવે લશ્કર એટલા માટે સોંપાયેલું કે તેઓ તેને પોતાના તેજથી કાબૂમાં રાખે અને જરૂર પડે સારે એ ખજાના અને લશ્કરનો ઉપયોગ માત્ર પ્રજાકલ્યાણમાં કરે જે રાજ્ય શાંતિના વખતમાં વધારે સુરક્ષિત અને બળસપત્ત રહે તો આકૃત વખતે વધારે કામ આપે, એટલા માટે ટાઢતડકાથી બચાવવા છત્રચામરની યોજના થયેલી પણ બ્યાગે વાગસામાં વગર મહેનતે રાજ્ય મળવા લાગ્યા અને કોઈ પૂછનાર ન રહ્યું ત્યારે એ રાજ્યો લશ્કર, ખજાનો, છત્રચામર વગેરેને પોતાનું જ માનવા લાગ્યા અને પોતાના અગત સાધન તરીકે એનો ઉપયોગ કરવા મડયા એટલું જ નહિ, પણ પોતાની આડે કોઈ આવે તો એ સાધનનો ઉપયોગ તેઓ પ્રજા સામે પણ કરવા લાગ્યા પોતાનું પ્રજાપાલનનું ધ્યેય તો બાબુએ રહી ગયું, અને તેના પાલન માટે સોંપવામાં આવેલ સગવડોના ભોગમાં જ તેઓ પડી ગયા જે વસ્તુ ગજાઓ માટે સાચી છે, મનુષ્યસ્વભાવના ઇતિહાસ પ્રમાણે, એ જ વસ્તુ સાધુસંસ્થા માટે પણ સાચી જ છે છવનની સાધનાનું ધ્યેય સરી પડતા તે માટે યોગ્યેલી સગવડો અને ઘડેલા વિધાનો જ તેમના હાથમાં રહ્યા, અને એ સગવડોના ભોગમાં અને એ વિધાનોના આચરણમાં જ તેમને સાધુપણું સમજાયું ખીજાઓ પણ તેમ સમજવા લાગ્યા અને સાધુઓ પણ લોકોને એમ જ જાણે-અજાણે સમજાવતા ગયા

પરંતુ એ ઉપરથી કોઈ એમ ન ધારે કે સાધુસંસ્થા આખી જ સગવડ-ભોગી અને તદ્દન જડ બની ગઈ હતી એ સંસ્થામાં એવા અસાધારણ પુરુષો પણ પાક્યા છે કે જેમની અતર્દષ્ટિ અને મૂલ્યમ વિચારણા કાયમ હતી કેટલાક એવા પણ થઈ ગયા છે કે જેમની અહિર્દષ્ટિ તો હતી છતાં અતર્દષ્ટિ પણ સુકાઈ ન હતી કેટલાક એવા પણ થઈ ગયા છે કે જેમનામાં અતર્દષ્ટિ નહિવત્ અથવા તદ્દન ગૌણ થઈ હતી અને અહિર્દષ્ટિ જ મુખ્ય થઈ ગઈ હતી ગમે તેમ હો, છતાં એક બાબુ સમાજ અને કુળધર્મ તરીકે જૈનપણાનો વિસ્તાર થતો ગયો અને એ સમાજમાંથી જ સાધુઓ થઈ સંસ્થામાં દાખલ થતા ગયા, અને ખીજા બાબુ સાધુઓનું વસતિસ્થાન પણ ધીરે ધીરે બદલાતું ચાલ્યું જગલો, ટેકરીઓ અને શહેરની બહારના ભાગમાંથી સાધુગણ લોકવસતિમાં આવતો ગયો સાધુસંસ્થાએ જનસમુદાયમાં સ્થાન લઈ અનિચ્છાએ લોકસર્ગજનિત કેટલાક દોષો સ્વીકાર્યા હોય, તો તેની સાથે જ તે સંસ્થાએ લોકોમાં કેટલાક પોતાના ખાસ ગુણો પણ દાખલ

કર્તા છે, અને તેમ કરવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો છે. જે કેટલાક ત્યાગીઓ માત્ર અંતર્દષ્ટિવાળા હતા અને જેમણે પોતાના જીવનમાં આધ્યાત્મિક શાંતિ સાધી હતી એવાઓના શુભ અને શુદ્ધ કૃત્યની નોંધ તો એમની સાથે જ ગઈ, કારણ કે એમને પોતાના જીવનની યાદી ખીજાઓને સોંપવાની કશી પડી જ ન હતી, પણ જેઓએ અંતર્દષ્ટિ હોવા છતાં કે ન હોવા છતાં અગર ઓછીવત્તી હોવા છતાં લોકકાર્યમાં પોતાના પ્રયત્નનો ફાળો આપેલો હતો તેની નોંધ તો આપણી સામે વજ્રલિપિમાં લખાયેલી છે એકવાગ્ના માંસભોજ અને મદ્યપાયી જનસમાજમાં જે માંસ અને મદ્ય તરફની અરુચિ અથવા તેના સેવનમાં અધર્મ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ છે, તેનું શ્રેય કાંઈ સાધુસંસ્થાને ભાગે ઓછું નથી લોકમાન્ય તિલકે કહેલું કે ‘ગૂજરાતની જનપ્રકૃતિની અહિંસા એ જૈન ધર્મને આભારી છે,’ અને આપણે જાણીએ જોઈએ કે જૈન ધર્મ એ સાધુસંસ્થાને આભારી છે. સાધુસંસ્થાનું રાતદિવસ એક કામ તો ચાલ્યા જ કરતું કે તેઓ જ્યાં જાય ત્યાં સાત વ્યસનના ત્યાગનો શબ્દથી અને જીવનથી પદાર્થપાઠ શોખવે. માસનો તિરસ્કાર, દારૂની ધૂણા અને વ્યભિચારની અપ્રતિષ્ઠા તેમ જ બ્રહ્મચર્યનું બહુમાન—આટલું વાતાવરણ લોકમાનસમાં ઉતારવામાં જૈન સાધુસંસ્થાનો અસાધારણ ફાળો છે એની કોઈ ના પાડી શકે નહિ. જૈન પરપરાએ અને બૌદ્ધ પરપરાએ પેદા કરેલ અહિંસાનું વાતાવરણ મહાત્માજીને પ્રાપ્ત થયું ન હોત તો તેમનો અહિંસાનો આ પ્રયોગ શરૂ થાત કે નહિ, અને શરૂ થાત તો કેટલી હદ સુધી સફળ નીવડત એ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. સાત વ્યસન છોડાવવાનું કામ અવિચિન્નપણે સાધુસંસ્થા ચલાવ્યે જતી એની અસર ઝૂંટતી અને હિંસાપ્રકૃતિના આગતુક મુસલમાનો પર પણ થયેલી છે, અને તે એટલી હદ સુધી કે ધણાં અહિંસાના કાર્યોમાં હિંદુઓ અને જૈનો સાથે મુસલમાનો પણ ભિન્ન રહે છે કેટલાક મુસલમાની રાજ્યો અત્યારે પણ એવાં છે કે જ્યાં દયાની —ભૂતદયાની—લાગણી બહુ જ સુદૂર છે એટલે અત્યારની વર્તમાન સાધુસંસ્થાને તેમના પૂર્વજોએ બહુ જ કીમતી ઉપજાઉ ભૂમિ સોંપી છે, અને શક્તિ હોય તો જેમાથી ભારે પરિણામ નિપજાવી શકાય એવો મહત્વનો અલભ્ય વારસો સોંપ્યો છે.

પણ આજ સુધી જેમ મળેલ વારસા ઉપર નભાતું અને સતોષ માની લેવાતો તેમ હવે રહ્યું નથી દેશવ્યાપી આદોલન અને દેશવ્યાપી ફેરફારો શરૂ થાય, બધિયાર મકાનોને બદલે નદીના અને સમુદ્રના તટો જ સભાનું સ્થાન લે

એટલું લોકમાનસ વિશાળ બને, ત્યારે એ વારસાને વિકસાવ્યા સિવાય અથવા એનો નવી રીતે ઉપયોગ કર્યા સિવાય રહી શકાય જ નહિ. આજે સાધુસંસ્થા બાધેલા મકાનોમા છે તેમની પાસે જનાર કુળધર્મી જૈનો જ હોય છે, જેમને જન્મથી જ માસ, દાઝ તરફ તિરસ્કાર હોય છે જે લોકો માસ ખાય છે અને દાઝ છોડી શકતા નથી, તેવાઓ તો સાધુ પાસે આવતા નથી દેશમા પશુ-રક્ષાની આર્થિક દૃષ્ટિએ પણ માસનો ત્યાગ કરાવવાની અને કતલ થયેલ ઢોરના ચામડા કે હાડકાની ચીજોના વાપરનો ત્યાગ કરાવવાની ભારે જરૂર ઊભી થઈ છે આર્થિક અને નૈતિક બંને દૃષ્ટિએ દાઝના ત્યાગની જરૂર તો માંસના ત્યાગની પહેલા પણ આવીને ઊભી થઈ છે દેશની મહાસભા જેવી સંસ્થાઓ જેમ ખીજ સપ્રદાયના તેમ જૈન સપ્રદાયના ધર્મશુરુઓને પણ આજ્ઞાન કરે છે અને કહે છે કે ‘ તમે તમારું કામ સભાળો દાઝત્યાગ કરાવવા જેવી બાબતમા તો અમારે વિચાર કરવાપણું હોય જ નહિ, એ તો તમારો જીવનવ્યવસાય હતો અને તમારા પૂર્વજોએ એ વિશે ઘણું કર્યું હતું. તમે સખ્યામા ઘણા છો વખત, લાગવગ અને ભાવના ઉપગત તમારું ત્યાગી-જીવન એ કામ માટે પૂરતા સાધનો છે, એટલે તમે ખીજ વધારે નહિ તો ફક્ત દાઝનિષેધનું કામ તો સભાળી લો ’ આ મહાસભાની (આજ્ઞા કહો કે, આમંત્રણ કહો) ઘોષણા છે આ ઘોષણાનો ઉત્તર જૈન સાધુસંસ્થા શો આપે છે એના ઉપર જ એના તેજનો અને એના જીવનનો આધાર છે

ઘણા જૈન ભાઈમહેનો અને ઘણીવાર સાધુઓ પણ એમ કહે છે કે ‘ આજનું રાજ્ય જૈન ધર્મની સલામતી માટે રામગજ્ય છે ખીજ પગ્દેશી આવનારાઓએ અને મુસલમાનોએ જૈન ધર્મને આઘાત પહોચાડ્યો છે, પણ આ અગ્રેજી રાજ્યથી તો જૈન ધર્મને આઘાત પહોચ્યો નથી, ઇસલુ તેને રક્ષણ મળ્યું છે ’ લોકોની આ માન્યતા કેટલી ખરી છે એ જરા જોઈએ જૈન સાધુઓની ખરી મિલકત, ખરી સપત્તિ અને ખરો વારસો તો એમના પૂર્વજોએ ભારે જહેમતથી તૈયાર કરેલું દાઝત્યાગનું વાતાવરણ એ જ હતો, અને એ જ હોઈ શકે અત્યારે માસ અને અફીણ જેવી ખીજ ત્યાગ્ય વસ્તુઓની બાબત ન લઈ માત્ર દાઝની જ બાબતમા જોઈએ કે એના ત્યાગના હજારો વર્ષના વારસા ઉપર, આ રાજ્ય આવ્યા પછી શી અસર થઈ છે ને વિચાર કરતા અને પુરાવાઓથી જૈન સાધુઓને એમ લાગે કે તેમનો જનતાગત દાઝત્યાગનો વાગસો આ રાજ્ય આવ્યા પછી નષ્ટ અને નાબૂદ થવા લાગ્યો છે, તો પછી એમણે વિચારવું જોઈશે કે આપણે જે જૈન ધર્મની સલામતી આ રાજ્યમા માની રહ્યા છીએ તે સલામતી કયા અર્થમા છે? મંદિર અને

મૂર્તિઓ ઉપર કુહાડાઓ ન પડે, ભાંગારો ન લૂંટાય, પણ જો હજારો વર્ષથી જનતામાં પેદા કરેલું નૈતિક ધન જ (જેને માટે જ મંદિરો, મૂર્તિઓ અને ભાંગારો હતા) નાશ પામે, તો આપણે શી રીતે કહી શકીએ કે આપણો ધર્મ—આપણો ધાર્મિક વારસો—સલામત છે? કોઈ દુષ્ટ પુરુષ કોઈ બાઈનાં ધરણાં, કીમતી કપડાં અને તેનાં કામળ અંગોને જરા પણ તુકસાન પહોંચાડ્યા સિવાય જો તેની પવિત્રતાનો નાશ કરે તો તે માણસના હાથમાં તે બાઈ સલામત રહી ગણાય કે જોખમાઈ ગણાય? બીજી રીતે પણ આ વસ્તુ આપણે સ્પષ્ટ સમજીએ ધારો કે કોઈ પરાક્રમી અને ધૂર્ત માણસ તમને તમારું ધન લૂંટી લેતી વખતે એટલું પૂછે કે કાં તો તમે તમારા નૈતિક ગુણોમાં બરબાદ થાઓ, એટલે મારી ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તી તમે તમારું નૈતિક જીવન ભ્રષ્ટ કરો, અને કાં તો મંદિર, મૂર્તિ અને ખજાનો મને સોંપી દો અને નૈતિક જીવન તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે ગાળો જો આ બેમાંથી એક જ માગણી પસંદ કરવા જેવી છેક જ લાચાર સ્થિતિ હોય તો તમે બધા જૈન ભાઈઓને પૂછી શકાય કે તમે મંદિર, મૂર્તિ અને ખજાનો સોંપી દઈ નૈતિક જીવનની પવિત્રતા હાથમાં રાખો કે એ જીવન એને સોંપી દઈ મંદિર મૂર્તિ અને ખજાનો બચાવી રાખો? ખાસ કરીને આ પ્રશ્ન સાધુસંસ્થા સામે હોય તો તે શો ઉત્તર વાળશે? હું નથી ધારતો કે આજની છેક નિસ્તેજ સ્થિતિમાં પણ એક પણ જૈન સાધુ નૈતિક જીવનની પવિત્રતાને સર્વત્રેષ્ઠ ન માનતો હોય આપણા દેશના ઇતિહાસમાં એવા સેકડો દાખલાઓ છે કે જેમાં બ્રાહ્મણોએ અને બીજાઓએ પોતાના પવિત્ર સંસ્કારો સાચવવા ખાતર બધી જ માલમિલકત, ધર્મસ્થાન અને ખજાનાઓ પણ દુશ્મનોને સોંપ્યા છે એમણે દીર્ઘ દૃષ્ટિથી જોયું કે જો શુદ્ધ સંસ્કારો કાયમ હશે તો બહારની વિભૂતિઓ કાલે આવીને ઊભી રહેશે; અને એ નહિ હોય તો પણ પવિત્ર જીવનની વિભૂતિથી કૃતાર્થ થઈ શકે. કાલકાચાર્ય કોઈ સ્થૂલ માલમિલકત માટે નહોતા લજ્યા, પણ એમની લગાઈ જીવનની પવિત્રતા માટે હતી. આજે જૈન સાધુઓનો ભારેમાં ભારે કીમતી સપ્ત વ્યસનના ત્યાગનો વારસો જોખમમાં છે, એટલું જ નહિ, પણ નાશના મુખમાં છે, અને ખાસ કરીને રાજતંત્રને લીધે જ એ વારસો જોખમાયેલો છે. એવી સ્થિતિમાં કોઈ પણ જૈન, ખાસ કરી સાધુગણ, આ રાજ્યને ધાર્મિક સલામતીવાળું રાજ્ય કેમ માની શકે?

જો અત્યારના ધીમાન સાધુઓને એમ લાગે કે ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના મોહક બધારણ નીચે ચાલતી એક દિવસના એક લાખ પશુઓની કતલ,

ધેરધેર સરલતાથી પહોંચી શકે એવી દાઝની પરખો અને એની સાથે સાથે વધેલા વેશ્યાવાડાઓ દાગ મુદર જૈન ધર્મના વારસાનો ચોમેર નાશ થઈ રહ્યો છે, તો યશી આજની સાધુસસ્થાનો શો ઉપયોગ કરવો એ પ્રશ્નનો નિકાલ તેઓ કરી શકશે જૈન સાધુઓને સમ વ્યસનનો ભાગ કરાવવા જેટલું બીજું પ્રિય કામ નથી હોતું એમની સામે આવનાર નાનદડાગા વર્ગના આ પરત્વે કરવાપણું કશું જ નથી, એટલે તેમનું કર્તવ્યક્ષેત્ર કા તો પીઠા પાસે અને કા તો પીનારાઓના લતાઓમા ઊભું થાય છે આજે દાર્શનિષેધની પ્રવૃત્તિમા જે લોકો કામ કરે છે તે બધા કરતા એ બાબતમા સિદ્ધહસ્ત થયેલા જૈન સાધુઓ વધારે સારી રીતે કામ કરી શકે એ દેખીતું છે અલબત્ત, હવે માત્ર નરકના ચિત્રો બતાવીને કે 'લોકો સભળાવીને એ કામમાં વધારે સફળતા મેળવી નહિ શકાય, એમા સફળતા મેળવવાની સામગ્રી ઘણી નવી ઊભી યઈ છે એ બધીનો અભ્યાસ કરવાથી જૈન સાધુઓમા જીવતું લોહી વહેશે અને તેમના અહેંગ નેજસ્વી બનશે

કેટલાક કહેશે કે—'સાધુઓ પાસે કોઈ આવે તો તેઓ સમજાવે, અથવા એવા સમજાવવા લાયક માણ્યોને તમે સાધુ પાસે પકડી લાવો તો સાધુઓ ખુશીથી અને હૃદયી સમજાવે, પણ સાધુઓ, જે પોતાના શાત લવનમા જ કામ કરતા આવ્યા છે તેઓ, પીઠે કે પીનારાઓની વસ્તીઓમા કે બાજે બહાર ક્યા જાય ? એ એમને ન જાણે અને ધર્મની હેલના પણ થાય ' આ કહેનારે જૈન સાધુસસ્થાનો ઇતિહાસ જાણ્યો જ નથી ખરા પરાક્રમી અને શક્તિશાળી જૈન સાધુઓ તો રાજસભાઓમા પહોંચ્યા છે, રાજમહેલોમા ગયા છે, મોટા મોટા મેનાધિપતિ અને બીજા અમલદારોને ઘરે તથા લખકરોની જાવણીઓમા ગયા છે મેકડો સાધુઓ વ્યસનગ્રસ્ત લોકોની વચ્ચે પહોંચ્યા છે, અને એમણે એમ કરીને જ પોતાનો ધર્મ વિસ્તાર્યો છે શક્તિ ન હોવાનું, હિમત ન હોવાનું કબૂલવું એ એક વાન છે, અને એ નબળાઈને ધર્મનું અગ માનવું એ બીજી વાન છે એટલે અભાગની હિલચાલમા ઊભા થયેલા બીજા કેટલાય સાધુ-મર્યાદાઓ અર્થે કર્તવ્યોને બાબુએ મૂકીએ, તોપણ દાર્શનિષેધની હિલચાલ એવી છે કે જે માટે પોતાના નૈતિક વારસાની દૃષ્ટિએ, સામાજિક ધર્મની દૃષ્ટિએ, દેશમા જીવવા અને દેશનું વૃણ બાવાની દૃષ્ટિએ અને છેવટે શુદ્ધ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ પણ જૈન સાધુ-સસ્થાએ જાહેરમા આવી દેશકાર્યમા ફાળો આપવો જ જોઈએ

કોઈ કહે છે કે—'આવા લૌકિક કાર્યમા જૈન સાધુઓ પડે તો એમનો

આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશ ન રહે.' આમ કહેનાર આધ્યાત્મિકતા શુ છે એ સમજતો જ નથી. આધ્યાત્મિકતા એ કાંઈ એક મકાનમા અથવા એક રૂઢિમાં અથવા એક ચોક્કસ બંધનમાં નથી હોતી, નથી રહી શકતી, બલકુ ધણીવાર તો તે ત્યાં ગૂંજળાઈ જાય છે. જો આધ્યાત્મિકતા જીવનમાં હોય અથવા સાથે જ લાવવી હોય તો તેનો કોઈ પણ સાથે વિરોધ નથી કુટુંબમાં રહીને, સમાજમાં રહીને અને રાજ્યવ્યવસ્થામાં ભાગ લઈને પણ આધ્યાત્મિકતા સાધી શકાય, પોષી શકાય અને એ બધાથી છૂટીને પણ ધણીવાર ન જ સાધી શકાય મૂળ વાત એ છે કે આધ્યાત્મિકતા એ અંદરની વસ્તુ છે, વિચાર અને ચારિત્રમાંથી તે આવે છે, એનો કોઈ બાહ્ય વસ્તુ સાથે વિરોધ નથી અલબત્ત, આધ્યાત્મિક જીવનની કળા જાણવી જોઈએ અને એની કૂચી લાધવી જોઈએ આપણે ધણીવાર આધ્યાત્મિકતાને નામે પુરુષાર્થનો અને સત્પુરુષાર્થનો ધાત કરીએ છીએ. સત્પુરુષાર્થ કરો એટલે આધ્યાત્મિકતા પાસે જ છે, વગર નોતરે બીજી જ છે. લોકોને દારૂ પીતા છોડાવવામાં, દારૂ વેચનારને તેમ કરતા છોડાવવામાં (અને તે પણ અહિંસા ને સત્ય દ્વારા) સત્પુરુષાર્થ નહિ તો બીજું શુ છે ? —એનો જવાબ કોઈ આગમધર આપશે ?

વળી અસારે છેલ્લા ત્રીસ-ચાલીસ વર્ષનો સાધુસંસ્થાનો ઇતિહાસ આપણને શું કહે છે ? તેમની આધ્યાત્મિકતાનો પુરાવો તેમાંથી કેટલો મળે છે ? છેલ્લા દશ વર્ષને જ લો જો પક્ષાપક્ષી, કોર્ટબાજી, ગાળગલોચ અને બીજી સંકુચિતતાઓને આધ્યાત્મિકતાનું પરિણામ માનીએ તો તો અનિચ્છાએ પણ કબૂલવું પડશે કે સાધુસંસ્થામાં આધ્યાત્મિકતા છે અથવા વધતી જાય છે એક બાજુ દેશહિતના કાર્યમાં કશો જ કાળો નહિ અને બીજી બાજુ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ પણ નહિ, એમ બન્ને રીતે દેવાળું કાઢીને કોઈ પણ ત્યાગીસંસ્થા માનભેર ટકી શકે નહિ એટલે આવી હજારો વર્ષની મહત્ત્વની અને શક્તિસપન્ન સાધુસંસ્થાને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા ખાતર, અને લોકોમાં માનભેર રહેવા ખાતર પણ, આજની ચાલુ પ્રવૃત્તિમાં પોતાનો વિશેષ ઉપયોગ વિચાર્યો જ છૂટકો છે

કેટલાંક એવાં બીજા પણ દેશની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વના અને સાધુઓ માટે સહેલા કામો છે કે જેને ત્યાગીગણ અનાયાસે કરી શકે દા ત (૧) વધીલો અને બીજા અમલદારો, જે સરકારી તંત્રના અન્યાયનું પોષણ કરી રહ્યા હોય, તેમને એ બાબતમાં સમજાવી એમાંથી ભાગ લેતા અટકાવવા (૨) પોલીસો અને સિપાઈઓ, જેઓ આ દેશનું ધન છે, આ દેશના છે અને

આ દેશમાં જ રહેવાના છે, તેઓ ફક્ત નજીવી નોકરી માટે અન્યાય ન કરે, જૂઠું ન ખોલે, ખુશામત ન કરે, ડર નહિ અને દેશની સામાન્ય જનતાથી પોતાને અળગા ન માને એવી નિર્દોષ વસ્તુ પ્રેમ અને સત્યથી તેમને સમજાવવી (૩) કૃણવણીનો સાર્વત્રિક પ્રચાર કરવામાં જે લાગી સ્વયંસેવકોની અપેક્ષા રહે છે તે પૂરી પાડવી આ સિવાય બીજા પણ હિતકારી કામો છે, પરંતુ જે સાધુસંસ્થા એક બાબતમાં સક્રિય થશે તો બીજા કાર્યો અને ક્ષેત્રો એમને આપોઆપ મૂઝી આવશે અને મળી આવશે

જે અત્યારની વ્યાપક હિલચાલમાં જૈન સાધુઓ સ્થિરતા અને બુદ્ધિપૂર્વક પોતાનું ધ્યાન વિચારી લે, પોતાનો કાર્યપ્રદેશ આક્રી લે, તો સહેજે મળેલ આ તકનો લાભ ઉઠાવવા સાથે તેમના જીવનમાંથી ક્ષુદ્રતાઓ ચાલી જાય, કલહો વિરમે અને નજીવી બાબત પાછળ ખર્ચાતી અપાર શક્તિ તથા ફૂંકાતો લાખોનો ધુમાડો અટકે અને એટલું તો દેશનું કલ્યાણ થાય, જેમાં જૈન સમાજનું કલ્યાણ તો પહેલું જ રહેલું છે.

ઉપરના કર્તવ્યો કેવળ જૈન સમાજની દૃષ્ટિથી પણ વિચારવા અને કરવા લાયક છે એટલે થોડી શક્તિવાળા ત્યાગીઓ એ જ કાર્યોને નાના ક્ષેત્રમાં પણ કરી શકે

જોકે ખાસ પશુસણનો પ્રસંગ હોઈ, અને તેમાં પણ હાજર થયેલ જનતા મોટે ભાગે શ્વેતાખર હોઈ, મે સાધુગણ વાપરેલો છે કે જે જૈન સમાજ સાથે જ મુખ્ય સંબંધ ધરાવતો હોય તેમ સ્થૂળ રીતે લાગશે, પણ આ મારું કથન મર્યાદિત ક્ષેત્ર પરવે હોવા છતાં બધા જ સપ્રદાયના અને બધી જ જાતના ત્યાગીઓ માટે છે ખાસ કરીને દિગંબર સમાજ, કે જે જૈન સમાજનો એક વગદાર ભાગ છે તે, તો માગ લક્ષ બહાર નથી જ એ સમાજમાં આજે સાધુસંસ્થા શ્વેતાખર સમાજ જેવી નથી હમણા હમણા પાચ-પચીસ દિગંબર સાધુઓ થયા છે, તેને બાદ કરીએ તો તે સમાજમાં સાધુસંસ્થાનો ઘણો સદીઓ થયા અત જ આવેલો છે તેમ છતાં એ સમાજમાં સાધુસંસ્થાની જગ્યા ભદ્રાગ્રકો, એકગ્રકો અને બ્રહ્મચારી તેમ જ પડિતોએ લીધેલી છે એટલે એ બધાને લક્ષીને પણ આ કથન છે, કારણ કે શ્વેતાખર સમાજના થલ મનાતા સાધુઓની પેઠે જ દિગંબર સમાજમાં ભદ્રારક, પડિત વગેરેનો વર્ગ થલરૂપ મનાય છે અને એ પણ લગભગ સમાજ તેમ જ રાષ્ટ્રની દૃષ્ટિએ પક્ષઘાતગ્રસ્ત થઈ ગયેલો છે જેનાખર હો કે દિગંબર, જેઓ પોતાને ધાર્મિક નહિ તો ઝાઝામાં ઝાઝુ ધર્મપથગામી

ગુરુ અથવા ગુરુ જેવા માને છે અને બીજા પાસે મનાવે છે, તે જો વર્તમાન આંદોલનમાં પોતાનું સ્થાન વિચારી અંદરોઅંદરના ઝઘડાઓ નહિ છોડે, નજીવી બાબતને મહત્ત્વ આપતાં નહિ અટકે અને સ્થૂળ ચિહ્નોમાં તેમજ બહારની વસ્તુઓમાં ધર્મ સમાયાની નાશકારક ભ્રમણામાંથી નહિ દૂરે તો બુદ્ધની ભાષામાં સમજવું જોઈએ કે તેઓ ભગવાન મહાવીરના 'ધર્મદાયક' એટલે ધર્મવારસાના ભાગીદાર નથી, પણ 'આમિષદાયક' એટલે ધર્મનિમિત્તે મળી શકે એટલા ભોગના ભોગવનારાઓ છે.

છેવટે દેશની મહેનત-મજૂરી અને ભક્તિ ઉપર જીવતા પચાસ લાખ જેટલા બાવા, ફકીરો અને સતોને પણ જરા કહી દઈએ મહાસલા લાખો ગમે સ્વયંસેવકો માગે છે સ્વયંસેવક વધારે સહનશીલ, ત્યાગી અને બિન-વ્યસની તેમજ કુટુંબકબીલાની ફિકર વિનાનો હોવો જોઈએ આ ગુણો ત્યાગીવર્ગમાં વધારે હોવાની ઉમેદ રહે છે જનતા એટલે તેમનો ભક્તગણ દુખી છે અને દરિદ્ર છે તે ગુરુઓ પાસે આ ભીડના વખતમાં મદદ માગે છે અત્યારે એ ગુરુવર્ગ જો શાંત અને સુખી ગાદીઓ છોડી દે તો જ તેમની ગાદીઓની સલામતી છે તેમનાં તપ અને ત્યાગ હવે તેમના મઠોમાં કચરાઈ ગયા છે, નાશ પામ્યા છે હવે તો એ તપ, એ ત્યાગ જેલમાં જ અને મહાસલાના નિયત્રિત રાજ્યમાં જ જીવી શકે છે, એ વાત આ વિશાળકાય યુગધર્મમાંથી તેમણે શીખી લેવી ધટે પોતાના ધર્મનું વામનરૂપ બદલી, તેમણે વ્યાપક રૂપ કરવું જ જોઈએ, નહિ તો, એ વામનપણું પણ મરણને શરણ છે.

—પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા કેમ સચવાય ?

[૨૨]

જૈન તીર્થોની ધમારત તપ, ત્યાગ અને અધ્યાત્મચિંતનના પાયા ઉપર ઊભી થયેલી છે, તેથી એનો પ્રાણ કે આત્મા પણ એ જ છે જૈન તીર્થોમા છે તેના જેવા અને તેનાથી પણ કદાચ ચડિયાતા, કારીગરીવાળા અને કળા-પૂર્ણ ભવનો અને મહેલો હિંદુસ્તાનમા અને દુનિયાના ખીજા ભાગોમા કાંઈ ઓછા નથી, તેમ જ જૈન મંદિરોમા અને જૈન ભડારોમા હોય તે કળા લાખો અને કરોડો ગણુ ધન કાંઈ એકાદ જગ્યાએ જ આજે મોજૂદ છે, છતાં કાંઈ પણ જૈન એ ખજાનાઓ અને એ મહેલોમા તીર્થબુદ્ધિ નથી ધરાવતો, ધર્મ-બુદ્ધિથી તેની યાત્રા કરવા નથી જતો એનું કારણ શું છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર દરેકને માટે સહેલો છે, અને તે એ કે એ મહેલો અને ભડારોની વિભૂતિ કાંઈ તીર્થ નથી તીર્થનો આત્મા તો તપ, ત્યાગ, અને અધ્યાત્મ-ચિંતનમા છે જે જગ્યામા કે જે ભૂમિમા એ ગુણો ખીલ્યા હોય તે ભૂમિ તીર્થોનું કલેવર છે, અને વિશાળ મંદિરો કે તેની કારીગરી એ તો માત્ર શરીરના અને શરીર દ્વારા કદાચ આત્માના અલકારો છે શરીરમા ચૈતન્ય કે તેજ આત્માને લાવે જ હોય છે અને ધરેણાઓ પણ, ચૈતન્ય અને તેજ હોય ત્યાં લગી જ, શરીરને શોભાવે છે પ્રાણુ વિનાનું શરીર, પગી તે ગમે તેવું હોય છતાં, નથી શોભતું કે નથી પ્રતિષ્ઠા પામતું, અને નિષ્પ્રાણ શરીર ઉપર અલકારો લાદવા એ તો એ શરીરની તેમ જ એને લાદનારની માત્ર મસ્કરી છે

જૈન તીર્થોમા આત્મા, શરીર, અને આભૂષણ એ ત્રણે મોજૂદ છે કે કશાની ઊણપ છે એ ન્યારે જેવા જઈએ છીએ ત્યારે અષ્ટ લાગે છે કે એમા ઊણપ છે, અને તે ઊણપ શરીર કે અલકારની નહિ, પણ આત્માની શરીર અને અલકારની ઊણપ હોય અને આત્મા સમળ હોય તો એ ઊણપ જરા પણ સાલતી નથી, ઊલટું તેનું મહત્ત્વ વધારે ખીલે છે, પણ ન્યારે આત્મા ની ઊણપ હોય ત્યારે ગમે તેવું શરીર અને ગમે તેવા આભૂષણો છતાં એ અધુ શીકું લાગે છે તપ, ત્યાગ અને અધ્યાત્મચિંતનનો આત્મા તીર્થોમા કેમ નથી રહ્યો ? અથવા તો કેમ દયાઈ અને કચગઈ ગયો છે ? એ પ્રશ્ન વિચારવા જેવો છે જેમ જેમ ઊંડો વિચાર કરીએ છીએ તેમ તેમ તેના કારણો

સ્પષ્ટ તરી આવે છે એ આત્માને દબાવાનાં અને કચરાઈ જવાનાં મુખ્ય એ કારણો છે: (૧) અતિરેક, (૨) મમત્વ અને કલેશ.

ન્યારે વૃત્તિ અતર્મુખ હોય છે ત્યારે જ તપ, ત્યાગાદિ તત્ત્વો જન્મે છે અને વિકસે છે. વૃત્તિ બહિર્મુખ થતાં એ તત્ત્વો ઓસરવા માંડે છે. એ તત્ત્વોનો વારસો તો જૈન સમાજને વિચારમાં મળ્યો, પણ વખત જતાં એ સમાજ એની પૂજન-પ્રતિષ્ઠામાં પડી ગયો અને તેય પણ સ્થૂળ પૂજન-પ્રતિષ્ઠા. આ સ્થૂળ પૂજન-પ્રતિષ્ઠાએ સમાજની વૃત્તિ વધારે બહિર્મુખ કરી અને એમ મનાવા લાગ્યું તથા જાણે-અજાણે એવું વાતાવરણ ઊભું થઈ ગયું કે જ્યાં વધારે કીંમતી, વધારે કળામય અને સમૃદ્ધ મંદિરો તે તીર્થ બીજાં તીર્થો કરતા વધારે મોટું આ રીતે બહિર્મુખ વૃત્તિ વધતી ચાલી અને તેને પરિણામે સ્વાભાવિક રીતે જ જે અંતર્મુખ વૃત્તિનો થોડોધણો સંભવ હતો તે દબાઈ ગયો પછી તો બાહ્ય દેખાવ તેમજ બાહ્ય શણગારનો એટલો બધો અતિરેક થઈ ગયો કે ત્યાગી, તપસ્વી, આધ્યાત્મિક ગણાતા કે મનાતા પુરુષો પણ એ બાહ્ય વિભૂતિ અને આડખરતી વાહવાહમાં ઓછેવત્તે અશે ધસડાવા લાગ્યા પરિણામે બાહ્ય શોભાના અતિરેકથી તીર્થોની સાદગી અને સરળતા હણાઈ, તેમ જ તપ, ત્યાગ અને અધ્યાત્મચિંતન માત્ર શબ્દમાં રહી ગયાં. એક બાજુ જેનાથી શાંતિ, સમાધિ, સહિષ્ણુતા અને વિવેકનો સંભવ હતો એ અતર્મુખ વૃત્તિ ઓસરી અને બીજી બાજુ જેનાથી કલેશ, કંકાસ અને મમત્વ સિવાય બીજું થવાનો સંભવ જ નથી એવી બહિર્મુખ વૃત્તિ જન્મી પરિણામ એ આવ્યું કે તીર્થોના કલેવરના હક્ક વિશે અને એવી બીજી ક્ષુદ્ર બાબતો વિશે ભક્તોમાં ભાગલા પડ્યા અને તાણાતાણી શરૂ થઈ બે કનિયાળી શોકો વચ્ચે જેમ ધણી કચરાય તેમ બે પક્ષોની તાણાતાણી વચ્ચે તીર્થપણું જવા લાગ્યું હવે જે તીર્થપણું ભાવનામાં, વર્તનમાં હતું તે તીર્થપણું ચડસા-ચડસીમાં, હારજીતમાં અને કબજે મેળવવામાં મનાવા લાગ્યું આત્મામાં અને તેથી પોતાની પાસે જ રહેલા તેમ જ કોઈથી છીનવી ન શકાય એવા તીર્થ-પણા તરફ દુર્લક્ષ થતાં અને તીર્થપણાની છાયા પાછળ અગર તો કૃત્રિમ તીર્થ પાછળ દોડવા જતાં સહજ વસ્તુ ચાલી ગઈ અને અસહજ વસ્તુ જોખમમાં આવી પડી

તેથી દિગંબરોને હમેશાં શ્વેતાંબરો દુશ્મન થઈ પડ્યા અને તેઓ તેમને સ્વાર્થી તેમજ નીચ જણાવા લાગ્યા શ્વેતાંબરોને પણ દિગંબરો વિશે એમ જ થયું બન્ને પક્ષો તીર્થોને સાચવવા કુરબાની આપવા લાગ્યા, પ્રાણ પાથરવા મડ્યા; છતાં બેમાંથી એકેય તીર્થપણું સાચવી શક્યા નહિ અને મૂતાં કે બેસતાં, પ્રત્યેક ક્રિયામાં બન્ને તીર્થરક્ષા વિશે શંકાશીલ અને બીરુ બની

અથા—તીર્થોની રક્ષા કરવાના પ્રયત્નમાં તીર્થત્વની પ્રતિષ્ઠા જ લગભગ ગુમાવી બેઠા હોયે બન્ને વચ્ચે એટલે સુધી અંતર વધી ગયું છે કે કોઈને એ બન્નેની એકતાનો માર્ગ સૂઝતો જ નથી જેઓ કોઈ માર્ગ સૂચવે તેઓ તો એક જ વસ્તુ સૂચવી શકે, અને તે હક્ક જતો કરવાની અથવા તો ઓછામાં સતોષ માનવાની સૂચના પરતુ આ સૂચના સામે વ્યવહારુ લોકો એક જ દલીલ કરે છે અને તે સાવ નિર્રર્થક પણ નથી તે દલીલ એ છે કે જો આપણે આ રીતે હક્ક જતા જ કરીએ અને ઢીલુ મૂકીએ તો આપણે નબળા ગણાઈએ અને નબળો કશુંય સાચવી ન શકે ત્યારે શું નબળા બની સર્વસ્વ ગુમાવવું ? આજે એક તો કાલે બીજો, પરમદિવસે ત્રીજો એમ મ્વાર્થીઓ અને દુશ્મનો આવવાના અને નબળાઈનો લાલ લઈ બધું ઓછું કરવાના ! શું આ રીતે બધું ગુમાવવું ? આ દલીલ બન્ને પક્ષોના ગણા ગણા માણસોની છે, અને તેમાં વજ્રદ પણ છે, પરતુ જ્યાં એક જ વસ્તુ ઉપર બન્ને વિરોધી પક્ષોના સબધનો સંભવ છે ત્યાં તકરાર બંધ કરવાનો ઉપાય શો છે એ પણ વિચારવું તો ઘટે જ ઓછામાં ઓછું કા તો એકપક્ષ તદ્દન પાયમાલ થઈ જાય અને બીજો આબાદ રહે અને કા તો એક અથવા બન્ને પક્ષ ઉદારતા કેળવે આ સિવાય ત્રીજો રસ્તો કોઈ પણ છે ખરો ? પહેલો રસ્તો શક્ય નથી અને શક્ય હોય તોપણ તે પસંદ કરવા જેવો છે ખરો ? જમણી આખ ગાબીનો નાશ કરી ટકવા માગે એના જેવો એ ઉપાય નથી શું ? શ્વેતાખરો છેક જ પાયમાલ થાય તેથી શું દિગ્બરોનું મહત્ત્વ રહેવાનું ? અથવા દિગ્બરો ખરબાદ થાય એમાં શું શ્વેતાખરોની મહત્તા ગણાવાની ? જો બન્ને પક્ષ સરખા બળવાળા હશે તો તો જ્યાં લગી મમતામમતી હશે ત્યાં લગી લડાઈનો અંત આવવાનો જ નથી એટલે સમાન બળમાં લડાઈનો અંત નથી, અને એકની પાયમાલી પણ પસંદ કરવા જેવી વસ્તુ નથી ત્યારે પછી માર્ગ શો રહે છે ? એ પ્રશ્ન થાય અને તેનો ઉત્તર જૈન ધર્મ સહેલાઈથી એ જ આપે છે કે સહિષ્ણુતા કેળવવી એક પક્ષ ઉદાર બનશે ત્યારે તે દેખીતી રીતે ઘણું ગુમાવશે, પણ જો સમાજની અને રાષ્ટ્રની એકતા માટે એ ઉદારતા દાખવવામાં આવી હશે તો તે પક્ષ જ જીત્યો ગણાશે આમ કરવાથી સામા પક્ષને ઉદારતાનો એપ લાગ્યા વિના કદી નહિ ગ્રહે તેથી જેમ જેમ વિચાર કરીએ છીએ તેમ તેમ વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ પણ તીર્થોની સમાધાની માટે ઉદારતાનો જ માર્ગ સામે આવે છે

એક બાબત તીર્થોને ગોભે એવી સાદગી અને સરળતા દાખવ થઈ અને બીજી બાબત મમતામમતી ઓછી થઈ, એટલે તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા આપોઆપ સચવાવાની અને તેનું તેજ પણ આપોઆપ વધવાનું

કાંટો ભોકાય છે ત્યારે પણ દુઃખ થાય છે અને તેને ખેંચીને તાણી કાઢ-

વામાં પણ દુઃખ તો થાય છે, છતાં તેને તાણી કાઢતાં જે દુઃખ થવાનું તે ન થાય એટલા માટે શું તેને અંદર રહેવા દેવામાં ડહાપણ ગણાશે ? એ જ રીતે જૈનપણની ભાવનામાં જે અભિમાનનો કે મમતામમતીનો કાંટો ભોકાયો છે અને એને લીધે બન્ને પક્ષો જે રીતે દુભાય છે તે દુઃખ શું ચાલુ રાખવું ? કે પછી એ હક્કની મમતાના કાંટાને કાઢવા જતાં થનારું દુઃખ સહી લેવું ? આનો જે ઉત્તર તે જ તીર્થની પ્રતિષ્ઠાનો માર્ગ છે આ તો એક રીતે પ્રતિષ્ઠા સાચવવાનો વિચાર થયો. આ વિચાર આધ્યાત્મિક છે જૈન સમાજની ભાવના આધ્યાત્મિક ભૂમિકા ઉપર ઘડાયેલી હોવાથી તેને માટે પ્રથમ રસ્તો આધ્યાત્મિક હોય તે જ સૂચવવો યોગ્ય છે.

પરંતુ તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા સાચવવાનો અને વધારવાનો સમયાનુકૂળ માર્ગ વ્યવહાર દૃષ્ટિએ બીજો પણ છે, અને તે એ કે જ્યાં જ્યાં સભવ હોય ત્યાં બધા જ તીર્થસ્થાનોમાં વિદ્યાધામો બનાવ કરવા મકાન તો ત્યાં હોય જ, છેવટે મંદિરો તો હોય જ, અને મંદિરોનો અમુક ભાગ વિદ્યા જેવા પવિત્ર તત્ત્વના સેવનમાં વપરાય તેથી વધારે રૂઠું શું હોઈ શકે ? ક્રાંતિના પરદેશી બળો ફરજ પાડે અગર તલવાર કે કાપદાની કલમ દબાવું કરે તે પહેલા સમયને સમજનાર પોતાના જ તીર્થોને કે મંદિરોને સમાજના વિદ્યાધામો બનાવી દે તો કેટલું સુદર ! કોઈ એમ કહે કે ધર્મસ્થાનોમાં અર્થકરી વિદ્યા કેમ શિખવાડાય ? એનો એક સીધો અને ટૂંકો ઉત્તર એ છે કે ભલે અર્થકરી વિદ્યા ન શીખવો, તોપણ તમે જેને ધર્મકરી અને શાસ્ત્રીય વિદ્યા માનતા હો તે તો શીખવો ? જે એમ કહેવામાં આવે કે આજે શાસ્ત્રીય વિદ્યા લેનાર કયા છે ? તો એનો અર્થ એ થયો કે શાસ્ત્રીય વિદ્યા લોકમાન્ય નથી અને જે લોકગ્રાહ્ય છે તે શીખવી શકાય તેમ નથી, એટલે સમાજ વિદ્યાહીન રહે તો કાંઈ અડચણ નથી ખરી વાત તો એ છે કે આજે જે આપણી બહિર્મુખ વૃત્તિ મકાનો, શણગારો અને દેખાવો પાછળ જ માત્ર વળેલી છે તે તરફથી લક્ષ્ય ખસેડવું જોઈએ, અને તે બે રીતે ખસેડી શકાય આધ્યાત્મિક પ્રદેશમાં જઈને અને વિદ્યાના પ્રદેશમાં જઈને બીજો માર્ગ સર્વગ્રાહ્ય અને જરૂરી છે, અને તેમાંથી ક્યારેક પહેલા માર્ગનો સભવ પણ છે જે પુષ્કળ ધન, સમય અને અપાર બુદ્ધિશક્તિ તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા સાચવવા ખાતર ખર્ચાય છે (અને છતાં નથી સચવાતી પ્રતિષ્ઠા કે નથી વધતું સામાજિક બળ) તે જ ધન, સમય અને શક્તિ જે તીર્થો દ્વારા વિદ્યાની વૃદ્ધિ કરવામાં ખર્ચવામાં આવે તો પરિણામે સમાજ સખળ બને અને તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા એક અથવા બીજી રીતે સચવાય.

—પર્યુપણ પર્વના વ્યાખ્યાનો.

ત્રણે જૈન ફિરકાઓના પરસ્પર સંબંધ અને મેળનો વિચાર

[૨૩]

સ્થાનકવાસી, મૂર્તિપૂજક ચેતાખર અને દ્વિગળ એવા ત્રણ જૈન ફિરકાઓ અત્યારે છે અને એ ત્રણે ભગવાન મહાવીરના શાસનના અનુગામી છે તેથી એ શાસનથી જ આપણે આરંભ કરીએ ભગવાન મહાવીર પહેલાં પણ જૈન પરપરા હોવાના ઐતિહાસિક પ્રમાણો છે એ પાર્શ્વનાથની પરપરા શિથિલ અને છિન્નભિન્ન જેવી થઈ ગઈ હતી ભગવાન મહાવીરે સુધારાનો પ્રાણ ફૂક્યો પાર્શ્વનાથની પરપરાના ઘણા નબળા અને સખળા અગ્રે એ સુધાગને શરણે આવ્યા જેઓ એને વશ ન થયા તે લાખો વખત ન નબ્યા અને અને નામશેષ થઈ ગયા જૂની પરપરા અને નવો સુધારો એ બેમાથી ભગવાનનું એક શાસન શરૂ થયું અત્યારના જૈન ધર્મનું મૂળ એ શાસનમાં છે

એક બીજાથી અકુર એક ફૂટે પણ તરત જ તેમાથી અનેક ફણગા ફૂટે છે અને આગળ જતાં ડાળો, ડાખળીઓ વગેરે વિસ્તાર થાય છે જે એક બીજાથી ભેદ અને પ્રભેદ સાથે વિસ્તાર ન થાય તો વડ જેવું મોટું ઝાડ કદી સભવે જ નહિ, એ માત્ર બીજ જ ગ્રહી જાય આખી કુદરતમાં જે સુદગતા અને અસૌક્રિકતા છે તે વિસ્તારને લીધે જ છે, અને વિસ્તાર એ ભેદ-પ્રભેદ વિના સભવિત નથી વીરશાસનનો વિસ્તાર થવાનું નિર્માયું હતું, એટલે ભેદો પડ્યા સ્વાભાવિક હતા એ પ્રમાણે મહાવીરના શાસનની પરપરામાં પણ ભેદો પડ્યા, એ વધ્યા જૈન પરપરાનો ઇતિહાસ આપણને કહે છે કે એ ભેદો પાગ વિનાના હતા એમાના કેટલાકનાં તો આજે નામ પણ નથી ગયા, અને જેના નામ વગેરે રહ્યા છે તેનો પણ પૂરો ઇતિહાસ આપણી પાસે નથી

આજે જૈન શાસનના ત્રણ ફિરકા મુખ્ય મનાય છે, પણ ખરી રીતે જોતાં એક એક ફિરકામાં આજે પણ પુણ્ડળ ગરબ, સવાડા આદિ ભેદો છે એ પેટા ભેદો વચ્ચે પણ ઘણીવાર તો મુખ્ય ફિરકાઓ વચ્ચે દેખાય છે તેટલું જ અતર હોય છે દ્વિગળ તોગપથી કે દ્વિગળ વીસપથી લો, સ્થાનકવાસી તોગપથી કે બીજા સ્થાનકવાસી લો, ચેતાખર અચળગચ્છી, પાયચદ્વગચ્છી

કે તપાગચ્છી લો, એ બધા વચ્ચે પણ આજે તો મોટું અંતર થઈ પડ્યું છે. સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક એ બે વચ્ચે જે ભેદ અને વિરોધની ખાઈ દેખાય છે તેથી જરા પણ ઓછી ખાઈ સ્થાનકવાસી-તેરાપંથી અને બીજા સ્થાનકવાસીઓ વચ્ચે નથી. દ્વિગંબર અને શ્વેતાંબર વચ્ચે દેખાય છે તેટલું જ અંતર લગભગ પાંચમ્મ અને તપા એ બન્ને શ્વેતાંબર ગચ્છો વચ્ચે છે. આ બધું હોવા છતાં પ્રસ્તુત લેખનો આશય તો મુખ્યતઃ ઉક્ત ત્રણ ફિરકાઓના સબધ વિશે જ વિચાર કરવાનો છે.

પહેલાં તો ભેદનું મૂળ તપાસીએ આચાર-વિચાર અને પરંપરાની ધણી બાબતોમાં શ્વેતાંબર-દ્વિગંબર વચ્ચે ભેદ છે, છતાં એમનો મુખ્ય ભેદ નગ્નત્વ અને વસ્ત્રધારણ ઉપર અવલમ્બિત છે. બન્નેને માન્ય મૂર્તિના સ્વરૂપનો ભેદ લો કે સ્ત્રી દીક્ષા લઈ શકે કે નહિ એ ભેદ લો, પણ એની પાછળ તત્ત્વ તો એક જ છે અને તે નગ્નત્વમાં જ ધર્મ માનવાનું કે વસ્ત્રધારણમાં પણ ધર્મ માનવાનું દ્વિગંબરોએ નમ્નત્વને ધર્મનું મુખ્ય અંગ માન્યું, એટલે સાધુઓ અને મૂર્તિ બન્ને ઉપર નમ્નત્વ આરોપાયું. શ્વેતાંબરોએ વસ્ત્રધારણમાં પણ જૈનત્વનો નાશ ન જોયો, એટલે સાધુઓ અને મૂર્તિ બન્ને ઉપર વસ્ત્રો લદાયા નમ્નત્વનો જ આગ્રહ રખાયો, એટલે સ્ત્રી આપોઆપ શ્રમણદીક્ષાથી મુક્ત થઈ વસ્ત્રો સ્વીકારાયા એટલે શ્વેતાંબરોમાં શ્રમણી કાયમ રહી આમ નમ્નત્વ અને વસ્ત્રધારણના ભેદની આબુબાબુ બીજા ધણા જ ભેદોનું જગલ ઊભું થયું.

નગ્નત્વ અને વસ્ત્રધારણનો વિરોધ જોકે પાછળથી જન્મ્યો, છતાં એ એનો ભેદ તો ભગવાન મહાવીર જેટલો જ જૂનો છે, પરંતુ સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક વચ્ચેના ભેદ વિશે તેમ નથી હિંદુસ્તાનમાં મૂર્તિવિરોધની વિચારણા મહમદ પેગંબર પછી જ, તેમના અનુગામી આરબો અને બીજાઓ દ્વારા, ધીરે ધીરે દાખલ થઈ, પણ જૈન પરંપરામાં મૂર્તિવિરોધ દાખલ થયાને પૂરી પાંચ સદીઓ પણ નથી થઈ સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક વચ્ચે ગમે તેટલા ભેદો હોય, છતાં એ ભેદોનો મુખ્ય આધાર મૂર્તિની માન્યતા અને તેના વિરોધમાં છે અમુક શાસ્ત્ર માનવું કે નહિ, અમુક નીર્થ હયાત છે કે વિચ્છેદ પામ્યું છે, એ બધા વિચારભેદોની પાછળ મુખ્ય ભેદ તો મૂર્તિની માન્યતા અને અમાન્યતાનો છે આમ એક બાબત નગ્નત્વ અને વસ્ત્રધારણનો અને બીજી બાબત મૂર્તિ માનવી કે નહિ તેનો ભેદ હોવા છતાં, અને તેને લીધે બીજા ધણા નાનામોટા ભેદો દાખલ થયેલા હોવા છતાં, ત્રણે ફિરકાઓમાં અભેદનું તત્ત્વ પણ છે. ડાબો પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં કે દક્ષિણ અને ઉત્તરમાં કેલાય અને

એમની વચ્ચે મોટું અંતર પણ દેખાય, છતાં એના થડ અને મૂળ તો એક જ હોય છે એક જ મૂળમાથી રસ બધે પહોંચે છે, તેનાથી બધી ડાળો કે પાદડા પોષાય છે અને જીવિત રહે છે, તેમ એ ત્રણે ફિરકાઓનું પણ છે એ ત્રણે જુદા અને તદ્દન વિરોધી જેવા આજે થઈ પડ્યા છે કે તેવા દેખાય છે, છતાં એ ત્રણેના અસ્તિત્વ કે જીવનનું તત્ત્વ એક જ છે તે તત્ત્વ એટલે વીતરાગપણાની ભાવના અને ઉપાસના એ ભાવના અને ઉપાસના વાટે જ ત્રણે ફિરકાઓ જીવે છે, પોષણ પામે છે અને વિસ્તરે છે આ રીતે જોતા ત્રણે ફિરકાઓમા અગમ્ય અને સખ્યાબધ ભેદો હોવા છતાં એમા જે એક અભેદનું તત્ત્વ છે તે જ મુખ્ય છે અને તે જ અસહી છે આ તત્ત્વને ત્રણે ફિરકાઓ એક સરખી રીતે માને છે અને તેની ઉપાસના માટે એકસરખો ભાર આપે છે જ્યારે આમ છે ત્યારે વિરોધ શાનો ?

પૂર્વ દિશામા ફેલાતી શાખા એમ કહે કે બધી જ શાખાઓએ મારી દિશામા, મારી હબે, મારી સાથે જ ચાલવું જોઈએ અને બીજી શાખાઓ એ રીતે કરે તો એનું પરિણામ એ જ આવે કે અતે ઝાડ જ ન વધે, અને તે ન વધે એટલે પૂર્વની શાખા પણ ન રહે એક બાજુ ભાર વધતા સમતોલપણું જવાથી વૃક્ષ વધી જ ન શકે અને અતે પૂર્વની શાખાનો પણ સંભવ ન રહે એ જ ન્યાય ધર્મની શાખાઓને લાગુ પડે છે એક ફિરકો માને તે જ રહેણીકરણી દરેકે સ્વીકારવી અને બીજી નહિ એવો ભાર આપવા જતા મનુષ્યગ્રભાવમા રહેલા જે સમતોલપણને લીધે ધર્મનો વિસ્તાર થાય છે તે સમતોલપણું જ ન રહે અન્તે બીજા ફિરકાઓની સાથે તે એક ફિરકો પણ ન ટકે તેથી વિકાસ અને વિસ્તાર માટે ભેદ અનિવાર્ય છે, અને ભેદથી જ સમતોલપણું સચવાય છે ત્યારે અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો વીતરાગપણાની ભાવના ઉપર ગ્રાએલા બધા જ ફિરકા-ભેદો અનિવાર્ય અને ઇષ્ટ હોય તો આજની જૈન ધર્મની જે સ્થિતિ છે તે સ્વાભાવિક હોઈ તેમા કહેવાપણું શું ગહે છે ?

અત્યારે જે કહેવાપણું છે તે ભેદ કે જુદાઈની બાબતમા નહિ, પણ વિગેધની બાબતમા છે વિરોધ અને ભેદ એ બન્ને એક નથી કડવાગ હોય ત્યાંજ વિગેધ કહેવાય છે, અને ત્રણે ફિરકાના પરસ્પર સબધમા કડવાગ જે કડવાગ એટલે પોતાને વિશે મિથ્યાભિમાન અને બીજા તરફ અણુગમે આ કડવાગ ત્રણે ફિરકાઓમા અદગેઅદર કેવી અને કેટલી છે એ સુક્ષ્મ દષ્ટિએ જોનારથી ભાગ્યે જ અજ્ઞાપ્ય છે દરેક ફિરકાનો આધાર તે તે ફિરકાના સાધુ, પડિત અને ઉપદેશકો છે એક ફિરકાનો ગુરુવર્ગ બીજા ફિરકાને હૃદયથી

મિથ્યા જૈન માને છે અને એ જ રીતે પોતાના અનુયાયીઓને સમજાવે છે બીજા ફિરકાનો ગુરુ અને ઉપદેશકવર્ગ પણ તેમજ કરે છે આનાં બે પરિણામ આવ્યા છે . પહેલું તો એ કે કોઈ પણ એક ફિરકાની આચારવિષયક કે જ્ઞાન વિષયક સુદર વસ્તુ બીજા ફિરકાના ધ્યાનમાં જ નથી આવતી ઊલટો, તે તેનાથી દૂર ભાગે છે, અને તે તરફ અણગમો ફેળવવામાં જ ધર્મનું પોષણ સમજે છે બીજું પરિણામ એ આવ્યું છે કે ભિન્ન ભિન્ન ફિરકાના ગુરુ અને ઉપદેશકવર્ગ વચ્ચે પ્રેમ કે આદરનો સબધ જ નથી રહ્યો અને તેઓનું પારસ્પરિક સંમેલન (હવે તેઓ અને બીજાઓ ધ્રુવે તોપણ) લગભગ અશક્ય જેવું થઈ પડ્યું છે જાણે એક ફિરકો બીજાના બગાડ કે બીજાની આપત્તિ વખતે રાજ થતો હોય એવો વ્યવહાર શરૂ થયો છે કયાય મંદિર ઉપર અન્યાય ગુજર્યો, આકૃત આવી અને દિગબરો કે શ્વેતાબરો મુશ્કેલીમાં હોય ત્યારે, ગમે તેટલો મોટો અને શક્તિશાળી હોવા છતાં પણ ત્યાંનો સ્થાનકવાસી સમાજ વહારે નહિ ધાય, એટલું જ નહિ, પણ ઘણા દાખલાઓમાં તો ઊડે ઊડે રાજ પણ થશે આ વસ્તુનો એપ સામેના ફિરકાઓમાં પણ નથી એમ તો ન જ કહી શકાય, કયાંય સ્થાનક ઉપર આકૃત આવી અગર સ્થાનકવાસી સાધુઓને મુશ્કેલી આવી કે તેમની હેલના-નિદા થતી હોય ત્યારે મૂર્તિપૂજક બંને ફિરકાઓ એમાં રસ લેવાના અને કદાચ રસ ન લે તોપણ પોતાનાથી બંની શકે તેવી પણ મદદ નહિ આપવાના ધણે સ્થળે તો આ ફિરકાઓ સ્થાનક, મંદિર અને ગુરુવર્ગને કારણે કોટે પછે ચડેલા છે અને હજીયે ચડે છે

શ્વેતાબર મૂર્તિપૂજક ફિરકાના અનેક વિષયોમાં ઊંડાણવાળા સાહિત્યનો લાભ નથી લેતો સ્થાનકવાસી ફિરકો કે નથી લેતો દિગબર ફિરકો સેકડો વિદ્વાનોએ હજારો વર્ષ સુધી ભગીરથ પ્રયત્ન કરીને ઉપજાવેલું અને બીજે કયાય પણ ન મળે તેવું મૂર્તિપૂજક શ્વેતાબર અને દિગબરનું સાહિત્ય સ્થાનકવાસીને માટે અસ્પૃશ્ય થઈ પડ્યું છે, અને મોટે ભાગે તો તે એ સાહિત્યને જાણતો જ નથી, કારણ કે પહેલેથી જ એને એ સાહિત્ય વિશે બેપરવા અને આદરહીન બનાવવામાં આવ્યો છે દિગબર ફિરકાનું પણ ગભીર અને બીજે ન મળી શકે તેવું કેટલુંક સાહિત્ય છે એને વિશે સામાન્ય રીતે શ્વેતાબરો બેપરવા છે આને પરિણામે પાઠશાળાઓ, છાત્રાલયો અને વિદ્યાલયોમાં કે ગુરુવર્ગના અભ્યાસક્રમમાં, ન્યા પુસ્તકોની પસંદગીનો સવાલ આવે છે ત્યાં, કેટલીક વખતે એક જ વિષય ઉપર અન્ય ફિરકાનું સર્વોત્તમ પુસ્તક છોડી તેની જગ્યાએ કચરા જેવું પુસ્તક પસંદ કરવામાં આવે છે, અને પરિણામે ભણનાર જ્ઞાન કે વિદ્યા કરતા અજ્ઞાન અને અવિદ્યા

જ વધારે સેવે છે એટલે એકદરે અત્યારનો જે ફિરકાઓનો કડવાશવાળો સબંધ છે તે આપણામા જ્ઞાનશત્રુતા જ પોષે છે જે ધર્મ સહિષ્ણુતા અને જ્ઞાનના પ્રચાર માટે જન્મ્યો હતો અને એ પ્રચાર સિવાય જે ધર્મનું જીવન નકામું જ ગણાવું જોઈએ તે ધર્મ ફિરકાઓની કડવાશમા પરિણમતા અસહિષ્ણુતા અને અજ્ઞાન જ પોષી રહ્યો છે આ સ્થળે એક રૂપક યાદ આવે છે કિનારે પહોંચવાના ધ્યેયથી વહાણો અમુક ટાપુથી ઊપડ્યાં બધા વહાણોએ ઉતારુઓને લીધા શરત બધાની એક જ હતી અને તે કિનારે પહોંચાડવાની રસ્તામા એક વહાણના કપ્તાન અને મુસાફરોએ બીજા વહાણમા કાઠકિ ખોડ બતાવી અને ટીકા કરી એ ટીકાને તેના કપ્તાન અને મુસાફરોએ અગત ટીકા માની સામસામી ખોટી ટીકા શરૂ કરી મુસાફરી વખતે બધા હતા તો નવરા જ ટીકા અને ખોડ કાઢવાનું મળી આવતા સૌનું મન ત્યાં રોકાયું મુસાફરીનો આનંદ, સમુદ્રની ગભીરતા અને આકાશની અપારતા તરફ તેમ જ સહીસલામતી અને ઝડપ વધારવા તરફ લક્ષ જવાને બદલે એકબીજાની ટીકામા સામુદાયિક માનસ રોકાયું કોઈ વિવાદમા ઊતર્યા અને બીજાઓ શ્રોતા અન્યા પરિણામે તકરાવ વધી એક બાજુ બધું રક્ષકબળ પગપરના નાશમા ખરચાવા લાગ્યું, અને બીજી બાજુ વહાણો અકસ્માત એક ખરાબાથી બચવાની સાવધાની રાખી ન શક્યા એક વહાણ અથડાયું અને બીજા તેના નાશ તરફ એપરવા ગયા એ અભિમાનમા બીજાઓની પણ એ જ દશા થઈ એક જ સાધ્ય માટે નીકળેલા મુસાફરો સાધનની ટીકામા બિતરતા પરિણામે સાધ્યબ્રષ્ટ થઈ ગયા એ સ્થિતિ આજે ત્રણે ફિરકાઓની છે ત્રણે ફિરકાઓનું લક્ષ અહિંસા અને જ્ઞાનની ઉપાસના તથા તેનો પ્રચાર છે, ન્યારે તેઓ તેથી ઊલટું જ કરી રહ્યા છે બીજા તરફ કડવાશ રાખવી એટલે કે પોતાને મોટો અથવા શુદ્ધ ધાર્મિક માની બીજા તરફ અણગમો રાખવો, એ જો હિંસા કહેવાતી હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે અહિંસાની સાધના માટે નીકળેલા અને ચાલતા ફિરકાઓ હિંસા જ કરી રહ્યા છે, અને જ્ઞાનને બદલે અજ્ઞાનનો જ પ્રચાર કરી રહ્યા છે આનું વ્યાવહારિક પરિણામ સામાજિક અને ગૃહીય ક્ષેત્રમા પણ કડવું આવ્યું છે

જૈન સમાજ સામાજિક દૃષ્ટિએ નબળો ગણાય છે રાષ્ટ્રીય અને ગૃહીય બાબતોમા પણ એ પછાત છે કારણ શુ ? એવો પ્રશ્ન જો કરીએ અને તેના ઉત્તર માટે ઊંડા ઊતરીએ તો જણાશે કે તેનું મુખ્ય કારણ સગઠનનો અભાવ છે ન્યા ધાર્મિક દ્વેષ હોય ત્યાં સગઠન સહજે જ નહિ જો ધાર્મિક દ્વેષનું પરિણામ માત્ર સ્થાનક, મંદિર, ગુરુવર્ગ અને પડિત ઉપદેશકવર્ગ સુધી જ

રહ્યું હોત તો કદાચ ચલાવી પણ લેવાત, પણ એ વિષ ખીજાં વિષોની પેઠે એપ ફેલાવે તે સ્વાભાવિક જ હતું, એટલે બધાં જ ક્ષેત્રોમા એ વિષ ફેલાયું. આજે તો નહુટકે ને લાચારીથી જ ત્રણે દિરકાવાળા મળે છે, અને એ લાચારી એટલે ક્યાંઈક વ્યાપારી સંબંધ, ક્યાંઈક લગ્નસબંધ અને ક્યાંઈક રાજકીય સંબંધ પરંતુ એ સમેલન નથી તો વ્યાપક અને નથી તો બુદ્ધિ-પૂર્વકનું, તેમ જ નથી હાદ્દિક આદેખાતુ વિરલ સમેલન પણ ગૃહસ્થોમાં જ છે, કારણ કે પેલી લાચારી ગૃહસ્થોને જ મળવાની ફરજ પાડે છે, પરંતુ ગુરુ-વર્ગ અને પંડિત ઉપદેશકવર્ગમાં તો એ લાચારીજન્ય વિરલ સમેલન પણ નથી. ગુરુઓને કે પંડિત ઉપદેશકોને નથી જરૂર વ્યાપાર ખેડવાની કે નથી પ્રસંગ લક્ષ્યાદિનો. એ વર્ગને રાષ્ટ્ર અને રાજકીય બાબતોનું તો સ્વપ્ન પણ નથી, એટલે તેમનામાં પારસ્પરિક સમેલન કે સંગઠનના સંભવનું વ્યાવહારિક કારણ એકેય નથી, અને જે ધર્મ તેમને અરસપરસ મેળવવામા સૌથી વધારે અને સૌથી પહેલો કારણભૂત થવો જોઈએ અને થઈ શકે તે જ ધર્મે તેમને ઊભટા હમેશને માટે દૂર કર્યા છે એક બાબત વ્યાવહારિક જરૂરિયાતોને લીધે ત્રણે દિરકાના ગૃહસ્થો અરસપરસ વધારે મળવા અને સંગઠિત થવાનો વિચાર કરે, ત્યાં તો ખીજી બાબત પેલો ગુરુ અને ઉપદેશકવર્ગ એમાં ધર્મનાશ જોઈ એમને મળતા અટકાવવા અને અરસપરસ ગાઢ સબંધ બાંધતા રોકવા કમર કસે છે પરિણામે એ દિરકાઓ નથી પડી શકતા તદ્દન છૂટા કે નથી થઈ શકતા એકરસ અને સંગઠિત આ સ્થિતિ લગભગ ગામેગામ છે સારે હવે શું કરવું જોઈએ ?

ઉત્તર ટૂંકા અને મીઠો છે તકરાર અને વિરોધ મટાડવાની આશા ધર્મ પાસેથી હતી, પણ આજના ધર્મમાથી એ સફળ થવાનો સંભવ જ નથી. એટલે ત્રણે દિરકાઓને પોતાનો મેળ સાધવા-વધારવા અને સંગઠન કરવા માટે બે જ રસ્તા બાકી રહે છે. પહેલો એ કે નિર્ભય અને સ્વતંત્રબુદ્ધિવાળી વ્યક્તિઓએ (તે ગૃહસ્થ હોય કે ત્યાગી) ધર્મનાં સૂત્રો હાથમા લેવા અને તેના ઉપર જે કડવાશનો મેલ ચડ્યો છે તે દૂર કરી ધર્મની મારફત જ બધી કામોમા વધારેમા વધારે મેળ સાધવો અને ખીજો માર્ગ, પરંતુ છેવટનો માર્ગ (ભલે ને તે ક્રાન્તિકારી લેખાય), એ છે કે ગૃહસ્થોએ આ નવા ધર્મને જ એટલે કે વિકૃત અને સાકડા ધર્મને શરણે જવું છોડી અને જાણે કે ધર્મનો વારસો ન જ મળ્યો હોય એવી રીતનું મનને ધડી વ્યાવહારિક ભૂમિકા ઉપર એકત્ર થવું, અને બુદ્ધિપૂર્વક તથા અગત્યનું સંગઠન કરવું, જેમા ઇચ્છા પ્રમાણે એક દિરકાના ગૃહસ્થો ખીજા દિરકાના ગૃહસ્થો સાથે હૃદયથી દરેક ક્ષેત્રમા ભેટી શકે અને અરસપરસ સહકાર કરી શકે. જ્યારે ગૃહસ્થો પેલા

ધર્મધ્વજને બાળુએ મૂકી એકરસ થવા લાગશે અને દિગબજ શ્રીમાન
સ્વેતાબર વિદ્યાર્થીઓને અને સ્વેતાબર ગૃહસ્થ દિગબર સમ્પ્રદાયોને મદદગાર
થતા દેખાશે, બધા સંયુક્ત કે સહકારના ધોરણ ઉપર સરથા ચલાવશે, ત્યારે
ધર્મહૂતો આપોઆપ જોવાઈ તેમા જોડાશે તેમને એમ જ થવાનું કે હવે
આપણો ભેદકમત્ર નકામો છે

સેકડો અને હજારો વર્ષથી માંડીને તે ઠેક અત્યાર સુધીનો ધર્મહૂતોનો
ઇતિહાસ એક જ વસ્તુ દર્શાવે છે અને તે એ કે તેમણે વિરોધ અને કડવાશ
જ ફેલાવી છે આપણે અજ્ઞાનથી તેને વશ થયા હવે જુગ બદલાયો છે
આર્થિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ આ વસ્તુ ચલાવી શકે તેમ રહ્યું
નથી તેથી હવે દરેક જુવાન કે વૃદ્ધ, જોનામા બુદ્ધિ અને સ્વતંત્રતાનો છાટો
પણ હોય તે, પોતાથી બને ત્યાં અને બનતી રીતે, સાચા દિલથી અને બુદ્ધિ-
પૂર્વક, બીજા કિરકાનો સહકાર સાથે આજે એ જ વસ્તુ ધમ્ય થઈ પડી છે.

—પર્યુપણ પર્વના વ્યાખ્યાનો—

ધાર્મિક શિક્ષણ*

[૨૪]

જેમ ભૂગોળ, ખગોળાદિ વિદ્યાઓ છે તેમ ધાર્મિક શિક્ષણ પણ એક વિદ્યા છે કે નહિ ? અને તે વિદ્યા નથી એમ જો નથી કહી શકાતું તો એ જોવું રહે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણમાં જાણવા જેવી, રસ પેદા કરે એવી અને માનવબુદ્ધિની ભૂખ જગાડી તેને સંતુષ્ટ કરે એવી મહત્ત્વની બાબતો કાઢી છે કે નહિ ? જો અનુભવીઓનો ઉત્તર એ હોય (અને છે એમ મારો વિશ્વાસ છે) કે એવી બાબતો ધાર્મિક કહેવાતી વિદ્યામાં પુષ્કળ છે, તો પછી આજે એ પ્રશ્ન કેમ ઊભો થાય કે છાત્રાલય વગેરે સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ હોવું જોઈએ કે નહિ ?

આ પ્રશ્ન ચવાનાં ચાર મુખ્ય કારણો છે . (૧) દષ્ટિનું સંકુચિતપણું, (૨) બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય અને તર્ક ઉપર અંકુશ, (૩) જ્ઞાન ઉપર અંકુશ અર્થાત નવી વિચારધારાઓ અને શોધ તરફ દુર્લક્ષ, (૪) શૈલી દોષ

ધાર્મિક શિક્ષણ આપવામાં દષ્ટિ ભારે સંકુચિત અને ટૂંકી રાખવામાં આવે છે દા ત જૈન સમાજ, અને તેમાં પણ દિગંબર, ધાર્મિક શિક્ષણ આપે ત્યારે તેઓ એવી જ દષ્ટિ ધરાવતા હોય છે કે અમુક બાબત ઉપર દિગંબર શાસ્ત્રોમાં જે લખાયેલું છે તે છેલ્લામાં છેલ્લું એટલે કે સર્વોચ્ચકથિત છે; હવે તેમાં વધારે જાણવા જેવું કે ઉમેરવા જેવું કશું નથી તે બાબત પરત્વે અન્ય શાસ્ત્રો જો ભિન્ન મત દર્શાવતાં હોય તો તે તદ્દન અગ્રાહ્ય અને અપૂર્ણ છે અને જો જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે જ બીજા શાસ્ત્રો પણ તે બાબત પરત્વે મત ધરાવતાં હોય તો તે વિચાર તેમણે જૈન શાસ્ત્રમાંથી લીધેલો છે વળી તેઓ એવી પણ માન્યતા ધરાવતા હોય છે કે તે બાબત પરત્વે દિગંબર આચાર્યોએ લખ્યું છે તે જ યથાર્થ છે અને બીજા આચાર્યો યથાર્થ દષ્ટિ વિનાના હોવાથી અપ્રાંત વિચાર કરી શકે જ નહિ ભણાવનારમાં આ દષ્ટિસંકુચિતતા હોય છે અને ભણનારમાં પછીથી એ દાખલ થાય છે,

*આ ચર્ચા જૈન સમાજને લક્ષીને લખેલી છે પણ તે બધા ધાર્મિક સમાજોની શિક્ષણ પદ્ધતિને લાગુ પડે એ દષ્ટિએ જ વિચારાયેલી છે.

એટલે જ્યારે ભણનાગઓમાંથી કેટલાક આગળ વધે છે અને વિચારશીલ થાય છે ત્યારે તેમને શરૂઆતમાં મળેલો દષ્ટિસંકોચનો વારંબો યાદ આવે છે, અને તે વખતની વિચારસરણી સાથે તેમ જ અભ્યાસ સાથે એ ટૂંકી દષ્ટિનો મેળ ખાતો ન જોતા એ શિક્ષિતગણ પોદારી બેઠે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણ નડમું છે

અત્યારની સાપ્રદાયિક બંધી જ સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ આપનાગઓ અને સંસ્થાના સચાલકો મોટેભાગે બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય અને તર્કશક્તિ, કે જે બન્ને મનુષ્યતંત્રના પ્રાણ અને ખરું જીવન છે, તેના ઉપર અકુશ મૂકે છે દા ત કોઈ જૈન વિદ્યાર્થી ધાર્મિક શિક્ષણ લેતી વખતે દૂધ-ધીના જ સમુદ્રોનું વર્ણન સાંભળી તેમ જ મોનારૂપાના પહાડોનું વર્ણન સાંભળી એ વિગે પુગવા માગે અગર તો વિશેષ જિજ્ઞાસા પ્રગટ કરે તો શિક્ષકો એના ઉપર લાલ આખ ન કરે એમ માની લઈએ, તોપણ એટલું તો જરૂર જ કહેવાના કે આપણી બુદ્ધિ પરિમિત છે અને પરત્ર છે તેવી તેને આવી બાબતો વિશે માત્ર શ્રદ્ધા રાખવાનું હોય છે, એમાં શંકા કરવી એ પણ ધર્મહત્યા છે વળી કોઈ રહ્યોખર્યો શિષ્ય તર્ક કરે કે ભગવાન મહાવીરની તહેનાતમાં કંગેડો દેવો રહેતા એમ કહેવાય છે, ત્યારે ભગવાનના સમયના ગત્તઓ અને ખીજી વ્યક્તિઓના ઉલ્લેખો જેમ બૌદ્ધ આદિ શાસ્ત્રોમાં મળી આવે છે તેમ આવી અજબ વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ કેમ નથી મળતો ? વળી, કોઈ વિદ્યાર્થી એમ તર્ક કરે કે પૂજનમાં ફૂલોના ટગલા ડંગે છે તે, અથવા તીર્થસ્નાને નામે કોઈ કોઈ વાર મનુષ્યહત્યા સુધીના અજ્ઞાણતા પણ પગલા ભગાય છે તે, ત્યાગ અને અહિંસાની સાથે બંધ કેવી રીતે એમે ? એક તો આવા તર્કો બિડવા જેવી બુદ્ધિ જ ધરી ગઈ છે, અને દ્વંદ્વ દુર્ભાગ્યે કે સદ્ભાગ્યે બિડયા તો તેવા તર્ક ડગનાગને મોટેભાગે નાસ્તિક અથવા દોડગાલો ડહીને ઉતારી પાડવામાં આવે છે જ્યારે એમાંના કોઈ વિદ્યાર્થી આગળ જતા અત્ર વિચારક અને તાલિક થાય છે ત્યારે તેઓ પેલા વિદ્યાર્થીજીવનના ધાર્મિક શિક્ષણ સામે તોળા પોદારું છે, અને બળવો જગાવે છે

ધાર્મિક શિક્ષણમાં જે વિષય ગિખવાતો હોય અને તેના ઉપર જે આચાર્યનું પુસ્તક ચાલતું હોય તે વિષય પરત્વે તે આચાર્યના (પગ) ભલે તે સેકેડો અને હજારો વર્ષ પહેલા થઈ ગયા હોય) વિચારો સિવાય બહારની દુનિયામાં તે જમાના સુધીમાં ખીજાઓએ શું વિચાર્યું છે અને તે જમાનામાં માડી અત્યાર સુધીમાં તે વિષય પરત્વે આખી દુનિયામાં શું શું વિચારવામાં આવ્યું છે, શી શી ગોથો થઈ છે, કયા જૂના અત્યો વધારે સ્પષ્ટ થયા છે

અને કઈ બાબતો મોટી સાબિત થતી જાય છે અગર થઈ છે, તે બધાં તરફ માત્ર દુર્લક્ષ કરવામાં આવે છે તેથી જ્યારે કોઈ ધાર્મિક શિક્ષણ લીધેલ વિદ્યાર્થી મોટી ઉંમરે પોતે શીખેલ વિષયની બાબતમાં ચોમેરથી નવું જાણે છે અથવા તેને એ જાણવા-સાંભળવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તેને પેલો ધાર્મિક અભ્યાસ દરમિયાનનો જ્ઞાનઅકુશ ખટકે છે અને વગર સંકાયે તે કહી દે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણને સલામ ! એને લીધે તો ઊલટા મૂર્ખ રહ્યા !

ઉપરના ત્રણ દોષો ઉપરાંત એક મોટો દોષ શિક્ષણની શૈલીનો છે. આજે મોટેભાગે અર્થહીન પાઠો ગોખવવામાં આવે છે એમાં શીખનારને કદાચ ટીખણ અને મજા પડે છે, કારણ કે તે ગોખતાં રમતા જાય છે, પણ તેની વિચાર અને કલ્પનાશક્તિ માત્ર ગોખણપટ્ટીના ભારને લીધે ભુટ્ટી થઈ જાય છે અર્થ ન સમજવાથી જ્ઞાનનો રસ આવતો નથી અને ગોખેલા શબ્દો કાળ જતાં ભુલાઈ જાય છે મોટી ઉંમરે જ્યારે એવા વિદ્યાર્થીઓ વિચાર અને કલ્પનાની કિંમત આંકતા થાય છે અને વ્યવહારમાં તેની અગત્યતા જુએ છે ત્યારે ઓરગઝેબની પેઠે તેઓ પોતાના ધર્મશિક્ષકોને ફાસી માફ કરી શાપ તો આપે જ છે આ ઉપરાંત કેટલીક મહેસાણામાં છે તેવી, ધર્મજીવી પાઠશાળાઓમાં તો વિદ્યાર્થીઓને, જેમનું જ્ઞાન અને વિચાર જાણવા માટે આખું જગત તલસે છે તે ગાંધીજીનાં પત્રો અને પુસ્તકો વાંચતા પણ રોકવામાં આવે છે, એટલા કારણે કે એ જૈન ધાર્મિક પુસ્તક નથી હું કેટલાંય ધર્મપુત્ર મનાતા અને વિદ્વાન ગણાતાં જૈન સાધુ તેમ જ સાધ્વીઓને જાણુ છું કે જેઓને મન અમુક આચાર્યોએ અમુક ભાષામાં લખ્યું હોય તે સિવાયનું કશું પણ વાંચવા અને સાંભળવા તરફ માત્ર ઉદાસીનતા જ નહિ, પણ દ્વેષ હોય છે આ જોઈ ઘણા બોલી બેઠે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણે સત્યાનાશ વાળ્યું, એની શી જરૂર છે ?

અલખત, ધાર્મિક શિક્ષણ સામે વાઘો લેનારનો ઉપરનો અનુભવ મોટો છે એમ તો ન જ કહી શકાય, છતાં જો વિચાર અને અનુભવે એમ લાગે કે ધાર્મિક શિક્ષણમાં સમાતી જૂની માન્યતાઓ, જૂની પરંપરાઓ અને એ પ્રાચીન અનુભવો અમુક હદ સુધી અને અમુક દૃષ્ટિએ જાણવા જેવાં છે અને ઉપયોગી પણ છે, તો પછી બીજા આગતું દોષો, જે સમજ અને પ્રયત્નથી ટાળી શકાય તેમ છે, તેને કારણે એ બધું ફેટી તો ન દેવાય. ઓછા કે વત્તા કાકરા હોય અગર ઘૂળ હોય તેટલામાત્રથી જ પુષ્ટિકારક અને અગત્યનું અન્ન-ધાન્ય ફેટી તો ન જ દેવાય જેમ સૂપકું અને આંખ અનાજ

સાક કરવા માટે છે તેમ, બુદ્ધિ અને ધીરજ ગુણ-દોષ પામવા અને દોષો નિવારવા માટે છે ધાર્મિક શિક્ષણના વિરોધો પક્ષની દલીલો તો એટલુ જ સાબિત કરે છે કે જે ખામીઓને કારણે આગળ જતા ભણેલાઓને ધાર્મિક શિક્ષણ તરફ અરુચિ થાય છે તે ખામીઓ દૂર કરવી અને એ શિક્ષણ-મા પ્રાણ લાવવો ત્યારે અત્યાગ્રે ધાર્મિક શિક્ષણ કયા પ્રકારનું હોવું જોઈએ કે જેથી તે રસપ્રદ થાય, આગળ જતા તે લેનારને પગ્તાવો ન થાય એ જ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે ધાર્મિક શિક્ષણ કઈ રીતે અને કઈ દૃષ્ટિએ આપવું તેનું ટૂંક મૂલ્યન અહીં કરવામા આવે છે વિશેષ સુધાગને અને પરિવર્તનને પૂર્ણ અવકાશ છે

શિક્ષણમા પહેલી વાત દૃષ્ટિની ઉદ્ધારતાની છે એટલે જે વિષય પરત્વે જે વિચાર ધાર્મિક શિક્ષણમા શીખવવામા આવે તે વિષય પરત્વે તે વિચાર છેવટનો જ છે એમ આગ્રહ ન રાખતા તે પણ એક વિચાર છે, જાણવા જેવો છે, અને અમુક જમાનાના, અમુક સપ્રદાયના વિદ્વાનો અમુક વખત સુધી આ રીતે માનતા આવ્યા છે એમ ધારીને જ એ વિચાર શીખવેલો જોઈએ આ પ્રમાણે દૃષ્ટિ વિગાળ બની એટલે એ વિષય પરત્વે બીજા આચાર્યોના વિચાર ઉપર પણ ઉદાર ભાવે લલ આપી શકાશે, અને એક વિષય પરત્વે ધાર્મિક ક્રોધમા સમાવી બધી જ માન્યતાઓ સમતોલપણે જાણવાની તક રહેશે પરિણામે સર્વજનપણુ હોઈ શકે કે નહિ એવી અને બીજી આખતોમા માત્ર એક વિચારનો પ્રવર્ત્રહ ન બધાતા તે મુદ્દા ઉપર ભિન્ન ભિન્ન દર્શનોમા મળતા બધા જ મતઓ સમતોલપણે જાણી અને વિચારી શકારો દૃષ્ટિ ઉદ્ધાર થઈ એટલે તેનો જ્ઞાનનો દગ્વાજો પહોંજો થયો, તેનું સાહિત્ય અપાર બન્યું અને તેને માત્ર દુરાગ્રહને લીધે જ અમુક સાહિત્યમા ગોધાઈ રહેવાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ હતી તે પણ ગઈ પડી ધાર્મિક શિક્ષણ લેનાર જે દશવૈકલિંક શીખતો હશે તો તે ગ્રાન્થવાની કે શ્વેતામ્બર દેરાવાસી હોવા છતાંય ધર્મપદ, ગીતા અને બાઈબલ આદિ વાચવાનો, અને જે તે વિદ્યાર્થી બ્રાહ્મણ હોઈ વેદ કે ઉપનિષદ શીખતો હશે તો તેની દૃષ્ટિ અવેન્તા, કુગન અને જૈન કે બૌદ્ધ આગમ તરફ પણ જશે

ધાર્મિક શિક્ષણમા બુદ્ધિગ્વાત એ અને તર્કશક્તિને સપૂર્ણ છૂટ હોવી જોઈએ ધર્મ એ નાનીમૂતી કે સાકડી વસ્તુ નથી મનુષ્ય મદ્દાન બનવા જ ધર્મનું શરણ લે છે, એટલે ધર્મના પ્રદેશમા તો બુદ્ધિની ગ્વાતગ્રતા અને તર્કને વધારેમા વધારે છૂટ હોવી જોઈએ જેમ ઊગતા બાળકના શરીરને

રૂઢવામાં આવે તો તે તેના જીવનને ગૂંઘળાવે છે અને શરીરના વિકાસને તદ્દન પુષ્ટિ આપવામાં આવે તો તેથી શરીર વધે છે અને મજબૂત બને છે, એ જ રીતે બુદ્ધિની સ્વતંત્રતા અને તર્કશક્તિની છૂટથી ધર્મ વિકસે છે, તેના તરફની રુચિ વધે છે શરૂઆતમાં અમુક તત્ત્વો ડગમગવા લાગે, તેથી કંઈ ધર્મનો નાશ થતો નથી, બિલકુલ તેમાં સુધારો અને ઉમેરો જ થાય છે ધર્મ એ માત્ર મર્યાદિત કે જડ વસ્તુ નથી, એ તો અમર્યાદિત અને જીવંત વસ્તુ છે. એટલે જેમ જેમ બુદ્ધિને છૂટ તેમ તેમ ધાર્મિક ગણાતી માન્યતાઓ અને વિષયો વધારે ચર્ચાવાના, વધારે સ્પષ્ટ થવાનાં અને કસાવવાનાં આ તત્ત્વ શિક્ષણમાં આવવાથી ઘણા જૂના વિષયો ચાળણીમાં ચળાશે એ વાત ખરી, પણ તેથી તો બિલકુલ તેનું સ્વરૂપ વધારે ચોખ્ખું બનશે સત્યને શંકાનો ભય શાનો ? એને લીધે ધાર્મિક શિક્ષણ પામેલ મોટી ઉંમરે એના તરફ આકર્ષ બતાવવાના.

ધાર્મિક શિક્ષણમાં જિજ્ઞાસા નિરંકુશ રહેવી જોઈએ, એટલે કે કોઈ પણ વિષય પરત્વે શક્ય હોય એટલું બધું જ્ઞાન મેળવવાની વિદ્યાર્થીમાં ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ અને એ ઇચ્છાને શિક્ષકોએ પૂર્ણ પ્રયત્નથી સંતોષવી જોઈએ આમ કરવા માટે કોઈપણ વિષયનું ધાર્મિક શિક્ષણ આપતા માત્ર મર્યાદા તરીકે ભલે અમુક પુસ્તક પસંદ કરવામાં આવે, પણ તે વિષય પરત્વેનાં વિચારો અને શોધો જાણવા માટે દેશકાળનું બંધન નહિ જ રાખી શકાય આને પરિણામે તુલનાત્મક અભ્યાસ દાખલ થશે, ભણનારને કદી અરુચિ નહિ થાય, તેમ જ તેનું વિચારક્ષેત્ર પણ વધશે.

આ ઉપરાંત શૈલીનું પરિવર્તન જરૂરી છે ગૌંબણપટ્ટીનું સ્થાન સમજશક્તિ અને કલ્પનાશક્તિ લે એટલે સમય અને શક્તિ લેખે લાગવાના. પછી ધાર્મિક શિક્ષણ તરફ આકર્ષવા માટે નહિ જરૂર પડે પતાસા વહેંચવાની કે નહિ જરૂર પડે બીજાં પ્રલોભનોની ટૂંકમાં, ઉપરના સ્વરૂપનું તારણ એટલું જ કાઢી શકાય કે ધાર્મિક શિક્ષણ ઉદાર દૃષ્ટિથી, તુલનાત્મક પદ્ધતિથી અને સમજ-શક્તિ તેમ જ કલ્પનાશક્તિના વિકાસને પ્રધાન રાખીને જ અપાવું જોઈએ.

આ બધું છતાં ધાર્મિક શિક્ષણ મરજિયાત રહેવું જોઈએ એના કારણે ટૂંકમાં આ છે .

(૧) વર્ગ ખાલી ન રહે તે માટે શિક્ષકને શિક્ષણ ખૂબ આકર્ષક બનાવવાની ફરજ પડશે, કારણ કે વર્ગના ચાલવા ઉપર જ તેની પ્રતિજ્ઞાના આધાર મનાવો જોઈએ.

(૨) તેથી શિક્ષકને ખૂબ વાચવું-વિચારવું પડશે, અને શિષ્યોના માનસ તપાસી તેને અનુકૂળ થવા શિક્ષણમા રસ ઝેડવો પડશે અને લીધે એ શિક્ષક ગંભીર બનશે અને પરિણામે કર્મજિયાત પદ્ધતિમા જે શિષ્ય અને શિક્ષક બંનેય છીછરા રહી જાય છે તેને બદલે શિક્ષક પ્રૌઢ બનશે અને અન્તે એ ચેપ બીજે પણ ફેલાશે

(૩) કર્મજિયાત પદ્ધતિથી આગળ જતા જે કટાણો અને હુમેગને માટે અણગમો જન્મે છે તેને ધ્યાન જ નહિ રહે

કર્મજિયાત શિક્ષણના કાયદાઓ કાઈ ધ્યાન બહાર નથી, પણ મરજિયાત શિક્ષણના પરિણામ સામે તેની કશી જ કિંમત નથી

ધાર્મિક શિક્ષણમા જ્યાં જ્યાં આચાર વિશેના શિક્ષણની વાત આવે ત્યાં પણ ઉપરના ઉદારતા, તુલના આદિ તત્ત્વો દાખલ કરીને જ આચાર શીખવવાથી વિદ્યાર્થીઓને તેમા રસ પડશે

—પર્યુપણ પર્વના વ્યાખ્યાનો.

તપ અને પરિપહ

[૨૫]

અહિંસાના પથો જેટલા જૂના છે, તેટલું જ તપ પણ જૂનું છે. ભગવાન મહાવીર અને બુદ્ધ પહેલા આપણા દેશમાં તપનો કેટલો મહિમા હતો, તપ કેટલું આચરવામાં આવતું અને તપપૂજા કેટલી હતી એના પુરાવાઓ આપણને માત્ર જૈન આગમો અને બૌદ્ધ પિટકોમાંથી જ નહિ, પણ વૈદિક મંત્રો, બ્રાહ્મણો અને ઉપનિષદો સુધ્ધમાંથી મળે છે કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ માટે તપનું અનુષ્ઠાન આવશ્યક મનાતું તપથી ઇન્દ્રનું આસન કાપતું તેને લય લાગતો કે તપસ્વી મારુ પદ લઈ લેશે, એટલે તે મેનકા કે તિલોત્તમા જેવી અપ્સરાઓને, તપસ્વીને ચલિત કરવા, મોકલતો માત્ર મોક્ષ કે સ્વર્ગના રાજ્ય માટે જ નહિ, પણ ઐહિક વિભૂતિ માટે પણ તપ આચરતું વિશ્વામિત્રનું ઉગ્ર તપ પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે મહાભારત અને રામાયણ ફેદો તો પાનેપાને તાપસોના મઠો, તપસ્વી ઋષિઓ તેમ જ તપસ્વિની માતાઓ નજરે પડશે સ્મૃતિઓમાં જેમ રાજદંડના નિયમો છે તેમ અનેક પ્રકારના તપના પણ નિયમો છે સૂત્રગ્રંથોમાં વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા વાંચો, એટલે જણાશે કે ચારે આશ્રમો માટે અધિકાર પ્રમાણે તપ બતાવવામાં આવ્યું છે, અને ત્રીજો તથા ચોથો આશ્રમ તો ઉત્તરોત્તર વધારે અને વધારે તપના વિધાનોથી જ આપેલો છે આ ઉપરાંત એકાદશી-વ્રત, શિવરાત્રિનું વ્રત, જન્માષ્ટમી અને રામનવમીનું વ્રત વગેરે અનેક વ્રતોના મહિમાના ખાસ જુદા ગ્રંથો લખાયા છે સ્ત્રીઓનાં કેટલાક તપો જુદા છે, કેટલાક સ્ત્રીપુરુષ બન્નેનાં સાધારણ છે, જ્યારે કેટલાંક તપો તો માત્ર કન્યાઓનાં છે આ તો બ્રાહ્મણ સપ્રદાયની વાત થઈ.

પણ બૌદ્ધ અને જૈન સપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોમાં પણ એની એ જ વાત છે મહિજ્ઞમનિકાય જેવા જૂના બૌદ્ધ ગ્રંથમાં અને ભગવતી જેવા પ્રસિદ્ધ જૈન આગમમાં અનેક પ્રકારના તાપસોના, તેમના મઠોના અને તેમના તપની વિવિધ પ્રણાલીઓના આકર્ષક વર્ણનો છે, જે એટલું જાણવા માટે બસ છે કે આપણા દેશમાં અઠી હજાર વર્ષ પહેલા પણ તપ-અનુષ્ઠાન ઉપર નભતી ખાસ સંસ્થાઓ હતી અને લોકો ઉપર તે સંસ્થાઓનો ભારે પ્રભાવ હતો બ્રાહ્મણ,

લિહ્નુ અને શ્રમણ એ ત્રણે નામોનુ મૂળ તપમા જ છે જ્ઞાન તરફ મૂકનાર અને તે માટે બધુ ત્યાગનાર તે બ્રાહ્મણ માત્ર લિક્ષા ઉપર નભનાર અને કશો જ સચ્ચ ન કરનાર તે લિહ્નુ કલ્યાણ માટે બધો જ શ્રમ ઇચ્છાપૂર્વક સહનાર તે શ્રમણ ભગવાન બુદ્ધે લિહ્નુકે માટે તપ બતાવ્યુ છે, પણ તે સખત નથી એમણે જીવનના નિયમોમા સખતાઈ કરી છે, પણ તે બાહ્ય નિયમોમા નહિ, મુખ્યપણે તેમની સખતાઈ ચિન શુદ્ધ રાખવાના આતરિક નિયમોમા છે

પરંતુ ભગવાન મહાવીરની સખતાઈ તો બાહ્ય અને આતરિક બન્ને પ્રકારના નિયમોમા છે બૌદ્ધ ગ્રંથોમા જે કાયકલેશ અને દેહદમનનો પરિહાસ કરવામા આવ્યો છે તે કાયકલેશ અને દેહદમનની જૈન આગમો પૂરી હિમાયત કરે છે, પરંતુ આ હિમાયતની પાછળ ભગવાન મહાવીરની જે મુખ્ય રાગ છે તે શરત તરફ જાણે કે અજાણે ધ્યાન ન અપાયાથી જ બૌદ્ધ ગ્રંથોમા જૈન તપનો પરિહાસ થયેલો દેખાય છે જે તપનો બુદ્ધે પરિહાસ કર્યો છે અને જે તપને તેમણે નિર્થક બતાવ્યુ છે, તે તપને તો મહાવીરે પણ માત્ર કાયકલેશ, મિથ્યા તપ કે અદામ નિર્જંગ કહી તેની નિર્થકતા બતાવી છે તામલી તાપસ અને પૂર્ણ જેવા તાપસોના અનિ ઉગ્ર અને અતિ લાખા વખતના તપોને ભગવાને મિથ્યા તપ કહેલ છે આનુ શુ કારણ ? જે ઉગ્ર તપ, જે ઉગ્ર કાયકલેશ અને જે ઉગ્ર દેહદમન ભગવાન આચરે તે જ તપ, તે જ કાયકલેશ અને તે જ દેહદમન જે બીજો આચરે તો એનો વિગેધ ભગવાન શા માટે કરે ? શુ એમને બીજાની અદેખાઈ હતી ? કે બીજાના તપને સમજવાનુ અજાન હતુ ? આ એનાથી એકે ભગવાન મહાવીરમા હોય એમ કલ્પવુ એ એમને ન સમજવા બગબર છે ભગવાનનો વિગેધ એ તાપસોના દેહદમન પરત્વે ન હતો, કાગણ કે એવા દેહદમનો નો તેમણે પોતે આચરેલા છે, અને તેમની સામે વર્તમાન ધના અણગાગ જેવા તેમના અનેક શિષ્યોએ એવા જ દેહદમનો મેવેલા છે, જેના પુરાવાઓ જૈન આગમોમા મોજૂદ છે ત્યાગે જૂની ચાલી આવતી તાપસ સન્ધ્યાઓ અને તેના વિવિધ તપો સામે ભગવાનનો વિગેધ કઈ બાબતમા હતો ? એમને એમા શી ઊણપ લાગેલી એ સવાલ છે એનો ઉત્તર ભગવાનના પોતાના જીવનમાથી અને જૈન પંથપગમા ચાલ્યા આવતા એ જીવનની ભાવનાના વાગ્દામાથી મળી આવે છે ભગવાને તપની ગોધ કાઢી નવી કરી ન હતી, તપ તો એમને કુળ અને સમાજના વાગ્દામાથી જ સાપડ્યુ હતુ.

એમની શોધ ને હોય તો તે એટલી જ કે એમણે તપને—કઠોરમાં કઠોર તપને—દેહદમનને અને કાયકલેશને આચરતા રહી તેમાં આંતરદષ્ટિ ઉમેરી, એટલે કે બાહ્ય તપને અંતર્મુખ બનાવ્યું પ્રસિદ્ધ દિગંબર તાર્કિક સમતભદ્રની ભાષામાં કહીએ તો ભગવાન મહાવીરે કઠોરતમ તપ પણ આચર્યું, પરંતુ તે એવા ઉદ્દેશથી કે તે દ્વારા જીવનમાં વધારે ડોકિયુ કરી શકાય, વધારે ઊંડા ઊતરાય અને જીવનનો અંતર્મુખ ફેકી દઈ શકાય. આ જ કારણથી જૈન તપ એ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે એક બાહ્ય અને બીજી આશ્વતર બાહ્ય તપમાં દેહને લગતાં બધાં જ દેખી શકાય તેવા નિયમનો આવી જાય છે, જ્યારે આશ્વતર તપમાં જીવનશુદ્ધિના બધા જ આવશ્યક નિયમો આવી જાય છે. ભગવાન દીર્ઘતપસ્વી કહેવાયા તે માત્ર બાહ્ય તપને કારણે નહિ, પણ એ તપનો અંતર્જીવનમાં પૂર્ણ ઉપયોગ કરવાને કારણે જ—એ વાત ભુલાવી ન એઈએ.

ભગવાન મહાવીરના જીવનક્રમમાથી જે અનેક પરિપક્વ ફળ રૂપે આપણને વારસો મળ્યો છે તેમાં તપ પણ એક વસ્તુ છે ભગવાન પછીના આજ સુધીનાં ૨૫૦૦ વર્ષમાં જૈન સઘે જેટલો તપનો અને તેના પ્રકારોનો જીવતો વિકાસ કર્યો છે તેટલો બીજા કોઈ સમ્રાટાયે ભાગ્યે જ કર્યો હશે એ ૨૫૦૦ વર્ષના સાહિત્યમાથી કેવળ તપ અને તેનાં વિધાનોને લગતું સાહિત્ય જુદું તારવવામાં આવે તો એક ખાસો અભ્યાસયોગ્ય ભાગ જ થાય. જૈન તપ માત્ર ગ્રંથોમાં જ નથી રહ્યું, એ તો ચતુર્વિધ સઘમાં જીવતા અને વહેતા વિવિધ તપના પ્રકારોનો એક પડઘોમાત્ર છે આજે પણ તપ આચરવામાં જૈનો એકઠા ગણાય છે બીજા કોઈ પણ બાબતમાં જૈનો કદાચ બીજા કરતાં પાછળ રહે, પણ જે તપની પરીક્ષા, ખાસ કરી ઉપવાસ-આયબિલની પરીક્ષા, લેવામાં આવે તો આખા દેશમાં અને કદાચ આખી દુનિયામાં પહેલે નંબર આવનાર જૈન પુરુષો નહિ તો છેવટે સ્ત્રીઓ નીકળવાની જ, એવી મારી ખાતરી છે આજે જેમ જ્યાં દેખો ત્યાં લાઠી ખાવાની હરીફાઈ બાળકો સુધ્ધાંમાં નજરે પડે છે, તેમ ઉપવાસ કરવાની હરીફાઈ જૈન બાળકોમાં રૂઢ થઈ ગઈ છે ઉપવાસ કરતા કચવાતા જૈન બાળકોને એની મા પોચો અને નબળો એવી જ રીતે કહે છે, કે જેની રીતે લડાઈમાં જવાને નાઉમેદ થતા રજપૂત બાળને તેની ક્ષત્રિયાણી મા નમાલો કહેતી તપને લગતા ઉત્સવો, ઉજવણીઓ અને તેવા જ બીજા ઉત્તેજક પ્રકારો આજે પણ એટલા બધા વ્યાપેલા છે કે જે કુદુબે, ખાસ કરી જે બહેને, તપ કરી તેનું નાનું મોટું ઉજમાણું ન કર્યું હોય, તેને એક રીતે પોતાની બિણપ લાગે છે મુગલ સમ્રાટ હુસૈનશહરતુ આકર્ષણ કરનાર એક કઠોર તપસ્વિની જૈન બહેન જ હતી.

તપને તો જૈન ન હોય તે પણ જાણે છે, પરંતુ પરિપહોની ખાખતમા તેમ નથી અજૈન માટે પરિપહ શબ્દ જરા નવા જેવો છે, પરંતુ એનો અર્થ નવો નથી ધર છોડી લિખુ અનેલાને પોતાના ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે જે જે સહવુ પડે તે પરિપહ જૈન આગમોમા આવા પરિપહો ગણાવવામા આવ્યા છે, તે ક્રકા લિખુજીવનને ઉદ્દેશીને જ આગ પ્રગટતુ તપ દર્શાવવામા આવ્યુ છે તે તો ગૃહસ્થ કે સાગી બધાને જ ઉદ્દેશીને, ન્યારે બાવોસ પગિપહો ગણાવવામા આવ્યા છે તે ત્યાગીજીવનને ઉદ્દેશીને જ તપ અને પરિપહ એ બે જુદા દેખાય છે, એના ભેદો પણ જુદા છે, છતાં એકબીજાથી દૂર ન પાડી શકાય એવા એ બે કણુગા છે

વ્રતનિયમ અને ચારિત્ર એ બન્ને એક જ વસ્તુ નથી એ જ રીતે જ્ઞાન એ પણ એ બન્નેથી જુદી વસ્તુ છે સામુ, નણદ અને ધણી સાથે હમેશા અધકનાર વહુ, તેમ જ જૂઠું બોલનાર અને દેવાળુ ગઢનાર અપ્રામાણિક વ્યાપારી પણ ધણીવાર કંઠણુ વ્રતનિયમ આચરે છે નેડનીતિથી સાદુ અને તદ્દન પ્રામાણિક જીવન ગાળનાર કોઈ કોઈ એવા મળી આવે છે કે જેને ખાસ વ્રતનિયમોનુ બધન નથી હોતુ વ્રતનિયમ આચરનાર અને સગલ ઈમાનદાર જીવન ગાળનાર કોઈ કોઈ ધણીવાર એવા તમને મળશે કે જેમનામા વધારે વિચાર અને જ્ઞાનની જગૃતિ ન હોય આમ છતાં વ્રતનિયમ, ચારિત્ર અને જ્ઞાન એ ત્રણેનો યોગ એક વ્યક્તિના જીવનમા શક્ય છે, અને જે એ યોગ હોય તો જીવનનો વધારે અને વધારે વિકાસ સલવે છે, એટલુ જ નહિ, પણ એવા યોગવાળા આત્માનો જ વધારે આપક પ્રભાવ બીજા ઉપર પડે છે, અથવા તો એમ કહો કે એવો જ માણસ બીજાએ દોરી શકે છે, જેમ મહાત્માજી આ જ કાગળથી લગવાને તપ અને પરિપહોમા એ ત્રણ તરવો સમાવ્યા છે તેમણે જોયુ કે મનુષ્યનો જીવન પ્રથમ લાખો છે, તેનુ ધ્યેય અતિ દુર છે, તે ધ્યેય જોટલુ દુર છે તેટલુ જ મુક્ત છે અને તે ધ્યેય પહોંચતાં વચ્ચે મોટી મુસીબતો ઊભી થાય છે, એ માર્ગમા અદરના અને બહારના બન્ને દુઃખનો હુમલો કરે છે, એનો પ્રભુ વિજય એટલા વ્રતનિયમથી, એકલા ચારિત્રથી, કે એકલા જ્ઞાનથી શક્ય નથી આ તરવ લગવાને પોતાના જીવનમા અનુલબ્ધા પાદ જ એમણે તપ અને પરિપહોની એવી ગોઠવણી કરી કે તેમા વ્રતનિયમ, ચારિત્ર અને જ્ઞાન એ ત્રણેનો સમાવેશ થઈ જાય એ સમાવેશ એમણે પોતાના જીવનમા શક્ય કરી બતાવ્યો

મૂળમા તો તપ અને પગિપહ એ ત્યાગી તેમ જ લિખુજીવનમાથી જ

ઉત્પન્ન થયેલાં છે—જોકે એનો પ્રચાર અને પ્રભાવ તો એક અદના ગૃહસ્થ સુધી પણ પહોંચેલો છે આર્યાવર્તના ત્યાગજીવનનો ઉદ્દેશ આધ્યાત્મિક શાંતિ જ હતો આધ્યાત્મિક શાંતિ એટલે ક્લેશોની અને વિકારોની શાંતિ આર્ય ઋષિઓને મન ક્લેશોનો વિન્ય એ જ મહાન વિન્ય હતો તેથી જ તો મહર્ષિ પતંજલિ તપત્ત્વ પ્રયોજન બતાવતા કહે છે કે ‘ તપ ક્લેશોને નબળાં પાડવા અને સમાધિના સંસ્કારો પુષ્ટ કરવા માટે છે ’ તપને પતંજલિ ક્રિયા-યોગ કહે છે, કારણ કે એ તપમાં વ્રતનિયમોને જ ગણે છે, તેથી પતંજલિને ક્રિયાયોગથી જુદો જ્ઞાનયોગ સ્વકારવો પડ્યો છે. પરંતુ જૈન તપમાં તો ક્રિયા-યોગ અને જ્ઞાનયોગ બન્ને આવી જાય છે, અને એ પણ સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે બાહ્ય તપ, જે ક્રિયાયોગ જ છે, તે અભ્યંતર તપ એટલે જ્ઞાનયોગની પુષ્ટિ માટે જ છે ને એ જ્ઞાનયોગની પુષ્ટિ દ્વારા જ જીવનના અંતિમ સાધ્યમાં ઉપયોગી છે, સ્વતંત્રપણે નહિ

આ તો તપ અને પરિષ્કોના મૂળ ઉદ્દેશની વાત થઈ, પણ આપણે જોવું જોઈએ કે આટઆટલા તપ તપનાર અને પરિષ્કો સહનાર સમાજમાં હોવા છતાં આજ સુધીમાં સમાજે ક્લેશ-કંકાસ અને ઝઘડા-વિખવાદની શાંતિ કેટલી સાધી છે ? તમે સમાજનો છેલ્લો ફક્ત પચીસ જ વર્ષનો ઇતિહાસ લેશો તો તમને જણાશે કે એ બાબત તપ કરવાની વિવિધ સગવડો સમાજમાં ઊભી થાય છે અને વધતી જાય છે અને બીજી બાબત ક્લેશ, કંકાસ અને વિખવાદના કાંટા વધારે ને વધારે ફેલાતા જાય છે આનું કારણ એ નથી કે આપણે ત્યાં તપ અને ઉદ્યાપનો વધ્યાં એટલે જ ક્લેશકંકાસ વધ્યો, પણ એનું કારણ એ છે કે આપણે તપનો ઉપયોગ કરવાની ચાવી જ ફેકી દીધી અથવા હાથ ન કરી તેથી તપની હજારો પૂજાઓ સતત લણાવવા છતાં, તપનાં ઉદ્યાપનો લપકા-બધ ચાલુ હોવા છતાં, તેના વરધોડનો દમામ હોવા છતાં, આપણે જ્યાં અને ત્યાં જ ઊભા છીએ, નથી એકે પગલું બીજા કોઈ સમાજ કે પડોશીથી આગળ વધ્યાં, ઊલટું ઘણી બાબતમાં તો આપણે ચાવી વિનાના તપમાં શક્તિ નડામી ખર્ચી બીજા કરતા પાછા પડતા જઈએ છીએ

જે વસ્તુ ચોથા મોક્ષપુરુષાર્થની સાધક હોય તે વ્યવહારમાં અનુપ-યોગી હોય તેમ બનતું જ નથી જે નિયમો આધ્યાત્મિક જીવનના પોષક હોય છે, તે જ નિયમો વ્યાવહારિક જીવનને પણ પોષે છે તપ અને પરિષ્કો જો ક્લેશની શાંતિ માટે હોય તો તેની એ પણ શરત હોવી જોઈએ કે તેના દ્વારા સમાજ અને રાષ્ટ્રનું હિત સધાય અને તેનું પોષણ થાય. કોઈ

પણ આધિભૌતિક કે દુન્યવી એવી મહાન વસ્તુ કે શોધ નથી કે જેની સિદ્ધિમા તપ અને પરિપહોની જરૂરિયાત ન હોય સિદ્ધ દગ, મીઠર અને નેપોલિયનનો વિજય લો, અથવા વૈજ્ઞાનિકોની શોધ લો, અથવા બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનો પાયો નાખનાર અંગ્રેજોને લો, તો તમને દેખાશે કે એની પાછળેય એમની ટમે તપ હતુ અને પરિપહો પણ હતા આપણે બધા તપ આચરીએ કે પગ્નિહો સહીએ તો તેનો કાઈક તો ઉદ્દેશ હોવો જ નેઈએ કા તો તેનાથી આધ્યાત્મિક શાંતિ સંધાય અને કા તો આધિભૌતિક વિભૂતિ સંધાય આ એમાંથી એકે ન સંધાય તો આપણને મળેલ તપ અને પરિપહોનો વાગ્મા વિડસિત થવા છતા તે કેટલો વધારે ટીમતી થાય છે એનો વિચાર તમે જ કરો ! પરિણામ ઉપરથી આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ કે તપ અને પગ્નિહો માર્ગત આપણા સમાજે પ્રમાણુમા બીજા કરતા આધ્યાત્મિક શાંતિ એટલે કલેશોની શાંતિ કેટલી વધારે સાધી છે, અથવા એ વારસા દ્વારા એણે આધિભૌતિક મહત્તા કેટલી વધારે પ્રાપ્ત કરી છે જે આપણને એવું અભિમાન હોય કે જેનો જેવું તપ કાઈ કરતા નથી, કરી શકતા નથી અને જેન લિલુ જેટલા ઉચ્ચ પરિપહો બીજા કાઈ સહી શકતા નથી તો આપણે એવું વધારેમા વધારે પગ્નિહામ બતાવવા તૈયાર રહેવું નેઈએ દુનિયામાંથી કાઈ આવી આપણને પૂછે કે ‘લજા ! તમે તપ અને પરિપહોની બાબતમા બાંન કરતા પોતાને વધારે ચડિયાતા માનો છો, તો પછી તમારો સમાજ પણ એવું પગ્નિહામ મેળવવામા વધારે ચડિયાતો હોવો નેઈએ તેથી તમે બતાવો કે તમારા સમાજે તપ અને પગ્નિહ દ્વારા કયું પરિણામ મેળવી બીજા સમાજને કરતા ચડિયાતાપણું મેળવ્યું છે ? શું તમે કલેશશાંતિમા બીજા કરતા ચડો છે ? કે શું જ્ઞાનની બાબતમા બીજા કરતા ચડો છો ? કે શું શોધખોળ કે ચિંતનમા બીજા કરતા ચડો છો ? શું તમે પરાક્રમી શીખ સૈનિકો જેની સહનશીલતામા બીજા કરતા ચડો છો ? આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપણે હકારમા પ્રમાણિકપણે ન આપી શકીએ (અને અત્યારનું સામાજિક પરિણામ એવો ઉત્તર આપવા ના પાડે છે), તો પછી આપણે એકવાર ગમે તેવા ટીમતી નીવડેલા અને વસ્તુત ટીમતી નીવડી નક તેવા તપ અને પરિપહોના વારસાનું મિથ્યાભિમાન કરવું છોડી દેવું નેઈએ

તપ અને પરિપહના ખાસ પ્રતિનિધિ મનાતા ગુરુઓ જ આજે મોટે-ભાગે આપણા કરતા વધારે ગૂંચમાં છે, મોટા કલેશમાં છે, ભાગે અચકમચ્છીના નેખમમાં છે સાથે સાથે ચમાજનો મોટો ભાગ પણ એ વાવાઝોડમાં સપડાયેલો છે કયા એ સુદર વારસાના સુદરતમ આધ્યાત્મિક પગ્નિહો

અને ક્યાં એ કીમતી વારસાનો વ્યર્થ અને નાશકારક રીતે વ્યય । જે જૈન સમાજના એ મુખ્ય પ્રતિનિધિઓએ આધ્યાત્મિક વિજય સાધી આપણા સમાજને જીવિત શાંતિ અર્પી હોત, અથવા હજી પણ અર્પતા હોત તો, વ્યાવહારિક ભૂમિકામાં ગમે તેટલું પછાતપણું હોવા છતાં, આપણે જિંદગી માથું કરી એમ કહી શકત કે અમે આટલું તો કર્યું છે પણ એક બાજુ આધ્યાત્મિક શાંતિમા જગત આપણું દેવાળું જુએ છે અને બીજી બાજુ આપણી સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય નબળાઈઓ તો આપણે પોતાને મોઢે જ કબૂલ કરીએ છીએ, એટલે એક દર રીતે એમ બન્યું છે કે આપણે તપ અને પરિષદોમાંથી પરિણામ મેળવવાની કૂચી જ હાથ નથી કરી તેથી આજે વિચાર ઉપસ્થિત થાય છે કે હવે શું એ વારસો, જે હજારો વર્ષો થયા મળ્યો છે અને જે કીમતી લેખાય છે તે, ફેકી દેવો ? અગર તો તે મારફત શું કરવું ? તેનાથી પરિણામ સાધવાની શી કૂચી છે ? આ પ્રશ્નોના જવાબમા જ પ્રસ્તુત ચર્ચા પૂરી થઈ ગય છે

સમયે સમયે નવા નવા બળો પ્રગટે છે અને ક્ષેત્રો ખુલ્લા થાય છે એક જ વસ્તુનો ભિન્ન ભિન્ન સમયમા અને ભિન્ન ભિન્ન ક્ષેત્રમાં જુદો ઉપયોગ થઈ શકે છે આજે ભારતવર્ષને સાચા તપ અને પરિષદની જરૂર ઊભી થઈ છે આપણો સમાજ તપ અને પરિષદોથી ટેવાયેલો છે જે એમની આધ્યાત્મિક આખ એનાથી ન ઊઘડતી હોય તો પછી એનાથી વ્યાવહારિક આખ તો ઊઘડવી જ જોઈએ । અને તપ કે પરિષદો દ્વારા કોઈ પણ વ્યાવહારિક પરિણામ લાવવું હોય ત્યારે, જે દષ્ટિ હોય તો, તેનાથી આધ્યાત્મિક પરિણામ તો આવે જ છે ભગવાનનું તપ દ્વિમુખી છે જે એને આચરનારમા જીવનની કળા હોય તો તે મોટામા મોટું વ્યાવહારિક પરિણામ આણવા ઉપરાંત આધ્યાત્મિક પરિણામ પણ આણે જ છે આની સામિતી માટે ગાંધીજી બસ છે એમના તપે અને પરિષદોએ રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં કેવા કેવા પરિણામ આપ્યાં છે । કેવી કેવી ચિરસ્થાયી ક્રાંતિઓ જન્માવી છે અને લોકમાનસમા ફેટલો પલટો આપ્યો છે । તેમ છતાં તેમણે પોતાના આધ્યાત્મિક જીવનમાથી કશું જ ગુમાવ્યું નથી, ઊલટું એમણે એ તપ અને પરિષદોની મદદથી જ પોતાનું આધ્યાત્મિક જીવન પણ ઉન્નત બનાવ્યું છે એક જણ તપ અને પરિષદોથી આધ્યાત્મિક તેમ જ આધિભૌતિક બંને પ્રકારનાં પરિણામો સાધે અને બીજાઓ એ વડે બેમાથી કશું જ ન સાધે ત્યારે એમા ખામી તપ-પરિષદની કે એના આચરનારની ? ઉત્તર એ જ છે કે ખામી એના આચરનારની.

આપણે આપણા એ વારસાનો ઉપયોગ ગંભીરતા અભ્યુદય અર્થે કા ન કરીએ ? રાષ્ટ્રના અભ્યુદય સાથે આપણે આધ્યાત્મિક શાંતિ મેળવવી હોય તો વચ્ચે કોણ આડુ આવે છે ? પણ ન નાચનારીને આગણુ વાકુ—એ ન્યાયે આપણા આળમી અગો આપણી પામે એમ કહેવગવે છે કે અમે દેશકાર્યમા શી રીતે પડીએ ? રાષ્ટ્રપ્રવૃત્તિ એ તો ભોગભૂમિકા છે અને અમે તો આધ્યાત્મિક કલ્યાણ સાધવા માગીએ છીએ ભોગભૂમિકામા પડીએ તો એ શી ગીતે સધાય ? ખરેખર, આ કથનની પાછળ પુષ્કળ અજ્ઞાન રહેલું છે જેનું મન સ્થિર હોય, જેને કરી છૂટવું હોય એને માટે ગંભીર પ્રવૃત્તિ અને આધ્યાત્મિક કલ્યાણ વચ્ચે કશો જ વિરોધ નથી જેમ શરીર ધારણ કરવા છતાં એનાવી આધ્યાત્મિક કલ્યાણ સાધવું શક્ય છે તેમ ઇચ્છા અને આવડત હોય તો રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં આધ્યાત્મિક કલ્યાણ સાધવું શક્ય છે, અને જે ઇચ્છા અને આવડત ન હોય તો આધ્યાત્મિક કલ્યાણને નામે તપ તપવા છતાં તેનું પરિણામ ઊલટું જ આવે—જેવું આજે દેખાય છે

બાવીસ પરિપાલોમા ભૂખ-તૃષ્ણા, ટાઢ-તડકો, છવ-જતુ, માન-અપમાન વગેરેના સકટો મુખ્ય છે એ સકટોથી પોતાને વધારેમા વધારે ટેવાયેલ માનનાગ એક મોટો અમણવર્ગ દેશને સદ્ભાગ્યે મોજૂદ છે સરકાર અને સમાજના અન્યાય સામે થનાર અહિંસક અને સત્યપ્રિય યોદ્ધાઓમા એ જ ગુણોની વધારે અપેક્ષા ગ્રહે છે આ ગુણો જૈનવર્ગને વારસાગત જેવા છે એટલે જ્યારે દેશને અન્યાયના વિજય માટે સૈનિકાની જરૂર હોય ત્યારે તે ધર્મયુદ્ધમા એ પશ્ચિમસહિષ્ણુઓ જ મોખરે હોવા જોઈએ એમ તો કોઈ નહિ કહે કે દેશની સ્વતંત્રતા તેમને નથી જોઈતી કે નથી ગમતી, અગર તો એ સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી તેઓ પરદેશમા ચાલ્યા જશે વળી એમ પણ કોઈ નહિ કહી શકે કે આવી શાંત સ્વતંત્રતા વધારેમા વધારે સહન કર્યા વિના મળી નકે જોઈએમા છે તો આપણી કરજ સ્પષ્ટ છે કે આપણે—ખાસ કરી તપ અને પશ્ચિમ સહવાની શક્તિ ધગવનાગ—દેશકાર્યમા વધારે ભોગ આપીએ

લડાઈ માગવાની નહિ પણ જાતે ખમવાની છે જેણે હોય કે બીજું સ્થળ હોય, આજનું યુદ્ધ બધે જ સહન કરવા માટે છે જે સહન કરવામા એકો અને તપ તપવામા મજબૂત તે જ આજનો ખરો એવડ બંદન હો કે ભાઈ હો, જે ખમી ન જાણે તે આજ કાળો આપી ન ગંદ જૈન ત્યાગીવર્ગ અને ગૃહસ્થવર્ગ બીજાને મારવામા નહિ, પણ જાતે સહન કરવામા પોતાને ચડિયાતો માને છે અને બીજા પામે મનાવે છે એટલે તેની

આજના યુદ્ધ પરત્વે તેમાં ઝુકાવવાની એવડી ફરજ ઊભી થાય છે. કોઈ સાચો આચાર્ય કે સામાન્ય મુનિ કલાલને અને પીનારને સમજાવતાં—શાંતિ અને પ્રેમથી સમજાવતાં—જેલમાં જશે તો ત્યાં તે જેલ મટી એને માટે અને ખીજને માટે તપોભૂમિ બનશે લૂપ્ત પાખું ખાવા મળશે, બડાંપાતળા કપડાં મળશે તો એ એને અધરું નહિ પડે, કારણ કે જે ટેવ વલ્લભભાઈ જેવાને કે નેહરુ જેવાને પાડવી પડે છે તે ટેવ જૈન ગુરુને તો સ્વતઃસિદ્ધ છે. વળી જ્યારે ધરથી નીકળ્યો ત્યારે જ કપડાનો પરિપહ તેણે સ્વીકાર્યો છે હવે જો ખાદી પહેરવી પડે તો એમાં એણે ધારેલું જ થયું છે, વધારે કશું જ નહિ વધારે તો ત્યારે થયું કહેવાય કે જો એ ખાદીની અછતને લીધે તદ્દન નગ્ન રહે અથવા લંગોટબેર રહી ટાઢ, તડકા અને જીવજાતુનો ઉપદ્રવ સહન કરે. પણ આ ધાર્મિક દેશની એટલી અપાર ભક્તિ છે કે તે જાતે નગ્ન રહીને પણ પોતાના ગુરુઓના અગ ઢાકશે ! ખરી વાત એ છે કે આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક બંને પ્રકારનો અભ્યુદય સાધી શકાય એવી આ અલૌકિક લડાઈ છે અને એમાં તપ તપતાં જૈન ભાઈ અને બહેનોને અને ગુરુવર્ગને જેટલો અવકાશ છે, જેટલી સફળતાની વડી છે, તેટલી ખીજ કોઈને નથી.

માત્ર રાજ્ય મેળવવામાં નહિ, પણ તેને ચલાવવા સુધ્ધામાં પરિપહો સહન કરવાં પડે છે સાચું હોય કે ખોટું એ તેઓ જાણે કે ઈશ્વર જાણે, પણ અંગ્રેજો દલીલ કરે છે કે ‘ હિંદુસ્તાન જેવા ગરમ દેશમાં જઈ રહેવામાં અને ત્યાં જીવન ગાળવામાં અમારે જે મુશ્કેલી છે, જે ખમણું પડે છે, તે હિંદુસ્તાનીઓ ન જાણી શકે આમ છતાં અમે હિંદુસ્તાનના ભલા ખાતર એ બધું સહન કરીએ છીએ ! ’ એમની આ ફરિયાદને સાચી માની એમના બંધાં જ સંકટો આપણા દેશના બધા સંપ્રદાયના તપસ્વીઓએ માથે લઈ લેવાં જોઈએ જે બાવાઓ પંચાગ્નિ તપના ભારે અભ્યાસી છે એમને હિંદુસ્તાનની રક્ષા માટે ઉઘાડે પગે સિંધના રણમાં કે મારવાડના વેરાન પ્રદેશમાં ઊભું રહેવું અને કૂચ કરતા ચાલવું ભારે નહિ પડે. જે નાગડા બાવાઓ ભભૂતિ લપેટી ભર શિયાળામાં સ્મશાનમાં પડ્યા રહે છે તેમને દેશરક્ષા માટે અફઘાનિસ્તાનની સરહદ ઉપર કડકડતી ટાઢમાં રહેવું ભારે નહિ પડે જેઓ અણીદાર ખીલાવાળા પાટિયા ઉપર સૂવાના અભ્યાસી છે, તેમને દુશ્મનની બંદૂકોની સંગીનો નહિ ખૂચે પગપાળા ચાલવાના અને લૂપ્ત સૂકું ખાવાના તેમ જ એક વાર જેવુંતેવું ખાઈ ચલાવી લેવાના અને દિવસોના દિવસો સુધી ઉપવાસ અને આયંબિલ કરવાના અભ્યાસી છે, તેમને કોઈ પણ મુશ્કેલી આવવાની નથી. એટલે અંગ્રેજ સોદજરોને કે વાઈસરોય સાહેબ સુધીના

અમલદાગેને આપણે આપણા માટે શા સારુ આપણા દેશમાં મુમીયત સદન કરવા દેવી જોઈએ ? ભલે તેઓ ઇંગ્લેન્ડમાં જઈ શાન્તિ ભોગવે ખાસ કરી આપણા બધા જ સમજેલા સ્ત્રી અને પુરુષોમાં તપ કરવાનું અને ખમી ખાવાનું અસાધ્ય ગણી બળ પડ્યું હોય ત્યારે આપણે આપણા માટે પગદેશના લોકોને શા માટે હેરાન કરવા જોઈએ ?

એટલે આજે સ્વર્ગજ મેળવવામાં રહ્યો કે તેને સાચવવામાં રહ્યો, જેટલા બળતી દુઝાર છે તે બધું જ આપણી પામે છે ક્રાંતિ ખામી હોય તો એટલી જ છે કે તેનો ઉપયોગ કોઈ નિશ્ચિત ઉદ્દેશમાં વ્યવસ્થિત રીતે થતો નથી. ક્રાંતિ આપણા દેશની સ્ત્રીઓમાં જ જે તપ કરવાનું અને આક્રમક મહન કરવાનું બળ છે અને જેટલું બળ આજના સમયે તેઓ તેમાં વાપરે છે, તે બહેનો ધારે તો એટલા જ બળતા વ્યવસ્થિત અને વિચારપૂર્વકના ઉપયોગથી, પુરુષોની જગા પાસુ મદદ સિવાય, સ્વરાજ મેળવી શકે, કાગલ કે આજની ગાંધીય પ્રવૃત્તિની સફળતા માત્ર તપસ્યા અને સદનશીલતા ઉપર જ અવલભેલી છે—જે પુરુષો કરતા સ્ત્રીઓમાં વધારે પ્રમાણમાં છે એટલે આજે આપણા હજારો વર્ષના વારસાનો મુદ્દતમ ઉપયોગ કરવાની તક પ્રાપ્ત થઈ છે, એનો ઉપયોગ કરવો અને એ દિશામાં વિચાર કરવો એમાં જ આપણા આ પર્યુપણની આગિત સફળતા છે

કોઈ એમ ન ધારે કે અત્યારે આ જે મોજી ચાલી રહ્યું છે, તેનો લાભ લઈ ખેલનારાઓ તપ અને પરિપક્વ જેવી આધ્યાત્મિક કીમતી વસ્તુઓને વેરફી નાખવા માગે છે ખાતરીથી માનજે કે અહીં એ વાત જ નથી અહીં તો ઉદ્દેશ એટલો છે કે જે બળ આપણામાં છે, અન્તઃવ્યન્ન થયેલું છે અને જેનો અત્યારે આધ્યાત્મિક કે આધિભૌતિક ક્ષેત્રમાં રંગો જ ઉપયોગ નથી થતો, તે બળને ચાલુ પ્રવૃત્તિમાં લગાડી તેની વધારે કિંમત મિદ્ધ કરવી જે એમ થાય તો દુનિયાની દૃષ્ટિમાં જૈન તપ અને પરિપક્વનું કેટલું મહત્ત્વ વધે ! ક્રાંતિ મહાત્માએ પોતાના આચરણ દ્વારા ઉપવાસનું કેટલું મહત્ત્વ વધારી મૂક્યું છે ! આજે એમના ઉપવાસની અને દૃષ્ટિએ કિંમત છે, કાગલ કે એમના ઉપવાસની પાછળ ચારિત્ર અને જ્ઞાન એ બન્ને આબ્યતર તપ ગણવા છે તો પછી આપણા સમાજમાં ઉપવાસ અને ખીન્ન તેવા અનેક તપો ચાલે છે તે બધાની સાથે ચારિત્ર અને જ્ઞાનનો સંગોગ કરી એનો કોઈકાંઈ ઉપયોગ કરીએ તો શું એ તપની કિંમત ઘટવાની કે વધવાની ? એટલે તપનું ખરું ઉત્તમત્વ દેખાવ અને લપકાઓમાં નથી ગાવીએ પોતાના જ્ઞાન, ચૈત્ત્ય કે

એકવીસ ઉપવાસતું એક પાઈ ખરચીને પણ ઉજમણું નથી કર્યું અને છતાં એમના ઉપવાસોએ મોટામોટા ફૂતોને આકર્ષ્યા. કારણ શું છે ? કારણ એ કે એ ઉપવાસની પાછળ લોકકલ્યાણની અને ચિત્તશાંતિની શુદ્ધ દષ્ટિ હતી. આજે આપણે આશા રાખીએ કે આપણા તપસ્વીવર્ગમાં અને પરિષદો ખમનાર, માથામાંથી વાળ ખેંચી કાઢવા જેવી સખત મુસ્કલી સહનાર, ઉઘાડે પગે ચાલનાર અને ઉઘાડે માથે ફરનાર ત્યાગીવર્ગમાં એ શક્તિ તેમ જ લાવના બિતરે !

—પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

અહિંસા અને અમારિ

[૨૬]

માનવપ્રકૃતિમાં હિંસા અને અહિંસાના બંને તત્ત્વો સમાયેલા છે. હિંદુસ્તાનમાં તેના મૂળ વતનીઓની અને પાછળથી તેમના વિજેતા તરીકે જાણીતા આર્યોની જાહેજલાલી વખતે અનેક જાતના અલિદાનો તેમ જ યજ્ઞ-યાગની ભારે પ્રથા હતી અને એમાં માત્ર પશુઓ કે પક્ષીઓ જ નહિ, પણ મનુષ્ય સુધ્ધાની અલિ અપાતી ધાર્મિક ગણાતો હિંસાનો આ પ્રકાર એટલી હદ સુધી વ્યાપેલો હતો કે તેના પ્રત્યાઘાતથી બીજી બાજુએ એ હિંસાનો વિરોધ શરૂ થયો હતો અને અહિંસાની ભાવનાવાળા પથો ભગવાન મહાવીર અને બુદ્ધ પહેલાં પણ સ્થપાઈ ગયા હતા એમ છતાં અહિંસા તત્ત્વના અનન્ય પોષક તરીકે અને અહિંસાની આજની ચાલુ ગંગોત્રી તરીકે તો જે એ મહાન ઐતિહાસિક પુરુષો આપણી સામે છે તે ભગવાન મહાવીર અને બુદ્ધ જ છે એમના સમયમાં અને એમના પછી હિંદુસ્તાનમાં અહિંસાને જે પોષણ મળ્યું છે, તેનો જેટજેટલી રીતે અને જેટજેટલી દિશામાં પ્રચાર થયો છે તેમ જ અહિંસા-તત્ત્વ પરત્વે જે શાસ્ત્રીય અને સૂક્ષ્મ વિચારો થયા છે એની જોડે હિંદુસ્તાનની અહારના કોઈ પણ દેશના ઇતિહાસમાં મળી શકે તેમ નથી દુનિયાના બીજા દેશો અને બીજી જાતિઓ ઉપર અસાધારણ પ્રભાવ પાડનાર, તેમને જીતનાર અને કાયમને માટે તેમના મન હરી લેનાર કોઈ તત્ત્વ હિંદુસ્તાનમાં ઉદ્ભવ્યું હોય તો તે હજારો વર્ષથી આજ સુધી સળગ એછેવત્તે અંશે ચાલ્યું આવેલું અને વિકાસ પામેલું અહિંસા-તત્ત્વ જ છે આજ પણ ગુલામીગ્રસ્ત હિંદુસ્તાન-નું તેજ જો કોઈ હોય તો તે માત્ર અહિંસા જ છે.

અહિંસાના પ્રચારક જૈન અને બૌદ્ધ સંઘો વ્યવગ્રિયત સ્થપાયા પછી તેનું પ્રચારકાર્ય એમ્બેર ખૂબ જોસમ્બેર ચાલવા લાગ્યું એના પુગવાઓ આજે પણ જીવતા છે. મહાન સમ્રાટ અશોકની ધર્મલિપિઓમાં જે ક્રમમાં છે તે આપણને સ્પષ્ટ જણાવે છે કે અરોકે ઉત્સવો અને સમાગમોમાં હિંસા ન કરવાની આજ્ઞા કરી હતી અથવા એક ગીતે લોકો પામે એમ ન કરવાની પોતાની ઇચ્છા તેણે દર્શાવી હતી જાતે હિંસામુક્ત થઈ, કટીંગી ધારણ કરી ગળદડ ધારણ કરનાર અશોકની ધર્મ-આજ્ઞાઓનો પ્રભાવ દેવેક પથના લોકો ઉપર

કેટલો પડ્યો હશે એની કલ્પના કરવી કઠણ નથી રાજકીય કર્મનાં દ્વારા અહિંસાના પ્રચારનો આ માર્ગ અશોકથી અટક્યો નથી તેના પૌત્ર જાણીતા જૈન સંપ્રતિ રાજાએ એ માર્ગનું ભારે અનુસરણ કર્યું હતું અને પોતાના પિતામહની અહિંસાની ભાવનાને એણે પોતાની ઢાળે અને પોતાની રીતે બહુ જ પોષી હતી રાજાઓ, રાજકુટુંબો અને મોટા મોટા અધિકારીઓ અહિંસાના પ્રચાર તરફ ઝૂકેલા હોય તે ઉપરથી એ વાત જાણવી સહેલ છે એક તો એ કે અહિંસાપ્રચારક સંઘોએ પોતાના કાર્યમાં કેટલી હદ સુધી પ્રગતિ કરી હતી કે જેની અસર મહાન સમ્રાટો સુધી થઈ હતી, અને બીજી વાત એ કે લોકોને અહિંસાતત્ત્વ કેટલું રુચ્યું હતું અથવા તેમનામાં દાખલ થયું હતું કે જેને લીધે તેઓ આવા અહિંસાની ઘોષણા કરનારા રાજાઓને માન આપતા. કલિગરાજ આર્હત સમ્રાટ ખારવેલે પણ એ માટે ખૂબ કર્યું હોય તેમ તેની કારકિર્દી ઉપરથી લાગે છે વચ્ચે વચ્ચે બલિદાનવાળા યજ્ઞના યુગે માનવપ્રકૃતિમાંથી ઉદયમા આવતા ગયા એમ ઇતિહાસ સ્પષ્ટ કહે છે, છતાં એક દર રીતે જોતાં હિંદુસ્તાન અને તેની બહાર એ બંને અહિંસાપ્રચારક સંઘોના કાર્યે જ વધારે સફળતા મેળવી છે દક્ષિણ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનના મધ્યકાલીન જૈન અને બૌદ્ધ રાજાઓ તેમ જ રાજકુટુંબો અને અમલદારોનું પહેલું કાર્ય અહિંસાના પ્રચારનું જ રહ્યું હોય તેમ માનવાને ઘણા કારણો છે પશ્ચિમ હિંદુસ્તાનના પ્રભાવશાળી રાજ્યકર્તા પરમ આર્હત કુમારપાળની અહિંસા તો એટલી બધી જાણીતી છે કે ઘણાને આજે તે અતિશયતાવાળી લાગે છે મોગલસમ્રાટ અંકબરનું મન હરણ કરનાર ત્યાગી જૈન લિસ્ટુ હીરવિજયસુરિના અને ચાર પંક્તીનાં તેમના અનુગામી શિષ્યોના બાદશાહો પાસેથી અહિંસા પરત્વે મેળવેલાં ફરમાનો હમેશને માટે ઇતિહાસમાં અમર રહે તેવા છે આ ઉપરાંત ઠાકરડાઓ, જમીનદારો, લાગવગવાળા અમલદારો અને ગામના આગેવાન પટેલો તરફથી પણ હિંસા ન કરવાના મળેલાં વચનો જો આપણે મેળવી શકીએ અને મળી આવે તો આ દેશમાં અહિંસાપ્રચારક સંઘે અહિંસાનું વાતાવરણ બિલકુલ કરવા કેટલો પુરુષાર્થ કર્યો છે એની કાંઈક કલ્પના આવે.

અહિંસાપ્રચારના એક સચોટ પુરાવા તરીકે આપણે ત્યાં પાજરાપોળની સરથા ચાલી આવે છે આ પરપરા કચારથી અને કોની દ્વારા અસ્તિત્વમાં આવી એ ચોક્કસ કહેવું કઠણ છે, છતાં ગૂજરાતમાં એનો પ્રચાર અને એની પ્રતિષ્ઠા જોતાં એમ માનવાનું મન થઈ જાય છે કે પાજરાપોળની સરથાને વ્યાપક કરવામાં કદાચ કુમારપાલનો અને તેના ધર્મગુરુ આચાર્ય હેમચંદ્રનો મુખ્ય હાથ હોય. આખાં કચ્છ, કાઠિયાવાડ અને ગૂજરાતનું તેમ જ રજપુતાના-

ના અમુક ભાગતુ કાઈ એવું જાણીતું શહેર કે સાગી આખાદીવાળો કસબો નહિ મળે કે ન્યા પાળગપોળ ન હોય ઘણે મથળે તો નાના ગામડાઓમાં પણ પ્રાથમિક નિશાળો (પ્રાથમી સ્કૂલ) ની પેઠે પાળગપોળની જાખાઓ છે આ બંધી પાળરાપોળો મુખ્યપણે પશુઓને અને અગત પખીઓને પણ અચાવવાનું અને તેમની સાગસલાળ ગખવાનું કામ કરે છે આપણી પામે અત્યારે ચોક્કસ આકડા નથી, પણ માગી મથૂળ અટકળ એવી છે કે મગધે એ પાળરાપોળો પાછળ જૈનો પચાસ લાખથી ઓછો ખર્ચ નથી કરતા, અને એ પાળરાપોળોના આત્રયમાં કાઈ નહિ તો નાનામોટા લાખેક જીવો સાગસલાળ પામતા હશે ગૂજરાત બહારના ભાગમાં ન્યાં ન્યા ગોશાળાઓ ચાલે છે ત્યાં બધે મુખ્ય ભાગે કૃત્ત ગાયોની જ રક્ષા કરવામાં આવે છે ગોશાળાઓ પણ દેશમાં પુષ્ટળ છે અને તેમાં હજારો ગાયો રક્ષણ પામે છે પાળરાપોળની સસ્થા હો કે ગોશાળાની સસ્થા હો, પણ એ બંધી પશુગણની પ્રવૃત્તિ અહિસા પ્રચારક સવના પુરુષાથને જ આભારી છે એમ કાઈ પણ વિચારક કહ્યા વિના ભાગ્યે જ ગહી શકે આ ઉપગત ડીડિયાગની પ્રથા, જળચરોને આટાની ગોળીઓ ખવડાવવાની પ્રથા, ગિઝાગે અને દેવીના ભોગો બધ ડરાવવાની પ્રથા — એ બધું અહિસાની ભાવનાનું જ પરિણામ છે

અત્યાર સુધી આપણે પશુ, પખી અને બીજા જીવજંતુઓ વિશે જ વિચાર કર્યો છે હવે આપણે મનુષ્યજાતિ તરફ પણ વળીએ દેશમાં દાનપ્રયા એટલી ધોધબધ ચાલતી કે તેમાં કાઈ માણસ ભૂખે મહેવા ભાગ્યે જ પામતું પ્રચડ અને આપક લાખા દુષ્ટાળોમાં જગડુગા જેવા સખી ગૃહસ્થોએ પોતાના અન્નભાગે અને ખાનનાઓ ખુટા મૂડયાના વિશ્વન્ત પુગવાઓ છે જે દેશમાં પશુપખી અને બીજા જીવ જીવ જીવો માટે ડરોડો કપિયા ખર્ચાતા હોય તે દેશમાં માણસજાત માટે લાગણી ઓછી હોય અગર તો તે માટે કાઈ ન થયું હોય એમ કલ્પવું એ વિચારશક્તિની બહારની વાત છે આપણા દેશનું આતિથ્ય જાણીતું છે અને આતિથ્ય એ માનવજાતને લક્ષીને જ છે દેશમાં લાખો ત્યાગી અને કઠીંગે થઈ ગયા અને આજે છે તે એક આતિથ્ય કે મનુષ્ય તરફની લોકાની વૃત્તિનો પુગવો છે અપગો, અનાથો અને બીમારો માટે અને નેટલું વધારેમાં વધારે ડગી કીટવાનું આદ્વાણુ, બૌદ્ધ અને જૈન યોગેના શાસ્ત્રોમાં કરમાન છે, જે તત્કાલીન લોકરુચિનો પડવો છે મનુષ્યજાતિની સેવાની દિવમે દિવમે વધતી જતી જરૂરિયાતને લીધે, અને પડોમીધર્મની અગત્ય સર્વવી પ્રથમ હોવાને લીધે, ઘણીવાર ઘણા લાઈઓ આવેશ અને ઉનાવળમાં અહિસાના પ્રેમી લોકોને એમ કહી દે છે કે એમની અદિસા

કીડીમકાડી અને બહુ તો પશુપંખી સુધી વ્યાપેલી છે, માનવજાતને અને દેશભાઈઓને તે બહુ ઓછી સ્પર્શ છે, પણ આ વિધાન બરાબર નથી એની સાબિતી માટે નીચેની હકીકત બસ ગણાવી જોઈએ : (૧) જૂના અને મધ્ય કાળને બાબુએ મૂકી માત્ર છેલ્લાં સો વર્ષના નાનામોટા અને ભયંકર દુષ્કાળો તેમ જ બીજી કુદરતી આફતો લઈ તે વખતનો ઇતિહાસ લખાસીએ કે તેમાં અત્યંતકષ્ટથી પીડાતા માનવો માટે કેટકેટલું અહિંસાપોષક સઘ તરફથી કરવામાં આવ્યું છે ! કેટલા પૈસા ખર્ચવામાં આવ્યા છે ! કેટલું અન્ન વહેંચવામાં આવ્યું છે ! દવાદાર અને કપડા માટે પણ કેટલું કરવામાં આવ્યું છે ! હા ત છપ્પનિયો દુષ્કાળ લો કે જેની વિગતો મળવી શક્ય છે (૨) દુષ્કાળો અને બીજી કુદરતી આફતો ન હોય તેવે વખતે પણ નાના ગામડા સુધ્ધામાં જો કોઈભૂખે મરતુ જાણમાં આવે તો તેને માટે મહાજન કે કોઈ એકાદ ગૃહસ્થ કંઈ અને કેવી રીતે મદદ પહોંચાડે છે એની વિગત જાણવી (૩) અર્ધા કરોડ જેટલો ફકીર, બાવા અને સાધુસંતોનો વર્ગ મોટેભાગે જાતમહેનત વિના જ બીજા સાધારણ મહેનતુવર્ગ જેટલા જ સુખ અને આરામથી હંમેશા નલતો આવ્યો છે અને નલે જાય છે તે.

આટલો સાચો ખચાવ છતાં ઉપર દર્શાવેલ આક્ષેપની પાછળ બે સચો સમાયેલા છે જે બહુ કીમતી છે અને જેના ઉપર વધારે ધ્યાન આપવાની જરૂર ઊભી થઈ છે (૧) પહેલું તો એ કે આપણા માનવજાતિ તરફની અહિંસા કે દયા વ્યવસ્થિત કે સંગઠિત નથી, એટલે મોટેભાગે જ્યાં, જેવી રીતે અને જેટલા પ્રમાણમાં માનવભાઈઓ માટે ખર્ચ કરવાની જરૂર હોય ત્યાં, તેવી રીતે અને તેટલા પ્રમાણમાં સગીન ખર્ચ કરવામાં સાવધાની કે ચોકસાઈ રખાતી નથી, તેમ જ ઘણીવાર માનવભાઈઓ પાછળ એવો અને એટલો બધો ખર્ચ થાય છે કે ઊલટો એ ખર્ચ તેમની સેવાને બદલે તેમની હિંસામાં જ ઉમેરાતું કારણ થઈ જાય છે (૨) અને બીજું સત્ય એ છે કે પ્રાચીન અને મધ્યકાળમાં કદી ઊભી નહિ થયેલી એવી જીવનનિર્વાહની અને ઉદ્યોગની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ આજે ઊભી થઈ છે કે જેમાં સૌથી પહેલા અને વધારેમાં વધારે મનુષ્યજાતિ તરફ જ લક્ષ્ય અપાવું જોઈએ ખાસ કરીને જ્યારે પરધર્મી અને પરદેશના ભાઈઓ આપણા દેશમાં આપણા ભાઈઓ માટે શુદ્ધ અહિંસાની નિષ્ઠાથી કે રાજકીય દૃષ્ટિથી સેવા કરનારી વિવિધ સંસ્થાઓ ચક્રાવી રહ્યા હોય અને આપણા દેશવાસીઓ જીવનનિર્વાહ તેમ જ બીજી સગવડસર આપણા દેશ તરફથી ઉદાસીન થઈ પરદેશી લોકો તરફ ઢળી જતા હોય, ત્યારે તો દેશની અખડતા ખાતર અને મુશળલામાં ટકી રહેવા ખાતર પણ માનવસેવા તરફ સૌથી

પહેલુ અને સૌથી વધારે વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપવાની જરૂર ઊભી થાય એ સ્વાભાવિક છે

આ બે સત્યો ઉપર જ આજની આપણી અહિસા અને અમારિતુ વ્યાવહારિક સ્વરૂપ નક્કી કરી શકાય તેમ છે

જીવનની તૃષ્ણા હોવી એટલે કે ચલાવી શકાય તે કરતા વધારે જરૂરિયાતો ઊભી કરી તે પૂરી પાડવા ખાતર, ખિલકુલ બદલો આપવાની વૃત્તિ રાખ્યા સિવાય અગર તો ઓછામાં ઓછો બદલો આપીને, બીજાઓની સેવા લેવી તે હિસા આ વ્યાખ્યા સામાજિક હિસાની છે તાત્વિક હિસા તો એથો પણ વધારે સૂક્ષ્મ છે એમાં કોઈ પણ જાતના થોડામાં થોડા વિકારનો પણ સમાસ થઈ જાય છે તાત્વિક અહિસામાં માત્ર સહન અને સહન જ અગર તો ભાગ અને ભાગ જ કરવાપણું છે, પરંતુ અહીં સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિએ અહિસાનો વિચાર કરવાનો હોવાથી અને તેવો જ અહિસાની વધારે શક્યતા તેમ જ વધારે ઉપયોગિતા હોવાથી આ ગ્રંથને તે જ અહિસાનો વિચાર પ્રસ્તુત છે

અહિસા કે અમારિના બે રૂપો છે (૧) નિષેધાત્મક (નકાર), (૨) તેમાથી જ ક્ષલિત થતુ ભાવાત્મક (હકાર) કોઈને ઈજા ન કરવી કે કોઈને પોતાના દુષ્ખના તેની અનિચ્છાએ ભાગીદાર ન કરવા એ નિષેધાત્મક અહિસા છે બીજાના દુષ્ખમાં ભાગીદાર થવું અગર તો પોતાની સુખસગવડનો લાભ બીજાને આપવો એ ભાવાત્મક અહિસા છે એ જ ભાવાત્મક અહિસા દયા અગર તો એવા તરીકે જાણીતી છે સગવડ ખાતર આપણે અહીં ઉક્ત બંને પ્રકારની અહિસાને અનુક્રમે અહિસા અને દયાના નામથી ઓળખાવીશું અહિસા એ એવી વસ્તુ છે કે જેની દયા કરતા વધારેમાં વધારે િમત હોવા છતાં તે દયાની પેઠે એકદમ સૌની નજરે નથી ચડતી દયાને લોડગમ્ય કહીએ તો અહિસાને સ્વગમ્ય કહી શકાય જે માણસ અહિસાને અનુસરતા હોય તે તેની સુવાસ અનુભવે છે તેનો ફાયદો તો અનિવાર્ય રીતે બીજાઓને મળે જ છે, છતાં ઘણીવાર એ ફાયદો ઉઠાવનાર મુધ્યાને એ ફાયદાના ઝાણરૂપ અહિસાતત્વનો ખ્યાલ મુધ્યા નથી હોતો અને એ અહિસાની મુદ્દર અસર બીજાઓના મન ઉપર પડવામાં ઘણીવાર ઘણો લાભો વખત પમાર થઈ જાય છે ત્યાંજ દયાની બાબતમાં એથી ઊંડડું છે દયા એ એવી વસ્તુ છે કે તેને પાળનાર કરતા ઘણીવાર તેનો લાભ ઉઠાવનારને જ તે વધારે મુલામ આપે છે દયાની મુદ્દર અસર બીજાઓના મન ઉપર પડતા વખત જતો જ નથી તેથી દયા

એ ઉઘાડી તરવાર જેવી સૌની નજરે આવે એવી વસ્તુ છે તેથી તેને આચરવામાં જ ધર્મની પ્રભાવના દેખાય છે.

સમાજના વ્યવસ્થિત ધારણ અને પોષણ માટે અહિંસા તેમ જ દયા બંનેની અનિવાર્ય જરૂર છે જે સમાજમાં અને જે રાષ્ટ્રમાં જેટલે અંશે બીજા ઉપર ત્રાસ વધારે ગુજરતો હોય, નબળાના હકેકા વધારે કચરાતા હોય, તે સમાજ કે તે રાષ્ટ્ર તેટલો જ વધારે દુષ્ટ અને ગુલામ તેથી ઊલટું, જે સમાજમાં અને જે રાષ્ટ્રમાં એક વર્ગનો બીજા વર્ગ ઉપર કે એક વ્યક્તિનો બીજા વ્યક્તિ ઉપર જેટલો ત્રાસ ઓછો અથવા બીજા નબળાના હકેકાની જેટલી વધારે રક્ષા તેટલો જ તે સમાજ અને તે રાષ્ટ્ર વધારે સુખી અને વધારે સ્વતંત્ર એ જ રીતે જે સમાજ અને જે રાષ્ટ્રમાં સખળ વ્યક્તિઓ તરફથી નબળાઓ માટે જેટલેટલો વધારે સુખસગવડનો ભોગ અપાતો હોય, જેટલેટલી તેમની વધારે સેવા કરાતી હોય, તેટલો તે સમાજ અને તે રાષ્ટ્ર વધારે સ્વસ્થ અને વધારે આબાદ એથી ઊલટું જેટલેટલું વધારે સ્વાર્થીપણું તેટલેટલો તે સમાજ વધારે પામર અને વધારે છિન્નભિન્ન. આ રીતે આપણે સમાજને અને રાષ્ટ્રોના ઇતિહાસ ઉપરથી જે એક નિશ્ચિત પરિણામ તારવી શકીએ છીએ તે એ છે કે અહિંસા અને દયા એ બંને જેટલા આધ્યાત્મિક હિત કરનારા તરવો છે તેટલા જ તે સમાજ અને રાષ્ટ્રના ધારક અને પોષક તરવો પણ છે.

એ બંને તરવોની જગતના કલ્યાણાર્થે એકસરખી જરૂરિયાત હોવા છતાં અહિંસા કરતા દયા જીવનમાં લાવવી કાઠક સહેલ છે અંતર્દર્શન વિના અહિંસા જીવનમાં ઉતારી શકાતી નથી, પણ દયા તો અંતર્દર્શન વિનાના આપણા જેવા સાધારણ લોકોના જીવનમાં પણ ઊતરી શકે છે

અહિંસા નકારાત્મક હોવાથી બીજા કોઈને ત્રાસ આપવાના કાર્યથી મુક્ત થવામાં જ એ આવી જાય છે અને એમાં બહુ જ ખારીડીથી વિચાર ન પણ કર્યો હોય, છતાં એનું અનુસરણ વિધિપૂર્વક શક્ય છે, જ્યારે દયાની ખાખતમાં એમ નથી એ ભાવાત્મક હોવાથી અને એના આચરણનો આધાર સયોગો તેમ જ પરિસ્થિતિ ઉપર રહેલો હોવાથી એને પાળવામાં વિચાર કરવો પડે છે, બહુ જ સાવધાન રહેવું પડે છે અને દેશકાળની સ્થિતિનું બહુ જ ભાન રાખવું પડે છે

અહિંસા અને દયા બંનેની પાછળ સિદ્ધાંત તો આત્મોપમ્યનો છે,

એટલે તત્ત્વની દૃષ્ટિએ કોઈ પણ ક્ષુદ્રમા ક્ષુદ્ર કે મોટામાં મોટા જીવના પ્રત્યે આચરવામા આવતી અહિસા કે દયાનુ પરિણામ સમાન જ છે તેમ છતાં આપણે સામાજિક અને સ્થૂળ ભૂમિકાના લોકો છીએ આપણે આપણા કર્તવ્ય અને આચરણનો પરો સાક્ષળવા હમેશા આપણા પોતાના કાન ઉધારા રાખીએ છીએ અને જે કંઈ તેની લોકો ઉપર શી છાપ પડી અથવા લોકો ઇચ્છે તેમ આપણે આચર્યું કે નહિ એમ જાણવા હમેશા ઇતેન્નર હોઈએ છીએ, એટલે કે આપણે વ્યાવહારિક ધર્મનું અનુસરણ પહેલાં દુર્ગતિ છીએ વળી આપણે આપણા સમાજ અને દુર્લભમંતી બીજાઓ પામે વધારે દિમિત અકાવવા ઇચ્છીએ છીએ આ કારણથી બીજા કોઈ પણ જીવનતિ કરતા મનુષ્યનતિ તરફ અહિસા ને દયાનો કાય લખાવવાની આપણને તરણ-અગણે કે ઇચ્છાએ-અનિચ્છાએ પહેલી કરનાર પડે છે

તમાગી સામે ત્રણ માણસો છે એવી કલ્પના કરો એક જણ ગંગેળીના શિકારી પંજમાથી મેરડો માખોને બચાવે છે અગર તો કાબરની કકોર ચાચમાથી દુનગે કીડામકોડાને બચાવે છે બીજો બગલાની ચાચમાથી માગ્જાઓને અગર તો શિકારીની જળમાથી હગ્જોને છોડાવે છે ત્રીજો કોઈ સૂટારા કે ખૂતીના પંજમા સપડાયેલ એક માનવભાઈને બચાવે છે આ ત્રણે દૃશ્યો તમાગી સામે હોય તેમા હેલ્લા કરતા પાછલાઓમા જ ઉત્તરોત્તર વધારે અને વધારે જીવોનો બચાવ થાય છે એ દેખીતુ છે, છતાં તમારા ઉપર એ ત્રણમાથી કોની વધારે સારી અસર થશે? એટલે કે તમે એ ત્રણે દયાળુ વ્યક્તિઓમા કોને શ્રેષ્ઠ કહેશો? અથવા તો કોની દયાની વધારે દિમિત આકાશો? હુ ધારુ છું, દરેક જણ વગર સકોએ મનુષ્યને બચાવનાર વ્યક્તિને જ વિશેષ દયાળુ કહેવાનો આ દલીલ ઉપગત બીજા પણ કંટકીલ એવી દલીલો છે કે જે મનુષ્યનતિ તરફ સૌથી પહેલુ લલ ખેચવાની તરફેણ કરે છે (૧) મનુષ્ય પોતે અગ્નિ અને સાધનસપ્ત હોય તો ને પોતાની જાતિ ઉપગત બીજા જીવનતિઓની પણ ખૂબ મેવા કરી શકે છે, ન્યાયે મનુષ્ય સિવાયનુ કોઈ પ્રાણી તેમ કરવા અસમર્થ છે (૨) મનુષ્ય એ બીજા કોઈ પણ જીવધારી કરતા વધારે વિચાર અને વર્તનવાળો હોવાથી તેમ જ પોતાની જાતિઓનો ઉપયોગ કરવાની અવગતિ એનામા સૌ કરતા વધારે હોવાથી ને જેમ વધારેમા વધારે બીજાઓને દુગત-કર્તા થઈ શકે છે તેમ બીજા કોઈ પણ જીવધારી કરતા બીજાઓને મારે ને વધારે કલ્યાણકારક પણ નીવડે છે એટલે વિદ્યમયીલ હોવાથી જ મનુષ્ય સૌથી પહેલાં દયા અને મેવા મેળવવાનો અધિકારી છે મનુષ્યના જેટલો

પોતાના જીવનનો વ્યાપક અને સરસ ઉપયોગ બીજી કોઈ પણ પ્રાણી કરી શકતું નથી (૩) મનુષ્યની સખ્યા બીજા કોઈ પણ જીવધારીઓ કરતા ઓછી જ હોય છે, કારણ કે હંમેશાં વિકાસશીલ વર્ગ નાનો જ હોય છે આટલો નાનકડો વર્ગ જો સુખી અને સમાધાનવાળો ન હોય તો ગમે તેટલી રાહત અને મદદ આપ્યા છતાં પણ બીજા જીવધારીઓ કદી સ્વસ્થ અને સુખી રહી ન શકે, એટલે કે મનુષ્યજાતિની સુખશાંતિ ઉપર જ બીજા જીવોની સુખશાંતિનો આધાર છે.

આ કારણોથી આપણે આપણી દયાનો ઝરો દરેક જતુ ઉપર ભલે આલુ રાખીએ, તેમ છતાં વધારેમાં વધારે અને સૌથી પહેલાં માનવભાઈઓ તરફ જ એ વહેતો રાખવો જોઈએ અને માનવભાઈઓમા પણ જે આપણી પડોશમાં હોય, જે આપણા જાતભાઈઓ કે દેશવાસીઓ હોય તેમના તરફ આપણે દયાસ્રોત પહેલો વહેવડાવવો જોઈએ. જો આ વિચારસરણી સ્વીકારવામા અડચણ ન હોય તો, કહેવું જોઈએ કે, આપણી અહિંસા ને દયા એ બન્નેનો ઉપયોગ અત્યારે આપણા દેશવાસીઓ માટે જ થવો ઘટે આતુ એક ખાસ કારણ એ છે કે આપણે રાજકીય પરતંત્રતામાં છીએ, અને પરતંત્ર પ્રજામાં સ્વતંત્ર ધર્મ કદી પોષાઈ શકતો જ નથી જ્યારે મન, વચન અને શરીર એ ત્રણે ગુલામીમા રગાયા હોય, નિર્ભયપણે મન વિચાર કરવા ના પાડતું હોય, કરેલ નિર્ભય વિચાર ઉચ્ચારવામા અર્થાત્ બીજાઓને કહેવામા વચન ઉપર અકુશ મુકાતો હોય અને અપવિત્રમા અપવિત્ર તેમ જ એકાંત અહિતકારક કેફી પીણાંનો ત્યાગ કરાવવા જેવી વાચિક અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ ઉપર રાજદડ પોતાનું બિહામણું મોઢું ફાડી બિભો હોય, સ્વતંત્ર આત્માનાં બધા જ વહેણો રાજભયથી અને શંકાના વાતાવરણથી થંભી ગયાં હોય, સાં શુદ્ધ ધર્મ જેવી વસ્તુનો સભવ જ રહેતો નથી. તેથી શુદ્ધ ધર્મની દૃષ્ટિએ પણ રાજકીય ગુલામી દૂર કરવા ખાતર સૌથી પહેલાં આપણા દેશવાસી ભાઈઓને જોઈતી મદદ આપવા તરફ જ સર્વપ્રથમ લક્ષ અપાવું જોઈએ અને આપણા બધાની મદદ આપવાની સર્વશક્તિ દેશની ગુલામી દૂર કરવામા વપરાવી જોઈએ એ જ અત્યારની આપણી અમારિ (અહિંસા) છે જો આપણે રાજકીય ગુલામીમા ન હોઈએ તો આપણા દેશમા દિન બિન લાખો દુધાળા અને ખેતી ઉપયોગી પ્રાણીઓનો નાશ થાય છે તે થાય જ નહિ. આપણે આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે દેશની વ્યવસ્થા કરી શકીએ અને કોઈ પણ વર્ગને ગુલામીમા રાખ્યા સિવાય જેટલી વ્યવહારમા શક્ય હોય તેટલી સૌને સ્વતંત્રતા આપી શકીએ.

હવે છેલ્લે જોવાનું એ રહે છે કે ત્યારે કઈ રીતે અને કયા કયા ક્ષેત્રમાં આપણી દયા દેશવાસીઓમાં વહેંચાવી જોઈએ આ બાબતનો નિર્ણય કરવાનો આધાર આજની આપણી દેશદેશ ઉપર રહેલો છે ક્યુ ક્યુ અગ પોપણુ માગે છે તેમ જ કયા અગમાં વધારે પડતો ભરાવો થવાથી સડાણુ ઊભુ થયું છે, એ તપાસીને જ આપણી સંખ્યાવતોનો અને બુદ્ધિ તેમ જ શક્તિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

(૧) ખેડૂતો, મજૂરો, આગ્રિત નોકરો અને દલિતવર્ગ એ બધા પોતાના પગમેવાના ટીપાના પ્રમાણમાં કશું જ નથી પામતા, ઊલટું, તેમના લોહીનું છેલ્લું ટીપું તેમના ઉપર કાબૂ ધરાવનાર જ ચૂંચી લે એવી દશા વર્તે છે (૨) ઉદ્યોગધંધા અને કળાહુન્નર ભાગી પડવાથી તેમ જ નિરાધાર થઈ જવાથી તેના ઉપર નહતા કારીગરવગ અને બીજા વર્ગોની પોતાના જ દેશમાં જીવાની છતાં ઘડપણુ જેવી પાગળી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે (૩) ભણેલગણેલ અને વડીલાત, નોકરિયાત જેવા કામ કરનાર બુદ્ધિશીલી લોકોની એડતગદ્દી એકમલિયા તાલીમથી તેમનામાં આવેલી અસાધારણુ માનસિક નબળાઈ અને અસતોપની વૃત્તિ (૪) ફકીર, બાવા તથા પડિત-પુગેહિતો અને ગજન-મહાગજનઓનાં જહરમાં જોઈએ તે કરતા વધારેમાં વધારે પડતા હવિને લીધે તેમની આળસી, કેદી અને બોજને ભોગે છવવાની વૃત્તિ આ રીતે આર્થિક વહેંચણીની વિપતતાને લીધે ગજટ્ટના અગોમાં નબળાઈ અને સડો આવી ગયેલો છે એ નબળાઈ અને સડો દૂર કરવામાં જ, એટલે જ અગમાં લોહીની જરૂર હોય ત્યાં તે પૂરવામાં અને જ્યાં વધારે જમીને સ્થિત થઈ ગયું હોય ત્યાંથી તેને ગતિમાન કરી બીજા જગાએ વહેવડાવવામાં જ, આજની આપણો દયા કે અમારિની સાર્થકતા છે પજુસણુ જેવા ધર્મદિવ્યોમાં તેમ જ બોજ સાગ્રે-નરમે પ્રસંગે આપણો દાનપ્રવાહ કસાઈખાને જના ટોગઓના બચાવમાં અને એ ટોગઓના નભાવમાં વહે છે એ જ રીતે ગરીબગજાને પોપવામાં તેમ જ અનાથ અને અપગોને નભાવવામાં અને આધર્મિક ભાઈઓની સજિત-પ્રતિપત્તિ ડગવામાં તેમ જ એવી બીજા બાબતોમાં આપણે છટું છવાયું અને બચસ્થિત રીતે પુજકળ ધન ખરચીએ છીએ આ દાનપ્રવાહ અને સંખ્યાવનની પાછળ રહેલ ઉદારતા અને બીજાનું ભણુ ડગવાની સદ્વૃત્તિ એ એ તરત બાંધુ કીમતી છે તેથી એ એ તરતો ડાયમ ગખીને, ખરક વધારે વિડસાવીને, આપણે દેશરાળની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે દાન અને સંખ્યાવનનું સ્વરૂપ બદલવું જોઈએ આ દેશરાળની શરત એટલી જ હોવી જોઈએ કે તે કેન્દ્રાગ દાગ

જૂની રીત કરતાં વધારે પ્રમાણમાં અને વધારે વ્યાપક રીતે રાષ્ટ્રતું પોષણ થવું જોઈએ આ દૃષ્ટિથી વિચારતાં આપણી સામે અત્યારે પહેલાં સ્વદેશી ધર્મ આવે છે, જે પ્રથમ ખતાવેલ ચાર મુદ્દા પૈકી બીજા મુદ્દા સાથે ખાસ સંબંધ ધરાવે છે.

આપણા દેશમાં બધું પાકવા છતાં પાકો માલ પરદેશથી જ આવે છે, અહીંના પડી લાગેલા ઉદ્યોગધંધા અને કળાહુત્તરને આપણા વિના બીજા કોઈ દેશનો માણસ સજીવન નહિ કરે આપણા દેશની વસ્તુઓ બીજા દેશના લોકો નહિ વાપરે. યુરોપ અને અમેરિકાના લોકો એટલું જીવનતત્ત્વ સમજી ગયા છે કે તેઓ પોતાના દેશવાસીઓને નુકસાન થાય એવું કશું જ નહિ કરે, એટલે તમારો પાકો માલ તેઓ નહિ જ લે ત્યારે આપણો માલ આપણે ન ખરીદીએ તો આપણા દેશમાં માલ પેદા જ કેવી રીતે થઈ શકે ? અને થતો હોય તો એ નભી કેવી રીતે શકે ? એક બાબત સ્વદેશી માલ ખરીદવાની આપણી ઉદાસીનતા અને બીજી બાબત રાજ્યકર્તાઓ તેમ જ બીજા પરદેશી વ્યાપારીઓ તરફથી આપણો ધંધો કચરાઈ જાય તેવી થતી બંધી જ હિલચાલો—આ બે કારણથી આપણો ધંધો જાગે જ કેવી રીતે ? અને જો દેશમાં ઉદ્યોગ કે ધંધો ન જાગે તો આપણે દાન અને સખાવતથી હમેશા આપણા દેશના કરોડો માણસોને કેવી રીતે અને કેટલા વખત સુધી નભાવી શકવાના ? દાન અને સખાવત એ તો માત્ર મલમપટા જેવું છે મલમપટાની જરૂર હોય છે, પણ જ્યારે શરીરમાંથી લોહી જ ચુસાતું અને નિચોવાતું હોય ત્યારે પહેલાં તો એ લોહી ભરેલું કાચમ રહે એવી વ્યવસ્થા કરવી જ આવશ્યક છે માતૃભૂમિ હિંદના શરીરની એકેએક નસમાંથી આજે લોહી વહી જાય છે અને શરીર ખાલી પડી નિસ્તેજ થઈ ગયું છે એ વહી જતું લોહી અટકાવી તાજું લોહી ભરવું આપણા હાથમાં છે એક માણસ લાખો રૂપિયાની મોટામાં મોટી સખાવત કરે અને બીજી બાબત તે જ માણસ ફર્નિચરમાં, લગ્નગણત્તામાં, વાસણફાણમાં અને બીજી એવી નાની-મોટી હજારો ચીજોમાં લાખો રૂપિયા હમેશને માટે પરદેશમાં મોકલ્યા કરે તો એની એ સખાવત આજે બહુ ટીમતી નથી, અથવા એમ કહો કે એને સખાવત અને પરદેશીત્યાગ એ બેમાંથી માતૃભૂમિની સેવા માટે એકની જ પસંદગી કરવાની હોય તો આજે પરદેશીત્યાગ અને સ્વદેશીનો સ્વીકાર એની જ પસંદગી લાભદાયક લેખાગે, કારણ કે તે માણસ મોટામાં મોટું દાન આપે તોપણ તે અમુક વખતે જ અને અમુક કામ પૂરતું જ આપી શકે, બધા ક્ષેત્રમાં એની વહેંચણી થઈ ન શકે; જ્યારે એ માણસ સ્વદેશીની ખરીદ અને પરદેશીના ત્યાગ મારફત બધાં જ ક્ષેત્રોમાં

અને હમેશને માટે દેશને મદદ કરી શકે પરદેશીના ત્યાગમા અને વ્યવસ્થાના સ્વીકારમા જેમ ગોખ ઉપર અકુશ મુકાય છે તેમ નકામા ખર્ચ ઉપર પણ અકુશ મુકાય છે. શરૂઆતમા અમુક ચીજને વિના ચલાવવું પડશે, એ ચીજને પણ લેવી પડશે, કિંમત પણ વધારે ખેસશે, ઘણીવાર ચીજ મેળવવામા મુશ્કેલી પણ પડશે, પરંતુ આ બધું છતાં દેશવાની કુરોડો ભાઈઓના પેટમા હમેશા અન્ન પહોંચાડવા ખાતર આપણે સ્વદેશી ખરીદે જ છૂટકા છે, અને પરદેશી વસ્તુઓનો બહિષ્કાર કરવામા જ આપણા દેશવામીઓની અમાર્ગિ આવા જાય છે પરદેશી માલના વેપારમાથી આપણા દેશના લોકો નફો મેળવે છે અને એ નકામાથી કેટલાક જણ સાગ કામોમા સંખાવતો રહે છે એ વાત માચી, પણ એવા વ્યાપારમા દેશના એક ટકા જેટલા માણસો પણ ભાગ્યે જ કમાનાર હોય છે એથી ઊલટું સ્વદેશી વ્યાપાર ખીસે તો ઘરેલુ ધંધો ચાલે, પ્રમાણુ ઓછું છતાં બધા જ વ્યાપારીઓ ઘેર એકા કમાય, રોડા ધંધાર્થીઓ ધંધે લાગી જાય અને ઉદ્યોગીવર્ગ તેમ જ તે ઉપર નભતા વ્યાપારીવર્ગની નસમા તાણુ લોહી ભરાઈ જાય તેથી આજનો અમાર્ગિ ધર્મ આપણને સ્વદેશી ધર્મ શિખવાડે છે જ્યારે દેશની અદર ધંધાની ખોટ ન હતી, આમાન્ય રીતે દ્રાઈને અન્નવસ્ત્ર મેળવવાની કસિયાદ ન હતી, ત્યારે આપણી અમાર્ગિએ કંતલખાના અને કસાઈખાનામા કામ ર્યું, તે વ્યાજખી જ થયું છે તે વખતે ગરીબગરબાને પ્રાસગિક મદદ અપાતી, તે પણ વ્યાજખી જ હતું પરંતુ આજે તો આખો કારીગરવર્ગ અને તે ઉપર નભતો ખીજન મધ્યમવર્ગ જ ગરીબ અને કંગાલ થઈ ગયો છે, એને જુવાનીમા ધોળા આવ્યા છે, તે વખતે આપણે અમાર્ગિની સંખાવતો ગમે તેટલી કરીએ, તોપણ કટવી કરીશું અને કેટલા માણસોને કેટલા વખત મુધી નલાવાં શરીરો ? એટલે જ એ સંખાવતોના પ્રવાહ ઉદ્યોગધંધા સ્થાપવામા, તેમ જ ચાલુ હોય તેને નલાવવામા વહેંચગવેનો જોઈએ વળી કાઈ અમારિ એવી વસ્તુ નથી કે તેને મોટામોટા ધનવાનો જ કરી શકે આજે તો અમારિનું સ્વરૂપ એવું છે કે દરેક માણસ એ ધર્મ બખવી શકે જેણે હમેશના વાપરની ચીજે દેશની જ ખરીદી અને દર વર્ષે દેશમા દસ રૂપિયા રાખ્યા, તેણે નકાના દગબાર આના જ નહિ પણ એ ચીજના ઉત્પાદક કારીગરવર્ગને મહેનત પરી પારી નહેનતાણામા એ રૂપિયા તો આપ્યા જ આ રીતે એક એક માણસની અમાર્ગિ કંપડ મોટું પ્રમાણુ થાય ? અને એ પ્રમાણુ એક માણસની એકાદ વખતની લાખોની સંખાવત કરતા કેટલું વધી જાય એ વિચારવાની જરૂર છે તેમ જ કાઈ આપણે મોટી સંખાવતો જતી રગવાના નથી અપગ, નદન અનાય અને ખીજન એવા કેટલાક લોકો માટે હમેશા એવી સંખાવતોની જરૂર રહેશે, પણ આજે જ્યારે

આખો દેશ અપંગ અને અનાથ નહિ છતાં ઉદ્યોગધંધાને અભાવે અપંગ અને અનાથ જેવો થઈ ગયો હોય, અને ઉદ્યોગધંધો મળતાં જ 'પાછો' પગભર થઈ શકે એવો સંભવ હોય ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ, એ જ પ્રશ્ન છે અને એનો ઉત્તર સ્વદેશીની ખરીદમાં અમારિધર્મ આવી જવાની સમજમાં સમાયેલો છે.

હવે આપણે ખેડૂતવર્ગ વગેરેના પહેલા મુદ્દાને લઈ તે ઉપર અમારિધર્મનો વિચાર કરીએ ચાર માણસ કલ્પનામાં રાખો. એક કદી અમારિધર્મ માટે કોઈ મોટી રકમ અલાયદી કાઢી જાહેર કે 'ખાનગી' સંખાવત નથી કરતો, પણ પોતાની જમીન ખેડતા ખેડૂતોને જ પોતાના હાથપગ સમજી એમમે એમની મહેતનનો પૂરો બદલો આપે છે, પોતાને માલિક અને ખેડૂતને માત્ર કામગરો માની પોતાની કિંમત, સત્તા અને જરૂરિયાત ખેડૂત કરતા વધારે આંકી તેને ચૂસતો નથી બીજો માણસ પણ તેવો જ સમભાવી છે, જે પોતાના તાબેના મજૂરોને પોતાનાં ફેફસાં જેવા ગણી તેના કરતાં પોતાને ચડિયાતો કે જુદો નથી ગણતો; તેમને તેમની મજૂરી આપતાં જરા પણ અન્યાય કે શોષણ નથી કરતો ત્રીજો માણસ પોતાના આશ્રિત નોકરોને જ પોતાનું જીવન લેખી તેમનાથી અતડો કે જુદો નથી પડતો, પોતાને માટે એક અને આશ્રિતોને માટે બીજું એવા ભેદ નથી રાખતો. એક ચણાની સરખી બે ફાડ કરીને જ આશ્રિતો સાથે વહેંચણીનું તત્ત્વ રાખે છે ચોથો માણસ ગમે તેટલો ઊંચ વર્ણનો મનાતો હોય છતાં એનો બધો જ વ્યવહાર દલિતવર્ગ સાથે સમાન છે એ દલિતવર્ગને દબાવી કામ નથી કાઢી લેતો, પણ તેને તેના કામના બદલામાં પૂરતું આપે છે. આ ચારે માણસો કોઈ નાનીમોટી રકમ, જાહેર કે ખાનગી, અલાયદી કાઢી સંખાવત નથી કરતા તેથી ઊલટું બીજા ચાર માણસો આવી સંખાવતો કરનાર છે, દુનિયામાં દાની તરીકે જાણીતા છે, પણ એમનો પોતાના ખેડૂતો, મજૂરો, આશ્રિતો અને દલિતો સાથે એવો વ્યવહાર છે કે જેમાં તેઓ તેમની લેવડદેવડમાં બને તેટલું સામાનું ચૂસે છે. આ બન્ને ચિત્રો તમારી સામે હોય તો તમે સંખાવત નહિ કરનાર પેલા ચાર માણસોને ખરો અમારિધર્મ પાળનાર કહેશો કે પાછલા ચાર જણને? દુનિયાના શબ્દો ઉપર ન્યાયનું ધોરણ ધણીવાર નથી હોતું. દુનિયા સ્થૂળદર્શી હોય છે. તાત્કાલિક મોટા કૃત્યથી તે અંજઈ જાય છે અને ઝટપટ અભિપ્રાય ઉચ્ચારી દે છે એક સાથે જાહેરમાં અમુક સંખાવત કરનાર માણસના દાનની રકમથી અંજઈ માણસો કહી દે કે એ તો ભારે ધાર્મિક છે. પણ ધાર્મિકતાનું ખરું અને છેલ્લું ધોરણ તો એના જીવનવ્યવહારમાં હોય છે. એટલે જેવું જોઈએ કે એવી મોટી સંખાવત કરનાર પૈસા કઈ રીતે એકઠા

કરે છે, અને એ પોતાના સાથીઓ તેમ જ પોતાના તાબેદાર સાથે આર્થિક વહેચણીમાં કેવો વ્યવહાર રાખે છે ? એ વ્યવહારમાં જો એ માણસ મારવાડી-વ્યાજ લેતો હોય અને આખા કાળા હડપતો હોય તો એની સખાવતો અમારિધર્મ નહિ કહેવાય તેથી આજનો અમારિધર્મ આપણને જીવન-વ્યવહારમાં આપણા સબંધમાં આવનાર સાથે આર્થિક વહેચણી કરવામાં સમાનતા અને આત્મીયતાનો પાઠ શીખવે છે એ વિનાનો અમારિધર્મ કલ્યાણ સાધી નહિ શકે જૈન ધર્મ તો એ જ સમાનતાની શિક્ષા આપે છે.

આ રીતે પહેલા અને બીજા મુદ્દા પરત્વે અમારિધર્મનો વિચાર કર્યા પછી ત્રીજા મુદ્દા પરત્વે જુદો વિચાર કરવાનું લાગ્યે જ રહે છે સ્વદેશને ઉત્તેજન આપવાથી દેશનો ઉદ્યોગધંધો ગિર થયો અને વ્યાપારી તેમ જ માલિકો દ્વારા આર્થિક વહેચણીમાં સમાનતાનું તત્ત્વ દાખલ થયું એટલે પ્રજાનો મોટો ભાગ શક્ત થયો, અને એમ થાય એટલે બુદ્ધિજીવી વર્ગની માનસિક નબળાઈ અને અસતોષ નહિ રહેવાના આજે એ વર્ગ સરકાર-દરબારની નોકરીચાકરીની હૂક માટે તલસે છે, એ વિના એને બીજો ત્રાણોપાય દેખાતો નથી. પણ દેશની સામાન્ય આબાદી વધતા અને ધંધોધાપો સ્થિર થતા જ સ્વતંત્રતાની ભાવના જાગવાથી એ વર્ગને પોતાની બુદ્ધિ ગુલામી પોષવામાં ખર્ચાય એ ભારે વસમું લાગશે અને એ આપમેળે જ દેશદ્રોહી કામમાં સાથ આપવો છોડી દઈ દેશકાર્યમાં જ સાથ આપશે એટલે એક બાજુ અમારિધર્મ અત્યારના ગરીબોને સશક્ત બનાવશે અને બીજી બાજુ એ બુદ્ધિ-જીવી મધ્યમવર્ગને દેશઘાતક રાજતંત્રમાંથી ભાગ લેતા રોકી સ્વતંત્ર બનાવશે.

છેલ્લો અને ચોથો મુદ્દો ખાસ વિચારણીય છે એના પરત્વે અમારિ-ધર્મનો વિચાર લાગુ પાડતા જ નવાળામુખી ફાટવાનો કે ધરતીકંપ થવાનો ભય છે જે રાજ્યો પોતાને વારસામાં મળેલ રાજ્યને પોતાની અગત આવકનું સાધન માનતા હશે અને જેમના જીવનમાં મોજશોખ સિવાય બીજું તત્ત્વ જ નહિ હોય, પ્રજામાત્રનું પૂરું પેટ ભરાયા સિવાય પોતાને ખાવાનો હક્ક નથી, પોતાની પ્રજાનો એક પણ માણસ દુખી કે નિરાધાર હોય ત્યાં સુધી સુખ કે એનમાં રહેવાનો તેનો ધર્મ નથી, એવું જે રાજ્યોને ભાન ન હોય તેઓને એવું ભાન કરાવવા માટે અમારિધર્મની કડવી ગોળી આપતા જ તેઓની આંખ લાલચોળ થવાની અને તેઓના હથિયારો આપણી વિરુદ્ધ ખણખણવાના અમારિધર્મ એ કાઈ દાન કે સખાવતનું નામ નથી, પણ એ તો મરતા અને કચરાતાને બચાવનાર ધર્મનું નામ છે જેમ ધણીવાર કાઈને કાઈ આપીને બચાવી શકાય છે, તેમ ધણીવાર કાઈ ને કાઈ અપાતું

હોય તે બધ કરીને પણ તેને અને ખીજા ઘણાને બચાવી શકાય છે રાજા. બળબળથી પોતાની પ્રજાને પીડતો હોય, પ્રજાનાં સુખદુઃખથી દૂર પડી ગયો હોય, ત્યારે તેજસ્વી અને બુદ્ધિમાન માણસોનું કામ તે રાજાની સત્તા ખૂદી કરી નાખવાનું હોય છે તેની સત્તા ખૂદી કરવી એટલે તેને કરવેરા ન ભરવો, તેના ખજાનામાં ભરણું ન ભરવું એ છે એમ કરીને એ રાજાની સૂઝબૂઝ ઠેકાણે આણી એટલે તેનું પોતાનું કલ્યાણ થવાનું એક જગ્યાએ બધું ધન એકઠું થઈ એક માણસના તરંગ પ્રમાણે ખર્ચાતું અટકે અને બધાના જ લાભમાં સરખી રીતે ખર્ચાય એવી સ્થિતિ લાવવામાં દેખીતી રીતે કાંઈ આપવાપણું ન હોવા છતાં, ખરી રીતે એમાં પણ તેજસ્વી અમારિધર્મ આવી જાય છે એટલે અમારિધર્મનું તાત્વિક સ્વરૂપ એવું છે કે તેમાથી જેમ ગરીબો અને અશક્તોને સખાવતો દ્વારા પોષણ મળે, જેમ મજૂરો અને આશ્રિતોને સમાન વહેંચણી દ્વારા પોષણ મળે, તેમ જ રાજા પાસે અર્થચૂસકનીતિ બધ કરાવવા દ્વારા તેની બધી જ પ્રજાનું પોષણ પણ થાય અને સાથે સાથે એ રાજાને પોતાની ફરજનું ભાન થઈ તેનું જીવન એશઆરામમાં એળે જતું અટકે.

જેમ અન્યાયી રાજા પ્રત્યે તેમ જ પડિત-પુરોહિતો, બાવા-ફકીરો અને ધર્મગુરુઓ પ્રત્યે પણ આપણો અમારિધર્મ એ જ વસ્તુ શીખવે છે. તે કહે છે કે જે પડિત-પુરોહિત અને બાવા-ફકીરોનો વર્ગ પ્રજા સામાન્ય ઉપર નભતો હોય તો તેની ફરજ પ્રજાની સેવામાં પોતાનું લોહી નિચોવી નાખવાની છે એ વર્ગ એક ટંક ભૂખે ન રહી શકે અને તેના પોષક અનુગામી વર્ગમાં ફરોડો માણસોને એક વાર પૂરું ખાવાનું પણ ન મળે એ સ્થિતિ અસહ્ય હોવી જોઈ એ પડિત અને ગુરુવર્ગને જોઈ એ તે કરતાં દશગણાં કપડાં મળી શકે અને તેમના પગમાં પડતા અને તેમના પગની ધૂળ ચાટતા ફરોડો માણસોનાં ગુણ અગ ઢાકવા પણ પૂરતાં કપડાં ન હોય, તેઓ શિયાળામાં કપડાં વિના દરી અને મરી પણ જાય પડિત, પુરોહિતો અને સાગીવર્ગને માટે મહેલો હોય અને તેમનું પોષણ કરનાર, તેમને પોતાને ખભે બેસાડનાર ફરોડો માણસોને રહેવા માટે સામાન્ય આરોગ્યકાગી ઝૂપડા પણ ન હોય એ સ્થિતિ અસહ્ય છે પહેલો વર્ગ તાગડધિન્તા કરે અને ખીજો અનુગામીવર્ગ એના આશીર્વાદ-મંત્રો મેળવવામાં જ સુખ માને, એ સ્થિતિ હમેશાં નબી ન શકે એટલે જે આપણે ખરો અમારિધર્મ સમજીએ અને તેનો ઉપયોગ લુદે લુદે પ્રસંગે કેમ કરી શકાય એ જાણી લઈએ તો જેમ અન્યાયી રાજા પ્રત્યે, તેમ સેવાશૂન્ય પડિત-પુરોહિતો અને બાવા-ફકીરો પ્રત્યે પણ આપણી

ફરજ તેમનું પોપણ અટકાવવાની ઊભી ધાય છે એમ ડરી તેમને મેવાનું અને પોતાની જવાબદારીનું ભાન કગવવું એ જ આ ડચી ગોળીનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ જ્યારે તેઓ પોતાને મળતા પોપણના અદલામા પ્રાણ પાથરવાની જવાબદારી સમજ લે, તેમની બધી જ શક્તિઓ દેશ માટે ખચ્યાય, દેશનું ઉત્થાન—સામાન્ય જનતાની જાગૃતિ—તેમને શાપરૂપ ન લાગે, તેઓ પોતે જ આપણા આગેવાન થઈ દેશને સાથ આપે, ત્યારે તેઓ આપણા માનપાન, દાન અને ભેટના અધિકારી ધાય એમ ન ધાય ત્યાં સુધી એવા એદી વર્ગને પોપવામા તેમની અને આપણી બન્નેની હિસા છે હિસાથી બચવું તે આજનો અમારિધર્મ શીખવે છે

ધર્મ માત્રની ખે બાબત છે એક સહકારની અને બીજી અસહકારની. અમારિધર્મની પણ ખે જ બાબત છે જ્યાં જ્યાં પરિણામ સારું આવતું હોય ત્યાં ત્યાં બધી જાતની મદદ આપવી એ અમારિધર્મની સહકાર બાબત છે, અને જ્યાં મદદ આપવાથી કોણે મદદ લેનારને નુકસાન થતું હોય અને મદદનો દુરુપયોગ થતો હોય ત્યાં મદદ ન આપવામા જ અમારિધર્મની બીજી બાબત આવે છે મે જે મેવા નહિ કરનાર, બદલો નહિ આપનાર અને સમાજ તેમ જ રાષ્ટ્રની પ્રગતિમા આડે આવનાર વર્ગને મદદ ન આપવાની વાત કહી છે તે અમારિધર્મની બીજી બાબત છે એનો ઉદ્દેશ એવા વર્ગમા ચૈતન્ય આણવાનો છે, એ વસ્તુ જુઝાવી ન જોઈએ, દારણ કે એ વર્ગ પણ રાષ્ટ્રનું અંગ છે તેને જતું કરી શકાય નહિ તેને ઉપયોગી બનાવવાની જ વાત છે

હેમચંદ્ર અને હીરવિજય કેમ થવાય ?

આજના ત્રૈતો સામે અમારિધર્મના ખગ ઉલોતક તરીકે એ મહાન આચાર્યો છે એક હેમચંદ્ર અને બીજા હીરવિજય આ બે આચાર્યોના આદર્શ એટલા બધા આદર્ષક છે કે તેનું અનુકરણ કરવા ધણા યુરુઓ અને ગૃહસ્થો મથે છે એ દિશામા તેઓ ધણો પ્રયત્ન કરે છે જગાએ જગાએ કડો ધાય છે, પશુઓ અને પખીઓ છોડાવાય છે, હિસા અટકાવવાના ક્રમાનો કઠાવાય છે લોકોમા પણ હિસાની વૃણાના સસ્કારો પુષ્ટળ છે આ બધું છતાં આજના હેમચંદ્ર અને આજના હીરવિજય થવા માટે જે દિશા લેવાવી જોઈએ તે દિશાનો વિચાર મુધ્યા કોઈ જૈન ગૃહસ્થે કે સાગીએ કર્યો હોય તેમ દેખાતું નથી તેથી જ લાખો રૂપિયાના કડો ખર્ચાવા છતાં અને બીજા અનેક પ્રયત્નો બરી હોવા છતાં હિસાના મૂળ ઉપર કુદાર પડ્યો નથી જેમ શ્રી વાલજી ગોવિંદજી દેસાઈએ અત્યારે ચોમેર ચાલતી કતલનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો, તેના કારણે ગોધ્યા અને તેના નિવારણના ઉપાયો મૂચ્યા તેમ કોઈ

અમારિધર્મના જૈન ઉપાસકે કર્યું છે ખરું ? અથવા એવો અભ્યાસ કરી ખરી ખીના કોઈ મેળવે છે ખરો ? સેંકડો સાધુઓ છે, બધા વિદ્વાન લેખાય છે અને તેઓ અહિંસાની એટલી બધી સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યા કરે છે કે તે બુદ્ધિમાનપણુ ભાગ્યે જ ઊતરે. છતાં એમાંના કોઈ દેશમાં ચાલતી પશુપંખીઓની કતલ વિશે બધી જાતની સકારણુ માહિતી શાસ્ત્રીય વિવેચન સાથે કેમ પૂરી નથી પાડતા ? જો કોઈ પણ હેમચંદ્ર કે કુમારપાળ, હીરવિજય કે અકમરનો આદર્શ સેવવા માગે તો તે જુદી જ રીતે સેવી શકાશે અત્યારે આ યુગમાં જૂ મારનારના દંડની રકમમાથી મદિર બધાવનાર કદી અમારિધર્મ બળવનાર તરીકે પ્રતિષ્ઠા નહિ પામે આ યુગમાં માત્ર પશુપંખીઓની અમુક વખત સુધી કતલ બધ કરાવનાર પણ જૂના વખત જેટલી પ્રતિષ્ઠા નહિ પામે આજના અમારિધર્મની જવાબદારી ખૂબ જ વધી ગઈ છે; એટલે એ દબે જ કામ થવું જોઈએ એક બાજુ સાધુવર્ગ સગઠનપૂર્વક ગામોગામ નીકળી જાય અને એક પણ ગામ એમના પગ તળે છૂદાયા વિના ન રહે દરેક માણસને પશુપાલનનું મહત્ત્વ સમજાવે અને પશુરક્ષામા મનુષ્યબળ તેમ જ મનુષ્યજીવન કેવું સમાયેલું છે તે આકડા, વિગતો અને શાસ્ત્રીય વિવેચન સાથે રજૂ કરે કતલ થયેલા પશુ અને પંખીઓનાં ચામડા તેમ જ રૂવા વાપરવાથી કતલ કેવી વધે છે, તે ઉદ્યોગને કેવું ઉત્તેજન મળે છે, સાંચાકામમા ચરખી વાપરવાથી અને ખેતરોમા લોહીની ભૂકીનું ખાતર આપવાથી તેમ જ શીગડા, હાડકા, ખરી, વાળ વગેરેની ચીજો વાપરવાથી તેની કિંમત વધવાને લીધે, તે ઉદ્યોગ ખીલવાને લીધે, દિવસે દિવસે કતલ કેવી રીતે વધતી જાય છે એ બધું એ લોકો સમજા આપેહૂબ રજૂ કરે અને કતલનો ધંધો મૂળમાથી જ ભાગી પડે તે માટે કતલ થયેલ પશુપંખીના એકેએક અવયવની ખરીદ અને વાપર તરફ લોકોની અરુચિ પેદા કરે, મરેલ ઢોરના ચામડાં સિવાય કતલ કરેલ ઢોરનું કાંઈ જ કામ ન આવે એવી વૃત્તિ લોકોમાં પેદા કરે બીજી બાજુ ઊંચી કેળવણી માટે તલસતો અને જુદી જુદી કાર્ય દિશાઓને અભાવે વલખા મારતો તરુણ વિદ્યાર્થીવર્ગ ગોરક્ષા અને પાંજરાપોળના અભ્યાસ પાછળ રોકાઈ જાય અને એ સંસ્થાઓની ઉપયોગિતા તેમ જ વ્યાપકતા ખિલવવા ખાતર તેની પાછળ બુદ્ધિ ખર્ચે એ કામમા પણ અર્થ-શાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ અને તત્ત્વજ્ઞાનને અવકાશ છે જેને અભ્યાસ જ કરવો હોય અને ખેડમલિયા થયા સિવાય સાચું કામ કરવું હોય, તેમ જ દેશોપયોગી નવું સર્જન કરવું હોય, તેને માટે ગોરક્ષા અને પાંજરાપોળને લગતી સેંકડો બાબતો અભ્યાસ માટે પડી છે. એમાંથી દુઝાલયનું કામ, લોકોને નિર્દોષ ચામડાં પૂરા પાડવાનું કામ, નિર્દોષ ખાતર વગેરેથી ખેતીવાડીને

મદદ કરવાનું કામ અને એ સમ્યાઓની પશુપાલન તેમ જ પશુવર્ધનની શક્તિ વધારવાનું કામ એ બધું કરી શકાય તેમ છે, અને જીવનનિર્વાહ માટે સમાજને કે બીજાને બોજરૂપ થયા સિવાય તેમ જ ગુલામી કર્યા સિવાય એક નવી દિશા ઉઘાડી શકાય તેમ છે ઝવેગનના, અનાજના, દાખડના, સફાના કે દસાડીના કાઈ પણ ધંધા કરતા આજકાલની સામ્રાજીય દૃષ્ટિએ ગા અને પાગરાપોળની સતોપતિથી મેવા કરવાનો ધંધા જરાય કીતરતા ન આ દિશામાં મેડડો એન્યુએટા કે પરિતોને અવગણ છે શિક્ષણકાર્ય, સાહિત્ય નિર્માણનું કાર્ય, અને બીજા તેવા ઉચ્ચ ગણાતા બૌદ્ધિક કાર્યો કરતા આ કામ કોણે ચડે તેવું છે, કારણ કે એમાં શુદ્ધ ઉપગન પ્રત્યક્ષ કાર્ય કરવાનું છે યુગેપ અને અમેરિકામાં આ વિષયના ખાસ અભ્યાસીઓનો મોટો વર્ગ છે તે લોકોને અનેક રીતે જ્ઞાન આપે છે અને પશુપાલનના નવા નવા માર્ગો ગોઠવી તેની આબાદી અને સર્જનની શક્તિ વધાર્યે જ બંધ છે

આપણે જે કડો કરી પશુપાલકોને બચાવીએ છીએ તે માર્ગ બધું કરવાની જરૂર નથી જ, પણ હમેશને માટે સ્થાયી સ્તંભ બધું કરવાનો કે તેને તદ્દન વટાડી દેવગવવાનો ઉપાય આજે આજકાલની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જ અજમાવી શકાય એમ કરવામાં આવે તો કાઈપણ ગજની મદદ ન જતા અને કાઈની પાસેથી કરમાનો ન મેળવ્યા છતાં આજના વિદ્વાન સાધુઓ હેમચંદ્ર અને હોગવિજયના આદર્શને આ યુગમાં નજીક આણી શકે

મહાન પયગંબર

૨૫૦૦ વર્ષ પછી માત્ર હિંદુસ્તાનમાં જ નહિ, પણ પૃથ્વીના પાયે ખડમાં જ્યાં જ્યાં માનવ બચ્ચો છે, ત્યાં ત્યાં બધે જ પોતાની જિંદગીમાં એક જ સાથે અહિસાનો સદેશો પાંડાચાડનાં અને પોતાની અહિસાવૃત્તિથી સૌને ચંદિત કરનાર આજે મહાન પયગંબર કોણ છે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પાંચ વર્ષનું બાળક પણ જાણતું ન હોય એમ તમે કહેશો ખરું? આનું કાગણું શું? એ મહાન મનાતા પયગંબરની પાસે નથી મયૂરપિચ્છ કે નથી ગોધા, નથી એની પાસે કમડળ કે નથી ભામડળ, નથી એની પાસે ભગવા કે નથી એની પાસે કૂસ તેમ જતા તે અહિસાનો મત્સ્ય કેમ કહેવાય છે? એના કારણે તરફ અમારિધર્મના પ્રેમીઓએ નજીક દોડવડી બેઠીએ, કારણ એ છે કે એ પોતે અહિસાની જીણામાં જીણી વ્યાખ્યાઓ કરી ગાત નથી બેસતો, પણ એનો પ્રયત્ન અહિસાને જીવનમાં મૂર્તિમાન કરી તેની વ્યાખ્યા સિદ્ધ કરવાનો છે એ વિશ્વદયા કે જકાયતી સપૂર્ણ દયામાં માનવા છતાં તેને પાળવાનો કૃત્રિમ દાવો નથી કરતો એણે તો અહિસાપાલનની મર્યાદા આપી છે એણે

વ્યાપક શરૂઆત માનવજાતથી કરી છે, અને તેમા પણ પોતાના દેશવાસી-ઓથી પહેલી કરી છે, કારણ કે એ જાણે છે કે દૂર તે તો દૂર જ છે, અને નજીકનાતો ખ્યાલ ન કરાય તો બન્ને દૂર જ પડી જવાના એણે કોઈ રાજા મહારાજા કે સત્તાધીશ પાસેથી દયાનાં ફરમાન મેળવવાનો યત્ન નથી કર્યો, પણ એનું વાક્ય જ દયાનુ ફરમાન બની ગયું છે, કારણ એ છે કે તે માનવ-જાતને અકારી થઈ પડેલ અને માનવજાતનો ભોગ લેતી એવી લાઝમી જ મૂળ ઉમેડવા માગે છે. એને અહિંસા અને સત્યની રક્ષા અને પ્રચાર માટે નથી કોર્ટે જવાની જરૂર પડી, નથી પક્ષાપક્ષી કરી મારામારી કરાવવાની જરૂર પડી એને એની રક્ષા પોતાના હાથમાં જ દેખાય છે એ પયગબર કોઈ પણ સત્તાધારીની શેમા નથી તણાતો એને તો મહાપ્રતાપી ગણાતા રાજ્ય-કર્તાઓની સામે પણ થવું પડે છે જેના ઉપર અન્યાય ગુજરતો હોય અને જેનો કોઈ ખેલી ન હોય એની વહારે વગર હથિયારે માત્ર મૈત્રીનું શરણુ લઈ દોડી જવું એ એક જ આ પયગબરનો જીવનવ્યવસાય છે મનુષ્યદયા પછી એની દયા પશુઓમા ઊતરે છે અને તે પણ મર્યાદિત રીતે, કારણ કે એ જાણે છે કે પશુઓની જેટલી અહિંસા કે દયા પાળી શકાય તેટલી લોકોને ઓછી લાગે, તેથી તેના તરફ તેઓ ધ્યાન ન આપે અને તેને સિદ્ધ ન કરે, અને જેની વાત અને ચર્ચા કરવામાં આવે તે પાળવી શક્ય ન હોય, વધારે તો ન પળાય પણ જે શક્ય હોય તે ઓછી પણ ન પળાય, એટલે એકદર અહિંસાધર્મ ચર્ચામાં જ રહી જાય માટે જ એણે અહિંસાપાલનની પશુ-જાતિમાં પણ મર્યાદા આંકી છે એ પયગબરની લાવના છે અને તે શોધે છે કે એવો કોઈ માર્ગ છે કે જે દ્વારા અત્યારે બચાવવાનું શક્ય દેખાય છે તે કરતા વધારે બીજા જીવોને અને પશુઓને બચાવી શકાય એવી શોધ અને તાલાવેલી તેમ જ પગ વાળીને ન બેસવાની જીવાની એ જ એ વૃદ્ધ પયગબરની સફળતાનું કારણ છે એના જીવનમાંથી આપણે શું શીખીએ ?

વધારે નહિ તો આટલું તો શીખીએ જ (૧) સ્વદેશીધર્મ અને ખાસ કરી ખાદી સિવાય બીજા કંપડામાત્રનો ત્યાગ (૨) જીવિત ચામડાંની વસ્તુના વાપરનો ત્યાગ (૩) કોઈ પણ જાતના ક્રૂરી પીણાનો ત્યાગ આપણા જેનો માટે તો બીડી, હોકા, સિગારેટ વગેરેનો ત્યાગ. (૪) સૌથી મહત્ત્વનું અને છેલ્લું આપણું કર્તવ્ય એ છે કે આપણે શાસનરક્ષા માટે ફડો જમા ન કરીએ— એ ફડોને કોર્ટે જઈ ન ખર્ચીએ છાપાઓ ને પુસ્તકો દ્વારા મનુષ્યત્વને લજવે એવો વિપ્રચાર ન કરીએ પક્ષાપક્ષી અને દળબંદીમા ન રાચીએ.

—પર્યુપણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

અસ્પૃશ્યો અને જૈન સંસ્કૃતિ

[૨૭]

હુબરો વર્ષ પહેલાં પણ ચડાળો અને અત્યંતે તરફ અત્યાર જેટલી જ, કદાચ તેથીયે વધારે અને ઘણી વધારે ઘૂણા તેમ જ તુચ્છ દૃષ્ટિ હતી. તે વખતના જૂના બ્રાહ્મણમૂત્રો વાચવાથી અત્યંતે તરફની એ લાગણીનો ખ્યાલ આવે ભગવાન મહાવીરે પોતાના જીવનથી એ વસ્તુનો વિરોધ કર્યો, અત્યંતે અને અસ્પૃશ્યોને સાધુસંઘમાં દાખલ કર્યા તેથી બ્રાહ્મણ અને બીજા વૈદિક ઉચ્ચવર્ણમાં ક્ષોભ પ્રગટ્યો, પણ ભગવાને જરાય પરવા ન કરી

અસ્પૃશ્યોને ગુરુપદ આપવું એનો અર્થ એ છે કે તેને બધી જ જાતની શક્તિ કેળવવા માટે અત્યંતતા આપવી તે વખતના જૈન રાજાઓ અને બીજા ગૃહસ્થો પણ એ અસ્પૃશ્ય જૈન ગુરુઓને અડકવામાં બહુમાન સમજતા, તેમને પગે પડતા અને બ્રાહ્મણ જૈન ગુરુ જેટલો જ તેમનો આદર કરતા

ઉત્તરાધ્યયનમાં ચિત્ત, સભૂતિ અને હરિકેશીબળના એ પ્રસંગો ભગવાનની એ હિલચાલના દાખલા છે આ એ ઘટનાઓ કયે કાળે બની તે નક્કી નથી, પણ તે ભગવાનના સમયમમાં અથવા પછી તરત જ બની હોવી જોઈએ. ચિત્ત અને સભૂતિ બંને ચડાળ બાળકો છે જ્યારે બ્રાહ્મણોના અને બીજા વૈદિક લોકોના તિરસ્કારથી દુઃખી થઈ આત્મઘાત કરવા તેઓ તૈયાર થાય છે ત્યારે ભગવાનની સાચી દીક્ષા જ તેમને બચાવી લે છે આ વર્ણતિરસ્કાર સામેનો પહેલો દાખલો હરિકેશી ચડાળ છે તેને બધા વૈદિક લોકો તરછોડે છે અને ચિહ્નકાર વરસાવે છં, ત્યારે જૈન દીક્ષા એ ચંડાળપુત્રમાં માત્ર તેજ નહિ, પણ અસાધારણ તેજ દાખલ કરે છે

આ સિવાય બીજા પણ કોઈ કોઈ વિરલ દાખલા છે મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે જૈન સંસ્કૃતિ એટલે જન્મથી નહિ પણ ગુણકર્મથી વર્ણભેદમાં માનનારી સંસ્કૃતિ અલબત્ત, બૌદ્ધ સંસ્કૃતિ પણ તેવી જ છે, પણ દુઃખની વાત તો એ છે કે ભગવાન મહાવીરનો ઝડો લઈ કરનાર જૈન સાધુઓ એ સંસ્કૃતિ સાચવી ન શક્યા

નવમા સૈકા સુધીના દિગંબર વિદ્વાનોએ બ્રાહ્મણોની જન્મસિદ્ધ ઉચ્ચતા

અને અંત્યજનેની જન્મસિદ્ધ નીચતા સામે જે તુમુલ યુદ્ધ શાસ્ત્રોમાં કર્યું હતું અને પશ્ચિમ તેમ જ ઉત્તર હિન્દુસ્તાનના શ્વેતાંબર આચાર્યોએ જે વસ્તુ છેવટ સુધી શાસ્ત્રોમાં તત્ત્વદષ્ટિએ સ્થાપી છે તે જ બાબતમાં બધા જ જૈનો—ત્રણે ફિરકાના જૈનો—બ્રાહ્મણોથી હારી ગયા છે. બ્રાહ્મણોએ જે કહ્યું, જે કર્યું અને જે લખ્યું તેમાં જૈનો પાછા ગુલામ થયા એકવાર જૈન દીક્ષાથી અંત્યજને પવિત્ર થતા અને એમની આભડછેટ બળી જતી આજે એ અંત્યજને અને એમની આભડછેટ જૈન દીક્ષાને અપવિત્ર બતાવે છે શુ આ જૈનોની હાર નથી સૂચવતી કે પહેલાં જૈન દીક્ષામાં પવિત્રતાનો અગ્નિ હતો જેથી આભડછેટ બળી જતી અને આજે કહેવાતી આભડછેટમાં એવો મેલ છે કે તેની સામે આજની જૈન દીક્ષા કાંઈ પણ કરવાને અસમર્થ છે? સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો આજની દીક્ષામાં જે ખરે જ કાંઈ સત્ત્વ હોય તો તે આભડછેટથી બ્રષ્ટ ન થાય, પણ ઊલટી આભડછેટને ધોઈ નાખે.

હસવા જેવી વાત તો એ છે કે ખુદ ભગવાન પાસે અસ્પૃશ્યો બધા અને પવિત્ર થાય, પણ તેમની મૂર્તિ પાસે જઈ ન શકે અથવા તેમના ધર્મ-સ્થાનોમાં જઈ ન શકે ! જે જિનમૂર્તિ, કહેવાય છે તેમ, જિન સમાન જ હોય તો જેમ જિન—તીર્થંકર પાસે અંત્યજને જતા તેમ તેમની મૂર્તિ પાસે પણ જવા જોઈએ અને જઈને પવિત્ર થઈ શકે એટલે કા તો ‘જિનમૂર્તિ’ જિન સરખી’ એ વાત ખોટી અને માત્ર કહેવા પૂરતી જ છે એમ ગણવું જોઈએ અને કા તો એ વાત સાચી ઠરાવવા ખાતર તેમ જ જૈન સાધુઓ બ્રાહ્મણોથી નથી હાયાં એ બતાવવા ખાતર અંત્યજને જૈન સંઘમાં લેવા જોઈએ અને ઓછામાં ઓછું જે તેઓ ઇચ્છે તો જૈન મંદિરમાં અને બીજા કોઈ ધર્મસ્થાનમાં તેમને જવા આવવાની છૂટ મળવી જોઈએ

આ તો ધર્મદષ્ટિએ વાત થઈ, પણ સમાજ અને રાજકીય દષ્ટિએ પણ જૈનો આ વસ્તુ ન વિચારે તો તેઓની આ નિર્માલ્યતા અને વિચારહીનતા છે એમ ભવિષ્યની તેમની પ્રજા સમજશે. અને જ્યારે બ્રાહ્મણધર્મી લોકો અસ્પૃશ્યતા દૂર કરશે ત્યારે જ જૈનો તેમનું અનુકરણ કરશે તો તેમાં તેમની પોતાની સાંસ્કૃતિક વિશેષતા નહિ હોય.

અત્યારે આ પ્રશ્ન માત્ર સહાનુભૂતિ પૂરતો નથી. દરેક ગૃહસ્થે કે સંન્યાસી સંચાલકે ઓછામાં ઓછું એક અંત્યજ બાળક કે એક બાળિકાને પોતાને ત્યાં સમભાવપૂર્વક રાખી જૈન સંસ્કૃતિનો નિર્ભય પરિચય આપવો જોઈએ.

—પર્યંપલ પર્વનાં આખ્યાનો, ૧૯૩૨.

અસ્પૃશ્યતા અને હારજીત

[૨૮]

અસ્પૃશ્યતાનું ડેરી ઝાડ ઓછામાં ઓછું ત્રણ હજાર વર્ષ જેટલું તો જૂનું છે જ સૌથી પહેલાં તેનો ઉગ્ર સામનો કરનાર એ મહાન ઐતિહાસિક પુરુષો જાણીતા છે એક ભગવાન મહાવીર અને બીજા ભગવાન બુદ્ધ એમનું જીવન અત્યુદ્ધિ ઉપર ઘડાયેલું હોવાથી એમનો અસ્પૃશ્યતા સામેનો વિરોધ ધર્મપ્રદેશમાં દેખાયો પરિણામે ચિત્ત અને સભૂતિ નામના એ અસ્પૃશ્ય બાળકો, જેઓ સામાજિક તિરસ્કારથી આત્મહત્યા કરવા તૈયાર થયેલા તેઓ, અને હરિકૃષ્ણ વગેરે ચડાળો (અત્યજો) પણ જૈન મુનિસઘમાં દાખલ થયા. બૌદ્ધ ભિક્ષુસંઘમાં પણ અસ્પૃશ્યો દાખલ થયા આ અસ્પૃશ્ય ત્યાગીઓના પગમાં રાજાઓ અને મોટા મોટા શ્રીમાનો જ નહિ, પણ જૈન અને બૌદ્ધ બ્રાહ્મણો પણ પડવા લાગ્યા, એટલે ધર્મની જગૃતિ સમાજમાં દાખલ થઈ એક બાબુ વૈદિક બ્રાહ્મણોનો પ્રચડ ગેપ અને બીજી બાબુ જૈન બૌદ્ધ ભિક્ષુઓનો ત્યાગ, એ જે વચ્ચે જાદવાસ્થળી રાફ થઈ પરિણામે આગળ જતાં બ્રાહ્મણ-ધર્મની ગીતામાં અસ્પૃશ્યોને પણ અપનાવવામાં આવ્યા એટલા પૂર્વજી જૈન અને બૌદ્ધ ત્યાગ તેમ જ વિચારની છત

પણ જૈન અને બૌદ્ધ સઘમાં સખ્યાખંધ બ્રાહ્મણો દાખલ થયા હતા. તેઓ પોતાનું જન્મસિદ્ધ જાતિ-અભિમાન છોડી ન શક્યા તેઓ વિચાર અને પ્રભાવમાં મહાન હોવાથી બીજા લોકો તેમને વગ થયા, એટલે શાસ્ત્રીય વિચારમાં જૈન પગ પગ હમેશા અસ્પૃશ્યતાનો એકસરખો વિરોધ કરતી આવી હોવા છતાં સઘ બહારના અને અદરના બ્રાહ્મણોના મિથ્યા જાતિ-અભિમાનને ગૃહસ્થ અને ત્યાગી બધા જ જૈનો વશ થયા અને પરિણામે ધર્મ તેમ જ સમાજ બંને પ્રદેશમાં અસ્પૃશ્યતા પગલે જૈનો બચહાગમાં હાર્યા. બૌદ્ધ સઘ જૈન જેટલો નિર્બળ ન હતો, તેથી તે હિંદુસ્તાનની અદર અને બહાર અસ્પૃશ્યતાની બાબતમાં પોતાના મૂળ ધ્યેયથી દૂર ન ગયો એટલે એ બાબતમાં છેવટે માત્ર જૈનો જ હાર્યા

રામાનુજે, કૃષ્ણીરે, નાનકે, ચૈતન્યે, તુકાગમે અને બીજા સતોએ ધર્મની દૃષ્ટિએ અસ્પૃશ્યોને અપનાવવા પોતાથી બનતું કર્યું, પણ પાછા તેમના જ

શિષ્યો આબુખાબુ ફેલાઈ રહેલા જન્મસિદ્ધ ઉચ્ચનીચના ખ્યાલથી હાર્યા. છેવટે સ્વામી દયાનંદ (જન્મથી બ્રાહ્મણ) આવ્યા. તેમણે ધર્મ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર એ બધી દૃષ્ટિએ અસ્પૃશ્યતાને પાપરૂપ કહી અને તેને ઘોઈ કાઢવા સંગીન પ્રયત્નો શરૂ કરાવ્યા એ પ્રયત્નો તે પહેલાંના કોઈ પણ પ્રયત્ન કરતાં વધારેમાં વધારે સફળ થયા, છતાં અત્યાર સુધીમાં એ પ્રયત્ન માત્ર એક સમાજ તરફથી ચાલતો અને ખીજા સમાજે કાં તો એનો વિરોધ કરતા અને કા તો તટસ્થ રહેતા.

છેવટે મહાત્માજીનું તપ આવ્યું એને લીધે બધા જ સમાજોમાં અસ્પૃશ્યતા પરત્વે જાગૃતિ થઈ આ જાગૃતિ વિશ્વવ્યાપી છે અને તે મોટામાં મોટી જીત છે આ જીતમાં કુલાવાને અવકાશ નથી, પણ કર્તવ્યનો સવાલ છે જેઓ અસ્પૃશ્યતા નિવારવાના કામમાં પાછા પડશે તેઓ ધર્મ ચૂકશે અને સ્વમાન પણ કહી સાચવી નહિ શકે ત્યારે હવે આજે શું કર્તવ્ય છે એ દૂકમાં જોઈ લઈએ

(૧) અત્યજોને પોતાને ત્યાં ખીજા ઉચ્ચ ભાઈઓની પેઠે રાખવા

(૨) જાતે અગર ખીજા મારફત કે સ્કોલરશિપ આપીને તેમને ભણાવવા.

(૩) તેમની વચ્ચે જઈને દવા, સ્વચ્છતા, સંખ્યતા આદિ માટે કામ કરવું અને તેઓની ખાનપાનની શુદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરવો.

(૪) તેઓને કથાવાર્તા દ્વારા અને ખીજી રીતે હિંદુ ધર્મનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપવો તેમ જ તેમના વહેમો દૂર કરવા.

—પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૨.

જીવનશુદ્ધિ અને ભગવાન મહાવીર

[૨૯]

આજનો છેલ્લો દિવસ એટલે શુ ? લોકો અને સાવત્સરિક દિવસ કે પર્વ કહે છે પણ વળી સાવત્સરિક એટલે શુ એ પ્રશ્ન થાય છે એનો ઉત્તર ઉપરના મથાળામા આવે છે

ભગવાન મહાવીર અને જીવનશુદ્ધિ એ એ વસ્તુ નોખી નથી જ એ તો એક જ તત્ત્વના એ નામો અને રૂપો છે કલ્પના અને શુદ્ધિ જ કાઢકે વિચારી શકે તેવી મુદ્દમ વસ્તુ એ જીવનશુદ્ધિ, અને હાલતી ચાલતી તથા જીવતી જાગતી, તેમ જ સ્થૂળ દષ્ટિને પણ ગ્રાહ્ય થઈ શકે તેવી જીવનશુદ્ધિ એ ભગવાન મહાવીર

આજનો દિવસ જીવનશુદ્ધિનો, એટલે જીવનશુદ્ધિને આદર્શ માનનાર હરકોઈને માટે પોતાના ભૂતજીવનમા ડોડિયુ કરવાનો અને એ જીવનમા ક્યા ક્યા ક્યગે એકડો થયો છે એની મુદ્દમ તપાસ કરવાનો આટલુ જ કરવા માટે આપણે ભગવાનનુ જીવન સાલળીએ છીએ જો એ જીવન સાલળી પોતાના જીવનમા એકવાર પણ ડોડિયુ કરાય અને પોતાની નબળાઈઓ નજરે પડે તો સમજી લેવુ કે તે બધા જ તપો તપ્યો અને બધા જ તીર્થોની યાત્રા કરી ! પછી દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણની જુદાઈ નહિ રહે, એને માટે એને રણગાઝની પેઠે રખડવુ નહિ પડે

આપણે સાવત્સરિક દિવસો કેટલા પસાર કર્યો ? તેનો સ્થૂળ ઉત્તર તો સૌ કોઈ પોતાની જન્મપત્રિકામાથી મેળવી શકે, પણ યથાર્થ સાવત્સરિક દિવસ પસાર કર્યો છે કે નહિ એનો સત્ય ઉત્તર તો અતરાત્મા જ આપી શકે પચાસ વર્ષ જેટલી લાખો ઉમરમા એકવાર પણ આવુ સાવત્સરિક પર્વ જીવનમા આવી જાય તો એના બાકીના ઓગણપચાસે સફળ જ છે ભગવાન મહાવીરનુ જીવન સાલળીએ છીએ ત્યાગે તેમના ઉપર પડેલા ઉપસર્ગો સાલળી અને તેમની પાસે હાજર થતી દેવોની સખ્યા સાલળી કા તો અચરજ પામી વાહ વાહ કગેએ છીએ અને કા તો 'કાઈક હશે' એમ કહી અશ્રદ્ધાથી ફેંકી

દઈએ છીએ જ્યારે એ ભયાનક પરિપક્વ અને પ્રભાવશાળી દેવોની વાતો સામે આવે છે ત્યારે શ્રદ્ધાથી અચળો પામીએ કે અશ્રદ્ધાથી એ વાત ન માનીએ એ બંનેનું પરિણામ એક જ આવે છે અને તે એ કે આપણે ક્ષુદ્ર રહ્યા, આવું તો આપણા જીવનમાં ક્યાથી આવે ? એ તો મહાપુરુષમાં જ હોય અથવા કોઈમાં ન હોય એમ ધારી, આપણે શ્રદ્ધાળુ હોઈએ કે અશ્રદ્ધાળુ હોઈએ, પણ મહાવીરના જીવનમાંથી આપણા જીવન પરત્વે કશું જ ઘટાવી કે ફલિત કરી શકતા નથી એટલે આપણે તો જીવનશુદ્ધિની દૃષ્ટિએ ભગવાન મહાવીરના જીવનમાંથી કશો જ ફાયદો ઉઠાવી શકતા નથી, એમ સામાન્ય રીતે કહી શકાય મહાવીરની મહત્તા દેવોના આગમન કે બીજી દિવ્ય વિભૂતિઓમાં નથી, શરીરસૌષ્ઠ્ય કે બીજા ચમત્કારોમાં પણ નથી, કારણ કે જે દેવો આવી જ શકતા હોય તો બીજાઓ પાસે પણ આવે અને શરીરનું સૌષ્ઠ્ય તથા બીજી વિભૂતિઓ તો મહાન ભોગી ચક્રવર્તીઓને કે જાદુગરોને પણ સાંપડે પછી આપણે આવી અતિશયતાઓથી ડા લોભાવું જોઈએ ?

ત્યારે પ્રશ્ન થશે કે ભગવાનના જીવનમાં આકર્ષક અથવા ઉપયોગી અને અસાધારણ મોહક તત્ત્વ શું છે કે જેનો સંબંધ આપણી સાથે પણ સંભવી શકે અને જેને લીધે ભગવાનની આટલી મહત્તા છે ? એનો ઉત્તર રાતદિવસ ચાલતા આપણા જીવનમાના તોફાનોમાંથી મળી રહે છે. જે તોફાનો આપણને હેરાન કરે છે, કચરી નાખે છે અને નિરાશ કરી મૂકે છે, તે જ મનનાં તોફાનો ભગવાનને પણ હતા. ભયનું ભારે વાવાઝોડું, બીકનું ભારે દબાણ, સ્થિર રહેવાની લીધેલ પ્રતિજ્ઞામાંથી ચલિત થઈ હંમેશની પડેલી ભોગની ટેવોમાં તણાઈ જવાની નબળાઈ સગમનું રૂપ ધારણ કરીને આવી અને ભગવાનની કસોટી થવા લાગી પ્રતિજ્ઞાના અડગ પગ ડગાવવા પૂર્વ ભોગોના સ્મરણ અને લાલચે આગનું રૂપ ધારણ કર્યું અને ખીર પાકવા લાગી મહાવ્રતની ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લેતી વખતે અતરાતમાના દિવ્ય નાદને સાંભળવા ભગવાને મનમાં જે શ્રવણ-બારીઓ ઉઘાડી મૂકી હતી, તેમાં દુન્યવી વાવાઝોડાના નાદો ખીલારૂપે દાખલ થયા આ બધું છતાં એ ભીષ્મપ્રતિજ્ઞાવીર કેવી કેવી રીતે આગળ વધ્યે જ ગયા, અને સંગમથી કે પગ ઉપરના ખીરપાકથી કે ખીલા ભોડાવાથી જરા પણ પાછા ન હસતા છેવટે વિજયવાન થયા, એ જ જાણવામાં મહાવીરના જીવનની મહત્તા છે. એવા સંગમ દેવો, એ રાધાની ખીરો, એ જ્ઞાનમાં ઠોકરાતા ખીલાઓ આપણે રોજરોજ આપણા જીવન-

મા, ધર્મસ્થાનોમાં કે બજારમાં અનુભવીએ છીએ કપડા યોગીનાં હોય કે ભોગીનાં, પણ આપણા જીવનમાં એ બધા જ ઉપસર્ગો આપણે અનુભવીએ છીએ પછી શકા શી કે લલા, આવા દેવો હોઈ શકે ? કે વળી આવા ઉપસર્ગો હોઈ શકે ? તેમ જ અચળો પણ શો, કે અહો ! આ તો બધું ભગવાન જેવા મોટા પુરુષને જ હોય, એમને જ આવા ઉપસર્ગો પડે અને એ જ તેને છૂટી શકે !

આપણે પોતે ભગવાન છીએ આપણા જીવનમાં તેમને પડ્યા અને તેમણે સહ્યા તે બધા જ ઉપસર્ગો રાતદિવસ આવ્યે જાય છે, પણ આપણે આપણા પોતાના જીવનમાં ડોકિયું નથી કરતા અને ભગવાનના જીવન તરફ પણ નજર કરીએ છીએ તો અદર ઊતરવા ખાતર નહિ, પણ ઉપર ઉપરથી જ આપણે ભગવાનના જીવન અને આપણા જીવન વચ્ચે ભારે ફેર અનુભવીએ છીએ, અને એ ફેર એક એવો દેવતાઈ માની લઈએ છીએ કે આપણે ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખવા છતાં તેમનાથી વેગળા જ રહીએ છીએ આપણે પોતે જ ભગવાન છીએ, એનો અર્થ એટલો જ કે ભગવાનની માનસિક વિટંબણાઓ, એમના જીવનના તોફાનો, અને એમનું દિવ્ય-આસુરીવૃત્તિનું યુદ્ધ, એ જ આપણા જીવનમાં છે ફેર હોય તો તે એટલો જ છે કે આપણે આપણા જીવનગત એ ઉપસર્ગોને જોતા નથી, જોવા ઇચ્છતા નથી, તે માટે પ્રયત્ન કરતા નથી, જ્યારે ભગવાને એ બધું કર્યું જે જાણે, ઇચ્છે અને પ્રયત્ન કરે તે વસ્તુને મેળવે, તેથી જ ભગવાને જીવન મેળવ્યું અને આપણે ગુમાવ્યું અને હજી ગુમાવતા જઈએ છીએ

મહાવીર કોના પુત્ર હતા, કંઈ નાતના હતા, ઉમર શી હતી, તેમનો પરિવાર કેટલો હતો, સમૃદ્ધિ શી હતી, ઘર કયારે છોડ્યું, કયા કયા ફર્યા, કોણ તેમના પરિચયમાં આવ્યું, કેટલા અને કયા કયા દૈવી બનાવો બન્યા કે કેટલા રાજાઓ ચરણોમાં પડ્યા, કેટલા ચેલા અને ચેલીઓ થયા, કેટલા ગૃહસ્થોએ તેમના પગ પૂજ્યા, તેમણે ગા શા કામો કર્યા, કયા નિર્વાણ પામ્યા વગેરે બધું જાણવું હોય તો જાણવું ખરું, પણ અમરણમાં ગહે કે એ બધી બાબત તો વધારે ચમત્કારપૂર્વક અને વધારે આકર્ષક ગીતે બીજાના જીવનમાંથી પણ સાલળી અને મેળવી શકીએ છીએ તો પછી આજકાલ વચ્ચાતા મહાવીર-જીવનમાંથી શું કાંઈ સાલળવા જેવું નથી એવો પ્રશ્ન થાય ઉત્તર ઉપર દેવાઈ તો ગયો જ છે, છતાં સ્પષ્ટતા ખાતર કહેવું જોઈએ કે મહાવીરનું જીવન સાલળતી કે વિચારતી વખતે અતર્ક્ય થઈ એમના જીવનની ઘટનાઓ,

કોઈ પોતાની વાસનાઓને તદ્દન નિર્મૂળ કરે તો જ એનામાં પૂર્ણ લાગ કે પૂર્ણ સન્યાસ હોઈ શકે. એ જ રીતે બાહ્ય દૃષ્ટિએ લાગી, સંન્યાસી કે સાધુનો આશ્રમ સ્વીકાર્યા છતાં તેનામાં વાસનાનું પ્રમાણ ઓછું કે વધુ હોય તો તેવો દેખીતો લાગી, સંન્યાસી કે સાધુ પણ બાહ્ય રૂપે ગૃહસ્થાશ્રમમાં વસતી એવી પણ તાત્વિક રીતે વાસનાઓના શમન કે દમનમાં આગળ વધેલ વ્યક્તિ કરતાં ઊતરતો જ છે, એવું આધ્યાત્મિક સાધનાનું દૃષ્ટિબિંદુ કહે છે

—પ્રભુદ્ધ જીવન, ૧-૨-૫૪.

સાચો જૈન

[૩૧]

ખરા જૈને અગર ખરા જૈન બનવા ઇચ્છનારે શુ કરવું ?

આપણી આબુઆબુની પરિસ્થિતિ મનમા એ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન કરે છે ધાર્મિક લાગણી, ગૃહસ્થીય સ્વાર્થ અથવા તો લાભો લૌકિક સ્વાર્થ આપણને એમ માનવા લક્ષ્યાવે છે કે તુ કોઈથી વિખૂટો ન પડતો, ના લડતો અને ગમે તેવા સ્વાર્થને માર્ગે પણ એકતા સાચવવાનું ન ચૂકતો બીજા આબુ કુળવાગ્સો, પૂર્વસન્ધાગે, કૌટુંબિક ક્ષોભો અને સામાજિક પ્રેરણાઓ વણીવાર આપણને એવી માન્યતા તરફ ધકેલે છે કે સ્વાર્થ ન ત્યજાય, જરાયે જતું ન કરાય એમ જતું કરીએ તો ચાલે કેમ ? કુટુંબનું કેમ નભે ? નાત, ધર્મ ને સમાજની પ્રતિષ્ઠા કાઈ જતી કરાય ? શુ આપણે ત્યાગી છીએ ?

આવા એ દૈવી અને આસુરી વૃત્તિના પ્રવાહો માત્ર વ્યાપાર-વ્યવસાય, સત્તા, અધિકાર કે સાથે નરમે પ્રસંગે જ નથો જન્મતા, પણ ધર્મ જેવી વિશુદ્ધ અને સ્વાર્પણ મુચક વસ્તુને પ્રસંગે પણ આવું અથડામણીવાળું લયકર તોફાન મનમા ઊડે જ છે જે વિદ્વાનો અને ત્યાગીઓ ગમે તેટલું સહીને પણ ઉદ્ધારતા કેળવવાની નિહા આપે છે તે જ અગ્રગણ્ય ગણાતા સતપુરુષો ત્યાગે ખરેખર સ્વાર્પણ કરવાનો અને ઉદ્ધારતા કેળવવાનો ડોડકટીનો પ્રસંગ ઊભો થાય છે ત્યારે મજબૂત અને મક્કમપણે એમ કહે છે કે ધર્મનું તે અપમાન સહાય ? ધર્મની કોઈ પણ વસ્તુ, પછી તે સ્થાવર જ કેમ ન હોય, જતી કરાય ? ધર્મની સમ્મા અને તેના સાધનો જો નહિ સાચવીએ તો અને ધર્મના હક્કોની પરવા નહિ કરીએ તો ધર્મ કેવી રીતે ગ્રહેશે ? આ રીતની અસ્મિતા માત્ર ધર્મગુરુઓ કે પડિતો જ નવી જગાડતા, પણ જે માતાપિતા કે બીજા આપ્તજનો નાની ઉમરમા બાલકને ઉદ્ધાર થવાની, સહનશીલ થવાની અને નમ્રતા કેળવવાની તાલીમ આપવા માટે હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ કરતા, ધર્મગુરુઓ પામે બાળકોને સમાગમ માટે મોહલતા અને આદર્શ શિક્ષકને હાથે બાળક મુધરે એમ ઇચ્છતા હોય છે, તે જ માતાપિતા કે બીજા આવા જૈનો હવે યુવક થયેલ બાળકને વ્યાવહારિક જીવનમા નીતિ કે અનીતિનો માર્ગ પસંદ કરવાની તક આવતા, પાછા જાણે અનજાણે એમ કહેતા હોય છે કે—ભાઈ, એ તો ખરું, પણ આપણું એણે

કેટલું અપમાન કર્યું? બીજું તો બધું જતું કરાય, પણ આપણા હકની અને ભોગવતાની વસ્તુ (લલે તે નાનકડી જ કેમ ન હોય) એમ કાંઈ અન્યાયથી જતી કરાય? તુ એમ નમાલો થઈશ અને મૂંગે મોઢે સહ્યે જઈશ તો તને કાંઈ પૂછવાનું નથી, તારો ધડો થવાનો નથી અને ખરેખર તુ બીજા માગીશ !

આ અને આવી બીજી અનેક રીતે આપણી સામે પરસ્પર વિરોધી પ્રસંગો આવે છે—જેનો પ્રત્યેક વ્યક્તિને ઓછોવત્તો અનુભવ થાય છે—તે વખતે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ, રાજકીય દૃષ્ટિએ કે બીજા વધારે લૌકિક હિતની દૃષ્ટિએ આપણે ઉદારતા કેળવવી અને બધું જતું કરી ખરું મનુષ્યત્વ વિકસાવવું કે મનોગત ગંડા કુસરકારો અને સ્વાર્થી સંકુચિત પ્રેરણાઓને વશ થઈ અન્યાયી અને અદ્ય પણ તત્કાળ લલચાવનાર સ્વાર્થ તરફ ધસડાવું? ઉદારતા વગેરે ધર્મના ઉદ્દેશોને માત્ર સાલળવાના જ વિષય બનાવી આપણે હંમેશાનો ખેલ ખેલ્યા કરવો એ એક ભારે વિચિત્ર વસ્તુ છે.

હિંદુ અને મુસલમાનો જ નહિ, બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણોત્તરો જ નહિ, અસ્પૃશ્ય અને સ્પૃશ્ય ગણાતી કોમો જ નહિ, પણ એક જ સંસ્કૃતિ, એક જ તત્ત્વજ્ઞાન અને એક જ ધ્યેયનો વારસો ભોગવનાર એવા ગ્વેતામ્મર, દિગ્ગમર કે સ્થાનકવાસી ફિરકાઓ વચ્ચે જ્યારે હક કે માનાપમાન માટે મરી કીટવાનો કે તેનાં સાધનો માટે મતભેદ કે તકરારનો પ્રસંગ ન હોય ત્યારે ઉદારતા કેળવવાની અને નમ્ર બનવાની તક અપાતી જ નથી, પણ જ્યારે રસાકસીનો પ્રસંગ જોસો થાય તે જીવનમાં ધર્મ કે નીતિ દાખવવાની તક આવે ત્યારે ઓમેરથી દબાણ થાય છે કે તમે બાયલા થઈ ગયા, તમને ધર્મનું કશું લાગતું જ નથી, આવી રીતે ખેદરકાર રહેજો તો તમારું કે તમારા ધર્મનું નામ કે નિશાન નહિ રહે—એકતા અને ઉદારતા દાખવવાના ખરેખરા કટોકટીના પ્રસંગે ધર્મની રક્ષાને બહાને આ રીતે આપણી અસ્મિતાને ઉચ્છેદવામાં આવે ત્યારે ધર્મને જ નામે અપાયેલા અને પુષ્ટ થયેલા ઉદાગતાના સંસ્કારો અગર એકાએક નાશ ન પામે તો પણ વ્યાવહારિક જીવનમાં ઊતરી શકે એવા બળવાન તો ન જ રહે એ દેખીતું છે.

પણ આ દૈવી અને આસુરી—આતરિક અને બાહ્ય, હયમચાવી મૂંઢે એવી, અને ઘણાને ઘણી વાર તદ્દન મૂઝવી નાખે એવી વિદ્યત પરિસ્થિતિ વચ્ચે જે ખંગે જૈન હોય અગર તો ખંગે ધર્મનિષ્ઠ હોય તેમ જ જે તેવો બનવા ઇચ્છતો હોય તેણે શું કરવું એ આજનો અતિ ગદન પ્રશ્ન છે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપોઆપ મેળવી લે એટલી સુદ્ધિપદ્ધતિ કે સંસ્કારિતા આને

કેટલામા જણાય છે ? અને જો લોકસમાજ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપોઆપ મેળવી લેવા સમર્થ ન હોય તો લોકોએ એનો ખરો ઉત્તર કોની પાસેથી મેળવવો ?

જો વિદ્વાન ગણાતો એક આગેવાન અમુક ઉત્તર આપે, બીજો તેવો આગેવાન વળી બીજો ઉત્તર આપે અને ત્રીજો વિદ્વાન ત્રીજો જ ઉત્તર આપે તો પ્રશ્ન કરતા ઉત્તરની ગૂચવણ કરોળિયાના જળાની પેઠે એવી મૂઝવણકારક થઈ જવાની કે તેમા સપડાયેલ દરેક પગુ જ બની જવાનો ત્યારે એવો કયો માર્ગ છે કે જેને આધારે દરેક માણસ એક જ સરખો અને સાચો ઉત્તર મેળવી શકે ? જો આવો કોઈ એક માર્ગ ન હોય અને હોય તો કદી સૂઝી શકે તેવો ન હોય અથવા માર્ગ સૂઝ્યા પછી પણ અમલમા મૂકી શકાય કે ઇચ્છનમા કામ લાવી શકાય તેવો ન જ હોય તો પછી આજ સુધીની આપણી શાસ્ત્રો, ધર્મો અને ગુરુની ઉપાસના વધ્ય છે અને વધ્ય ન જ હોઈ શકે એવું જો આપણું અભિમાન સાચું હોય અગર સાચું સાબિત કરવું હોય તો પ્રત્યુત્તર વિડટ પ્રશ્નનો એકસરખો, મનભેદ વિનાનો અને ત્રિકાલામાધિત ઉત્તર આપી શકે તેવો માર્ગ અને તેવી કમોટી આપણે શોધવી જ રહી

આ માર્ગ અને આ કમોટી ઘણા સાત્ત્વિક હૃદયમા સ્ફુરતી હશે તેમ જ જરામાત્ર મહેનતથી ઝકુરવાનો સભવ પણ છે, માટે એનું સ્પષ્ટીકરણ કરી દરેક વાચકની બુદ્ધિસ્વતંત્રતા અને નિર્ણયશક્તિ કે વિચારસામર્થ્યને ગૂંચળાવી નાખવા ન ઇચ્છતા દરેક સહૃદય વાચકને એ માર્ગ અને એ કમોટી વિચારી લેવા પ્રાર્થના છે તેથી આ લેખ વાચનાર દરેક એટલું જરૂર વિચારે કે ખરા જૈને અને ખરા જૈન બનવા માટે (જ્યારે વિરોધી પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય ત્યારે) શું કરવું અને તે કર્તવ્યના નિર્ણય માટે સર્વમાન્ય એક કઈ કમોટી નજરમા રાખવી ?

—જૈનયુગ, ભાદ્ર-આશ્વિન ૧૯૮૩.

શુદ્ધિપર્વ

[૩૨]

માત્ર મનુષ્યનો જ નહિ, પણ પશુપક્ષી વગેરે કોઈ પણ પ્રાણીનો જીવનવ્યવહાર અને જીવનધર્મ નિહાળીએ તો વ્યક્તિ અને સમષ્ટિ વચ્ચે શો અને કેવો સબંધ છે તે ધ્યાનમાં આવ્યા વિના નહિ જ રહે. સ્થૂળ દષ્ટિએ જોતાં દરેક વ્યક્તિ સ્વપર્યાપ્ત કે પોતાનામાં જ પૂર્ણ ભાસે છે. ઉપર ઉપરથી જોતા આપણને એમ લાગે છે કે દરેક પ્રાણી કે વ્યક્તિની આત્મકથા એ માત્ર તેના જ જીવનની કથા છે, કેમકે તે તેના જીવનના પ્રારંભથી શરૂ થાય છે અને તેના જીવનના અંત સાથે જ તે અંત પામે છે પરંતુ જો આપણે સૂક્ષ્મ અને તાત્ત્વિક દષ્ટિએ નિરીક્ષણ કરીએ તો આપણને તરત જ જણાશે કે કોઈ પણ વ્યક્તિનો જીવનપ્રવાહ માત્ર વ્યક્તિ-મર્યાદિત છે જ નહિ, કેમકે તે તેના પૂર્વકાલીન અને સમકાલીન સમાજના અનેક જીવનવહેણોથી રચાય છે અને સમૃદ્ધ થાય છે કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાના પૂર્વકાલીન અને સમકાલીન માનવસમાજ તેમ જ ઇતર પ્રાણીજગતના સંબંધો અને તેથી ઉત્પન્ન થતા સંસ્કારોને પોતાના માથી બાદ કરે તો તે માત્ર શૂન્ય બની રહે અને તેનામાં કશી જ જીવન-શક્તિ શેષ ન રહે પૂર્વ કાળનો પેઢીઉતાર અને સંસ્કાર-વારસો એ જ પ્રત્યેક વ્યક્તિના જીવનધારણ અને જીવનવિકાસની નક્કર ભૂમિકા છે, અને એ જ ભૂમિકા સમકાલીન સમાજ સાથેના વ્યક્તિના સારા કે નરસા સંબંધોથી વિશેષતા પામે છે અને તે ભાવિ સમાજના ઘડતરમાં સારો કે નરસો ફાળો આપવાની શક્તિ અનિવાર્યપણે કેળવે છે. આટલા ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે વ્યક્તિ અને સમાજનો સબંધ એ પુષ્પ અને તેની સુવાસના સબંધ જોવો અવિભાજ્ય છે.

શુશ્રુષોષ વિચાર

પ્રાણીવર્ગમાં માત્ર માનવજાતિ જ એવી છે કે જે અતિ લાંબા કાળના સંસ્કારવારસાની રક્ષા કરવા ઉપરાંત તેમાં તે ધાર્યા પ્રમાણે ફેફકાર અને સુધારો-વધારો કરી શકે. વળી તે ભાવિ પેઢીને આશીર્વાદ કે શાપરૂપ નીવડે એવી સામગ્રી પણ ચોંટી શકે જે સદ્ગુણો કે દોષો વ્યક્તિમાં દેખાય છે કે વ્યક્તિગત મનાય છે તે ખરી રીતે સમાજસાપેક્ષ હોઈ તે તે સમાજના શુશ્રુષોષનું પ્રતિ-

ખિન્ન માત્ર છે કોઈ પણ વ્યક્તિ રુચિપૂર્વક પોતામા સદ્ગુણ કેળવવા અને વિકસાવવા માગે તો તે જીવનની દિશાને સમાજથી સાવ વિમુખ બનાવી કદી સદ્ગુણ સાંધી શકે જ નહિ સદ્ગુણનો અર્થ જ એ છે કે ગમે તેવી અથડામણો અને ગમે તેવા સઘર્ષ વચ્ચે પણ ધીજી પ્રત્યેનું વક્ષણ મધુર જ બનાવી રાખવું, તેમા કડવાગ આવવા ન દેવી માણસ સાવ એકલો હોય તો તેની વૃત્તિની મધુરતા કે કટુતાની ઝસોટી થઈ જ ન શકે અને તે પોતે પણ એમ નક્કી ન કરી શકે કે જેને તે સદ્ગુણ માની રહ્યો છે તે વખત આવતા સદ્ગુણ જ સિદ્ધ થશે એ જ નિયમ દોષને પણ લાગુ પડે છે કોઈ વ્યક્તિ ક્રૂરતા, લોભ કે ભોગવૃત્તિમા રસ ધરાવતી હોય અને તે સમાજથી સાવ દૂરી પડે તો તે કદી પોતાની નવી રચનાત્તિને તૃપ્ત કરી શકશે નહિ સત્ય બોલવું અને આચરવું એ સદ્ગુણ છે અને અસત્યાચરણમા દોષ છે, પણ જે મનુષ્ય એકલો હોય તો તે સત્ય કે અસત્યનું આચરણ કેવી રીતે અને કોના પ્રત્યે કરે? તેવી એ નિશકપણે કહિત થાય છે કે ઇતર જગત આથેના માણસના સખધમા જ ગુણદોષની વૃદ્ધિ કે હાનિની શક્યાશક્યતા સમાયેલી છે

મહાન પુરુષો

પૃથ્વીના પટના કોઈ પણ ભાગ ઉપર ડચારેય પણ થઈ ગયેલ અને અસારે વર્તમાન એવા મહાન પુરુષોની જીવનકથા એટલે સક્ષેપમા કહીએ તો તેમનો તેમની આસપાસના જગત પ્રત્યેનો દષ્ટિકાણ અને જીવનવ્યવહાર જે રીતે ભગવાન મહાવીરે વારસામા મળેલ સરકારોને ઇતર જગત પ્રત્યેના પોતાના અધુત્વમય અને વિશાળ દષ્ટિકાણ પડે તેમ જ કામળ અને મધુર આચરણથી ઉદાત્ત બનાવ્યા અને તેના પગિણામે માનવજાતિના અબ્યુદય અને નિશ્રેયસની દષ્ટિએ કાલાબાધિત મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ઇતર પયગમરોની પેઠે પ્રજ્ઞા, તે જ સૂચવે છે કે તેમનો જીવનહેતુ વ્યક્તિ અને સમાજના સખધને કલ્યાણમય બનાવવાનો હતો તેમણે જેમ સમાજના આશ્રયથી સ્વપુરપાર્થ દ્વારા સદ્ગુણ વિકસાવવાની કળા સિદ્ધ કરી હતી, તેમ તેમણે પોતાના એ સદ્ગુણ-ઉપાર્જનની કૃતાર્થતા સમાજના ક્ષેમમા જ માની હતી

પવિત્ર અષ્ટાદિકા

દીર્ઘદષ્ટિ મહર્ષિઓએ યુગ યુગના નવ સમાજને દીવાદાડીરૂપ બને એવા ઉદ્દેશથી વર્ષાવાસનું એક અઠવાડિયું એવી રીતે યોજ્યું છે કે તેના આપણે ભગવાન મહાવીરની પુણ્યકથા સાલળવા અને તેના મર્મ ઉપર વિચાર કરવા પૂરો અવકાશ મેળવી શકીએ ભગવાને પોતાની કઠોર સાધના દ્વારા જે સત્યો

અનુભવ્યા હતા અને તેમણે પોતે જ જે સત્યોને સમકાલીન સામાજિક પરિસ્થિતિ સુધારવા અમલમાં મૂક્યા હતા અને લોકો એ પ્રમાણે જીવન ધરે એ હેતુથી જે 'સત્યોનો સમર્થ' પ્રચાર કર્યો હતો, તે સત્યો સક્ષેપમાં ત્રણ છે :

(૧) 'ખીજના દુષ્કર્મ પોતાનું દુષ્કર્મ લેખી જીવનવ્યવહાર ધરવો, જેથી જીવનમાં સુખશીલતા અને વિષમતાના હિંસક તત્ત્વો પ્રવેશ ન પામે. (૨) પોતાની સુખસગવડનો, સમાજના હિત અર્થે, પૂર્ણ ભોગ આપવો, જેથી પરિગ્રહ બંધન મટી લોકોપકારમાં પરિણમે. (૩) સતત જાગૃતિ અને જીવનનું અંતરનિરીક્ષણ કરતા રહેવું જેથી અજ્ઞાન કે નબળાઈને કારણે પ્રવેશ પામતા દોષોની ઓછી કરી શકાય અને આત્મપુરુષાર્થમાં ઓટ ન આવે

આત્મવચના

ભગવાનની જીવનકથા સાંભળવી અને તેનું સ્થૂળ અને બાહ્ય અનુકરણ કરવું એ એક વાત છે, અને તેના હાર્દને સમજી યથાશક્તિ તેનો પોતાના સમયની પરિસ્થિતિ સુધારવા ઉપયોગ કરવો એ જુદી વાત છે એ ખરું છે કે નાનામોટા બધા જ ભાવુક જૈન ઓછામાં ઓછું પશુસણના દિવસોમાં તો મહાવીરને પગલે ચાલી નાનુમોટું તપ આચરે છે અને અન્યના દુષ્કર્મ પોતાનું લેખવાના પ્રતીકરૂપે નાનુમોટું પગલું ભરે છે. એ પણ સાચું છે કે દરેક ધાર્મિક જૈન પોતાની ઉદારતાનો ખીજના હિત અર્થે કાઈને કાઈ ઉપયોગ કરે છે તેમ જ એ પણ સત્ય છે કે વધારે નહિ તો પશુસણના દિવસોમાં નિસ્ય અને તેમ નહિ તો છેવટે સવત્સરીને દિવસે અવસ્યમેવ બધા જ નાનામોટા ગૃહસ્થ અને ત્યાગી પ્રતિક્રમણ કરી સૌની સાથે મૈત્રીભાવ દર્શાવતા કહે છે કે અમારે કોઈની સાથે વૈરવિરોધ નથી. આ બધું છતાં આપણે જૈન સમાજની આતરિક સ્થિતિનો તટસ્થપણે અભ્યાસ કરીએ, રાષ્ટ્રમાં અને સમગ્ર માનવસમાજમાં તેનું શુ સ્થાન છે એનો વિચાર કરીએ, તો આપણને જણાયા વિના નહિ રહે કે આપણે મહાવીરના સિદ્ધાંતના બાહ્ય બોખાના જ આચરણમાં ધર્મનું વાસ્તવિક પાલન માની આત્મવચના કરીએ છીએ. તપ, વ્રત, નિયમ, દાન અને પ્રભાવના આદિ દ્વારા ચોથો આરો વર્સાની કે તેના ઉદ્યોતની જે કુંકુમપત્રિકાઓ અરસપરસ સંધોને લખવામાં આવે છે, તેનું પોકળપણું આપણે તે જ ગૃહસ્થ અને સાધુસંધોના જીવન જીવવાના માપદંડ દ્વારા સરળતાથી જાણી શકીએ છીએ.

ઉદ્દેશ માગતી સમસ્યાઓ

પશુસણ જેવું ધર્મપર્વ, જે ખરી રીતે આત્મશુદ્ધિનું પર્વ છે, તેમાં

સમાજ પ્રવેશ કરી રહો છે જૈન સમાજ એ શિષ્ટ સમાજોમાનો એક છે. રાષ્ટ્રીય અને માનવસસ્કૃતિમા અહિંસાના કદર અનુગામી તરીકે તેનો મોભો છે તેને કેટલાયે સુસસ્કારો પેઢીઉતાર અનાયાસે પ્રાપ્ત થયા છે તેવી આત્મ-શુદ્ધિનું પર્વ ઊજવવા ઉત્સુક એ જૈન સમાજ પામે થોડી પણ તાત્કાલિક સમસ્યાના ઉકેલની કોઈ આશા રાખે તો તે જરૂરે અસ્થાને નથી ખરી રીતે સમાજના ઊવિત ધર્માત્નાઓની તો તેના ઉકેલની દિશામા વધારેમા વધારે પ્રયત્ન કરવો એ સ્વયંસિદ્ધ ફરજ બની રહે છે, કેમકે સમાજગત મુખ્ય લાલચો અને દોષોનું નિવારણ કર્યા સિવાય યુગાનુરૂપ સામાજિક પ્રતિક્રમણ અગર આત્મશુદ્ધિ કદી શક્ય જ નથી આવી સમસ્યાઓ મુખ્યપણે આપણી સામે ત્રણ છે (૧) તગી અને ગરીબી, (૨) કાળાબજાર, અને (૩) અસ્પૃશ્યતા.

તગી અને ગરીબી

આ સમસ્યાઓના ઉકેલની એક ચાવી ગુરુવર્ગના જીવનપરિવર્તનમા રહેલી છે આખા દેશમા વ્યાપકરૂપે વર્તતી તગી અને ગરીબીનો અનુભવ એક પણ જૈન ત્યાગીને થયો હોય એવો દાખલો અઘાપિ જાણુમા નથી તેવી ઊલટું શ્રાવકોમા એવા કોઈ વિગ્ધ મળી આવવાના કે જેમણે એ તગી અને ગરીબીનો અંગિષ્ટ અનુભવ કર્યો છે અને જેઓ મૃગી સેવા આપી રહ્યા છે આપણે જોઈએ છીએ કે દરેક કિંગ્ડોમા ત્યાગી ગુરુઓ ત્યા જ રહેવું અને જીવન ગાળવું પસંદ કરે છે કે જ્યાં પૂરેપૂરી સુખસગવડ પ્રાપ્ત થતી હોય. પરંતુ ખેદુ ખી થવાના સિદ્ધાંત ઉપર જે જીવનચર્યા સ્વીકારેલી તે જ જીવનચર્યાને આદર્શ માની ઘરખાર છોડી ભેખ લેનાર ભિક્ષુગણ જે સાદગી, સહિષ્ણુતા અને અંશિષ્ટ વાસ્તવિક ગરીબીમા કૃતાર્થતા માનવાને બદલે સુખસગવડમા જ ત્યાગ માનવાની ભૂલ કરે તો તે કદી બીજા પર નૈતિક વજન પાડી શકે નહિ ગમે તેટલી હામા હા ભણવા છતાં અનુયાયી ભક્તો મનમા તો જાણતા જ હોય છે કે આ ગુરુવર્ગને કશી તગી અને ગરીબીનો સાચો અનુભવ છે જ નહિ એમ જાણવા છતાં ભક્તો પણ એક અથવા બીજા કારણે ગુરુવર્ગની બંધી જ અમ્વાભાવિક, ખર્ચાળ અને વધારે પડતી જરૂરિયાતો પૂરી પાડતા રહે છે અને ત્યાગને પોપણ આપ્યાનો ખોટો સતોષ કેળવે છે આ એક ગુરુ અને ભક્તોની ત્યાગ વિગેની માન્યતાનું દુશ્વક છે એ દુશ્વકના દોષનું નિવારણ કર્યા સિવાયનું પ્રતિક્રમણ તે નથી જીવનશુદ્ધિ કે નથી શુદ્ધિ-પર્વની સાચી ઉજવણીનું મુખ્ય અંગ કયા તે અંશિષ્ટ અગવડ વહોરી લેનાર ભગવાનની જીવનકથા અને કયા અંશિષ્ટ સુખસગવડની શોધમા પડેલ ગુરુવર્ગનું

એ કથાવાચન અને ભક્તોનુ એ કથાશ્રવણ ! આ અતર બનતા પ્રયત્ને નિવા-
રણુ એમાં જ પશુસણ પર્વની શુદ્ધિ છે

કાળાબજાર

જૈન પરપરામા ધર્મપ્રાપ્તિની પ્રાથમિક શરત પ્રમાણે જે છત્રીસ
માર્ગાનુસારી ગુણો બતાવ્યા છે તેમાં ન્યાયપૂર્વક ધનોપાર્જન કરવું એ પ્રથમ
અને મુખ્ય ગુણ મનાયેલ છે યુદ્ધ દરમ્યાન સર્વત્ર ચાલતા કાળાબજારોમાં
જૈન વ્યાપારીઓનો હાથ નાનોસૂનો નથી કેટલાક નિખાલસ જૈન ભાઈઓએ
એ વાતનો જાહેરપણે સ્વીકાર પણ કરેલો છે જેલમાં પડ્યા પડ્યા પણ
રાષ્ટ્રપુરુષોને કાળાબજારની જાણ થયેલી અને મુક્ત થતાં જ તેઓ બધાએ
એકી અવાજે કાળાબજારનાં કૃત્યને ધુતકાર્યું છે તેમ છતાં અત્યાર લગીમાં
કોઈ પણ ફિરકાના એક પણ જૈન ગુરુએ કાળાબજારની ચોરી વિરુદ્ધ સામાન્ય-
પણે પણ અવાજ ઉઠાવ્યો હોય એવું જાણવામા આવ્યું નથી શું એ ગુરુએ
કાળાબજારની કમાણીને અન્યાયોપાર્જિત છે એમ નથી માનતા ? અને જે
માનતા હોય તો તે વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવતા કેમ ડરે છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર
આપણને તેમની સુખસગવડની વૃત્તિ અને તે સગવડ પૂરી પાડનાર ભક્તોને
રાજી રાખવાની મનોવૃત્તિમાંથી મળે છે જેની પાસેથી ન્યાય-અન્યાયના વિવેક-
ની દોરવણીની આશા રાખી શકાય તે જ ગુરુવર્ગ જે અતર્મુખ થઈ જીવન-
વિચાર ન કરે તો તેઓ ભાવ-પ્રતિક્રમણ દ્વારા શુદ્ધિપર્વને સાચી રીતે જિજ્ઞે
છે એમ કાણ કહી શકશે ? આ માટેનો અહિંસક સરળ ઉપાય લગવાન
મહાવીરે પોતાના જીવનથી જ દર્શાવ્યો છે અને તે એ કે ગમે તેવી અગવડમાં
જીવનનો આનંદ માણવો, પણ લૂટ અને ચોરીના ધનથી મળતી કોઈ પણ
જાતની સગવડ લેવાનો સદતર વિચાર ત્યજવો જે એક પણ ગુરુ આ
દિશામાં યોગ્ય પગલું ભરશે તો સાચે જ તે પશુસણ પર્વને અજવાળશે,
એટલું જ નહિ, પણ તે જૈન સમાજના મોભા અને વારસાને દિપાવશે પોતાને
મળતી દોષમૂલક સગવડ સ્વીકારવામા અસહયોગ એ ગમે તેવા લોભી અને
લાલચુ વ્યાપારીઓની ન્યાયવૃત્તિ જાગૃત કરવાનો રામજાણુ ઉપાય છે. પેદીઓ
થયા ચોરીનો ધંધો કરતી અને ચોરી તેમજ પરાક્રમ વિનાના જીવનને નમાણું
સમજતી ધારાળા જેવી મોટી કોમની એ વૃત્તિમા એકલા ગવિશંકર મહારાજની
તપસ્યાએ પલટો આણ્યો તો દીર્ઘતપસ્વીના વારસદારની યથાર્થ તપસ્યા
કાળાબજારની વૃત્તિ પર થોડો પણ ટાંખૂ ન મેળવે એ કદી માની શકાય નહિ.
જરૂર હોય તો તે એટલી જ છે કે કોઈ એકાદ મુઠિ આર્ય મહાગિરિનું અનુ-
કરણ કરી આર્ય સુદરિતને પગલે ચાલતા આજના મુખશીલ અને ગદ મનના

મુનિગણુને યોગ્ય રસ્તેવાળે. તેથી આપણે આશા રાખીએ કે ગુરુવર્ગ વરઘોડા, અર્યા-પ્રભાવના અને શાસ્ત્રોની પૂજા ઉપર ભાર આપે છે તે કરતા વધારે ભાર કાળાખજનની ચોરીના મૂળગત દોષ નિવારવા તરફ આપે આથી તેઓ એવી ચોરીનો ભોગ બનતા લોકોના મૌન આશીર્વાદ પણ મેળવશે અને પોતાના અનુયાયીઓને કમાણીની હરીફાઈની અવિચારી પાપજાળમાં પડતા અશત પણ બચાવી શકશે યુદ્ધજન્ય પરિસ્થિતિનો વધારેમા વધારે લાભ લેવાની હરીફાઈના વાતાવરણમાં અર્થવૃત્તિથી ટેવાયેલો જૈન વ્યાપારી કાળાખજનમાં લોભનું સવરણ કરી ન શકે એવી દલીલ કરનારે પણ વિચારવાનું ગ્રંથુ કે ખરે ટાકણે જ અન્યાય લાલચોનો સામનો કરવો એમાં જ ધર્મવૃત્તિ—સત્પુરુષાર્થ છે સતતિને અન્યાયોપાર્જિત ધનનો વારસો સોપનાર પિતા વારસામાં માત્ર ધન જ નથી આપતો, પણ તે ધન કરતાયે અતિ મૂલ્યમં એવી અન્યાયવૃત્તિ પણ વારસામાં આપે છે ધનનો વારસો નાશ પામશે, ત્યારે પણ એ અન્યાય—દુર્બુદ્ધિના સરકારો પેઠીઉતાર સતતિમાં ચાલુ રહેશે એટલે કાળાખજન કરનાર એકદર કુટુંબ અને સતતિનું તો એકાન્ત અહિત જ રહે છે અન્યાય ધનમાં ઊછરેલી અને તાલીમ પામેલી સતતિ કદી લાભો વખત તેજસ્વી રહી શકે નહિ ચોરીના ધનની ગાદી ઉપર બેસનાર કદી ધર્મોપદેશ કરી શકે નહિ તેથી પશુસણની આરાધના કરવા ઇચ્છનાર વ્યાપારીવર્ગે પણ કાળાખજનના કૃત્યનું પ્રતિક્રમણ પ્રથમ કરી તે પછી જ પરપરાગત પ્રતિક્રમણની સાર્થકતા લેખવી જોઈએ

અનૃશ્યતા

અનૃશ્યતાની બાબતમાં બુદ્ધ અને મહાવીરે વૈદિક પરપરા વિરુદ્ધ ભારે સાહસપૂર્વક આદોલન શરૂ કરેલું એ આદોલનના મૂળો એટલે સુધી ઊંડા ગયા કે તે બંને મહાત્માઓની પછી પણ એ દિશામાં અનેક સતોએ અનેકવિધ પ્રયત્ન કર્યા મહાવીર પછી લગભગ ૧૫૦૦ વર્ષે દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના વૈષ્ણવ સત આળવારોએ અનૃશ્યતાનું કલક ટાળવા પુરુષાર્થ કર્યો ત્યારબાદ રામાનંદ, કળીર અને નાનક વગેરેએ પણ પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ સૌથી છેલ્લો અને સર્વદેશીય પ્રયત્ન મહાત્માજીનો અને તેને લીધે કોંગ્રેસનો છે અહિંસા જૈન પરપરાનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે ગાંધીજીએ નાનામોટા તમામ ક્ષેત્રોમાં અહિંસાનો પ્રયોગ સૌથી પહેલા જ શરૂ કર્યો છે અહિંસાતત્ત્વ માત્ર ધાર્મિક ક્ષેત્ર પૂરતું જ ન રહેતા તે સમાજ, અર્થઝારણ અને રાજકારણના પ્રદેશ સુધી વિસ્તર્યું છે એની સમજ, વ્યાખ્યા અને પ્રયોગના પ્રકારો ભૂતકાળના

સંસ્કારોમાંથી વિકાસ પામ્યા હોવા છતાં સાવ અપૂર્વ છે જૈન પરંપરાને તો અનાયાસે પોતાના પ્રાણુભૂત સિદ્ધાંતને વિસ્તારનાર, વિશદ કરનાર અને તેની વિશ્વભરમા પ્રતિષ્ઠા કરનાર એવા સંત મળી આવ્યા છે, તે કાઈ જોવો તેવો લાભ ન કહેવાય આપણે પોતે અહિંસાને બહલાવી લોકપ્રિય કરી ન શકીએ અને કાઈ બીજો જીવને જોખમે તે કામ કરે તો તેને પોતાનો કરતાં પાછા પડીએ તો તેનાથી વધારે વિનિપાત બીજો કયો હોઈ શકે ? મહાવીરે તે અહિંસાના વિચારમાંથી જ અસ્પૃશ્યતાનો ધર્મપ્રદેશ પૂરતો વિરોધ કરેલો. ગાંધીજીએ તે જ અહિંસાના આધારે અસ્પૃશ્યતાનો સર્વ ક્ષેત્રમાં વિરોધ કર્યો છે અને તે ખૂબ સફળ પણ થઈ રહ્યો છે સનાતન ધર્મના બહુમત અને બીજાં બધો સામે જૈનો અસ્પૃશ્યતાના વિરોધની બાબતમાં ટક્કર ઝીલી શક્યા ન હતા તેમને એ સાચા સિદ્ધાંતની બાબતમાં પણ વ્યવહારદષ્ટિએ વૈદિક પરંપરા સામે હાર ખાવી પડી હતી પરંતુ સત્ય લાંબો વખત દબાવ્યું દબાવું નથી, એટલે અસ્પૃશ્યતાના પાપનિવારણનું પરમ સત્ય આજે પૂરી પ્રતિષ્ઠા પામી રહ્યું છે ગાંધીજી અને ટ્રેવિસ જ નહિ, પણ પ્રાચીન કાળના કદર વૈદિકોના અનેક બ્રાહ્મણ વશજો પણ આ સત્યની પડખે છે એટલે બીજી રીતે વિચારીએ તો ખુદ અને મહાવીરના વાવેલાં બીજ આજે ફાલ્યાંફૂલ્યાં છે તેવી દષ્ટિ પામેલા સખ્યાબધ જૈનો અસ્પૃશ્યતાનિવારણમાં સીધો સાથ આપી પ્રતિક્રમણને સફળ કરી રહ્યાં છે પાછી પાની કરતા હોય તો તે માત્ર અહિંસાધ્વજધારી શુરુઓ અને તેમને પગલે ચાલતા રૂઢિચુસ્તો હવે તેમણે વખત ઓળખવો જોઈએ. એક બાજુ તેમને ક્યારેકના પોતાના વિરોધી કદર વૈદિકોનો સાથ છે અને બીજી બાજુ તેમની પોતાની નવી પેઢી તેમની પડખે છે. એટલે અત્યારે અસ્પૃશ્યતાનું કલંક ધોઈ નાખવાની જે સોનેરી તક જૈનોને સાપડી છે તેનો રૂઢ દષ્ટિવાળા નિર્ભયપણે સત્કાર નહિ કરે તો પુન પુન. પ્રાયશ્ચિતનું સ્મરણ કરાવતાં પ્રતિક્રમણનાં બધાં સૂત્રો એ માત્ર બકરાના ગળાના આપળ જેવા અર્થ વિનાનાં થઈ પડશે અને તેઓ યુગ તેમ જ પોતાની જ પેઢી દ્વારા ઉપહાસ પામશે આપણે આ વર્ષના શુદ્ધિપર્વ પ્રસંગે ઉપરની સમસ્યાઓના ઉકેલ તરફ કદમ ઉઠાવીએ એટલું જ વાંછનીય છે

—પ્રમુદ જૈન, ૧-૯-૪૫.

આપણી શ્રુત પ્રત્યેની જવાબદારી

[૩૩]

દરેક ધર્મ પર પરાની પેઠે જૈન પર પરાના અસ્તિત્વના આધાર મુખ્યપણે ત્રણ છે (૧) શ્રુત-શાસ્ત્ર, (૨) એના ધારક લાગી અને વિદ્વાન, અને (૩) તીર્થાન્ધાન—પૂજ્યપુરુષોના સ્મારક મ્થાનો આ ત્રણ વસ્તુઓમાથી અહીં શ્રુત પ્રસ્તુત છે

દોષ અને ગુણના મૂળ તપાસવા જોઈએ

શ્રુતના સમ્બંધમા વર્તમાન કાળમા આપણુ શુ શુ કર્તવ્ય છે, એ સમ્બંધમા આપણે કેટલે અશે જાગરૂક છીએ, કેટલે અશે પ્રમાદી કે આડે રસ્તે છીએ, અગત્ય કેટલે અશે આપણી શક્તિ નિર્થક વેડફાય છે, વગેરે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે સામાન્ય રીતે દરેક જૈન વર્તમાન સ્થિતિને અસતોષજનક ખતાવી તેના ગુણ-દોષોનુ વર્તમાનકાળ પૂરતુ કથન કરે છે અને એમ કહેવા ઇચ્છે છે કે આપણી અમુક અમુક ખામી દૂર કરવી અને અમુક રીતે કામ કરવુ, પણ આ આપણી વર્તમાન ખામી કે વર્તમાન ગુણસપત્તિ એ માત્ર આકસ્મિક છે કે એના મૂળ જોડા છે એનો વિચાર લાગ્યે જ થાય છે ન્યારે પણ એ ગુણ-દોષના મૂળ વિશે વિચાર થાય છે ત્યારે પણ એનુ ચિત્ર વિવેક-પૂર્વક અને તદ્દન મધ્યસ્થતાથી લાગ્યે જ રજૂ થાય છે આને લીધે સાધારણ વાચક અને જિગતો વિચારક મનમા એવા સસ્કાર પોષતો થઈ જાય છે કે ભૂતકાળ તો સુવર્ણમય હતો, એમા કશી જ ખામી ન હતી અને હોઈ શકે નહિ પછી તેવા વાચક અને વિચારકને એમ લાગે છે કે વર્તમાન સ્થિતિ એ નવી અને અણધારી જાપજ છે, વારસામા તો ખહુ જ ગુણસપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ, પણ આપણે એવા નબળા પાક્યા કે એ સત્-વારસાને વણસાડી નાખ્યો આવી ધારણાથી સુધારક અને વિચારક વર્તમાન કાળને ખહુ જ ભાડે છે, સુધારો કરવા માગે છે, પણ તેના મૂળનુ શોધન કરી શકતો નથી જે મૂળ વારસાગત છે અને જેનુ નવેસર સશોધન થવુ જરૂરી છે તેને ઉપર ઉપરથી મલમપટ્ટી કર્યો તેનો અસલી દોષ દૂર થઈ શકતો નથી

સત્યની શોધમાં શ્રદ્ધા અને તર્કની જરૂર

આપણે ભૂતકાળમાં પ્રવેશ કરીએ તો એની ખરી સ્થિતિ જાણવાનાં સંપૂર્ણ અને શુદ્ધ સાધન આપણી પાસે નથી જે કંઈ છે તે ત્રુટક ત્રુટક અને ક્વચિત્ વિકૃત પણ છે તેમ છતાં એવાં સાધનો ઉપરથી આપણે જૈન શ્રુત વિશેની આપણી પરપરાનો ઠીક ઠીક ક્યાસ બાંધી શકીએ છીએ, પણ શરત એટલી કે આપણે માત્ર એકાંગી ભક્તિ કે શ્રદ્ધાથી એ સાધનોને જેમ ન તપાસવાં તેમ માત્ર આવેશી કદપનાઓ અને નિરાધાર તર્કોથી પણ ન તપાસવા. માત્ર શ્રદ્ધાથી વિચાર કરતાં જે હતું તે બધું ઠીક જ હતું, જે બન્યું તે પણ ઠીક જ બન્યું—એવો સરકાર મનમાં પડવાનો અને તેથી કરીને એમાં રહી ગયેલી જે ખામી અને તેનો અત્યાર સુધીનો એક અથવા બીજા રૂપમાં મળતો આવતો વારસો, એને આપણે જોઈ શકવાના નહિ બીજા બાજુ માત્ર ઉતાવળિયા તર્કો અને તાત્કાલિક સુધારાના આવેશોથી પ્રેરાઈને ભૂતકાળને જોતાં એમ બનવાતું કે ભૂતકાળમાં તો કંઈ સારું ન હતું, હતું તો માત્ર નામનું કે થોડું, એટલે ભૂતકાળને ભૂલીને જ નવેસર પાટી માડવી આ બને તદ્દન વિરોધી અને સામસામેના છેડા છે એ સત્યશોધમાં તો આડે આવે જ છે, પણ કર્તવ્યનો નિશ્ચય કરવામાં પણ તે આડખીલીરૂપ બને છે જો ભૂતકાળમાં બન્યું તે બધું સારું જ અને સતોષપ્રદ હતું તો એનો વારસો ધરાવનાર આપણે એકાએક કેમ વણગ્યા ? શું આપણી આ ખામી કોઈ બહારના વાતાવરણમાંથી અકારણ જ આપણને વળગી કે આપણા ઉપર કોઈએ લાદી ? એવી જ રીતે જો ભૂતકાળમાં બન્યું તે બધું નકામું હતું તો પ્રશ્ન એ છે કે એવા સાવ નિસત્ય અને નિર્માલ્ય ભૂતકાળે આજ સુધી શ્રુતની છે તેવી પણ પરંપરા ગૌરવપૂર્વક કેવી રીતે સાચવી ? આનો ઉત્તર ઇતિહાસ એ આપે છે કે સત્યની શોધમાં માત્ર એકાંગી શ્રદ્ધા કે એકાંગી તર્ક કામ આવી શકે નહિ એ શોધમાં જેમ શ્રદ્ધા જરૂરી છે તેમ તર્ક પણ જરૂરી છે તર્ક, દલીલ કે યુક્તિની મદદથી શ્રદ્ધા (ધીરજ, નિષ્ઠા અને આદર) સાથે પ્રાપ્ત સાધનોનો ઉપયોગ કરી સત્યની શોધ કરીએ તો દૂર અને પગેક્ષ એવા ભૂતકાળ ઉપર પણ ઠીક ઠીક ને સત્યની નજીક હોય એવો પ્રકાશ પડી શકે

આપણી શ્રુત-સંપત્તિ

શ્રુત પ્રત્યેની વર્તમાન જવાબદારી એ જૈન સંઘ માટે એક વિચારગ્રામીય વસ્તુ છે આવી જવાબદારી વિશે આજે આપણે જ વિચાર કરીએ છીએ તેમ નથી આપણા નજીક અને દૂરના પૂર્વજોએ પણ તે વિશે બહુ વિચાર

કરેલો અને તે તે સમયની પરિસ્થિતિમા તેમને જે અને જેટલું સૂચ્યું તેને અમલમા મૂકવા પણ તેમણે નાનામોટા અનેક પ્રયત્નો કર્યા છે એને જ લીધે શ્રુતનો અનન્ય વાગ્મો આપણને મળ્યો છે જે કાળે પ્રેસ ન હતા, કાગળો ન હતા, વિશેષ શુ ?—તાડપત્રો પણ ન હતા, અગર તો તે ઉપર લખી સગ્રહ ડરવાની સર્વમાન્ય ધર્મપ્રથા ન હતી, તે કાળમા જે પૂર્વજોએ શ્રુત સાચવ્યું અને જે રીતે સાચવ્યું તે સામાન્ય વસ્તુ નથી વધારામા દેશ અને પરદેશના વિનાશક બળો તેમ જ કુદરતી વિનાશક બળોથી પણ એમણે શ્રુત-સપત્તિ સાચવવામા અને વધારવામા કશો મહા નથો ગમી એમ પણ ઇતિહાસ કહે છે

આ આપણી શ્રુતપર પગ પ્રત્યેની જવાબદારીનો ઉત્તમમા ઉત્તમ અંશ છે, અને તે, હું સમજું છું ત્યા લગી, દેવે જૈનના લોહીમા ઊતરી આવ્યો છે એમ ન હોત તો આજે જૈન પર પરાના જુદા જુદા, નાનામોટા બધા દિરકાઓ પોતપોતાની સમજ અને સાધન પ્રમાણે શ્રુતરક્ષા, શ્રુતપ્રચાર આદિ માટે જે કાળજી મેવે છે તે પ્રયત્ન કરે છે તે કદી સલવત નહિ એ ખરું છે કે પાડોશી સપ્રદાયો અને પગપગએની શાસ્ત્રરક્ષા અને શાસ્ત્રપ્રચાર આદિની હિંસ્યાલનો પ્રભાવ જૈન દિરકાઓ ઉપર પડે તે અનિવાર્ય છે, પણ જો એ દિરકાઓને વારસામા શ્રુતનિષ્ઠાનો સરકાર લાધ્યો ન હોત તો, માત્ર બાહ્ય સંયોગો એમનામા ગમી પેદા કરી શકત નહિ અને કરત તોયે તે ટકી શકત નહિ અગર પ્રયત્નાભિમુખ થઈ શકત નહિ એટલે આપણામા શ્રુત પ્રત્યેની નિષ્ઠા કે આદરનો સરકાર વારસાગત છે એમા શંક જ નથી અને એ એક આપણી વાગ્સાગત ગુણસપત્તિ છે

આપણી કેટલીક ખામીઓ

આ બંધુ છતાં એ ગુણસપત્તિની સાથે સાથે આપણા વારસામા કેટલીક ખામીઓ કે ત્રુટિઓ પણ ઊતરી આવી છે આપણે ભલે એ ભૂતકાળથી ઊતરી આવેલ ખામીઓ આડે આખ મીચીએ, પણ તેથી લોહીમા ઊતરેલી એ ખામીઓનો કાઈ ઇન્કાર કરી શકે તેમ નથી અને ઇન્કારમાત્રથી રમ્તો પણ સરળ થતો નથી જે ગુણસપત્તિ વિશે ઉપર સૂચન કર્યું છે તેનો વિસ્તાર રોચક રીતે કરી શકાય તેમ છે, પણ ન્યારે જવાબદારીનો પ્રશ્ન વિચારવાનો હોય અને તે અર્થે ટૂંકમા લેવા જોઈતા માર્ગનો નિર્દેશ કરવો હોય ત્યારે તો વારસામા કઈ ખામીઓ ઊતરી છે અને તે કેવી રીતે અત્યારે આપણને બાધક બની ગઈ છે એવું જ સાધાર સૂચન કરવું જોઈએ

આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન પાર્શ્વનાથનું પોતાનું પણ શ્રુત હતું. તે તેમના પદધરોએ તે સમયની શક્યતા પ્રમાણે સાચવ્યું ભગવાન મહાવીરે એ શ્રુતમાં કાઠકે પણ વધારો કર્યો અગર સરકાર કર્યો. એ જે કાઠ બન્યું તેની અક્ષરશ. કે તાદશ નોંધ નથી, પણ એટલું તો હકીકતથી સિદ્ધ છે કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં જૈન અનગારોને શ્રુતસંગ્રહ અને શ્રુતવ્યવસ્થા માટે ભારે ચિંતા ઊભી થઈ અત્યાર અગાઉ બૌદ્ધ લિપ્તિકાએ પોતાના શ્રુતની રક્ષા અને વ્યવસ્થા માટે એ મોટી પરિષદો કે સંગીતિઓ ભરી તેમાં નોંધવા-લાયક કામ કર્યું હતું આવી કાઠ પરિષદ વૈદિકાએ ક્યાંય ભરી હતી એવું ચોક્કસ પ્રમાણ પ્રાપ્ત નથી. તેમ છતાં એમ માનવાને કારણ છે કે શાસ્ત્રનિષ્ઠ અને શાસ્ત્રજ્ઞવી બ્રાહ્મણોએ આ વિષયમાં નાનામોટા પ્રયત્નો અવશ્ય કર્યા હોવા જોઈએ. પોતાની આસપાસ જે વાતાવરણ ઉગ્રપણે પ્રવર્તતું હોય તેની અસરથી મોટે ભાગે વનવાસી એવા જૈન અનગારો પણ અલિપ્ત રહી શકે નહિ તેમને પણ લાગ્યું કે આમ ને આમ મુખ-શ્રુતથી કામ નહિ ચાલે અને વનવાસ કે લેખન તેમજ શ્રુત-સંગ્રહના અપરિગ્રહને પણ એકાંત વળગી રહે કામ નહિ ચાલે સ્થૂલભદ્ર આગળ આવ્યા મદ્દ માટે અનેક અનગારોને એકત્ર કર્યા ત્યાગી અને યોગી એવા પોતાના મોટા ગુરુભાઈ ભદ્રબાહુને નિમંત્ર્યા. તેઓ સીધી રીતે શ્રુત-સંગ્રહ ને શ્રુત-વ્યવસ્થાના કામ માટે પાટલિપુત્રમાં મળેલ પરિષદમાં ભાગ લેવા ન આવ્યા અલબ્ત, આપણે શ્રદ્ધાથી એમ કહી શકીએ કે તેઓ યોગાભિમુખ હોવાથી કે ખીજા કારણથી ન આવ્યા, પણ તેમણે પોતાની પાસે આવેલ અનગારોને કાંઈક તો શ્રુત આપ્યું જ પણ આ પ્રશ્નની ખીજ બાજુ છે, જે ન વિચારીએ તો આવજની આપણી મનોદશા સમજવામાં આપણે ન ફાવીએ ભદ્રબાહુ સૌથી મોટા હતા તેમના પ્રત્યે સ્થૂલભદ્રે પણ મીટ માડી હતી પાટલિપુત્રનો સંઘ પણ તેમના પ્રત્યે અસાધારણ આદર ધરાવતો સ્થૂલભદ્ર કરતા ભદ્રબાહુ વધારે શ્રુતસંપન્ન હતા. તે વખત મુઘીમાં શ્રુતની શી સ્થિતિ થઈ છે અને હવે શું થવા બેઠું છે અને શું કરવું જોઈએ એની સમજ તેમનામાં વધારે હોવી જોઈએ એમ આપણે કદખીએ તો અસ્થાને નથી એવી સ્થિતિમાં તેમણે જ શ્રુતની રક્ષા અને વ્યવસ્થા માટે પહેલ કરવી જોઈતી હતી. એ પહેલ કરવાને બદલે તેમણે પહેલ કરનાર અને તે સમયની દૃષ્ટિએ નવો ચીલો પાડનાર સ્થૂલભદ્રની પરિષદને પૂરો અને સાક્ષાત્ સહયોગ ન આપ્યો એ ખામી વિચારકના ધ્યાનમાં આવ્યા વિના નથી રહેતી. તે સમયના સંયોગો એ ખામીને ભારે માનવા ના પાડતા હશે, પણ એ ખામી હતી

એમ અત્યાગ્રતા તટસ્થ વિચારકને કાઝ્યા વિના નથી રહેતું ખામી કહીએ છીએ એટલા માત્રથી શ્રુતધર ભટ્ટાણુ પ્રત્યે આદરહીન બની જઈએ છીએ એમ માની લેવું એ પણ ખરાબ નથી તે વખતે જે બન્યું તેની પુનરાવૃત્તિ ઉત્તરોત્તર થતી આવી છે

ચોકાવૃત્તિનું દુષ્પગિણામ

સપ્રતિ અને અને ખારવેલના સમયનું પૂરું ચિત્ર આપણી સામે નથી, પણ એટલું તો આપણે જાણીએ છીએ કે સપ્રતિના ધર્મપ્રચાર વિશેના પોતાના પિતામહ અશોક જેવા અસાધારણ પુરુષાર્થની નોંધ દિગ્બર વાડમયમા નથી એ જ રીતે ખારવેલનો શિલાલેખ અત્યારે કહે છે તે પ્રમાણે તેણે ‘અંગમુત’નો ઉદ્ધાર કાઢીને કાઢી ડરાવ્યો હોય તો તેની પણ નોંધ દિગ્બર કે શ્વેતાખર એકેના શ્રુતમા નથા ભૂતબલિ કે પુષ્પદત જેવા દિગ્બર અનગારોએ શ્રુતરક્ષા માટે જે કાઢી કર્યું તે વિશે શ્વેતાખર પગપગ જાણે સાવ અજ્ઞાત હોય એમ લાગે છે મધ્યગમા આર્ય મકલિલે પગપદ ભરી જે કામ કર્યું તેની નોંધ શ્વેતાખર સાહિત્ય સિવાય ખીછ એકે જૈન પગપગના સાહિત્યમા નથી સ્થાનકવાસી કે તેગપથીને કે દિગ્બર પરપગને જાણે તે સાથે કશી જ લેવા-દેવા નથી આ બધું સૂચવે છે કે જ્યારે પણ જૈન શ્રુતની રક્ષા ને વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન આવ્યો ત્યારે મોટે ભાગે અને ખાસ કરીને ત્યાગી ગણાતા અનગારો જ પોતપોતાનો ચોકા બાધીને એવી રીતે જુદા પડતા યા તટસ્થ રહેતા કે જેને લીધે તેઓ સર્વમાધાગણ જૈન શ્રુતની જવાબદારી વીસરી જતા હોય તેવો ભાસ થઈ આવે છે અલખત, તેઓ પોતપોતાના ચોકામા પોતાને કાવે અને રુચે એટલું અને એવું શ્રુત સાચવવા કાઢી ને કાઢી કરતા જ રહ્યા છે, પણ એવી ચોકાવૃત્તિને લીધે સર્વને એકસરખું માન્ય થાય, એકસરખું ઉપયોગી થાય અને જૈન પરપરાના મોભાને પૂર્ણ રીતે ટકાવી રાખે એવું મહત્વનું શ્રુત તો લુપ્ત થઈ ગયું છે એની કબૂલાત દરેક ફિરકા બહુ ઉત્સાહથી આજ સુધી કરતો રહ્યો છે ।

જે જે આચાર્ય કે જે જે સધે કે જે જે ફિરકાએ જેટલું અને જે રીતે સાચવ્યું તેની યજોગાથા ગાવામા તેના વાગસદારોએ કયાગ નથી ગમી, અને જે નાશ પામ્યું, જે ન સગૃહીત થઈ શક્યું તે ત્રુટિનો ટોપલો દરેક ફિરકાએ કાળ ઉપર નાખ્યો છે સૌએ એક જ વાત કહી છે કે કાળ ઊતરતો આવ્યો, દુર્લિંહ બહુ પડ્યા, સ્મૃતિ અને આયુષ્ય ઘટ્યા, એટલે સારામા સારુ અને જૂનામા જૂનું પણ શ્રુત આપણે ગુમાવ્યું પણ આમ કહેતી

વખતે કે એને સાક્ષાત્તી વખતે આપણે એટલોય વિચાર નથી કરતા કે કાળહાનિ, દુર્લિંક્ષ અને બીજી અગવડો એ માત્ર જૈન સધને જ સ્પર્શ કરતી હતી કે તે જ સ્થાનોમા વસતા બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધોને પણ સ્પર્શ કરતી ? જો કાળહાનિ વગેરે તત્ત્વો સૌને એકસરખા સ્પર્શ કરતા તો એવું કયું તત્ત્વ હતું કે જેને લીધે બુદ્ધના ઉપદેશો અવિકલપણે સંગ્રહાયા, લખાયા અને પથ્થરોના કોતરાયા, તેમ જ વૈદિક અને ઔપનિષદ જેવા શાસ્ત્રો, તેના છ અંગો અને અર્થશાસ્ત્ર કે મહાભાષ્ય જેવા ગ્રંથો અક્ષરશઃ સચવાઈ રહ્યા અને મુખ્ય તેમ જ મહત્ત્વનું જૈન શ્રુત માત્ર ન સચવાયું !

નહવા મનભેદોને મોટું રૂપ આપવાની ટેવ

ખરી વસ્તુસ્થિતિ એવી લાગે છે કે જૈન અનગારો શ્રુતસંક્રિતથી શ્રુતરક્ષા માટે ખરેખર પ્રયત્ન કરતા, પણ તેમનામા અંદરોઅંદર નહીં બાબત ઉપર જે મતભેદ પડતા તે મતભેદોને તેઓ એટલું મોટું અને ભયાનક રૂપ આપતા કે જેને લીધે તેમના અનુયાયીઓ દિવસે દિવસે એકબીજાથી સાવ અલગ પડતા જતા હતા, અને શ્રુત જેવી સામાન્ય બાબતમા પણ એક ઘર્ષ શકતા નહિ આજે આપણે જાણીએ છીએ કે એક વ્યક્તિ પોતાનો મત-વિચાર સાચવા રાખીને પણ બીજા સાથે સર્વસાધારણ હિતકારી બાબતમા મળી જાય છે, તેની સાથે કામ કરે છે તો આજ કરતા જેને આપણે મોટા ગુણ-ધન સમજતા હોઈએ કે જાની સમજતા હોઈએ તેમને પોતપોતાના મત-ભેદો કાયમ રાખીને પણ સર્વસાધારણ જૈન શ્રુતની રક્ષાના કાર્યમા ભાગ લેતા કોણ અટકાવે ? જવાબ એ નથી કે કાળહાનિ અવશ્યભાવી હતી કાળ-હાનિનો અર્થ પણ છેવટે તો એ જ છે કે જવાબદાર આગેવાનોની માનસિક નબળાઈ આ નબળાઈનું તત્ત્વ જૈન સધને એવી રીતે વારસામા મળતું રહ્યું છે કે આજ સુધી તે જૈન સધની શ્રુત પ્રત્યેની જવાબદારીને અને તેને અમલમા મૂકવાની વૃત્તિને સર્ગીન બનવા દેતું નથી,

પુરુષર્થન, મધુગ અને વલનીમા જે કાંઈ શ્રુત વિરોધી ધર્મ ધ્યુ તેમા પણ તે વખતે મળી શકવાનો સભવ હોય એવા ભિન્ન ભિન્ન આચાર્યો મળ્યા નથી દિવસે ને દિવસે અભેદગામી, સમન્વયક્ષ્મા કે સહકારને તત્ત્વ વિદ્યાન પાન-વાને બદલે વિરોધક્ષ્મા અગ્નિ ભેદગામી તત્ત્વ વધારે ને વધારે વિકસતું આપણે ઉત્તર કાળના ઇતિહાસમાં જોઈએ છીએ. તેથી જ્યારે એક વિદ્વાન આગળ આવે ત્યારે મોટે ભાગે બીજા વિદ્વાનો કે આચાર્યો તેને શ્રુતગ્રંથમા સમ્મુર્થ સાથ આપવાને બદલે કા નો તટસ્થ રહેતા, કાંતો બુદ્ધો એકા જમાવતા.

આનુ પરિણામ છેવટે એ જ આવતુ જે આજે દેખાય છે

ખડુમૂલું જૈન શ્રુત

આવી મિથિતા છતાં સદ્દલાએ આપણને વારસામાં જે ઠાઈ શ્રુત મળ્યું છે તે પણ નથી ઓછું કે નથી ઓછા મહત્ત્વનું ભગવાન મહાવીરના સમયની જ નહિ, પણ તે પહેલાના કેટલાક સમયની પણ ઘણી હકીકતો આજે જૈન શ્રુત દ્વારા પ્રાપ્ત છે તત્ત્વજ્ઞાનના, તત્ત્વાલીન સમાજના, ધાર્મિક આચારો અને સંઘના અને ભાષા આદિ અનેક મુદ્દાના ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ એ પ્રાચીન શ્રુતમાં વાણી ધણી ઉપયોગી સચવાયુ છે એ શ્રુતપર પગની સમય સમયની નવી ગોઠવણ, નવા વિચારોનો સમાવેશ, આવશ્યક સંક્ષેપ-વિસ્તાર વગેરે બધું થયા છતાં એમાં અતિજૂના અને જૂના અવશેષો જેમના તેમ સુરક્ષિત છે વસ્તુ એની એ જ કાયમ હોય તો એને પ્રદર્શિત કરનારી ભાષામાં કે એની રચનામાં થયેલો ફેરફાર કોઈ ખાસ અસર ડગ્તો નથી પ્રાકૃત કે અર્ધ-માગધીના સંસ્કૃતમાં કે ખીજી અગ્રેજી આદિ ભાષાઓમાં થયેલા અને થતા રૂપાંતરો જે કે યથાવત્ હોય છે, પણ તેથી મૂળ ગ્રંથનું મહત્ત્વ જરા પણ ઓછું ન થતા ધંગી વાગ વધે પણ છે પ્રાચીન જૈન શ્રુતની ખાખતમાં પણ આમ બન્યું છે આ એક ભારતીય સંસ્કૃતિના ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ સાધારણ સામગ્રી ન ગણાવી જોઈએ જૈન શ્રુતને વેબર, યાકોબી જેવા વિદેશી વિદ્વાનો, તેમ જ જૈનેતર ભારતીય વિદ્વાનો અનેક દૃષ્ટિએ મહત્ત્વનું સ્થાન આપે છે અને જેના પશ્ચિમીકન વાસ્તે તેમણે જિદ્દગીનો મોટામાં મોટો અને સારામાં સારો ભાગ ખર્ચ્યો છે, એટલું જ નહિ, પણ જે જૈન શ્રુત આજકાલના વિશ્વગત જતા વિશ્વમાં અનેક ભાષાઓ દ્વારા વધારે ને વધારે પરિચિત થવા સાથે લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યું છે તે જૈન શ્રુત પ્રત્યે જૈન લોકોની વારસાગત ભક્તિ હોવા છતાં, તે પ્રત્યેનું આધુનિક કર્તવ્ય તેઓ બરાબર ન સમજતા હોય એમ લાગ્યા કરે છે

એકબીજા પ્રત્યેની ઉપેક્ષાવૃત્તિ

પહેલાં તો આપણે જોઈએ છીએ કે દ્વિગમ્ય પર પગ પોતાના જ ચોકામાં પુરાયેલી છે, તો શ્વેતાશ્વર પર પરા પોતાના ચોકામાં ગ્રાનકવામી અને તેમાંથી ઉદ્ભવેલ તેરાપથી એ પણ પોતાના ચોકામાં જ પુરાયેલ છે ચોકામાં રહેવું એ એક વાત છે અને તેમાં પુરાવું એ ખીજી વાત છે ચોકામાં રહેનાર અનેક આખોયી બહારનું બધું જુએ-જાણે, તેની સાથે મળે-હળે, સહયોગ લે-દે તો એ ચોકા બાધક નથી બનતો, પણ ચોકામાં પુરાનાર તો

આખ-કાન બંધ કરીને જ પુરાય છે, એટલે તે બીજા વિશે કશું જાણવાની દરકાર નથી કરતો, બીજા સાથે મળતો-હળતો નથી, સહકાર લેતો-દેતો નથી, અને છેવટે એ પોતાની જાતને નબળી પાડે છે તેમ જ બીજાને નબળા બનાવવામાં નિમિત્ત બને છે. લગભગ આવા દશા જૈન ફિરકાના શ્રુતની થઈ છે. દિગંબર પરંપરાએ પોતાના અનુયાયીઓમાં જન્મથી જ સંસ્કાર પોષવા માંડ્યો કે અંગશ્રુત નાશ પામ્યું અને જે અંગ કે આગમશ્રુત છે તે નો શ્વેતામ્બર પરંપરાએ પાછળથી ઉપગમ્ય છે. આવા સંસ્કારમાં પોષાયેલો કોઈ પણ સાંપ્રદાયિક માણસ ઉપલબ્ધ જૈન શ્રુતને આદરથી કે જિજ્ઞાસાથી જોઈ જ ન શકે. જે શ્રુતમાંથી અનેક પુરાતન અને મહત્ત્વની વિગતો યુરોપિયન વિદ્વાનો શોધી રજૂ કરે તે જ શ્રુત દિગંબર પરંપરાને તુચ્છ લાગે ! એ જ રીતે શ્વેતામ્બર પરંપરાના સાંપ્રદાયિક લોકો દિગંબર પરંપરાના શ્રુત વિશે પોતાના અનુયાયીઓમાં સંકુચિત સંસ્કાર પોષે તો તેઓ કુદકુદ, પૂલ્ક-પાદને સમન્તભદ્ર જેવા સમર્થ વિદ્વાનોના શ્રુતનું મહત્ત્વ કેવી રીતે ઓળખી શકે ? આ ભેદક રેખા બહુ મોટી છે એનો ચેપ વારસામાં ઊતરતો સ્થાનકવાસી ફિરકામાં પણ આવ્યો છે એણે પોતાનો અમુક ચોક્કા બાધી માનવા-મનાવવા માંડ્યું કે બત્રીસ આગમ એ જ મુખ્ય છે અને બીજું તો બધું ઠીક જ છે ! આ ચોક્કાવૃત્તિએ સ્થાનકવાસી ફિરકાને જે શ્રુત અને જ્ઞાનની દરિદ્રતા આપી છે તે વિશે અહીં કાંઈ પણ કહેવું અપ્રસ્તુત છે અહીં તો એટલું જ પ્રસ્તુત છે કે તે ચોક્કાવૃત્તિનો વારસો પાછો તેરાપથને મળ્યો અને તેણે શ્રુતપરંપરાનો વિસ્તાર કરવાને બદલે એક રીતે પોતાની દૃષ્ટિએ તેનું ક્ષેત્ર સંકુચિત કર્યું. આ રીતે આપણે ઇતિહાસક્રમમાં જોઈએ છીએ કે શ્રુત પ્રત્યેની જૈનોની જન્મસિદ્ધ ભક્તિ પણ એટલી બધી આધળી અને સામયિક કર્તવ્યથી વિમુખ બનતી આવી છે કે અત્યારે સમયની માગણી સતોષે એવો પ્રતાવ તેમની સમક્ષ રજૂ કરતાં પણ માણસ ખમચાય છે.

શ્રી સાગરાનદસુરિનો ભગીચ્ચ પુરુષાર્થ

હવે આપણે નવા યુગ તરફ વળીએ એક તરફથી યુરોપમાં જૈન શ્રુત દાખલ થતાં તેનો અભ્યાસ શરૂ થયો, વધ્યો અને વિસ્તર્યો. તે ઉપર અનેક ભાષામાં અનેક રીતે કામ થયું અને હજી થાય છે, બીજી બાજુ દેશમાં જ પાશ્ચાત્ય વિચારોના પડઘા પડ્યા અને જૈન શ્રુતને પ્રકાશિત કરવાનો વિચાર ફેલાતો ગયો. બાણ ધનપતસિંહેજના પુનાણા પ્રકાશનની વાત જતી કરીએ તોય આપણે આગમવાચનાને જતી કરી શકીએ તેમ નથી. આગમ અને

ખીજ શાસ્ત્રોને છપાવવાનો વિરોધ સ્વેનાબર દિગબર બને પરંપરામાં એક-સરખો હતો શ્રીમાન સાગરનદસૂરિ પહેલા વિગેધ પક્ષમાં હતા, પણ તેમની ચક્રાર દષ્ટિએ કાળખળ પારખ્યુ અને પોતે જ આગમપ્રકાશનના કાર્ય માટે આગળ આવ્યા મે એમના સહવાસમાં જોયું છે કે જ્યારે તેઓએ આ ભગીરથ કાર્ય હાથમાં લીધું ને પાટણમાં વાચના સાથે મુદ્રણ કાર્ય પણ શરૂ કર્યું ત્યારે તેમાં સાથ આપનારા સાધુઓ એવા ન હતા કે જે ખાસ લાગવગવાળા હોય, જે કાર્યસાધક વિદ્વાતા પણ ધરાવતા હોય અને જે આગમને તેમના કાર્યમાં સીધા સહાયક પણ થતા હોય જે સાધુઓ તે વખતે આવેલા તે મોટે ભાગે ચાલતી વાચનાના આવક માત્ર હતા કામ તો એટલે હાથે એ બાહોશ સાગરજી જ કરતા તે વખતે ખીજ વિદ્વાન, લાગવગવાળા અને સામગ્રીસંપન્ન આચાર્યો કે સાધુઓએ સાગરજીને, કોઈ પણ જાતનો બેદલાવ રાખ્યા સિવાય, સાથ આપ્યો હોત તો એ આગમપ્રકાશનનું કાર્ય જુદી જ રીતે સંપન્ન થયું હોત આ બધું છતાં બહુશ્રુત અને પુરુષાર્થી શ્રી સાગરનદસૂરિએ ખરેખર એકલે જ હાથે અને કદપી ન શકાય એટલા થોડા સમયમાં લગભગ બધું આગમશ્રુત લોકોને મુલબલ કરી દીધું એને પરિણામે સ્વેતાન્તર પરંપરા ઉપગત દિગબર, સ્થાનકવાસી અને તેગપથી પરંપરામાં પણ નવ એતના પ્રગટી સૌએ પોતપોતાની દષ્ટિએ શ્રુતપ્રકાશનનો માર્ગ અગીકાર્યો, જે આજે પણ કામ કરી રહ્યો છે

સમયની માગણી

પરંતુ સમયની માગણી જુદી હતી અને હજીએ જુદી છે જેમ જેમ પાશ્ચાત્ય વિચારો અને તેની કાર્યપદ્ધતિઓ આપણી નજીમાં વધારે ને વધારે આવતી ગઈ, તેમ તેમ આપણને માત્ર પ્રથમ થયેલ કામમાં સંતોષ રહેતો તે ઘટવા લાગ્યો, અને એક જ વસ્તુને નવનવી રીતે લોકો સમજ મૂકવાની વૃત્તિ પ્રબળ અને પ્રબળ થતી ગઈ યુરોપીય વિદ્વાનોના હાથે થયેલ સસ્કારણોની જેવી પ્રતિષ્ઠા છે, તેમના લખાણોમાં જે તટસ્થતા અને વિશાળ દષ્ટિ છે તેવું આપણે કેમ ન કરીએ ? આવી મહત્વાકાંક્ષા આપણી એતનામાં જન્મી હવે ‘અભિધાનરાજેન્દ્ર’ અને ખીજ તેવા ત્રથો માત્રથી સંતુષ્ટ ન રહેતા કાઈકે તેથી વધારે પદ્ધતિસર, વધારે અગત્યનું અને વધારે ગ્રાહ્ય બને તેવું કામ કરીએ—આવી ભાવના શુ લાગી કે શુ ગૃહસ્થ બંને સમજદારવર્ગમાં એકસગળી જાગી એને લીધે છૂટાછવાયા અનેક પ્રયત્નો પણ શરૂ થયા જૈન પરંપરાના બધા ફિરકાઓમાં, અને એક એક ફિરકાની જુદી જુદી સંસ્થાઓમાં, એ પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે એ એક પ્રમોદદાયક વસ્તુ છે આ બધું છતાં હવે

એવો સમય આવી ગયો છે, અને તે પાક્યો પણ છે, કે જ્યારે આપણે હવે કાંઈકે જુદી જ દૃષ્ટિએ અને કાંઈકે જુદી જ ભૂમિકા ઉપર જૈન શ્રુતના પ્રકાશનનું કે નવનિર્માણનું કામ હાથ ધરવું જોઈએ આજની જૈન શ્રુત પ્રત્યેની આપણી મુખ્ય જવાબદારી આ જ છે એ જુદી દૃષ્ટિ અને જુદી ભૂમિકા શી છે કે જેને લીધે આપણી વારસાગત સંકુચિતતાની ખામી દૂર થાય અને આપણે જાગૃતી નવચેતનાને સતોષી પણ શકીએ. એ હવે સંક્ષેપમાં વિચારીએ

તૈયાર ભૂમિકાનો ઉપયોગ કરી લઈએ

આપણે પ્રથમ ભૂમિકાને જોઈએ જૈન શ્રુતને લગતું જે કામ જે દૃષ્ટિએ કરવું પ્રાપ્ત છે તેની સાધનસામગ્રી એ જ આપણી ભૂમિકા છે પહેલાં પણ આવી સામગ્રી ન હતી કે સર્વથા અજ્ઞાત હતી એમ નથી, પણ આજે તેવી સામગ્રી જેટલા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત છે, જેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાત છે અને જેટલા પ્રમાણમાં સુલભ છે, તેટલા પ્રમાણમાં પ્રથમ ન હતી પ્રાપ્ત કે ન હતી સુલભ જે જૈન ભંડારો પૂર્ણપણે અવગાહવામાં આવ્યા ન હતા અને જેમાં આ હશે, તે હશે એવી ધારણા સેવાતી હતી, લગભગ તે બધા ભંડારો હવે અથેતિ જોવાઈ ગયા છે અને તેમાંથી બધી સામગ્રી એકત્ર કરવામાં આવી છે સંભવ હોય તેટલા જૂના સમયની જૂનામાં જૂની હસ્તલિખિત તાડપત્ર અને કાગળની પ્રતિઓ આજે આપણી સામે છે જૈન શ્રુત સાથે અનિવાર્ય સંબંધ ધરાવતી અને તેના સપાદન-પ્રકાશનમાં કીમતી ફાળો આપે તેવી બૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણ શ્રુતની સામગ્રી પણ અનેક રૂપે આજે સર્વથા સુલભ છે પાલિ પિટકો, મહાયાની સાહિત્ય, એના યુરોપીય ભાષાઓમાં અને દેશી ભાષાઓમાં થયેલાં ભાષાન્તરો, એના ઉપર થયેલ ખીન્ન અનેક કોપાદિ કામો અને એમાંથી નીપજેલું તેમ જ વિકસેલું ચીની, જાપાની, બર્મીઝ અને સિલોની સાહિત્ય—એ બધું જાણે આગણામાં હોય એવી સ્થિતિ છે. વેદથી માડી પુરાણ અને દર્શન આદિ વિષયને લગતા વર્તમાન કાળ સુધીના વૈદિક તેમજ બ્રાહ્મણ પરંપરાના મૂળ ગ્રંથો, તેનાં ભાષાન્તરો, તે ઉપરના વિવેચનો વગેરે બધું જ આપણા આગણામાં છે. બૌદ્ધ અને વૈદિક વાદ્યમય તેમ જ જૈન શ્રુતનો એટલો બધો નિકટ સંબંધ છે કે તે એકમેકના પૂરક બને છે. આ બધું નો છે જ, પણ તે ઉપરાંત જરૂરિયાત ધર્મના અવેસ્થા આદિ પ્રાચીન ગ્રંથોને સ્વતંત્ર રીતે બધી સામગ્રી આજે પ્રાપ્ત છે, જેની સાથે જૈન આચારવિચારનો બહુ જૂનો સંબંધ છે.

સાહિત્ય સામગ્રી ઉપરાત આજે કાર્ય કરી શકે અને કામ લઈ શકાય એવા વિદ્વાનો અને વિશાગ્રદોની પણ આપણી પાસે કીક કીક સપત્તિ છે આવી કોટિના જૈન ગ્રંથ વિદ્વાનોને લક્ષમાં ન લઈએ તોપણ એકલી જૈન સાધુસમ્મામાં ગણ્યાગાણ્યા પણ ઉચ્ચ કોટિની યોગ્યતા ધરાવનારા ભાગીઓ છે જે નવસસ્કરણ માટે અગત્યની ભૂમિકા છે એમની જૈન શ્રુત પ્રત્યેની લક્ષિત, એમને પરપરાગત મળેશે આચાર-વિચારનો વાગ્મો અને એમની સર્વ ઉપરની લાગવગ એ બધું બધું કીમતી છે આ સિવાય આ દેશ અને પર-દેશમાં એવા અનેક વિદ્વાનો, અધ્યાપકો અને સંગોધકો ડૉલેજ, યુનિવર્સિટી તેમ જ રીસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આદિમાં કામ કરી ગયા, જેમને જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ જૈન શ્રુતના સપાદનમાં, તેના પ્રકાશનમાં અને તેને લગતા વિવેચન આદિમાં કોડમાં કોડો રસ છે, એટલું જ નહિ, પણ આપણે ઇચ્છીએ અને લઈ શકીએ તો તેઓ પ્રખુલ કાર્યમાં બહુ કીમતી મદદ પણ કરી શકે તેમ છે સપાદન-પ્રકાશનને લગતી આ ભૂમિકા જાણે પહેલાં કદી ન હતી તેવી કાળક્રમે નિર્માઈ છે એનો ઉપયોગ જૈન શ્રુતના નવસસ્કરણમાં કરવો એ આપણું દૃષ્ટિબિંદુ હોઈ શકે

નિજ્ઞાસાને ન તોપવાની દૃષ્ટિ રાખીએ

આપણે જે સપાદન, પ્રકાશન, વિવેચન અને નિર્માણ કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તેની પાછળ કઈ દૃષ્ટિ હોવી જોઈએ એ વિચારવું યોગ્ય ગણાશે પહેલાં જે જૈન શ્રુત માત્ર જૈન પરપરામાં અભ્યાસનો વિષય હતું, અને તે પણ ધર્મ કે શ્રદ્ધાની દૃષ્ટિએ, તે જૈન શ્રુત આજે જૈન પરપરા ઉપરાત અન્ય પરપરા-ઓમાં પણ નિજ્ઞાસાનો વિષય બન્યું છે સ્કેલથી માડી ડૉલેજ, યુનિવર્સિટી અને રીસર્ચને લગતી સરકારીઓમાં એનું ક્ષેત્ર વિસ્તર્યું છે ભાગત અને ભારતની બહાર, ન્યા દેખો ત્યાં, અન્ય પ્રાચીન સાહિત્યની પેઠે જૈન પ્રાચીન વાહ્મય તરફ વિદ્વાનોનું ધ્યાન ગયું છે, તે આપણે ન જાણીએ તેવી રીતે અનેક સ્થાનોમાં જૈનતંત્ર અને વિદેશીઓ પણ એ વાહ્મયને લગતું ઘણું કામ કરી ગયા છે એજ રીતે પોતાની ઢાંચે પણ જૈન પરપરાના જુદા જુદા ફિરકાઓ એ વિશે કાંઈ ને કાંઈ કરી રહ્યા છે આમ હોવા છતાં આજની વિસ્તરતી નિજ્ઞાસાને દરેક રીતે સતોષે એવી દૃષ્ટિથી જૈન શ્રુતનું નવસસ્કરણ કરવું આવશ્યક છે તે માટે ફિરકાઓએ પોતાના જૂના પર્વગ્રંથો શિથિલ કરવા જોઈએ સૂતકાર્યમાં મોખરે જલ્લા રહી શકે એવા ભાગીવર્ગે આ કાર્યમાં પોતાનો પૂરો સાથ આપવો ઘટે દરેક યોગ્ય વિદ્વાન કે ભાગી પોતાને ભાગે આવતું અને પોતે કરી શકે તેવું કામ પોતાને ઇષ્ટ સ્થાને રહીને પણ કરી શકે એવી દૃષ્ટિથી કામની વહેંચણી

થવી ધટે. આ કામ કોઈ અમુક ફિરકાનું જ છે કે અમુક ગચ્છની અમુક વ્યક્તિ જ કામ કરે છે કે અમુક સધ જ તેમાં રસ લે છે, તેથી તેની સાથે આપણે શી લેવા દેવા ?—એવી કાળજીની સંકુચિતતાને ખ ખેરી છેવટે આ બધું કાર્ય કોઈ એકનું નથી પણ સહુનું છે, છેવટે અમુક ગણીગાંઠી વ્યક્તિઓ તો મુખ્ય ભાગ લે જ, તો આપણે પણ શા માટે ન લઈએ ? વગેરે ઉદાત્ત ભાવના દ્વારા હાર્દિક સહકાર આપવા પૂરતી દષ્ટિ શું ગૃહસ્થોમાં કે શુ ત્યાગીઓમાં આવશ્યક છે, અને એ દષ્ટિથી કામ કરીએ તો મને લાગે છે કે જૈન શ્રુતનું ધારેલું નવસંસ્કરણ કોઈ અતેરો જ રંગ લે ! પછી તો એવું અવશ્ય બનવાનું કે જ્યાં જ્યાં શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓનું અધ્યયન-સંશોધન થતું હશે ત્યાં સર્વત્ર જૈન વાડ્મયનું સ્થાન અનિવાર્યપણે હશે તેથી આપણી દષ્ટિ એવી હોવી જોઈએ કે સાધારણ અને ઉચ્ચ કોટિના વિદ્વાનોને સતોષી શકે, એમની માગણીઓને પૂરી કરી શકે તે રીતે અને તે દષ્ટિથી જૈન શ્રુતનું નવસંસ્કરણ થાય.

જવાબદારી અદા કરવાનો સમય

જૈન શ્રુત પ્રત્યેની આજની આપણી જવાબદારી આ છે, અને તે પૂરી કરવાનો સમય પાક્યો છે. કાળખળ આપણી સાથે છે સાધનો અપરિમિત છે. આ બધું જોતાં મને એમ નિશ્ચિતપણે લાગે છે કે હવે આપણે માત્ર ચોક્કાબક્ષ ન રહેતાં વિશાળ દષ્ટિ કેળવી આપણી જવાબદારી અદા કરીએ

—જૈન ‘પર્યુષણક’, આવણ ૨૦૦૮.

કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ

[૩૪]

કલ્પસૂત્રમાં અન્ય તીર્થ કરોતી જીવનકથાના અંશો છે, તેમ જ એમાં ભગવાન મહાવીરના સાધુસંઘમાંના પ્રમુખ સ્થવિરોની યાદી પણ છે, છતાં કલ્પસૂત્રની પ્રતિષ્ઠા અને એના વાચન અને શ્રવણનો મહિમા મુખ્યપણે એમાંના ભગવાન મહાવીરના જીવનભાગને લીધે છે ભગવાન દિગંબર, સ્થાનક-વાસી અને શ્વેતાંબર એ ત્રણે કિરકાને એકસરખી રીતે પૂજ્ય અને શ્રદ્ધેય છે, તેમ જ તો ન્યારે પશુસણ કે દશલક્ષણીનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે કલ્પસૂત્રનું નામ શ્વેતાંબર પર પડે છે તેવું ઘેર ઘેર અને આખાલવૃદ્ધ દરેકને મુખે સંભળાય છે તેવું સ્થાનકવાસી કે દિગંબર કિરકામાં સંભળાતું નથી કલ્પસૂત્રમાંની ઘણી હકીકતો અને સ્થવિરપર પડેલા દિગંબરો ન માને તેથી તેઓ કલ્પસૂત્રને ન વાંચે કે ન સાંભળે એ સમજી શકાય તેવી બાબત છે, પણ સ્થાનકવાસીઓ, જેમને કલ્પસૂત્રમાંની એક પણ બાબત અમાન્ય નથી કે તેની સાથે વિરોધ નથી, તેઓ મુખ્ય કલ્પસૂત્ર પ્રત્યે એટલો આદર નથી ધરાવતા જેટલો શ્વેતાંબરો પશુસણના દિવસોમાં એ જ કાગણથી શ્વેતાંબર પર પડેલા કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ અનિવાર્ય લેખાય છે અને તે ભારે આદર, આડંબર તેમ જ નિયમ-પૂર્વક ચાલતું બનેલ છે, ન્યારે સ્થાનકવાસીઓમાં કલ્પસૂત્રનું વાચન-શ્રવણ પશુસણના દિવસોમાં પણ અનિવાર્ય નથી અને દેખાદેખીથી કોઈ કચારેક કચાય વાંચે તો એની પાછળ એટલો દેખાવ, આડંબર કે ખર્ચ નથી થતો આ રીતે આપણે જોવા જઈએ તો કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ એ વિશે જો કોઈ વિચારવું ઘટે છે તે સામાન્ય રીતે સકલ જૈન પરંપરાને ઉદ્દેશીને વિચારવાનું પ્રાપ્ત હોવા છતાં ખરો રીતે અથવા મુખ્ય રીતે શ્વેતાંબર પર પડેલા ઉદ્દેશીને જ વિચારવાનું અત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે

કલ્પસૂત્રના વાચન અને શ્રવણનો ઉદ્દેશ્ય કચારે, કયા સ્થાનમાં, કેવા સંજોગમાં અને કેવી રીતે થયો એ વિશે અહીં આજે કોઈ ચર્ચવા ઇચ્છતો નથી આજે તો એ વાચન-શ્રવણની ધારાગંગા કયા મૂળમાંથી શરૂ થઈ, કોને આધારે આજ મુખી આવી આવે છે તે વિશે જ સમીક્ષક દષ્ટિએ કોઈક

વિચારવા ધારુ છું' કલ્પસૂત્રના વાચન-શ્રવણના પ્રવાહનું મૂળ આધ્યાત્મિક ભક્તિ છે આધ્યાત્મિક ભક્તિ એટલે જોણે પોતાના જીવનમાં સદ્ગુણો વિકસાવી જીવન તન્મય થયું હોય એવા મહાપુરુષનો આદર્શ નજર સામે રાખી, તેવા ગુણો જીવનમાં પ્રગટાવવાની તાલાવેલી અથવા આડે રસ્તે દોરાર્ધ જવાય એવા પ્રસંગોથી ઓછામાં ઓછું તેવા ગુણો દ્વારા પ્રતિક્ષણ સચેત કે જાગૃત રહેવાની તમન્ના કલ્પસૂત્રમાં મુખ્ય પાત્ર ભગવાન મહાવીર છે તેમણે એ પ્રકારનું જીવન સાધ્યાની દરેક જૈનની શ્રદ્ધા છે તેથી ભગવાનના જીવનનો આદર્શ સામે રાખી, તે દિશામાં આગળ ન વધાય તોય તેથી ઊલટી દિશામાં તથાઈ ન જવાની જૈન કહેવડાવનારની, ખાસ કરી ઉમરે પહોંચેલ દરેક જૈનની, નેમ છે આ નેમને કાયમ રાખવા તેમ જ પોષવા માટે જ ભગવાનની જીવનગાથા પૂરી પાડનાર કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ શરૂ થયું, ખીજા કોઈ હેતુથી નહિ, તેથી આપણે હવે વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે એ વાચન અને શ્રવણ દ્વારા આપણી નેમ કયા લગી સંધાતી આવી છે અને અત્યારે કેટલી હદે સધાય છે ? જો એ નેમ સંધાતી ન હોય તો એના શાં કારણો છે અને તે દૂર કરવાં શક્ય છે કે નહિ ? જો શક્ય હોય તો તે કઈ રીતે ?

આટલું તો આપણે પરાપૂર્વથી જોતા જ આવ્યા છીએ કે ભગવાનના જીવનની પ્રતિષ્ઠાનું સ્થાન ધીરે ધીરે બીજી વસ્તુઓએ લીધું જીવનની પૂજા જીવનવર્ણન કરનાર કલ્પસૂત્ર પુસ્તકે તરફ વળી કાગળ અને શાહી જ સોના-રૂપાથી ન રંગાયાં પણ પૂઠા, વેળનો અને દોરીઓ સુધ્ધાએ કીમતી અલકારો પહેર્યાં, અને તે પણ કલાપૂર્વક પુસ્તકની પૂજા, પુસ્તકના વાચનાર ગુરુવર્ગ તરફ પણ વળી વાચનાર ગુરુ અનેક રીતે પૂજવા લાગ્યા. અમુક જાતનો વેશ પહેર્યો એટલે ગુરુ અને જે ગુરુ તેને તો બીજી કોઈ પણ કસોટી વિના વાંચવાનો અધિકાર જે વાંચવાનો અધિકારી, તે પાટે બેસે અને પૂજય આ રીતે મૂળમાં આધ્યાત્મિક ભક્તિ પોષવા યોગ્યેલ સાધનની પૂજા તે પ્રતિષ્ઠા ધીરે ધીરે એટલે સુધી વિસ્તરી અને તેની આબુબાબુ એટલા બધા સસ્તાં અને ખર્ચાળ સમારમો તેમ જ વિધિ-વિધાનો યોગ્યતા છે કે તેને ભેદી, મૂળ નેમ તરફ જવાની વાત તો બાબુએ રહી પણ એનો વિચાર સુધ્ધા કરવાનું કામ ભારે અધરુ થઈ પડ્યું છે અને અત્યારે તો કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ એ વર્ષાકાળની પેઠે એક વાર્ષિક અનિવાર્ય નિયમ થઈ ગયો છે.

ભક્તિ એ જીવનના દરેક ક્ષેત્રને રસમય બનાવનાર તત્ત્વ છે, પણ જ્યાં લગી એ તત્ત્વ સજીવન અને શુદ્ધ હોય ત્યાં લગી જ કાર્યસાધક થાય છે અને

સદ્ગુણ ખતે છે ભક્તિનુ જીવતપણું વિચાર અને બુદ્ધિને લીધે છે તેની શુદ્ધિ નિસ્વાર્થતાને લીધે હોય છે ન્યાયે બુદ્ધિનો પ્રદેશ ખેડાતો અટકે છે અને સ્વાર્થ તેમ જ ભોગવૃત્તિનો કચંગે આબુખાબુ એકઠો થાય છે ત્યાં ભક્તિ નિર્જીવ અને અશુદ્ધ બની જઈ સદ્ગુણરૂપ નથી રહેતી, તે બિલટી દોષ બની જાય છે. ભક્તિ પોષનાર અને તે માર્ગે ચાલનાર આખા સમાજનુ જીવન એ દોષને કારણે જડ, સકુચિત અને કલેશપ્રધાન બની જાય છે

સામાન્ય રીતે જૈન જનતાની કલ્પસૂત્ર પ્રત્યે ભક્તિ છે, પણ એનાં બુદ્ધિનુ જીવન કે નિસ્વાર્થતાની શુદ્ધિ ભાગ્યે જ રહી છે એના ખીજન અનેક કારણો હોય, પણ એનુ પ્રધાન કારણ ગુરુમુખથી શાસ્ત્ર શ્રવણ ડગવાની પોષાયેલી શ્રદ્ધા એ છે ગુરુ વાસ્તવિક અર્થમાં ગુરુ સમજાયા હોત અને તેમનો અધિકાર યોગ્યતાને લીધે મનાતો આવ્યો હોત તો આવી સમજના ન થાત જે જૈનોએ માત્ર જન્મને કારણે બ્રાહ્મણત્વ અને તેના ગુરુપદ સામે લડત ચલાવી તે જ જૈનો ગુણની પ્રધાનતા ગાતા ગાતા છેવટે વેશમાત્રમાં ગુરુપદ માની સતુષ્ટ થઈ ગયા ! કલ્પસૂત્ર સાલળવું છે, વાચનાર જોઈએ અને તે કોઈ ગુરુ સાધુ જ હોવા જોઈએ ખીજ યોગ્યતા હોય કે નહિ પણ ભેષ્ય હોય તોય ખસ છે, એ વૃત્તિ શ્રોતાવર્ગમાં પોષાઈ પરિણામ અનેક રીતે અનિષ્ટ જ આવ્યા લાયકાતની કોઈ પણ કમોટીની જરૂર ન જ રહી વેશધારી એટલા ગુરુઓ અને ગુરુઓ એટલા વ્યાખ્યાતાઓ—છેવટે કલ્પસૂત્ર પૂરતા માત્ર કલ્પસૂત્રના અક્ષરે વાચી જાણે એટલે વડેરાઓનો આશ્રય છોડી સ્વતંત્ર વિચરવાનુ સંદેહિક મળી જાય ! ભકતો તો સૌને જોઈએ જ તે હોય ગણ્યાગાંઠ્યા, એટલે તેમના ભાગલા નાના નાના પડે જેના ભકતો વધારે અગર ઓછા છતા જેના ભકતો પૈસાદાર તે ગુરુ મોટા આ માન્યતામાંથી વાચવાની દુઝાનદારી હરીફાઈ ઉપાશ્રયે પોષાઈ. કલ્પસૂત્રના વાચનમાંથી બિલા થતા નાણા જ્ઞાનખાતાના એ ખરુ, પણ તેના ઉપભોક્તા છેવટે કોણ ? ગુરુ જ, અને ગુરુઓને કોઈ ખર્ચ ઓછો નહિ. આઝાશમાંથી એ આવે નહિ બીજી રીતે એમને પરસેવો ઉતારવાનો જ નહિ, એટલે ખર્ચને પહોંચી વળવા ખાતર પણ સામાન્ય આવકનુ કામ કલ્પસૂત્રના વાચને કરવા માડ્યુ દેખીતી રીતે નિસ્વાર્થ જણાતા સાધુજીવનના પ્રમાદમય ઝીણા છિત્રોમાં અનેક રીતે સ્વાર્થપર પરાએ પ્રવેશ કર્યો વાડા બધાયા પોતાના ઉપાશ્રયના શ્રવણે હમેશા નહિ તો પશુસણના દિવસોમાં કલ્પસૂત્ર સાલળવા પૂરતુ ત્યાં જ આવવું શોભે એવી મજબૂત માન્યતા બધાઈ કોણ વાચનાર યોગ્ય અને કોણ અયોગ્ય એ વિવેક જ વિસાગે પડ્યો કલ્પસૂત્ર તો વર્ષમાં એક વાર કાને પડવું જ જોઈએ અને તે ગુરુમુખથી વળી તે પણ ચાલી

આવતી પરંપરા પ્રમાણે અમુક ગુરુના જ મુખમાંથી. એ માન્યતામાં તથાતા વિચાર અને બુદ્ધિનું ખૂન થયું, પદ્માપક્ષી બંધાઈ અને તે એટલે સુધી કે ઠાશી, મથુરા કે ગયામાં શ્રાદ્ધ કે સ્નાન કરાવવા પડ્યાઓ જેમ એક યાત્રી પાછળ પડે છે તેમ ધણીવાર નમો ભાઈ સર્વસાદ્ગુણ એ પદ્ધતી વંદાતા, સ્તવાતા જૈન ગુરુઓ શ્રોતાવર્ગ મેળવવાની ખેંચતાણમાં પડ્યા. મેં અનેક સ્થળે એ જોયું છે કે એક ઉપાશ્રયમાં ચોમાસુ રહેલ અનેક સાધુઓ કલ્પસૂત્ર વાંચવાની તક જતી હોય તો તેને મેળવવા અકળ ખટપટો કરતા. આવી ખેંચતાણ નિઃસ્વાર્થભાવ હોય ત્યાં કદી ન જ સંભવે. પણ કલ્પસૂત્રના વાચનના અવિચારી અધિકાર ઉપર ઐકાન્તિક ભાર આપવાનું માત્ર આટલું જ પરિણામ નથી આવ્યું. એ અનિષ્ટ બહુ દૂર સુધી પ્રસર્યું છે. એક વાર શ્રાવકોએ માન્યું કે કલ્પસૂત્ર ન સાંભળીએ તો જીવન અલેખે જાય જાતે તે ન વચાચ ત્યારે શોધો જાતે ન્યાં સાધુઓ પહોંચે નહિ ત્યાં ગમે તેટલે દૂર જાતે પહોંચે જાતે જાતે ખીજી આવક દેશી ન હોય તોય તેમને વારતે કલ્પસૂત્ર એ કામધેનુ સાધુ વિનાના સેકડો ક્ષેત્ર ખાલી, ત્યાં જાતે પહોંચે એમને પાકી આવક થાય. શ્રાવકોને ક્યાં જોવું છે કે આધ્યાત્મિક જીવન સંભળાવનાર આ છેલછખીલા જાતે મહારાજ પૈસા ક્યા વાપરે છે ? જીવન કેમ ગાળે છે ? એ તો માને છે કે કલ્પસૂત્ર સાંભળ્યું એટલે જન્મારો લેખે પૈસા આપણે તો સદ્બુદ્ધિથી આપ્યા છે લેનાર પોતાનું કરમ પોતે જાણે ! આ મરજદી લોકોના જેવી ગાંડી શ્રાવક-ભક્તિ આજે અનેક કુપથગામી જાતેવાડાઓને ગોસાંઈઓની પેઠે નભાવી રહી છે આ તો નિસ્વાર્થતાની શુદ્ધ ભક્તિમાંથી ચાલી જવાનું પરિણામ થયું, જે આજે આપણી સામે એક મહાન અનિષ્ટ તરીકે ઊભું છે, પણ એથીયે વધારે ઘાતક પરિણામ તો ભક્તિમાંથી બુદ્ધિજીવન જવાને લીધે આવ્યું છે.

ક્યા ભગવાનના સર્વક્ષેત્રસ્પર્શી આધ્યાત્મિક જીવનની વિશાળતા અને ક્યાં તેને સ્પર્શી અનેક દષ્ટિબિન્દુઓથી સમાજ સામે વિવિધ પ્રશ્નો ઊભી એ જીવનને સદાકાળ માટે આકર્ષક બનાવવાની કળાની જાણ. આખો સમાજ કાંઈ આધ્યાત્મિક અધિકાર ધરાવી શકે જ નહિ તેને તો પોતાના વ્યવહાર-ક્ષેત્રમાં, સામાજિક જીવનમાં એ આદર્શજીવનમાંથી સમુચિત પ્રેરણા મળવી જોઈએ એક બાજુ સામાજિક જીવનમાં પ્રેરણા આપવાનું કામ વિચારની ખામીને લીધે બંધ પડ્યું અને ખીજી બાજુ સ્વાભાવિક આધ્યાત્મિક જીવનનો અધિકાર ન હતો, એટલે સેકડો ગુરુઓએ દર વર્ષે કલ્પસૂત્રનું શ્રવણ કરાવવા છતાં સમાજ તો સમસ્યાઓના અધારામાં જ વધારે ને વધારે ગમડો ગયો.

જે ભગવાનના જીવનમાંથી માણસને અનેક દિશાઓમાં વિચાર કરતો બનાવી શકાય તે જ જીવનના યત્રવત્ બનેલા વાચનના ચીલા ઉપર ચાલતા ચાલતાં વાચનાર પોતે અને શ્રોતાવર્ગ બંને એક એવા સક્રિયત દષ્ટિબિન્દુના બળામાં અને કાલ્પનિક તત્ત્વજ્ઞાનમાં સપડાઈ ગયા કે હવે એની ગાઠમાંથી છૂટવાનું કામ તેમને માટે ભારે થઈ ગયું છે, અને વળી બુદ્ધિદ્રોહ એટલે સુધી વધ્યો છે કે જો કોઈ એ પકડમાંથી છૂટવા પ્રયત્ન કરે તો એને ધર્મબ્રશ કે નાસ્તિકતા કહેવામાં આવે છે ।

કલ્પસૂત્રની ચોમેર માત્ર વાચનારાઓના જ સ્વાર્થનું આવરણ નથી પથરાયું, પણ શ્રોતાઓએ સુધ્ધા એની પાછળ લક્ષ્મી, સતતિ, અધિકાર અને આરોગ્યના આશામોદકો સેવ્યા છે અને અત્યારે પણ એ મોદકો વાસ્તે હજારો રૂપિયા ખર્ચાય છે આ રીતે ઉપરથી ઠેઠ નીચે સુધી, જ્યાં નજર નાખે ત્યાં, કલ્પસૂત્રના વાચન-શ્રવણનો મૂળ આત્મા જ હણાયેલો છે પ્રશ્ન થાય છે કે ત્યારે કાઈ રસ્તો છે ? જવાબ અષ્ટ છે બુદ્ધિ અને હિમત વાસ્તે રસ્તા અનેક છે વળી તેમાંથી નવા રસ્તા પણ નીકળી શકે હું અત્યારના વિચારક વર્ગ વાસ્તે જે માર્ગ જોઈ છું તે નમ્રપણે જણાવી દેવા પણ ઇચ્છુ છું એનાથી વધારે સારો માર્ગ શોધી તેને અનુસરવાની સૌને સ્વતંત્રતા છે જ

(૧) સાધુ, જતિ કે પડિત સામે વ્યક્તિશ દ્વેષ કે તિરસ્કાર જરા પણ સેવ્યા સિવાય, જ્યાં બુદ્ધિશ્લ્ય અને શુદ્ધિવિહીન વાચન-શ્રવણની નિર્જીવ પ્રણાલી ચાલુ હોય ત્યાં નિર્ભય વિચારકોએ તેમાં જરાય ભાગ ન લેવો

(૨) બુદ્ધિના વિવિધ પ્રદેશોને સ્પર્શ કરે અગર ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક દષ્ટિએ જીવનકથા ચર્ચે અને તે પણ સીધી કે આડકતરી રીતે કોઈ પણ જાતની દાન, દક્ષિણા કે ચડાવો સ્વીકારવાની વૃત્તિ વિના જ, તેવે સ્થળે, પછી વાચનાર સાધુ હોય, યતિ હોય કે ગૃહસ્થ હોય, આદરપૂર્વક ભાગ લેવો

(૩) આધ્યાત્મિકતાની શુષ્ક ચર્ચામાં સામૂહિક દષ્ટિએ ન પડવું અને સામાન્ય રીતે જેવો સમાજનો અધિકાર દેખાય છે તે જ અધિકારને ધ્યાનમાં રાખી દલ ન પોષાય એવી રીતે પ્રામાણિકપણે વૈયક્તિક, કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય અગર વિશ્વીય પ્રશ્નો વિશે અભ્યાસ તેમ જ તટસ્થતાભરેલી ચર્ચાઓ વાસ્તે બધી શક્ય ગોઠવણ કરવી અને પબ્લિકશન દિવસોનો ઉપયોગ એક જ્ઞાન અને શાંતિના સાપ્તાહિક સત્ર તરીકે કરવો

આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન પાર્શ્વનાથનું પોતાનું પણ શ્રુત હતું. તે તેમના પદ્ધતિએ તે સમયની શક્યતા પ્રમાણે સાચવ્યું. ભગવાન મહાવીરે એ શ્રુતમાં કાંઈકે પણ વધારો કર્યો અગર સંસ્કાર કર્યો. એ જે કાંઈ બન્યું તેની અક્ષરશઃ કે તાદ્દશ નોંધ નથી, પણ એટલું તો હકીકતથી સિદ્ધ છે કે ચદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં જૈન અનગારોને શ્રુતસંગ્રહ અને શ્રુતવ્યવસ્થા માટે ભારે ચિંતા બીજી થઈ અત્યાર અગાઉ બૌદ્ધ ભિક્ષુકોએ પોતાના શ્રુતની રક્ષા અને વ્યવસ્થા માટે બે મોટી પરિષદો કે સંગીતિઓ ભરી તેમાં નોંધવા-લાયક કામ કર્યું હતું આવી કોઈ પરિષદ વૈદિકોએ ક્યાંય ભરી હતી એવું ચોક્કસ પ્રમાણ પ્રાપ્ત નથી તેમ છતાં એમ માનવાને કારણ છે કે શાસ્ત્રનિષ્ઠ અને શાસ્ત્રજીવી બ્રાહ્મણોએ આ વિષયમાં નાનામોટા પ્રયત્નો અવશ્ય કર્યા હોવા જોઈએ. પોતાની આસપાસ જે વાતાવરણ ઉગ્રપણે પ્રવર્તતું હોય તેની અસરથી મોટે ભાગે વનવાસી એવા જૈન અનગારો પણ અભિન્ન રહી શકે નહિ તેમને પણ લાગ્યું કે આમ ને આમ મુખ્ય-શ્રુતથી કામ નહિ ચાલે અને વનવાસ કે લેખન તેમજ શ્રુત-સંગ્રહના અપરિગ્રહને પણ એકાંત વળગી રહે કામ નહિ ચાલે સ્થૂલભદ્ર આગળ આવ્યા. મદદ માટે અનેક અનગારોને એકત્ર કર્યા ત્યાગી અને યોગી એવા પોતાના મોટા ગુરુભાઈ ભદ્રબાહુને નિમંત્ર્યા તેઓ સીધી રીતે શ્રુત-સંગ્રહ ને શ્રુત-વ્યવસ્થાના કામ માટે પાટલિપુત્રમાં મળેલ પરિષદમાં ભાગ લેવા ન આવ્યા અલબત્ત, આપણે શ્રદ્ધાથી એમ કહી શકીએ કે તેઓ યોગાભિમુખ હોવાથી કે બીજા કારણથી ન આવ્યા, પણ તેમણે પોતાની પાસે આવેલ અનગારોને કાંઈકે તો શ્રુત આપ્યું જ પણ આ પ્રશ્નની ખીજ બાજુ છે, જે ન વિચારીએ તો આજની આપણી મનોદશા સમજવામાં આપણે ન ફાવીએ ભદ્રબાહુ સૌથી મોટા હતા તેમના પ્રત્યે સ્થૂલભદ્રે પણ મીટ માંડી હતી પાટલિપુત્રનો સઘ પણ તેમના પ્રત્યે અસાધારણ આદર ધરાવતો. સ્થૂલભદ્ર કરતાં ભદ્રબાહુ વધારે શ્રુતસંપન્ન હતા તે વખત સુધીમાં શ્રુતની શી સ્થિતિ થઈ છે અને હવે શું થવા બેઠું છે અને શું કરવું જોઈએ એની સમજ તેમનામાં વધારે હોવી જોઈએ એમ આપણે કદાપીએ તો અસ્થાને નથી એવી સ્થિતિમાં તેમણે જ શ્રુતની રક્ષા અને વ્યવસ્થા માટે પહેલ કરવી જોઈતી હતી એ પહેલ કરવાને બદલે તેમણે પહેલ કરનાર અને તે સમયની દૃષ્ટિએ નવો ચીલો પાડનાર સ્થૂલભદ્રની પરિપદને પૂરો અને સાક્ષાત્ સહયોગ ન આપ્યો એ ખામી વિચારકના ધ્યાનમાં આવ્યા વિના નથી રહેતી તે સમયના સંયોગો એ ખામીને ભારે માનવા ના પાડતા હશે, પણ એ ખામી હતી

એમ અત્યારના તટસ્થ વિચારકને જાણ્યા વિના નથી રહેતું ખામી કહીએ છીએ એટલા માત્રથી શ્રુતધર ભગવાન પ્રત્યે આદરહીન બની જઈએ છીએ એમ માની લેવું એ પણ ખરાબ નથી તે વખતે જે બન્યું તેની પુનરાવૃત્તિ ઉત્તરોત્તર થતી આવી છે

ચોકાવૃત્તિનું દુષ્પરિણામ

સપ્રતિ અને અને ખારવેલના સમયનું પૂરું ચિત્ર આપણી સામે નથી, પણ એટલું તો આપણે જાણીએ છીએ કે સપ્રતિના 'ધર્મ'પ્રચાર વિશેના પોતાના પિતામહ અશોક જેવા અસાધાગણ પુરુષાર્થની નોંધ દિગબર વાડમયમા નથી એ જ રીતે ખારવેલનો શિલાલેખ અત્યારે કહે છે તે પ્રમાણે તેણે 'અંગમુત'નો ઉદ્ધાર કાઢી ને કાઢી કરાવ્યો હોય તો તેની પણ નોંધ દિગબર કે શ્વેતાખર એકેના શ્રુતમા નથી ભૂતબલિ કે પુષ્પદત જેવા દિગબર અનગારોએ શ્રુતરક્ષા માટે જે કાંઈ કર્યું તે વિશે શ્વેતાખર પર પગ જાણે સાવ અજાત હોય એમ લાગે છે મથુરામા આર્ય મ્હદિલે પરિપદ ભરી જે કામ કર્યું તેની નોંધ શ્વેતાખર સાહિત્ય સિવાય ખીજ એકે જૈન પગપાના સાહિત્યમા નથી સ્થાનકવાસી કે તેગપથીને કે દિગબર પરપરાને જાણે તે સાથે કશી જ લેવા-દેવા નથી આ બધું સૂચવે છે કે જ્યારે પણ જૈન શ્રુતની રક્ષા ને વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન આવ્યો ત્યારે મોટે ભાગે અને ખાસ કરીને ત્યાગી ગણાતા અનગારો જ પોતપોતાનો ચોકા બાધીને એવી રીતે જુદા પડતાં યા તટસ્થ રહેતા કે જેને લીધે તેઓ સર્વસાધાગણ જૈન શ્રુતની જવાબદારી વીસરી જતા હોય તેવો ભાસ થઈ આવે છે અલખત, તેઓ પોતપોતાના ચોકામા પોતાને કાંઈ અને રુચે એટલું અને એવું શ્રુત સાચવવા કાંઈ ને કાંઈ કરતા જ રહ્યા છે, પણ એવી ચોકાવૃત્તિને લીધે મર્વને એકસરખું માન્ય થાય, એકસરખું ઉપયોગી થાય અને જૈન પરપરાના મોભાને પૂર્ણ રીતે ટકાવી રાખે એવું મહત્વનું શ્રુત તો લુપ્ત થઈ ગયું છે એની કબૂલાત દરેક ફિક્કા બહુ ઉત્સાહથી આજ સુધી કરતો રહ્યો છે ।

જે જે આચાર્ય કે જે જે સંઘ કે જે જે ફિક્કાએ જેટલું અને જે રીતે સાચવ્યું તેની યશોગાથા ગાવામા તેના વારસદારોએ ક્યારા નથી ગમ્મી, અને જે નાશ પામ્યું, જે ન સંગૃહીત થઈ શક્યું તે સ્મૃતિનો ટોપલો દરેક ફિક્કાએ કાળ ઉપર નાખ્યો છે સૌએ એક જ વાત કહી છે કે કાળ બિતરતો આવ્યો, દુર્ભિક્ષ બહુ પડ્યા, મૃતિ અને આયુષ્ય ઘટ્યા, એટલે સારામા સારું અને જૂનામા જૂનું પણ શ્રુત આપણે ગુમાવ્યું પણ આમ કહેતી

આખ-કાન બંધ કરીને જ પુરાય છે, એટલે તે બીજા વિશે કશું જાણવાની દરકાર નથી કરતો, બીજા સાથે મળતો-હળતો નથી, સહકાર લેતો-દેતો નથી, અને છેવટે એ પોતાની જાતને નબળી પાડે છે તેમ જ બીજાને નબળા બનાવવામાં નિમિત્ત બને છે. લગભગ આવા દશા જૈન ફિરકાના શ્રુતની થઈ છે દિગંબર પર-પરાએ પોતાના અનુયાયીઓમાં જન્મથી જ સંસ્કાર પોષવા માંડ્યો કે અંગશ્રુત નાશ પામ્યું અને જે અગ કે આગમશ્રુત છે તે નો શ્વેતામ્બર પરંપરાએ પાછળથી ઉપજાવ્યું છે. આવા સંસ્કારમાં પોષાયેલો કોઈ પણ સાંપ્રદાયિક માણસ ઉપલબ્ધ જૈન શ્રુતને આદરથી કે જિજ્ઞાસાથી જોઈ જ ન શકે. જે શ્રુતમાંથી અનેક પુરાતન અને મહત્વની વિગતો યુરોપિયન વિદ્વાનો શોધી રજૂ કરે તે જ શ્રુત દિગંબર પરપરાને તુચ્છ લાગે ! એ જ રીતે શ્વેતામ્બર પરપરાના સાંપ્રદાયિક લોકો દિગંબર પરપરાના શ્રુત વિશે પોતાના અનુયાયીઓમાં સંકુચિત સંસ્કાર પોષે તો તેઓ કુદ્કુદ, પૂજ્ય-પાદને સમન્તભદ્ર જેવા સમર્થ વિદ્વાનોના શ્રુતનું મહત્વ કેવી રીતે આક્રી શકે ? આ ભેદક રેખા બહુ મોટી છે એનો ચેપ વારસામાં ઊતરતો સ્થાનકવાસી ફિરકામાં પણ આવ્યો છે એણે પોતાનો અમુક ચોકો બાંધી માનવા-મનાવવા માંડ્યું કે બત્રીસ આગમ એ જ મુખ્ય છે અને બીજું તો બધું ઠીક જ છે ! આ ચોકાવૃત્તિએ સ્થાનકવાસી ફિરકાને જે શ્રુત અને જ્ઞાનની દરિદ્રતા આપી છે તે વિશે અહીં કોઈ પણ કહેવું અપ્રસ્તુત છે અહીં તો એટલું જ પ્રસ્તુત છે કે તે ચોકાવૃત્તિનો વારસો પાછો તેરાપથને મળ્યો અને તેણે શ્રુતપરંપરાનો વિસ્તાર કરવાને બદલે એક રીતે પોતાની દષ્ટિએ તેનું ક્ષેત્ર સંકુચિત કર્યું. આ રીતે આપણે ઇતિહાસક્રમમાં જોઈએ છીએ કે શ્રુત પ્રત્યેની જૈનોની જન્મસિદ્ધ ભક્તિ પણ એટલી બધી આંધળી અને સામયિક કર્તવ્યથી વિમુખ બનતી આવી છે કે અત્યારે સમયની માગણી સતોષે એવો પ્રસ્તાવ તેમની સમક્ષ રજૂ કરતા પણ માણસ ખમચાય છે

શ્રી સાગરાનદસૂરિનો ભગીરથ પુરુષાર્થ

હવે આપણે નવા યુગ તરફ વળીએ એક તરફથી યુરોપમાં જૈન શ્રુત દાખલ થતાં તેનો અભ્યાસ શરૂ થયો, વધ્યો અને વિસ્તર્યો તે ઉપર અનેક ભાષામાં અનેક રીતે કામ થયું અને હજી થાય છે, બીજી બાજુ દેશમાં જ પાશ્ચાત્ય વિચારોના પડઘા પડ્યા અને જૈન શ્રુતને પ્રકાશિત કરવાનો વિચાર ફેલાતો ગયો બાણ ધનપતસિહજીના પુરાણ પ્રકાશનની વાત જતી કરીએ તોય આપણે આગમચાચનાને જતી કરી શકીએ તેમ નથી આગમ અને

ખીજ શાસ્ત્રોને છપાવવાનો વિરોધ શ્વેતામ્બર દ્વિગ્બર બને પરપરામા એક-સરખો હતો શ્રીમાન સાગરાનદ્ધરિ પહેલા વિરોધ પક્ષમા હતા, પણ તેમની ચક્રાર દષ્ટિએ કાળખળ પારખ્યુ અને પોતે જ આગમપ્રકાશનના કાર્ય માટે આગળ આવ્યા મે એમના સહવાસમા જોયુ છે કે જ્યારે તેઓએ આ ભગીરથ કાર્ય હાથમા લીધુ ને પાટણમા વાચના સાથે મુઘ્ણ કાર્ય પણ શરૂ કર્યુ ત્યારે તેમા સાથ આપનારા સાધુઓ એવા ન હતા કે જે ખાસ લાગવગવાળા હોય, જે કાર્યસાધક વિદ્વતા પણ ધરાવતા હોય અને જે સાગરજીને તેમના કાર્યમા મીઠા સહાયક પણ થતા હોય જે સાધુઓ તે વખતે આવેલા તે મોટે ભાગે ચાલતી વાચનાના શ્રાવક માત્ર હતા કામ તો એકલે હાથે એ બાહોશ સાગરજી જ કરતા તે વખતે ખીજ વિદ્વાન, લાગવગવાળા અને સામગ્રીસપત્ર આચાર્યો કે સાધુઓએ સાગરજીને, કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ રાખ્યા સિવાય, સાથ આપ્યો હોત તો એ આગમપ્રકાશનનું કાર્ય જુદી જ રીતે સપત્ર થયુ હોત આ બધુ છતા બહુશ્રુત અને પુરુષાર્થી શ્રી સાગરાનદ્ધરિએ ખરેખર એકલે જ હાથે અને કદપી ન શકાય એટલા થોડા સમયમા લગભગ બધુ આગમશ્રુત લોકોને સુલભ કરી દીધુ એને પરિણામે શ્વેતામ્બર પરપરા ઉપરાત દ્વિગ્બર, સ્થાનકવાસી અને તેરાપથી પરપરામા પણ નવ-ચેતના પ્રગટી સૌએ પોતપોતાની દષ્ટિએ શ્રુતપ્રકાશનનો માર્ગ અગીકાર્યો, જે આજે પણ કામ કરી રહ્યો છે

સમયની માગણી

પરંતુ સમયની માગણી જુદી હતી અને હજીયે જુદી છે જેમ જેમ પાશ્ચાત્ય વિચારો અને તેની કાર્યપદ્ધતિઓ આપણી જાણુમા વધારે ને વધારે આવતી ગઈ, તેમ તેમ આપણને માત્ર પ્રથમ થયેલ કામમા સતોપ રહેતો તે ઘટવા લાગ્યો, અને એક જ વસ્તુને નવનવી રીતે લોકો સમજ મૂકવાની વૃત્તિ પ્રબળ અને પ્રબળ થતી ગઈ યુરોપીય વિદ્વાનોના હાથે થયેલ સમ્કારણોની જેવી પ્રતિષ્ઠા છે, તેમના લખાણોમા જે તટસ્થતા અને વિશાળ દષ્ટિ છે તેવુ આપણે કેમ ન કરીએ ? આવી મહત્વાકાંક્ષા આપણી ચેતનામા જન્મી હવે ‘ અભિધાનરાજેન્દ્ર ’ અને ખીજ તેવા ગ્રંથો માત્રથી સતુષ્ટ ન રહેતા કાઠક તેથી વધારે પદ્ધતિસર, વધારે અગત્યનુ અને વધારે ગ્રાહ્ય બને તેવુ કામ કરીએ—આવી ભાવના શુ ત્યાગી કે શુ ગૃહસ્થ બન્ને સમજદારવર્ગમા એકસરખી જાગી એને લીધે છૂટાછવાયા અનેક પ્રયત્નો પણ શરૂ થયા જૈન પરપરાના બધા ફિરકાઓમા, અને એક એક ફિરકાની જુદી જુદી સસ્થાઓમા, એ પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે એ એક પ્રમોદદાયક વસ્તુ છે આ બધુ છતા હવે

થયા પછી ક્રાશા વેશ્યાઓ પોતાને ત્યાં આવેલા અને ચંચળ મનના થયેલા શ્રી સ્થૂલભદ્રના એક ગુરુભાઈને જે શિખામણુ આપી સ્થિર કર્યાની વાત નોંધાઈ છે, તે પડતા પુરુષને એક ભારે કામ આપે તેવી અને સ્ત્રીજાતિનું ગૌરવ વધારે તેવી છે પણ આ બધાઓમાં સૌથી ચડે તેવો દાખલો વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણીનો છે. એ બન્ને દમ્પતી પરસ્પરાં ત્યારથી જ એકશયનશાયી છતાં પોતપોતાની શુક્લ અને કૃષ્ણ પક્ષમાં બ્રહ્મચર્ય પાળવાની પ્રથમ લીધેલ જુદીજુદી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે એમાં પ્રસન્નતાપૂર્વક આખી જિંદગી અડગ રહ્યાં અને હંમેશને માટે સ્મરણીય બની ગયા. એ દમ્પતીની દૃઢતા, પ્રથમ દમ્પતી અને પાછળથી લિશ્તુકજીવનમાં આવેલ બૌદ્ધ લિશ્તુ મહાકાશ્યપ અને લિશ્તુણી ભદ્રાકપિલાની અલૌકિક દૃઢતાને યાદ કરાવે છે. આવાં અનેક આખ્યાનો જૈન સાહિત્યમાં નોંધાયેલાં છે એમાં બ્રહ્મચર્યથી ચલિત થતા પુરુષને સ્ત્રી દ્વારા સ્થિર કરાયાના જેવા ઓળસ્વી દાખલાઓ છે તેવા ઓળસ્વી દાખલાઓ ચલિત થતી સ્ત્રીને પુરુષ દ્વારા સ્થિર કરાયાના નથી, અથવા તદ્દન વિરલ છે.

૩. બ્રહ્મચર્યના જુદાપણાનો ઇતિહાસ

જૈન પરંપરામાં ચાર અને પાંચ યામોના (મહાવ્રતોના) અનેક ઉલ્લેખો મળે છે સૂત્રોમાં આવેલા વર્ણનો^{૧૦} ઉપરથી સમજાય છે કે ભગવાન પાર્શ્વનાથની પરંપરામાં ચાર યામો (મહાવ્રતો)નો પ્રચાર હતો, અને શ્રીમહાવીર ભગવાને તેમાં એક યામ (મહાવ્રત) વધારી પચ્યામિક ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો આચારાંગસૂત્રમાં

૭. જુઓ ઉપર ટિપ્પણ ૪.

૮. જુઓ વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણીની કથા.

૯ મહાકાશ્યપ અને ભદ્રાકપિલાની હકીકત માટે જુઓ બૌદ્ધ સંઘનો પરિચય પૃ ૧૯૦ તથા પૃ. ૨૭૪.

૧૦. ‘પચ્છિમવજ્જા, મજ્ઞિમગ્ગા વાવીસ અરિહન્તા ભગવતા ચાલજ્જામ ધમ્મ પણ્ણવેતિ । ત જહા (૧) સવ્વતો પાણાતિવાયાઓ વેરમણ, (૨) એવ મુસાવાયાઓ વેરમણ, (૩) સવ્વતો અદિન્ના-દાણાઓ વેરમણ, (૪) સવ્વઓ વહિદ્ધાદાણાઓ વેરમણ । (આમાં ચાર યામોનો ઉલ્લેખ છે.)

ધર્મના ત્રણ યામો^{૧૧} પણ કહેલા છે એની વ્યાખ્યા જ્ઞેતા એમ લાગે છે કે ત્રણ યામની પર પગ પણ જૈમસ મત હોય આનો અર્થ એમ થયો કે કોઈ જમાનામાં જૈન પર પરામાં (૧) હિસાનો ત્યાગ, (૨) અસત્યનો ત્યાગ અને (૩) પરિગ્રહનો ત્યાગ એમ ત્રણ જ યામો હતા પછી એમાં ચૌર્યનો ત્યાગ ઉમેરાઈ ત્રણના ચાર યામ થયા, અને છેલ્લે કામાચારના ત્યાગનો યામ વધારી ભગવાન મહાવીરે ચારના પાંચ યામ કર્યા આ રીતે ભગવાન મહાવીરના સમયથી અને એમના જ શ્રીમુખે ઉપદેશાયેલુ અલ્પવ્યવનું જુદાપાતુ જૈન પર પરામાં જાણીતું છે જે સમયે ત્રણ કે ચાર યામો હતા તે સમયે પણ પાલન તો પાલન થતું હતું કદાચ એ સમયના વિચારણા અને સરળ મુમુક્ષુઓ ચૌર્ય અને કામાચારને પરિગ્રહરૂપ સમજી લેતા, અને પરિગ્રહનો ત્યાગ કરતા જ તે બંનેનો પણ ત્યાગ આપોઆપ થઈ જતો પાર્શ્વનાથની પર પરા સુધી તો કામાચારનો ત્યાગ પરિગ્રહના ત્યાગમાં જ આવો જતો અને એથી એનું જુદું વિધાન નહિ થયેલું, પણ આમ કામાચારના ત્યાગના જુદા વિધાનને અભાવે શ્રમણસંપ્રદાયમાં અલ્પવ્યવનું રૌચિલ્ય આવ્યું અને કેટલાક તો એવા અનિષ્ટ વાતાવરણમાં પડ્યા પણ લાગ્યા એથી જ ભગવાન મહાવીરે પરિગ્રહત્યાગમાં સમાસ પામતા કામાચારત્યાગને પણ એક ખાસ મહાવ્રત તરીકે જુદો ઉપદેશ્યો જ્યારે ભગવાન મહાવીરે પચાસામિક ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો ત્યારે પાર્શ્વનાથની પંચગતા કેટલાક શ્રમણોએ એમાં વિરોધ બતાવ્યો, અને પાર્શ્વનાથની પર પરાના શ્રમણોમાં આ વિષય ખૂબ ચર્ચાયા પણ ખરો આ હકીકતનું વર્ણન ઉત્તરગ્રંથનમ્મતના કેશિકાતમીય નામના તેવીસમાં અધ્યયનમાં સવિગ્તર આપેલું છે તે આ પ્રમાણે છે

પાર્શ્વનાથના શિષ્ય કેશિકુમાર કુમારશ્રમણ (બાળઅલ્પચારી), મહાયશમ્વી, વિદ્યા અને ચારિત્રના પારગામી, અવધિજ્ઞાની અને શિષ્યસંઘના આચાર્ય હતા તે કરતા કરતા સાવથી નગરીમાં પધાર્યા અને ત્યાં એવા જ પ્રતાપી, દ્વાદશાગના જાણનારા, વિદ્યા અને ચારિત્રસંપન્ન તથા અનેક શિષ્યોના આચાર્ય શ્રમણ ગૌતમ, જે ભગવાન મહાવીરના મુખ્ય પટ્ટધર હતા તે પણ આવ્યા પાર્શ્વનાથના શ્રમણોએ વિચાર્યું કે પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરનો ઉદ્દેશ એક

૧૧ ‘ જામા તિન્નિ ઉદાહિયા । ’

(પ્રાણાતિપાત, મૃષ્ટવાદ, પરિગ્રહશ્વ । અદત્તાદાનમૈયુનયો પરિગ્રહ એવાન્તર્ભાવાત્ ત્રયમ્મહણમ્—ટીકા)

—આચાર્ય પ્રથમ શ્રુતસ્કંધ અન્યથા ૮, ઉદ્દેગક ૧

આ ઉલ્લેખમાં ત્રણ યામોનો (ત્રણનો) નિર્દેશ છે.

છતાં એમના મહાવ્રતવિધાનમાં ભેદ કેમ દેખાય છે ? શું એ બંને ધર્મો બુદ્ધ બુદ્ધ છે ?—એ વિશે શ્રમણ ગૌતમ સાથે વિચાર કરી લેવો જોઈએ. એમ ધારીને કેશિકુમાર અને શ્રમણ ભગવાન ગૌતમ એ બંને ઉદાર આચાર્યો પોતપોતાના પરિવાર—શિષ્યપરિવાર—સાથે એક ઉદ્યાનમાં આવી મળ્યા. પાર્શ્વનાથના શ્રમણોની વતી કેશિકુમારે ગૌતમને પૂછ્યું કે ‘ અમારો આચાર આતુર્યામિક છે અને તમારો એ પંચયામિક છે વર્ધમાન અને પાર્શ્વ એ બંનેનો ઉદ્દેશ તો સમાન જ હતો, છતાં આ ફેરફારનું કારણ શું છે ? ભલા તમને એમાં વિરોધ નથી લાગતો ? ’ ગૌતમે આનો ઉત્તર આપતા એમ જણાવ્યું કે ‘ હે મહાતુલાવ, આચારના પાલનના ઉપદેશનું બધારણુ તે તે સમયના જનસમાજની પરિસ્થિતિને અવલંબીને બાધવામાં આવે છે પાર્શ્વનાથની પરંપરાના શ્રમણો ઋણુ (સરણ) અને પ્રાજ્ઞ (વિચક્ષણ) છે અને અમારી તથા શ્રી ઋષભદેવની પરંપરાના શ્રમણો વક્ર (આડા) અને જડ તથા ઋણુ અને જડ છે. આ પ્રકારે તે તે શ્રમણોની મનોભૂમિકાના ભેદને લીધે એકને ચાર યામનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે અને બીજાને પાંચ યામનો ’ ગૌતમનો આ ઉત્તર સાંભળી કેશિનો વિરોધ શમી ગયો અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એમણે અને એમની પરંપરાએ ચારને બદલે પાંચ યામનો સ્વીકાર કર્યો

કેશી અને ગૌતમના સંવાદ ઉપરથી આપણે એમ તારવી શકીએ છીએ કે મનુષ્યોની ત્રણ કાટી હોય છે (૧) ઋણુ અને પ્રાજ્ઞ, (૨) ઋણુ અને જડ, (૩) વક્ર અને જડ એક જ હકીકતને આ ત્રણે કાટીના મનુષ્યો કેવી બુદ્ધિબુદ્ધી રીતે સમજે છે તે માટે નીચેનું નટનટીનું ઉદાહરણ^{૧૨} આપવામાં આવે છે—

કેટલાક ઋણુ-પ્રાજ્ઞ શ્રમણો બહાર ગયેલા. ત્યાં એમણે રસ્તા વચ્ચે નટને રમતો જોયો તેનો ખેડ જોઈને તેઓ વિલંબથી પોતાને સ્થાનકે આવ્યા. ગુરુએ વિલંબનું કારણ પૂછ્યું તો તેઓએ જે હકીકત હતી તે જણાવી દીધી. ગુરુએ કહ્યું કે નટ જોવાનો આપણો આચાર નથી ફરીવાર તે જ શ્રમણો બહાર ગયા તેમણે રસ્તા વચ્ચે નટીનો નાચ થતો જોયો, પરંતુ તેઓ ત્યાં જોટી ન થતા પોતાને સ્થાનકે ચાલ્યા ગયા, કારણ કે તેઓ પ્રાજ્ઞ હતા એટલે નટના નિષેધના નટીનો નિષેધ સમજી ગયા હતા.

આવે જ પ્રસંગે ઋણુ અને જડ પ્રકૃતિના શ્રમણો એ વસ્તુને નહિ

૧૨ બુદ્ધો ઉત્તરગચ્છનમૂત્રનું તેજીસમું કેશિગૌતમીય અચયન તથા દ્વિપસૂત-સુબોધિના દીન પૃ. ૪ થી.

સમજી શકવાથી અને નટનિષેધની ગુરુની આજ્ઞાના શબ્દોને જ વળગી રહેવાને કારણે તેઓને નટીનો નાચ જોવામા બાધ ન સમજાયો પણ તેઓ સરળ હતા, માટે જ રસ્તામા બનેલો પ્રસંગ એમણે ગુરુને નિવેદિત કર્યો એટલે ગુરુએ એમને માટે બે જુદી આજ્ઞાઓ કરી કે સાધુઓથી નટ ન જોવાય અને નટી પણ ન જોવાય

વક્ક અને જડ ભૂમિકાના સાધુઓ નટ વિશેની આજ્ઞાના શબ્દને વળગી નટી જોવામા બાધ ન સમજ્યા ઉપરાંત ગુરુએ પૂછતા વક્કતાને લીધે બનેલો બનાવ છુપાવી યદાતદ્વા કહેવા લાગ્યા જ્યારે ગુરુએ ખૂબ ધમકાવ્યા ત્યારે તેઓએ કંઈ કે તમે તો અમને નટ જોવાનો નિષેધ કરેલો, એ પ્રમાણે અમે વર્ત્યા છીએ જો તમે પહેલેથી જ નટની સાથે નટાનો પણ નિષેધ કર્યો હોત તો અમે એ પ્રમાણે વર્તત અમે તો તમારા કહ્યા પ્રમાણે જરૂર કરીએ, પણ તમારા ઉપદેશમા ધડો કયા છે? આ પ્રમાણે વક્ક અને જડ સાધુઓ ગુરુ કે શાસ્ત્રની આજ્ઞાને બરાબર સમજતા નથી, કદાચ સમજે છે તો પાળતા નથી અને નહિ પાળવા માટે પોતાનો વાક નહિ ગણતા ગુરુને દોષી ઠરાવે છે અને બોલે બોલતા પણ અચકાતા નથી ઋજુ અને પ્રાજ અધિકારીઓ આતુયામ-થી પણ સયમનો પૂરો મર્મ સમજી શકે છે, પરંતુ ઋજુ-જડ અને વક્ક-જડની કલ્પનામા ચાગ યામથી પાચ યામનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે એથી જ એમની વિશેષ સમજને માટે ચારના પાચ યામ કરવામા આવ્યા છે અને એ ઉપરાંત રાત્રિભોજનના ત્યાગને પણ એક જુદા વ્રત તરીકે જણાવ્યું છે, અર્થાત્ અધિકારીની મનોદશાના કારણથી ભગવાન મહાવીરે ચારના પાચ યામ કર્યા, અને પ્રત્યક્ષવ્રતને જુદું સ્થાન આપ્યું વર્તમાનમા પણ ત્યાગપ્રધાન અને મેવાપ્રધાન સંસ્થાઓમા પાચ યામ ઉપરાંત જે કેટલાક નિયમો અને ઉપનિયમો રાખવાનું ધોરણ ચાલે છે તે પણ અધિકારીઓની વિચિત્ર મનોદશાને લીધે હોય એમ લાગે છે

૪ પ્રત્યક્ષવ્રતનું ધ્યેય અને તેના ઉપાયો

જૈન ધર્મમા અન્ય તમામ વ્રતનિયમોની પેઠે પ્રત્યક્ષવ્રતનું સાધ્ય પણ માત્ર મોક્ષ છે જગતની દષ્ટિએ મહત્ત્વની ગણાતી ગમે તે બાબત પ્રત્યક્ષવ્રતથી સિદ્ધ થઈ શકતી હોય, પણ જો તેનાથી મોક્ષ સાધવામા ન આવે તો જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે એ પ્રત્યક્ષવ્રત લોકોત્તર (આધ્યાત્મિક) નથી જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે મોક્ષમા ઉપયોગી થતી વસ્તુ જ સાચું મહત્ત્વ ધરાવે છે શરીરસ્વાસ્થ્ય, સમાજબળ

આદિ ઉદ્દેશો ખરા મોક્ષસાધક આદર્શ અભ્યર્થમાંથી સ્વતઃ સિદ્ધ થઈ જાય છે

અભ્યર્થને સંપૂર્ણપણે સિદ્ધ કરવા એ માર્ગો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. પહેલો ક્રિયામાર્ગ અને બીજો જ્ઞાનમાર્ગ ક્રિયામાર્ગ વિરોધી કામસરકારને ઉત્તેજિત થતો અટકાવી તેના સ્થૂલ વિચારવિષયે અભ્યર્થજીવનમાં પ્રવેશવા નથી દેતો, અર્થાત્ તેની નિષેધબાજી સિદ્ધ કરે છે, પણ તેનાથી કામસરકાર નિર્મૂળ થતો નથી. જ્ઞાનમાર્ગ એ કામસરકારને નિર્મૂળ કરી અભ્યર્થને સર્વથા અને સર્વદા સ્વાભાવિક જોડ કરી મૂકે છે, અર્થાત્ તેની વિધિબાજી સિદ્ધ કરે છે જૈન પરિભાષામાં કહીએ તો ક્રિયામાર્ગથી અભ્યર્થ ઔપશમિકભાવે સિદ્ધ થાય છે, અને જ્ઞાનમાર્ગથી ક્ષાયિકભાવે સિદ્ધ થાય છે ક્રિયામાર્ગનું કાર્ય જ્ઞાનમાર્ગની મહત્ત્વની ભૂમિકા તૈયાર કરવાનું હોવાથી તે માર્ગ વસ્તુતઃ અપૂર્ણ છતાં પણ બહુ ઉપયોગી મનાયો છે, અને દરેક સાધક માટે પ્રથમ આવશ્યક હોવાથી તેના ઉપર જૈન શાસ્ત્રમાં બહુ જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે એ ક્રિયામાર્ગમાં બાહ્ય નિયમોનો સમાવેશ થાય છે એ નિયમોનું નામ ગુપ્તિ છે ગુપ્તિ એટલે રક્ષાનું સાધન અર્થાત્ વાડ એવી ગુપ્તિઓ નવ ગણાવવામાં આવી છે એક વધુ નિયમ એ ગુપ્તિઓમાં ઉમેરી એમને જ અભ્યર્થનાં દશ સમાધિસ્થાનક તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યાં છે એ નિષેધાત્મક સમાધિસ્થાનોને અભ્યર્થારી પાસે પળાવવા જે રીત જૈન શાસ્ત્રમાં અખત્યાર કરવામાં આવી છે તે ભારતવર્ષના બીજા દર્શનોમાં પણ પ્રસિદ્ધ અને જૂની છે અભ્યર્થનાં ઉમેદવાર પુરુષને સ્ત્રીજાતિના આકર્ષણથી મુક્ત રાખવા તેને સ્ત્રીકલેશ તરફ પ્રબળ ઘૂણા થાય, સ્ત્રીસ્વભાવમાં દોષ દેખાય અને સ્ત્રીજાતિ મૂળથી જ દોષની ખાણરૂપ છે એવી પ્રતીતિ થાય તે માટે કરવું જોઈતું બધું વર્ણન શાસ્ત્રમાં છે. તે ઉપરાંત સમાજલય, રાજલય અને પરલોકલય દ્વારા તેમ જ કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠાની સિદ્ધિ અને દૈવી સુખના પ્રલોભન દ્વારા પણ એ ઉમેદવાર અભ્યર્થને વળગી રહે તે માટે અદ્ભુત વર્ણનો અને કલ્પનાઓ છે ક્રિયામાર્ગ દ્વારા અભ્યર્થને સ્થૂલ રક્ષણ ગમે તેટલું મળતું હોય, છતાં તેમાં કામસરકાર કાયમ રહેતો હોવાથી અને એમાં ઘૂણા, લય, લોભ આદિ બીજી અનિષ્ટ વૃત્તિઓ પોષાતી હોવાથી એ માર્ગની અપૂર્ણતા દૂર કરવા જ્ઞાનમાર્ગ યોજવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં ધ્યાનનું સ્થાન મુખ્ય છે ધ્યાન દાગ વિચારવિકાસ અને સ્વરૂપચિંતન સંઘાતા કામાદિ બધી અનિષ્ટ વૃત્તિઓના બીજાં બળો જાય છે ધ્યાનના પ્રદરોમાં શુદ્ધ નામક ધ્યાન ઉચિત ટાંટિતું છે તે યોગદર્શનપ્રતિદ્ધ સપ્રજ્ઞાત અને અસપ્રજ્ઞાત સમાધિને ધ્યાને છે જેમ કદા અભ્યર્થવ્રત માટે

ક્રિયામાર્ગના બાહ્ય વિધાનો તદ્દન જુદા જ કરવામા આવ્યા છે તેમ જ્ઞાનમાર્ગના આંતરિક વિધાનો ફક્ત એ વ્રતને ઉદ્દેશી જુદા પાડી કયાય કહેવામા આવ્યા નથી, પણ ક્રોધ, મોહ, લોભાદિ બધા સરકારોને નાબૂદ કરવા જે જ્ઞાનમાર્ગ યોગ્ય છે તે જ કામસરકારના નાશમા પણ લાગુ પડે છે માત્ર ક્રિયામાર્ગથી મળતુ રક્ષણ ઐકાતિક (પૂરેપૂરું) કે આત્મતિક (હમેરાનું) ન હોઈ શકે, કારણ કે તે દોષદર્શનથી થયેલુ હોવાથી દોષદષ્ટિ બદલાતા ભાગ્યે જ ગ્હી શકે જ્યારે જ્ઞાનમાર્ગથી મળતુ રક્ષણ ઐકાતિક અને આત્મતિક હોય છે, કારણ કે તે રક્ષણ અવ્યયિતન અથવા આત્મવિવેકમાથી ઉત્પન્ન થયેલુ હોવાને લીધે કદી નાશ પામતુ નથી અને સાહજિક ભાવે સિદ્ધ થાય છે

ક્રિયામાર્ગમા આવતા દશ સમાધિગ્રાહીના વર્ણન ઉત્તગાધ્યયનમુત્રના સોળમા અધ્યયનમા બહુ માર્મિક રીતે કરવામા આવ્યુ છે તેનો સાગ આ પ્રમાણે છે

૧ દિવ્ય કે માનુષી સ્ત્રીના, બકરી, ઘેડી વગેરે પશુના અને નપુસકતા સસર્ગવાળા શયન, આસન અને રહેઠાણ વગેરેનો ઉપયોગ ન કરવો

૨ એકલા એકલી સ્ત્રીઓની સાથે સભાષણ ન કરવું માત્ર સ્ત્રીઓને કથાવાર્તા વગેરે ન કહેવા અને સ્ત્રીકથા ન કચી, એટલે કે સ્ત્રીના જાતિ, કુળ રૂપ અને વેશ વગેરેનુ વર્ણન કે વિવેચન ન કરવું

૩ સ્ત્રીઓની સાથે એક આસને ન બેસવું જે આસને બે બેઠેલી હોય ત્યાં તેના બિંદ્યા પંખી પશુ બે બેડી સુત્રી ન બેસવું

૪ સ્ત્રીઓના મનોહર નયન, નાસિકા વગેરે ઇન્દ્રિયોનુ વા તેઓના અગો-પાગતુ અવલોકન ન કરવું અને તે વિશેનું ચિતન-સ્મરણ પણ વર્જવું.

૫ સ્ત્રીઓના રતિપ્રસંગના અવ્યક્ત શબ્દો, રતિકલહના શબ્દો, ગીતના ધ્વનિઓ, હાન્યના કિલકિલાટો, ક્રીડાના શબ્દો અને વિરહસમયે રુદનના શબ્દો પડદા પાછળ રહીને કે ભીતની આડમા રહીને પણ ન સાંભળવા

૬ પૂર્વે અનુભવેલી, આચરેલી, કે સાંભળેલી રતિક્રીડા, કામક્રીડા વગેરે ન સભાગવા

૭ ધાતુને વધારનારા પૌષ્ટિક ખાનપાન ન લેવા

૮ સાદુ ખાનપાન પણ પ્રમાણથી અધિક ન લેવું.

૯ શણગાર ન સજવો, એટલે કે કામરાગને ઉદ્દેશીને રનાન, વિલેપન, ધૂપ, માલ્ય, વિભૂષણ કે વેશ વગેરેની રચના ન કરવી

૧૦ જે શબ્દો, રૂપો, રસો, ગંધો, અને સ્પર્શો કામગુણને જ પોષનારા હોય તેઓને વર્જવા

આ ઉપરાંત કામોદ્દીપક હાસ્ય ન કરવું, સ્ત્રીનાં ચિત્રો ન રાખવાં, ન જોવાં, અબ્રહ્મચારીનો સગ ન કરવો વગેરે અબ્રહ્મચારીએ ન કરવા જેવી બીજી અનેક જાતની ક્રિયાઓ આ દશ સ્થાનોમાં સમાઈ જાય છે.

સૂત્રકાર કહે છે કે પૂર્વોક્ત નિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિમાંની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરનાર અબ્રહ્મચારી પોતાનું અબ્રહ્મચર્ય તો ખોશે જ, તદુપરાંત એને કામજન્ય માનસિક કે શારીરિક રોગો પણ થવાનો સંભવ છે

અબ્રહ્મચારી પણ રહે છે તો જનસમાજમાં જ, એટલે એની આંખે રૂપો અને કાને શબ્દો વગેરે ન આવે એ તો ન જ બને, તો હવે શું એણે જનસમાજમાં ન રહેવું ? રૂપો, શબ્દો વગેરેને ન આવવા દેવા ? કે આંખે અને કાને પડતા રાખવા ? સૂત્રકારે આનો ઉત્તર દૂકો પણ સચોટ રીતે આપેલો છે, જે આ રીતે^{૧૩} છે આંખે આવતાં રૂપોનો અને કાને પડતા શ્વનિ વગેરેનો પરિહાર શક્ય જ નથી, પણ તેવે પ્રસંગે એ રૂપો કે શબ્દો વગેરેને લીધે પોતાની પ્રવૃત્તિમાં રાગને કે દ્વેષને ન થવા દેવો, અર્થાત્ એવે વખતે અબ્રહ્મચારીએ વસ્તુસ્વભાવનું ચિંતન કરવું. આ તો સર્વથા ઉદાસીન રહેવું. સ્પર્શો, ગંધો અને રસો માટે એ ન્યાય ધટાવી લેવો. ઉપર્યુક્ત સમાધિસ્થાનો ઉપરાંત અબ્રહ્મચારી લિહ્નુલિહ્નુણીઓ માટે બીજાં પણ કેટલાક વિધાનો કરવામાં આવ્યા છે, જેમ કે^{૧૪} પથારી કદાચ રાખવી, પથારી ઉપરનો ઓછાડ સુવાળા કપડાંનો ન રાખવો, સુવાળાં વસ્ત્રો ન પહેરવાં, લિહ્નુણીએ હાથાવાળાં આસનો પર ન બેસવું અને આખું કેળું ન લેવું, લિહ્નુએ સાંકડા મોંનાં પાત્રો ન રાખવા, વગેરે વગેરે

૫ અબ્રહ્મચર્યના સ્વરૂપની વિવિધતા અને તેની વ્યાપ્તિ

ઉપર આપેલી બીજી વ્યાખ્યા પ્રમાણે કામસગના ત્યાગરૂપ અબ્રહ્મચર્યનો જે ભાવ સાધારણ લોકો સમજે છે તે કરતા ઘણો સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક ભાવ જૈન શાસ્ત્રોમાં લેવાયો છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ જૈન ધર્મની મુનિદીક્ષા લે છે ત્યારે

૧૩ ‘ જ સક્કા, જ સોઠ સદ્દા (?) સોયવિસયમાગયા ।

રાગદોષા ઉ જે તત્થ તં મિત્તસૂ પરિવજ્જણ ॥

જ સક્કા સ્વમદ્દહું ચક્કુવિસયમાગય ।

રાગદોષા ઉ જે તત્થ તં મિત્તસૂ પરિવજ્જણ ॥ ’

ઈત્યાદિ, આચારાંગસૂત્ર વિમુક્તિ-અ-યથન છેદ્ધ

તે વ્યક્તિ વડે લેવાતી પાંચ પ્રતિજ્ઞાઓમા ચોથી પ્રતિજ્ઞા રૂપે એવા ભાવના અલ્પચર્યાનો સ્વીકાર કરવામા આવે છે એ પ્રતિજ્ઞા આ પ્રમાણે છે હે પૂજ્ય યુરો ! હું સર્વ મૈથુનનો પરિત્યાગ કરું છું, અર્થાત્ દેવી, માનુષી કે તૈર્યચી (પશુપક્ષી સખધી) કોઈ પણ જાતના મૈથુનને હું મનથી, વાણીથી અને શરીરથી, જીવનપર્યંત નહિ મેવું, તેમ જ મનથી, વચનથી અને શરીરથી ત્રણ પ્રકારે ખીન્ન પાસે જીવનપર્યંત સેવરાવીશ નહિ અને ખીન્ને કોઈ મૈથુન સેવતો હશે તો તેમા હું એ જ ત્રણ પ્રકારે જીવનપર્યંત અનુમતિ પણ નહિ આપું

જેકે મુનિદીક્ષામા સ્થાન પામેલ ઉપર વર્ણવેલુ નવ પ્રકારનું અલ્પચર્યા જ ખીજી વ્યાખ્યા પ્રમાણેના અલ્પચર્યાનું અતિમ અને સપૂર્ણ સ્વરૂપ છે, છતાં તેવા એક જ પ્રકારના અલ્પચર્યાને દરેક પાસે પળાવવાનો દુરાગ્રહ કે મિથ્યા આશા જૈન આચાર્યોએ નથી રાખ્યા પૂર્ણ શક્તિ ધરાવનાર વ્યક્તિ હોય તો અલ્પચર્યાનો સપૂર્ણ આદર્શ સચવાય અને અલ્પશક્તિ અને અશક્તિવાળી હોય તો પૂર્ણ આદર્શને નામે દલ ચાલવા ન પામે એવા સ્પષ્ટ ઉદ્દેશથી શક્તિ અને ભાવનાની ઓછીવત્તી યોગ્યતા ધ્યાનમાં રાખી જૈન આચાર્યોએ અસપૂર્ણ અલ્પચર્યા પણ ઉપદેશ્યુ છે જેમ સપૂર્ણતામા ભેદને અવકાશ નથી તેમ અસપૂર્ણતામા અભેદનો સભવ જ નથી તેથી અપૂર્ણ અલ્પચર્યાના અનેક પ્રકારો થઈ જાય અને તેને લીધે તેના વ્રતનિયમોની પ્રતિજ્ઞાઓ પણ ભુદીભુદી હોય તે સ્વાભાવિક છે આવા અસપૂર્ણ અલ્પચર્યાના ઓગણપચાસ પ્રકારો જૈન શાસ્ત્રોમા દર્શાવેલા છે, અને અધિકારી તેમાથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે નિયમ સ્વકારે છે મુનિદીક્ષાના સપૂર્ણ અલ્પચર્યાની પ્રતિજ્ઞા લેવા અસમર્થ અને છતાં તેવી પ્રતિજ્ઞાના આદર્શને પસંદ કરી તે દિશામા પ્રગતિ કરવા ઇચ્છનાર ઉમેદવાર ગૃહસ્થો પોતપોતાની શક્તિ અને રુચિ પ્રમાણે એ ઓગણપચાસ પ્રકારોમાથી કોઈ ને કોઈ જાતના અલ્પચર્યાનો નિયમ લઈ શકે તેવી વિવિધ પ્રતિજ્ઞાઓ જૈન શાસ્ત્રો પૂરી પાડે છે આ રીતે વાસ્તવિક અને આદર્શ અલ્પચર્યામા ભેદ ન હોવા છતાં વ્યાવહારિક જીવનની દષ્ટિએ તેના અવગતની વિવિધતા જૈન શાસ્ત્રોમા બહુ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવવામાં આવી છે

જેમ ખાદીનું વ્રત લીધું કરવા જતા કે તેમા ખારીઓ ગોધાતા તે વ્રતમા દાખલ થતી દાહિકતા દૂર કરવા ખાતર શુદ્ધ, મિશ્ર અને મિલની ખાદી એવા ભેદો એ વ્રત સાથે સંકળાયેલો ઇતિહાસ જાણીતો છે, તેમ અપૂર્ણ અલ્પચર્યામા અનેક છૂટો અને ખારીઓને અવકાશ હોવાથી જેમ જેમ

તેમાં બારીઓ શોધાતી ગઈ તેમ તેમ તે વ્રતની ઝીણવટ વધતી ગયાનો ઇતિહાસ પણ બહુ મનોરંજક અને મહત્વનો છે.

પ્રાચીન કાળના સીધા, સરળ અને છતાં ગંભીર વર્ણન ઉપરથી એમ યોગ્ય લાગે છે કે અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યના ઉમેદવાર સ્ત્રી અગર પુરુષ સતોષ કેળવવા કામવૃત્તિની મર્યાદા બાંધતાં આર્યાવર્તમાં પુરુષને ગમે તેટલી સ્ત્રીઓ કરવામાં ન હતો કોઈ બાહ્ય અંકુશ કે ન હતો કોઈ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા જવાનો ભય. જ્યારે સામાન્ય રીતે સ્ત્રીને એકથી બીજો પતિ કરવામાં એક તરફ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા ઓછી થવાનો ભય હતો અને બીજી તરફ બાહ્ય અંકુશો પણ હતા. આ કારણથી અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય સ્વીકારનાર વ્યક્તિ ને પુરુષ હોય તો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે અસુક સ્ત્રીઓના ભોગની મર્યાદા બાંધી તેથી અન્ય સ્ત્રીના ભોગનો ત્યાગ કરતો

ખાનદાની અને ધર્મનિષ્ઠા, એવા પુરુષને સખ્યામાં ગમે તેટલી છતાં સ્વવિવાહિત સ્ત્રીઓના ભોગની મર્યાદા બાંધવા પ્રેરતા પુરુષની એ મર્યાદા જૈન શાસ્ત્રોમાં 'સ્વદારસતોષ' વ્રતને નામે પ્રસિદ્ધ છે પરંતુ અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યવ્રતની ઉમેદવાર સ્ત્રી હોય તો તે પોતાના વિવાહિત એક પતિ સિવાય અન્ય પુરુષના ભોગનો ત્યાગ કરતી એનો એ ત્યાગ 'સ્વપતિસતોષ' વ્રતને નામે જૈન સમાજમાં જાણીતો છે પુરુષનું 'સ્વદારસતોષવ્રત' અને સ્ત્રીનું 'સ્વપતિસતોષવ્રત' એવા બે ભેદો સામાન્ય રીતે અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યવ્રતના પડે છે. અંત કરણમાં રહેલી સારી ધર્મનિષ્ઠા ને માણસને સચમની દિશામાં પ્રેરે છે તો તેની સાથે રહેવા પામેલી ઓછીવત્તી વાસનાઓ તેને ટાલે તો અસચમની દિશામાં અગર સ્વીકારેલ નિયમમાં બારીઓ અને છૂટ શોધવા તરફ પ્રેરે છે. સાહસવૃત્તિ, તર્કવૃત્તિ અને નિરકુશતાનો જોગ ને ધર્મનિષ્ઠા સાથે થાય તો તેમાંથી સંયમના ફળો જન્મે છે અને જો તેમનો જોગ વામના અને ખાસ કરી કામવાસના સાથે થાય તો તેમાંથી અસચમ જ નહિ પણ સ્વીકારેલ સંયમમર્યાદા સુધ્ધમાં અનેક છૂટોની શોધને પરિણામે લયંકર અધપાત પણ જન્મે છે જોકે પુરુષના સ્વદારસતોષ વ્રતમાં બે, પાંચ કે દશ જ નહિ પણ સેંકડો અને હજારો સ્વવિવાહિત સ્ત્રીઓના ભોગનો સમાવેશ થવા જેટલો અવકાશ આર્યાવર્તની લગ્નપ્રથાને લીધે હતો જ, છતાં સાહસ, તર્ક અને નિરકુશતાએ પુરુષને પ્રશ્ન કરાવ્યો કે વેશ્યા જેવી સર્વસાધારણ સ્ત્રી, જે અન્ય દ્વારા વિવાહિત નથી, તેને પૈસા કે બીજી લાલચથી થોડા વખત સુધી પોતાની સ્ત્રી જ માની ભોગવવામાં સ્વદારસતોષવ્રતનો લગ શા માટે ગણવે જોઈએ ?

કારણ કે સ્વદારસતોપવ્રતનો ધ્વનિ પરસ્ત્રીત્યાગ તરફ છે, અને વેશ્યા એ કાઈ પરસ્ત્રી તો નથી જ. એ તો સાધારણ સ્ત્રી હોવાથી જો ખીજાની હોય તો પોતાની પણ છે જ માટે સ્વદારસતોપવ્રતની મર્યાદામાં વેશ્યાસેવન બાધક શાને ગણવું જોઈએ ? પુરુષના આ એક કુટિલ પ્રયત્ને લીધે સ્વદારસતોપવ્રતમાંથી પરદારત્યાગનો જન્મ થયો અને સ્વદારસતોવ્રત તેમ જ પદ્મદારત્યાગવ્રત એ બેના અર્થમાં આપોઆપ ભેદ નિશ્ચિત થયો.

ત્યારે અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય લેનાર પુરુષ માટે સ્વદારસતોપ અને પરદારત્યાગ એ બે વ્રતો જુદા કલ્પાયા ત્યારે અર્થભેદની કલ્પના આ રીતે કરી જે પોતાની વિવાહિત સ્ત્રીમાં જ સતુષ્ઠ રહેવા ઇચ્છે તે સ્વદારસતોપવ્રત લે એ વ્રત લેનાર જેમ પરસ્ત્રી ન સેવી શકે તેમ વેશ્યાસેવન પણ ન કરી શકે, પરંતુ જે વિવાહિત સ્ત્રી ઉપરાંત વેશ્યાસેવન તજવા ન ઇચ્છે, માત્ર અન્ય પુરુષોએ પરણેલી એવી સ્ત્રીઓનો જ ત્યાગ કરવા ઇચ્છે તે પદ્મદારત્યાગવ્રત લે એ વ્રત લેનારને સ્વવિવાહિત સ્ત્રી અને સાધારણ વેશ્યા એ બંનેનો ભોગ બાધક નથી ગણાયો તેને ફક્ત પદ્મવિવાહિત સ્ત્રીનો ભોગ જ બાધક ગણાયેલો છે આ રીતે એક જ કાયદામાંથી અનેક અર્થો નીકળે છે તેમ પુરુષના એક જ ગભીર સ્વરદારસતોપવ્રતમાંથી બે અર્થવાળા બે વ્રતો જન્મ્યા પણ પુરુષનું પૌરુષ ડાઈ એટલેથી જ અટકે ? તેથી વળી તેને શકા થઈ કે પરસ્ત્રી એટલે જોનો વિવાહિત પતિ હોય અને જે પર-પતિનું રક્ષણ મેળવતી હોય તે પદ્મસ્ત્રીની આ બાધમાં કુમારી સ્ત્રીનો, વિધવાનો કે જોનો પતિ ક્યાય ચાલ્યો ગયો હોય (પ્રોપિતભર્તૃકા) તેવી સ્ત્રીનો સમાવેશ થઈ ન શકે અને તેથી પરદારત્યાગનું વ્રત લેનારને તેવી કુમારી કન્યા, વિધવા કે પ્રોપિતભર્તૃકા સ્ત્રીનો ભોગ બાધક શા માટે ગણાવો જોઈએ ? પુરુષની આ શકાપર પરાએ પરદારત્યાગવ્રતમાંથી બીજા અનેક વ્રતો જન્માવાની પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરી, પણ દીર્ઘદ્રષ્ટિ આચાર્યોએ અનવગ્રાહ્યતા ભયથી બીજા નવા વ્રતોની કલ્પના અટકાવી અને એ નકાનું નિવાગણ બીજા જ રીતે કર્યું.

પરંતુ આર્યાવર્તની સ્ત્રીને શકાજનક તત્ત્વોનો પુરુષ જેટલો વારમો નથી મળ્યો, એટલે તેના સ્વપતિસતોપવ્રતનો અર્થ ચોક્કસ અને એકસરખો રહ્યો છે તેને લીધે ભારતવર્ષની સાધ્વી સ્ત્રીઓને પુરુષની પ્રવૈક્ત કલ્પનાની પેઠે એવી કલ્પના ન જ બગી કે પરપતિત્યાગ એટલે જે કાઈ પુરુષ કાઈ સ્ત્રીનો પચસાક્ષિક પતિ છે તેનો જ માત્ર ત્યાગ અને જે કુમાર છે, વિધુર છે અથવા કાઈ સ્ત્રીનો નિયત પતિ નથી પણ ગણિકા જેવો અનિયત છે એ બધા પુરુષોનો

ત્યાગ નહિ. એથી એ વ્રત લેનાર સ્ત્રીને પોતાના વિવાહિત પતિ સિવાય કોઈ પણ પુરુષનું સેવન બાધક જ લેખાયુ છે, પછી ભલે તે અન્યપુરુષ કોઈ બીજી સ્ત્રીનો વિવાહિત પતિ હોય, વિધુર હોય કે અવિવાહિત કુમાર હોય સંયમશીલ સ્ત્રીના સદ્ભાગ્યે તેના પરપતિત્યાગવ્રતના અર્થમાં જરાયે છૂટ થવાને બદલે બિલટી તેમાં વધારે નિયમિતતા નક્કી કરવામાં આવી છે તે જેમ જાણવા જેવી છે તેમ સરખામણીમાં આશ્ચર્યજનક પણ છે. સ્વપતિસંતોષવ્રત લેનાર સ્ત્રીને જે સપત્ની (શોક) હોય તો સપત્નીના વારાને દિવસે પોતાના વિવાહિત પતિ સુધ્ધાંતો ત્યાગ સૂચવવામાં આવ્યો છે અને તેનો ભોગ વ્રતને બાધક માનવામાં આવ્યો છે જ્યારે સ્વદારસંતોષવ્રત લેનાર પુરુષ જે અનેક પત્નીઓનો સ્વામી હોય અને એક સ્ત્રીના વારાને દિવસે બીજી સ્ત્રીનો ભોગ પસંદ કરે તો તેને માટે કાંઈ વિધિનિષેધ સૂચવાયો નથી આ રીતે પુરુષના અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યવ્રતમાંથી અનેક ફાંટાઓ પડ્યાનો દૂ કદા ઇતિહાસ છે.

સર્વબ્રહ્મચર્ય તે નવે પ્રકારનું બ્રહ્મચર્ય અને દેશબ્રહ્મચર્ય તે આશિક બ્રહ્મચર્ય તેનું વધારે સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. મન, વચન અને શરીર એ ત્રણેક દ્વારા સેવવું, સેવરાવવું અને સેવનની અનુમતિ આપવી એ નવે કોટીથી સર્વબ્રહ્મચારીને કામાચારનો ત્યાગ હોય છે સાધુ કે સાધ્વી તો સંસારનો ત્યાગ કરતા જ એ નવે કોટીના પૂર્ણ બ્રહ્મચર્યનો નિયમ લે છે અને ગૃહસ્થ પણ તેનો અધિકારી થઈ શકે છે પૂર્ણ બ્રહ્મચર્યની એ નવે કોટી ઉપરાંત એ ત્રણેક કોટીને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની મર્યાદા પણ છે એ દરેક મર્યાદા ક્રમશઃ આ પ્રમાણે છે. કોઈ પણ સજીવ કે નિર્જીવ આકૃતિઓ સાથે નવે કોટીથી કામાચારનો નિષેધ એ દ્રવ્યમર્યાદા ઉપરનો લોક, નીચેનો લોક અને તિરછો લોક એ ત્રણેમાં નવે કોટીએ કામાચારનો ત્યાગ એ ક્ષેત્રમર્યાદા દિવસે, રાત્રિએ કે એ સમયના કોઈ ભાગમાં એ જ નવે કોટીથી કામાચારનો નિષેધ એ કાળમર્યાદા અને રાગ કે દ્વેષથી એટલે માયા, લોભ, ટેપ કે અહ-કારના ભાવથી કામાચારનો નવે કોટીથી ત્યાગ એ ભાવમર્યાદા આશિક બ્રહ્મચર્યનો અધિકારી ગૃહસ્થ જ હોય છે એને પોતાના કુટુંબ ઉપરાંત સામાજિક જવાબદારી હોય છે, અને પશુપક્ષીના પાલનની પણ ચિંતા હોય છે એટલે એને વિવાહ કરવા-કરાવવાના પ્રસંગો અને પશુપક્ષીને ગર્ભાધાન કરાવવાના પ્રસંગો આવ્યા જ કરે છે આ કારણથી ગૃહસ્થ એ નવે કોટીનું બ્રહ્મચર્ય બહુ વિરલ રીતે પાળી શકે છે. આગળ જે નવ કોટીઓ બતાવી છે તેમાંની મન, વચન અને શરીરથી અનુમતિ આપવાની ત્રણ કોટીઓ

એને નથી હોતી, અર્થાત્ એનું ઉત્તમ અહ્યયર્થ બાકીની જ્યે કાટીએ લીધેલું હોય છે આશિક અહ્યયર્થ લેવાને આ જ પદ્ધતિઓ છે

(૧) દ્વિવિધે ત્રિવિધે, (૨) દ્વિવિધે દ્વિવિધે, (૩) દ્વિવિધે એકવિધે, તથા (૪) એકવિધે ત્રિવિધે (૫) એકવિધે દ્વિવિધે (૬) એકવિધે એકવિધે આમાના કોઈ એક પ્રકારને ગૃહસ્થ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે અહ્યયર્થ માટે સ્વીકારે છે દ્વિવિધે એટલે કરવું અને કરાવવું એ અપેક્ષાએ અને ત્રિવિધે એટલે મન, વચન અને શરીરથી અર્થાત્ મનથી કરવા-કરાવવાનો ત્યાગ, વચનથી કરવા કરાવવાનો ત્યાગ અને શરીરથી કરવા-કરાવવાનો ત્યાગ એ પ્રથમ પદ્ધતિ છે આ જ રીતે બીજી બધી પદ્ધતિઓ લેવાની છે

૬ અહ્યયર્થના અતિચારો

કોઈ પણ પ્રતિજ્ઞાને લગતા ચાર દૂષણો હોય છે તેમાં લૌકિક દષ્ટિથી દૂષિતપણાનું તારતમ્ય માનવામાં આવે છે એ ચારે પ્રતિજ્ઞાના ધાતક તો છે જ, પણ વ્યવહાર તો પ્રતિજ્ઞાના દૃશ્ય વાતને જ ધાત માને છે એ ચારના નામ અને સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે

૧ પ્રતિજ્ઞાનો અતિક્રમ કરવો એટલે પ્રતિજ્ઞાના લગતો માનસિક સંકલ્પ કરવો

૨ પ્રતિજ્ઞાનો વ્યતિક્રમ કરવો એટલે એ સંકલ્પની સહાયક સામગ્રીના સયોગતી યોજના કરવી આ બંને દૂષણરૂપ હોવા છતાં વ્યવહાર એ બંનેને ક્ષમ્ય ગણે છે, અર્થાત્ મનુષ્યની અપૂર્ણ ભૂમિકા અને તેની આસપાસનું વાતાવરણ જોતાં એ બંને દોષો ચલાવી લેવાય ખગ

૩ પણ જે પ્રવૃત્તિને લીધે વ્યવહારમાં પણ લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનો આશિક લગ મનાય, અર્થાત્ જે પ્રવૃત્તિ વડે મનુષ્યનું વર્તન વ્યવહારમાં દૂષિત મનાય તે પ્રવૃત્તિને ત્યાજ્ય માનવામાં આવી છે એવી પ્રવૃત્તિનું જ નામ અતિચાર વા દોષ છે, અને એ ત્રીજો દોષ ગણાય છે

૪ અનાચાર એટલે પ્રતિજ્ઞાનો સર્વથા નાશ એ મહાદોષ છે

અહીં સર્વથા અહ્યયર્થ કે આશિક અહ્યયર્થ માથે જે અતિચાર રૂપ દોષો સબધ ધરાવે છે તેમનું વિવેચન કરવાનું છે અને તે નીચે પ્રમાણે છે .

સર્વથા બ્રહ્મચારીને હસ્તકર્મ અને ખીજી એવી કુચ્છેષ્ટાઓ દોષરૂપ છે તથા આગળ પાંચમા પ્રકરણમાં જે દશ સમાધિસ્થાનો બતાવ્યાં છે તેમના પાલનમાં જેટલી જેટલી ખામી રહે તે પણ દોષરૂપ છે. એ દોષોના સેવન દ્વારા બ્રહ્મચર્યનો ચોખ્ખો ભંગ છે એ વાત સર્વથા બ્રહ્મચારી પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો પૂરો મર્મ સમજે તો તો સમજી જ નય અને એ દોષોને પાસે ફરકવા પણ ન દે પણ કોઈ વક્ત્ર અને જડ એમ સમજે કે આપણી પ્રતિજ્ઞામાં તો માત્ર સ્ત્રીપ્રસંગનો ત્યાગ છે, એમાં હસ્તકર્મ વગેરેના નિષેધની વાત ક્યા આવે છે ? શાસ્ત્રકારે તેવાને બરાબર સમજાવવા ઉપર કહેલા દોષોને અતિચારરૂપે બતાવેલા છે

આશિક બ્રહ્મચારી એટલે ગૃહસ્થ તેનું શીલ મોટે ભાગે સ્વદારસતોપ સુધીનું છે સ્વદારસતોપનો અર્થ પુરુષ કે સ્ત્રી સમાજસમ્મત વિવાહપદ્ધતિએ પોતાના વૈપયિક પ્રેમનું સ્થાન અમુક સ્ત્રી કે અમુક પુરુષને જ બનાવે, પણ એ પ્રેમનો વિષય જે તે કોઈ, ન્યારે ત્યારે તો ન જ અને એ છે આ અર્થમાં પરદાર કે પરપુરુષનો ત્યાગ આપોઆપ આવી જાય છે ઉપરાંત લોકો જેને પરદાર તરીકે નથી સમજતા એવી વેશ્યા, કન્યા કે કુવારી સ્ત્રી તથા રક્ષિતા સ્ત્રી વગેરેનો અને સમાજને અમાન્ય એવી વિવાહપદ્ધતિએ થતા લગ્નનો પણ ત્યાગ આ જ અર્થમાં સમાઈ જાય છે. આમ છતાં સ્વદારસતોપી હોઈને પણ વિષયવૃત્તિને આધીન થયેલો વર્ગ જાણતાં કે અજાણતાં એવી એવી છૂટો શોધે છે કે જે દ્વારા પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ ન કહેવાય અને પોતાની વૃત્તિને પોપણુ પણ મળે એવી છૂટો એ ગૃહસ્થના શીલને અતિચારરૂપ છે, માટે જ એ અનાચરણીય છે એવી એવી જે છૂટો છે તેનું પાંચ સંખ્યામાં વર્ગીકરણ કરીને શાસ્ત્રકારે દોષોનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે નીચે પ્રમાણે છે

શાસ્ત્રકારે કહે છે કે ગૃહસ્થના શીલના એવા પાંચ અતિચાર છે : (૧) ધત્વરપરિગૃહીતાગમન, (૨) અપરિગૃહીતાગમન, (૩) અનંગક્રીડા, (૪) પરવિવાહકરણ, (૫) કામભોગોમાં તીવ્ર અભિલાષ

એ પ્રત્યેકનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.—

૧. જે સ્ત્રીઓ પરદારક્રાંતીની નથી તેમને પૈસા વગેરેની લાલચ આપી અમુક સમય સુધી પોતાની કરવી એટલે સ્વદારક્રાંતીની કરવી અને તેઓની સાથે કામાચારનો પ્રત્યક્ષ વ્યવહાર રાખવો. એનું નામ ધત્વરપરિગૃહીતાગમન.

૨ જે સ્ત્રી પોતાને માટે અપરિગૃહીતા-અગ્નીકૃતા છે, જેના લગ્નની પદ્ધતિ સમાજસમ્મત નથી, જે વેશ્યા વગેરે નિયત રીતે અન્યસ્વીકૃત છે એટલે પોતાને માટે અપરિગૃહીત છે, જે એક સમયે પરિગૃહીતા હોવા છતાં વર્તમાનમાં અપરિગૃહીતા છે અર્થાત્ જે કોઈ કારણથી પતિથી છૂટી થયેલી છે વા પ્રેષિતપતિકા છે, વિધવા છે, વા ગૃહિણપતિકા (ગાડા પતિવાળી ?) છે, વળી જે પરિગૃહીતા હોવા છતાં આશ્રિતરૂપે પોતાની છે વા પોતાની દામી વગેરે છે—એવી તમામ પ્રકારની સ્ત્રીઓ સાથે બૃહ્લથાપને લીધે વા સ્વદારસતોપની પૂરી સમજણના અભાવને લીધે જે કામપ્રસંગ બની જાય તે અપરિગૃહીતાગમન,

૩ ગમે તે સ્ત્રીના કામાગોને આશરીને ક્રીડા કરવી, અનુરાગપૂર્વક ગમે તે સ્ત્રીને આલિંગવી, પુરુષે પુરુષ સ્ત્રી કે નપુસક સાથે, સ્ત્રીએ સ્ત્રી પુરુષ કે નપુસક સાથે અને નપુસકે પણ ત્રણે સાથે કામાચારને લગતો વિચાર કરવો, હસ્તકર્મ વગેરે કુચ્છેષ્ટાઓ કરવી, લાકડાના કે ચામડા વગેરેના કૃત્રિમ સાધનો દ્વારા કામાચારનું સેવન કરવું, મતલબ એ કે, જે દ્વારા કામરાગનો પ્રબળ વેગ વધે એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવી તે અનગક્રીડા

૪ કન્યાદાનમાં ધર્મ છે એમ સમજીને વા મ્નેહાદિગ્ને કારણે ખીજા ઓને માટે કન્યાઓ કે વરો શોધી આપવા, વેવાઈઓ અને વેવાણોને મળવું વા એ જ પ્રવૃત્તિ માત્ર કામગાગને લઈને કરવી તે પરવિવાહકરણ

૫ ગૃહ અને રૂપ એ બે કામરૂપ છે ગંધ, રસ અને સ્પર્શ એ ત્રણે ભોગરૂપ છે એ પાચમા અત્યંત આસક્તિ રાખવી, તથા વાછકરણ આદિના સેવન દ્વારા વા કામશાસ્ત્રોક્ત પ્રયોગો દ્વારા કામાભિલાષને અધિકાધિક ઉદ્દીપ્ત કરવો તે કામભોગનીત્રાભિલાષ

આ પાંચે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ સ્વદારસતોપી ગૃહસ્થના શીલને દૂષણરૂપ છે,

કોઈ પણ ગૃહસ્થ સ્વદારસતોપને પૂરેપૂરો વક્રાદાર રહે તો એ પાચમાની એક પણ પ્રવૃત્તિને કદી પણ નહિ આચરે એવી વક્રાદારી તો કોઈ વિગિષ્ટ વ્યક્તિમાં જ સંભવી શકે છે, પણ જ્યાં સમુદાયના આચાર્યધારણનો પ્રસંગ આવે છે ત્યાં એ વિચાર સમુદાયની દષ્ટિએ અને તત્કાલીન સામાજિક પરિસ્થિતિને લક્ષમાં રાખીને જ કરવાનો હોય છે આ અતિચારો ઊભા થવામાં પણ એ દષ્ટિ એક નિમિત્તરૂપ છે

સમુદાયમાં એવી પણ અનેક વ્યક્તિઓ હોય છે જે સ્વદારસતોપના વ્રતને જળવવા પ્રયત્ન તો જરૂર કરે છે, પણ એમનામાં એ વ્રતનો મૂળ ઉદ્દેશ સમજવા જેટલી સૂક્ષ્મ વિવેકશક્તિ ધણી ઓછી હોય છે એથી લોકો જે સ્ત્રીઓને પરદારકોટીની નથી ગણતા તેઓને પૈસા વગેરે આપી પોતાની કરી લઈ તેમની સાથે પ્રસંગ રાખતાં એઓને પોતાના વ્રતનો અર્થ પણ ભંગ ન જણાય એ સ્વાભાવિક છે વળી સમાજ આવી પ્રવૃત્તિનો પ્રયત્ન વિરોધી ન હોય ત્યાં એ પ્રવૃત્તિને અનાચરણીય માને પણ કોણ ?

આવી સ્થિતિમાં વ્રતધારીના વ્રતનું બરાબર પાલન થાય, વ્રતનો પૂરો મર્મ તેની સમજમાં આવી જાય અને વક્ર-જડ પ્રકૃતિનો મનુષ્ય પણ પોતાના લીધેલ વ્રતના અકુશમાં બરાબર રહે એ હેતુથી શાસ્ત્રકારે ઇત્વરપરિગૃહીતાગમનની પ્રવૃત્તિને પૃથક્ બતાવી અતિચારરૂપે ઠરાવી અને ભલે તે સામાજિક કોટીની ગણાતી હોય તોપણ તેને સાફ સાફ શબ્દોમાં તદ્દન અનાચરણીય કોટીની સમજાવી કોઈ પુરુષ સ્વદારસતોધી રહેવાની ગણતરીએ જેને જેને મોહ તેને તેને પરણીને સ્વદારા બનાવે, અર્થાત્ બીજાબીજા અનેક કન્યાઓને, કુંવારી સ્ત્રીઓને કે દાસી વગેરેને પરણે, છતાંય તે પરણનાર પોતાના વ્રતનો થોડો પણ ભંગ ન સમજે અને બહુવિવાહની પ્રથાને ટેકા આપનાર સમાજ તો એ રીતને અનુમોદન જ આપે, પણ પરમાર્થ રીતે વિચારતાં જણાશે કે આ પ્રવૃત્તિ સ્વદારસતોધીને દૂષણરૂપ છે વળી જૂના જમાનામાં આઠ જાતના વિવાહ થતા : બ્રાહ્મ, પ્રાજ્ઞપત્ય, આર્ષ, દૈવ, ગાંધર્વ, આસુર, રાક્ષસ અને પૈશાચ. આમાના આગલા ચાર આચારકોટીના છે, પાછલા ચાર અનાચારકોટીના છે. કોઈ એક જૂના બનાવને આધારે પાછલા ચારમાના ગમે તે વિવાહને અવલબી કોઈનું પાણિગ્રહણ કરે અને માને કે મેં તો અમુકને અમુક વિવાહપદ્ધતિએ સ્વદાર તરીકે સ્વીકારેલી છે, તેમાં મારાં સ્વદારસતોપને શો બાધ આવે ? આ ઉપરાંત જે જે સ્ત્રીઓનો વિવાહ સામાજિક રીતે વર્જ્ય છે તેઓનો પણ સ્વદારારૂપે સ્વીકાર કરવાનો નિષેધ આમાં આવી જાય છે આ બધી બાબતો તરફ સ્વદારસતોધીનું ધ્યાન ખેંચાય, તે સ્વદારસતોપના ગાંભીર્યને બરાબર સમજે અને ક્યારે પણ આવા બ્રામક પ્રસંગોમાં લપમી પડી પોતાના વ્રતને મલિન ન બનાવે એવા અનેક શુભ ઉદ્દેશોથી શાસ્ત્રકારે આ બીજા અતિચારને વર્ણવેલો છે અને તેનો સ્પર્શ સરખો પણ નિષેધેલો છે

અયૌર્યવ્રતનો નિયમ લેનારાએ પોતાના મોજગોખો જરૂર ઓછા કરવા જોઈએ આવી વ્યાપ્તિ સાલળનારો કોઈ ભદ્ર જરૂર પૂછશે કે અયૌર્યવ્રતનો

નિયમ એ એક જુદી બાબત છે અને મોજશોખનો ત્યાગ એ પણ એક જુદી બાબત છે એ બેમાં કાર્યકારણની સકલના જેવી વાત કેમ કહે છે ? જેની દષ્ટિ ઊડી, રિવેટી અને મર્મગ્રાહી, ગભીર વિચાર કરનારી હશે તે તો ઉપગના નિયમને બરાબર સમજી શકે તેમ છે તે જ ન્યાય આ ત્રીજા અને પાચમા અતિચારો વિશે ઘટાવવાનો છે જે એ અતિચારોને એવે તે કદી પણ સ્વદાર-સતોષ ન જ ગમી શકે એ અતિચારોના વર્જનમાં જ સ્વદારસતોષનું પાલન છે અને સ્વદારસતોષના પાલનમાં જ એ અતિચારોનો નિષેધ છે આમ એ બંને એકબીજા સાથે ઘટ અને માટીની પેઠે સકળાયેલા છે આ તો કોઈ ભ્રમ કે વધુ મનુષ્ય એમ સમજી એસે કે મોહક સગીન સાલગ્રવુ, વેધક રૂપો જેવા એમાં વળી સ્વદારસતોષનો થોડો પણ ભગ એનો ? એવા ભ્રમ-વધુ વલણ એ અતિચારો તરફ જગ પણ ન થાય અને એના ખ્યાલમાં સ્વદાર-સતોષની વિશાળતા આવે એ માટે જ ત્રીજો અને પાચમો અતિચાર શાસ્ત્રકારે સમજાવ્યો અને નિષેધ્યો છે

સ્વદારસતોષી ગૃહસ્થ પોતાના પુત્રપુત્રીઓને યોગ્ય મ્થળે પરણાવે વા એ કામ કોઈ યોગ્ય સમજનાર અને જવાબદાર સ્વજનને ભળાવે, પણ એ તરફ એની લેશ પણ બેદરકારી ન જ આવે જો એવા આવશ્યક કાર્ય તરફ તે બેદરકાર રહે તો એ જૈન ધર્મનો ઉપધાત (વિનાશ) કરે છે એ હકીકતને શાસ્ત્રકારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં મૂકેલી^{૧૫} છે કૃષ્ણ^{૧૬} અને ચેટક વગેરે ગૃહસ્થોને પોતાના સત્તાનોના વિવાહ ન કરવાનો નિયમ હતો, પણ એમના એ ખાસ કામની જવાબદારી સમજદાર સ્વજનોએ માથે લીધેલી હતી, એ વાત ભૂલવાની નથી હવે કોઈ સ્વદારસતોષી મેહાદિકને કારણે, દાક્ષિણ્યને લીધે કે કન્યાદાનમાં ધર્મ સમજી બીજાના સત્તાનોના સગપણ કે વિવાહ વગેરેની પ્રવૃત્તિ કરે તો શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એ પ્રવૃત્તિ એના પ્રહર્યને આડખીલીરૂપ છે આ વસ્તુને ઉપર ઉપરથી જ જેવામાં આવે તો એને લીધે પ્રહર્યને કશી હાનિ થતી નહિ ભામે, પણ જગ ઊડા વિચારપ્રદેશમાં ઊતરીશું તો ઝટ સમજી શકાશે કે મેહાદિકને કારણે કે પુણ્ય સમજીને સગપણ વગેરેની પ્રવૃત્તિ કરનારાઓની દશા છેવટે એવી થઈ જાય છે કે જેવી આજકાલના વગકન્યાના દલાલોની છે આ દશામાં સ્વદારસતોષી પોતાના વ્રતને બગાડ વળગી રહે એ બહુ કપરુ કામ છે તદુપરાંત એમાં બીજા પણ અનેક દોષો છે વર કે કન્યાના પલપાતને

૧૫ જુઓ પચાશકૃત્તિ પૃ ૧૫, ધર્મખિન્દૃત્તિ પૃ ૧૨૪, યોગશાસ્ત્ર પૃ ૧૯૩ તૃતીય પ્રકાશ, સાગર્વર્મામૃત પૃ ૧૧૮

૧૬ કૃષ્ણ અને ચેટકના વૃત્તાત માટે જુઓ ત્રિપષ્ટિ- ચન્તિ પર્વ ૮, સર્ગ પાચમાથી, તથા પર્વ ૧૦, સર્ગ ૬, પૃ, ૧૦૯

લીધે ગમે તેવા કળ્લેડા કરી દેવામાં આવે છે, જેને પરિણામે સમાજમાં બીજા અનેક સડાઓ પેસે છે આવાં અનેક બાધક કારણોને લીધે સ્વદારસતોષીને સારુ એ પ્રવૃત્તિ વર્જ્ય માનવામાં આવી છે

સાગારધર્મામૃતનો કર્તા પડિત આશાધર (તેરમો સંક્રા) અહીં એક અગત્યની વાતનો સ્કેટ આ પ્રમાણે કરે છે તે કહે છે કે પોતાના સમાનધર્મીને સારી કન્યા આપવી એ એના ત્રણે વર્ગોને 'સુધારી આપવા જેવું મહાપુણ્યનું કામ છે, કારણ કે ખરું ધર તો સ્ત્રી જ છે, પણ ભીત કે છાપરુ વગેરે^{૧૭} નથી (પૃ ૫૪)

પડિત આશાધર પરવિવાહકરણને અતિચાર રૂપે બતાવે છે અને એની વ્યાખ્યા પણ જેવી આગળ કહી છે તેવી કરે છે. આમ છતાં એ સાધર્મીને સત્કન્યા આપવાની પ્રવૃત્તિને પુણ્યકોટીની ગણે છે એનું કારણ એક જ હોઈ શકે કે તે સમયે લોકોએ આ અતિચારની આડમાં રહીને સ્વસતાનોના વિવાહ જેવા ગંભીર પ્રસંગો તરફ તદ્દન બેદરકારી બતાવી હશે અને એને લીધે અનેક અનાચારો કે કુછંદો વધ્યા હશે, જેને પરિણામે 'અરે જૈનો પરણે તો છે, પણ પોતાના છોકરાં પરણાવવામાં પાપ સમજે છે' આવા ઉપાલભોથી જૈન ધર્મ વગોવાયો પણ હશે આવી કોઈ સ્થિતિ ઊભી થઈ હશે, તેથી જ એ પડિતે સાધર્મીને સત્કન્યા આપવા ખાસ ભલામણ કરી હશે અને એ દેશકાળ પ્રમાણે ઉચિત પણ હશે ખારમા તેરમા સૈકાના આચાર્ય હેમચંદ્રે પોતાના છોકરાઓના સગપણ કે વિવાહ વગેરેનો વ્યવસ્થિત પ્રબંધ ન કરનાર ગૃહસ્થને જૈન ધર્મનો ઉપધાતક (વિનાશક) કહ્યો^{૧૮} છે. એનું કારણ પણ એવી જ કોઈ સામાજિક બેદરકારી હોય એમ લાગે છે પર-વિવાહકરણનો એક બીજો પણ અર્થ છે અને તે એ કે એક સ્ત્રી હોય છતાં બીજો વિવાહ કરવો આ પ્રવૃત્તિ સ્વદારસતોષીના શીલને વિવેક છે. ધારો કે હયાત સ્ત્રીથી સતોષ ન હોય તોપણ સ્વદારસતોષીનું એ કર્તવ્ય છે કે તેણે સહનશીલતા કેળવીને વા સ્ત્રીને અત્યંત અનુકૂળ કરીને પોતાનો વ્યવહાર ચલાવવો, પણ બીજી સ્ત્રી કરવાનો સકલ્પ સરખો પણ ન કરવો એમ કન્યામા

૧૭ ' સત્કન્યા દદતા દત્ત સત્રિવર્ગો ગૃહાશ્રમ ।

ગૃહં હિ ગૃહિણીમાહુર્ન કુડ્યકટ્સંહતિમ્ ॥ '

—સાગારધર્મામૃત, પૃ. ૫૪ શ્લો. ૫૬

૧૮ જુઓ ઉપર ટિપ્પણ ૧૫.

જ સ્વદાગ્નસંતોષતત્તુ યથાર્થ પાલન છે આ બીજો અર્થ આચાર્ય દર્શિસૂત્રના પચાશકતી વૃત્તિમા અન્ય મત તરીકે અને સાગાર્યર્મામૃતની ટીકામા બીજા અર્થ તરીકે પણ આપેલો છે આ બીજા અર્થનો ઉદ્ભાવડ ગમે તે હોય, પણ તે આજની પરિસ્થિતિમા તો ખાસ ગ્રાવ્ય છે અને એ અર્થની દૃષ્ટિએ આ અતિચારતુ વર્જન સર્વથા આવશ્યક છે,

ઉપર કહેલા પાત્ર અતિચારે દાગ ગૃહસ્થોના શીલનો અવહારથી—
મૂળદૃષ્ટિથી—આશિડ લગ વાય છે, પણ જે શીલને પ્રાણુચ્ચુ સમજે છે તેનાથી તો તેનો આશિડ લગ પણ કેમ સહી શકાય? ખરી ગીતે તો તે દેવડ અતિચારને શીલનો ધ્વસડ જ સમજવો જોઈએ

અતિચારોનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે સ્વદાગ્નસંતોષી પુરુષને અગેજ છે પતિવ્રતા સ્ત્રી માટે પણ અતિચારે તો તેજ છે, માત્ર તેને લગતા પહેલા અને બીજા અતિચારની વ્યાખ્યામા ખાસ ફેર છે, જે આ પ્રમાણે છે

‘ પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાના સ્વીકૃત પતિ સિવાય બીજા કોઈને પતિ સમજવાની કલ્પના સરખી પણ ન કરી શકે એણે જેવો પતિ મળે તેવો દેવરૂપ સમજવો ’ એવા ઐકાતિક નિયત્રણને કીધે એને માટેના ઇત્વરપહિગૃહીતાગમનની વ્યાખ્યા જુદી કરવામા આવી છે, જેમકે કોઈ ગૃહસ્થને એ સ્ત્રીઓ હોય અને એમને પોતાના પતિનો પ્રસંગ વાગકગતી કરવાનો હોય, છતાં તે વધુ સમય મુઘી પતિનો પ્રસંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરે એ તેને માટે ઇત્વરપરિગૃહીતાગમનનો અતિચાર છે

કોઈ પણ સ્ત્રીને ભૂલચાપથી ગમે તે પ્રકારના પરપુરુષનો પ્રસંગ થઈ જાય એ તેને સારું અપરિગૃહીતાગમનનો અતિચાર છે પત્નીના ત્રણે અતિચારે સ્ત્રી અને પુરુષે એકસરખી ગીતે સમજવાના છે આ એ અતિચારોની જુદી વ્યાખ્યાને કીધે આ વિષયમા પુરુષને જેટલો નિઃકુલ ગંદવા દેવામા આવ્યો છે તેટલી જ સ્ત્રીને અકુલામા ગણવામા આવી છે એ હકીકત તરત સમજાઈ જાય છે સ્વદાગ્નસંતોષી પુરુષ વેમ્યાગમન કરે યા કોઈ એવો મીઠા જાનનો પ્રસંગ ગળે તો તેના સ્વદાગ્નસંતોષતત્તુ સર્વથા લગ નથી મળતો, માત્ર તેને અતિચાર જ લાગે છે એમ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે અને સમાજ તો દેગાચાર કે શૂદ્રિતે નામે એનો બચાવ પણ કરી લે છે, ત્યારે પતિવ્રતા સ્ત્રીને પરપુરુષ સાથે બીજા તો કોઈ નહિ પણ માત્ર હાસ્યનો—નિર્દોષ હાસ્યનો પ્રસંગ આવી જાય તો તેમા તેના પાતિવ્રત્યને શકિત માનવામા આવે છે એટલું જ નહિ,

પણ એવી નિર્દોષ સ્ત્રી^{૧૯} કુલટોકોટીની મનાઈ હોય એવા અનેક દાખલા ધર્મશાસ્ત્રોમાં આજ પણ ઉપલબ્ધ છે આપણા દેશમાં સ્ત્રીપુરુષના અધિકારનું વૈષમ્ય આચાર અને વિચારમાં ઘણા કાળથી ચાલ્યું આવે છે, એનો પડઘો ધર્મવિધાનના ક્ષેત્રમાં પણ પડે એ સ્વાભાવિક જ છે

આ જાતના પુરુષપ્રાધાન્યવાદની અસર સ્વદારસતોષવ્રત ઉપર એક ખીજ પણ થયેલી છે, જેનો વૃત્તાંત આ પ્રમાણે છે ઉપાસકદશાંગસૂત્રમાં શ્રાવકોનાં—ગૃહસ્થોનાં વ્રતો અને તેમના અતિચારોનો ઉલ્લેખ છે તેમાં એવા અણુવ્રત તરીકે સ્વદારસતોષને અને તેના પાંચ અતિચારોને જણાવેલા છે પણ પછીના વ્યાખ્યાકારો શરૂઆતના પહેલા બે અતિચારોનો વિભાગ ખીજ રીતે બતાવે છે તેઓ કહે છે કે જે પુરુષ સ્વદારસતોષી છે તેને જ પહેલા બે અતિચાર સભવી શકે છે અને જે પુરુષ માત્ર પરદારવર્જક છે તેને માટે તો એ બે અતિચાર રૂપ જ નથી

સ્વદારસતોષનો આગળ જણાવેલો પચસાક્ષીએ પરણેલી સ્ત્રી સિવાયની બધી સ્ત્રીઓને ત્યાગવાનો વિશાળ અર્થ જ ચાલુ રહ્યો હોત તો અતિચારોના આ વિભાગને જરા પણ સ્થાન ન મળત ટીકાકારો કહે છે કે સ્વદારસતોષને પાળનારા પુરુષો સમાજમાં બે પ્રકારના મળે છે. એક તો એવા કે જેઓ માત્ર પરદારવર્જક છે અને બીજા માત્ર સ્વદારસતોષી છે પરદારવર્જક એટલે જેઓ માત્ર પારકી સ્ત્રીઓને—બીજાએ પચસાક્ષીએ સ્ત્રીકારેલી સ્ત્રીઓને—જ વર્જે છે, નહિ કે વેશ્યાને તથા જેમને લોદ્યા પરસ્ત્રી તરીકે નથી માનતા એવી સ્ત્રીઓને આવા પરદારત્યાગીની મર્યાદામાં વેશ્યા વગેરેનો નિષેધ નથી જ આવતો એવો પુરુષ વેશ્યાદિગમન કરે તોપણ તેનું વ્રત અખંડિત રહે છે, અશે પણ દૂષિત થતું નથી એનું કારણ એ છે કે લોદ્યા વેશ્યા વગેરેને પરદારા નથી જ માનતા આમ છે માટે પરદારત્યાગીને પહેલા બે અતિચારો અતિચાર રૂપે નથી જ ઘટતા હવે જે પુરુષ સ્વદારસતોષી છે, જેના વ્રતની મર્યાદા પોતાની સ્ત્રીથી આગળ જતી જ નથી, જેને પોતાની સ્ત્રીમાં જ સતોષ માનવાનું વ્રત છે તેને હદાય વેશ્યાદિકને પોતાની સ્ત્રી તરીકે બનાવી પ્રસંગ કરવાની છૂટ ઊભી થાય તેથી જ એને સારું તે છૂટ તદ્દન નિષિદ્ધ છે. છતાંય હદાય ને એવી છૂટ લે તોપણ તેના વ્રતનો સર્વથા ભંગ તો મનાતો નથી, માત્ર આશિક દૂષણ મનાય છે.

ઉપર્યુક્ત અતિચારવિભાગની દૃઢપનાથી આપણે કળી રાષ્ટ્રીએ છીએ કે

૧૯. કલાવતી અને સુભદ્રાના વૃત્તાંત માટે જુઓ ભરતબાહુબલિની વૃત્તિ.

સ્વદારસતોપનો અર્થ એ વ્યાખ્યાકાગેના જમાનામા કાઈક સદ્ગુણ થયેલો જણાય છે એથી જ વ્યાખ્યાકાગેએ પુરુષની પ્રચલિત ન્થિતિને લક્ષ્યમા રાખીને સ્વદારસતોપના પરદારત્યાગ અને સ્વદારસતોપ એવા એ વિભાગ કર્યા છે, અને તે તે અતિયાગેનો વિભાગ ઉપર્યુક્ત રીતે વટાવેલો છે

ત્યારે સમાજમા એવા પુરુષોનું બાહુલ્ય હોય કે જેઓ માત્ર પરદારનો ત્યાગ કરી શકે છે નહિ કે વેશ્યાદિનો, વળી દેશાત્યાગ કે સામાજિક રૂઢિ પણ એવા બધાગણોને ટેકા આપતા હોય, ત્યારે માત્ર તેઓને લક્ષ્યમા રાખીને ધર્મશાસ્ત્ર પણ પોતાના વિધાનોની પુનર્ચવન્ધા પુરુષાનુકૂળ કરે છે

એ રીતે સ્ત્રીસમાજને લક્ષ્યમા રાખીને ભાગ્યના એક પણ શાસ્ત્રમા એક પણ પુનર્વટના યર્થ હોય એનું હજી મુઠ્ઠી તો કાઈ ઇતિહાસકારે નોંધેનું વાચ્યું કે સાલબ્યુ નથી

૭ અલ્પવ્યયની નિરૂપવાદતા

અહિસા, સત્ય, અન્તેય વગેરે મહાવ્રતો સાપવાદ છે પરંતુ માત્ર એક અલ્પવ્યય જ નિરૂપવાદ છે અહિસા વ્રત સાપવાદ છે એટલે સર્વપ્રકારે અહિસાનો પાલક કાઈ બાસ વિશિષ્ટ લાલના ઉદ્દેગથી હિસાની પ્રવૃત્તિમા ઊતરે છતાં તેના વ્રતનો ભગ નથી મનાતો કેટલાક તો પ્રસંગો જ એવા છે કે જેને લઈને એ અહિસક હિસા ન જ કરે યા હિસામા પ્રવૃત્ત ન જ થાય તો તેને વિગ્રહ પણ માનેલો છે ૨૦ વિગ્રહ એટલે જૈન આજ્ઞાનો લોપક આવી જ સ્થિતિ સત્યવ્રત અને અન્તેયાદિ વ્રતમા પણ ઘટાવવાની છે, પણ અલ્પવ્યયમા તો આવો એક પણ અપવાદ નથી જેણે જે ભ્રાતનું અલ્પવ્યય સ્વીકાર્યું હોય તેણે વિના અપવાદે તેનું ને તેનું જ આચરવાનું છે

ખીજના આધ્યાત્મિક દિનની દષ્ટિ લક્ષ્યમા રાખીને અહિસાદિનો

૨૦ 'આચરિયસ્ત વિનામે ગન્ધે અહવા કુન્નગ્ગે સધે ।

પર્ચિદિયવોરમણ પિ કાલ નિત્યારણ કુન્નજા ॥

एव तु कर्तेग अव्युच्छिन्ती क्या उ तित्थम्मि ।

जइवि सरीरवाओ तह विय आराहओ सो उ ॥

यस्तु समर्थोऽपि आगाहेऽपि प्रयोजने न प्रगल्भते स विराचक ।

—જીતકૃત્વવૃત્તિ — તિલકાચાર્ય પૃ ૩૧-૩૬

આ ઉતાગમા અમુક અમુક પ્રસંગે હિસાદિ નહિ કરનારોને વિગ્રહ કહેવા છે

અપવાદ કરનારો તટસ્થ થા વીતરાગ રહી શકે છે, અહ્યર્થના અપવાદમાં એવો સભવ જ નથી, એનો પ્રસંગ તો રાગ, મોહ કે દ્વેષને જ અધીન છે વળી એવો કામાચારનો પ્રસંગ કોઈના આધ્યાત્મિક હિતને માટે પણ સભવી નથી શકતો. આવા જ કારણથી અહ્યર્થના પાલનનું નિરપવાદ વિધાન કરવામાં આવ્યું છે અને એ માટે દરેક જાતના ઉપાયો પણ બતાવવામાં આવ્યા છે. અહ્યર્થનો ભગ કરનારાને પ્રાયશ્ચિત્ત તો આકરા છે, તેમાં પણ જે જેટલે જિજ્ઞેષુ દરજ્જેથી અહ્યર્થની વિરાધના કરે છે તેને તેના દરજ્જા પ્રમાણે તીવ્ર, તીવ્રતર, તીવ્રતમ પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવા છે. જેમકે, કોઈ સાધારણ ક્ષુલ્લક સાધુ અજ્ઞાન અને મોહને વશ થઈ અહ્યર્થની વિરાધના કરે તો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત એના ક્ષુલ્લક અધિકાર પ્રમાણે ચોજેલું છે અને કોઈ ગીતાર્થ (સિદ્ધાંતનો પારગામી અને સર્વમાન્ય) આચાર્ય આવી ભૂત કરે તો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત પહેલા ક્ષુલ્લક સાધુ કરતાં અનેકગણું વધારે કહેલું છે. લોકોમાં પણ આ જ ન્યાય પ્રચલિત છે. કોઈ તદ્દન સામાન્ય માણસ આવી ભૂલ કરે તો સમાજ એ વિશે લગભગ બેદરકાર જેવો રહે છે, પણ કોઈ કુલીન અને આદર્શકાંતીનો માણસ આ પ્રસંગને અજે સાધારણ પણ ભૂલ કરે તો કદાપિ સમાજ તેને સાખી લેતો નથી. અહ્યર્થભગ વિશેના પ્રાયશ્ચિત્તનું વર્ણન આપીએ તે પહેલાં કામસસ્કારોને અકુશમાં લાવવાને લગતી વિશેષ હકીકત ટૂંકમાં જણાવી દઈએ.

કોઈ અહ્યારી અહ્યર્થને પાળતો હોય, તે માટે ઉદ્યમશીલ પણ હોય, છતાં એણે જિલ્લા થતા પ્રમળતમ કામસસ્કારને અકુશમાં કેમ લાવવો ? એ પ્રશ્નનો નિકાલ લાવવા તે ગ્રંથકાગે આ પ્રમાણે કહે છે.

એવા પરવશ બનેલા અહ્યારી એ પ્રકારના હોય છે એક તો ગુરુ કે વડીલોના આજ્ઞાધારી અને બીજા સર્વથા સ્વચ્છેદી જેઓ આજ્ઞાધારી છે તેઓને માટે જ આ નીચેની યોજના છે. આજ્ઞાધારી અહ્યારી ગુરુની કે વડીલની સમક્ષ પોતાની વિદ્વત્ત્વ સ્થિતિને પ્રકાશિત કરે પછી ગુરુ એને ધણા લાખા સમય મુધી નિર્વિદાર ભોજન ઉપર રાખે નિર્વિદાર ભોજન એટલે જેમાં ઘી, દૂધ, માખણ, દહી, ગોળ, મધ, તેલ, ખટાંગ, મગ્યા વગેરે મસાલાદાર ઉદીપક પદાર્થો લેશ પણ ન આવતા હોય વળી તળેલો એક પણ પદાર્થ તેમાં ન હોય, માસ અને મદ્ય તો એને વર્જ્ય જ હોય લાખા સમય મુધી આવી ચર્ચા રાખ્યા પછી એની વિદ્વત્ત્વતા ન મટે તો એવું જ ભોજન તેને પ્રમાણમાં ઓછું ઓછું આપવું, અર્થાત્ ગરીબના નિર્વાહને બાધ ન આવે એવી રીતે એને ગાજ થોડો થોડો ભૂખ્યો રાખવો આ પછી પણ

કાઈ કેટલાર ન જણાય તો તેને લાખા ઉપવાસો કરાવવા ઉપવાસોથી પણ એ ઠેકાણે ન પડે તો એની પામેથી મેવા વગેરેનું ખૂબ મહેનતી કામ લેવું પડી તેને મહિનાના મહિના સુધી બિમો જ ગહેવાની ભલામણ કરવી પડી કાઈ મુશીબ સાચી આપીને તેને લાખા લાખા વિહારે (પન્થો) કરાવવા પન્થના થાકથી પણ એ ન શમે તો જો એ શાસ્ત્રાભ્યાસનો મસિદ હોય તો તેને શાસ્ત્રો કહ્યું કરાવવા તથા તેના અર્થો પણ યાદ ગખાવવા આ શ્વાધ્યાયની પ્રવૃત્તિ ગતદિવસ ચલાવવી અને તે પણ લાખા સમય સુધી આ બધા સાગપ્રધાન ઉપાયો અનવરત ચાલુ રાખવાના છે એ યાદ રાખવું જોઈએ

મનુષ્ય, આશ્રમોની વ્યવસ્થામાં યથાક્રમ પમાઈ થઈ પડી સન્યાસમાં આવે તો હોત તો આવી યોજનાનો ઉદ્દગમ ભાગ્યે જ યાત, અથવા સન્યાસની પ્રતિજ્ઞા અમુક મુદત સુધીની હોત તોપણ આવા બધાગણની જરૂર ભાગ્યે જ રહેત આ ઉપરાંત અલ્પચર્યાચિન્તાના આ પ્રસંગને લગતા પ્રાયશ્ચિત્તના પ્રકારો, તેને પ્રાયશ્ચિત્ત આપનારોની યોગ્યતા અને આ જાતના ગણી પ્રસંગો તરફ ગુરુ ઉપેક્ષા ગમે તો તે પણ કેવા મહાપ્રાયશ્ચિત્તનો ભાગી થાય છે, વગેરે વગેરે અનેક વિચારણાઓ તે ત્રથોમા નોંધાયેલી છે^{૨૧}

અલ્પચર્યાલગ ડગનાગ સિદ્ધિઓ માટે પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન આ પ્રમાણે છે

૧ અલ્પચર્યાના લગને લગતું દુઃસ્વપ્ન આવે તો ૧૦૮ ત્રાસપ્રવાસ સુધી મૌન ગઈ ધ્યાન કરવું

૨ જાહેર ગીતે કાઈ સાધ્વી સ્ત્રીના શીલને તોડવાના ઇગ્ગાથી અલ્પચર્યાનું ખડન કરે તો એના દીક્ષાપર્યાયનો સર્વથા છેદ કરવો (દીક્ષાપર્યાયનો છેદ કરવો એટલે કાઈને દીક્ષા લીધે ૨૦ વર્ષ થયા હોય અને તે જો આવો ગુનો કરે તો તેના ૨૦ વર્ષમાંથી ૧૫ વર્ષ કાપી નાખવા અને તેને પાંચ વર્ષથી જ દીક્ષિત થયેલો જાહેર કરવો, એટલે કે તેને સઘમા વડીલ કે વૃદ્ધ ગણાનો અટકાવવો)

૩ ગર્ભપાત કે ગર્ભાધાનાદિ કરે તોપણ દીક્ષાપર્યાયનો સર્વથા છેદ કરવો

૪ મૃષ્ટિવિરુદ્ધ અને મુખ દ્વારા મૈયુન ડગનારના પણ દીક્ષાપર્યાયનો સર્વથા છેદ કરવો

જો ઉપર જણાવેલો અપરાધી આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વગેરેની પદવી ધરાવતો હોય અને તેણે ઉપર્યુક્ત ૨-૩-૪ કલમમાં લખેલા અપરાધ કર્યા હોય તો તેને યથાયોગ્ય અનવસ્થાપ્ય અને પારાચિત પ્રાયશ્ચિત્ત આપવાં

[અનવસ્થાપ્ય એટલે દીક્ષાપર્યાયનો છેદ કરીને પાછો દીક્ષાનો આરોપ ત્યારે જ કરવામા આવે કે જ્યારે તેણે અમુક આપેલ પ્રાયશ્ચિત્ત પૂરું કરેલું હોય સામાન્ય સાધુઓને તો દીક્ષા પર્યાયનો છેદ કરીને તરત જ દીક્ષા આપવામા આવેછે, જ્યારે આ જોખમદાર વ્યક્તિઓ માટે વિશિષ્ટ પ્રાયશ્ચિત્ત છે.

પારાચિત એ અનવસ્થાપ્યના જેવું છે માત્ર ફેર એ છે કે દીક્ષાપર્યાયનો છેદ કર્યા પછી જે પ્રાયશ્ચિત્ત પૂરું કરવાનું હોય છે તે જે દેશમાં પોતાની અપકીર્તિ આદિ થયેલ હોય તે દેશાદિને છોડીને અને સાધુવેશ મૂકીને કરવાનું હોય છે]

સામાન્ય ભિક્ષુ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાયાદિ પોતાના ભિક્ષુત્વનો કે પદનો ત્યાગ કર્યા સિવાય બ્રહ્મચર્યનો ભગ કરે તો તેમને જીવતાં સુધી આચાર્યાદિની પદવી ફરી આપી શકાય નહિ તેમ તેઓ લઈ શકે પણ નહિ જો એ આચાર્ય વગેરે પોતાની પદવીનો ભાર અન્યને સોંપી દે અને ગચ્છથી છૂટા થઈને ભગ કરે અને તે પછી તેઓ સુધરી જાય એમ ચોક્કસ લાગે તો પણ ત્રણ વર્ષ સુધી તો તેઓને તે પદવી આપી શકાય નહિ જ ચોથે વર્ષે આપી શકાય અને તેઓ તે વખતે લઈ પણ શકે

—જીવતકાલ અને તેની ચૂર્ણિને આવારે.

૮ બ્રહ્મચર્યમાં એક ખાસ દષ્ટિ

બ્રહ્મચર્ય પાળવામા અહિંસાની પણ એક ખાસ દષ્ટિ છે કામાચારને સેવતાં ખીજા અનર્થો તો છે જ, ઉપરાંત અનેક જીવોનો ધાત પણ થાય છે ‘કામાચારને સેવતા મનુષ્યને કેવા પ્રહારનો અસયમ લાગે?’ એવો પ્રશ્ન શ્રી ગૌતમે ભગવાન મહાવીરને કર્યો એના ઉત્તરમા ભગવાન મહાવીરે ભગવતી-સૂત્ર (શતક ૨, ઉદ્દેશક ૫, પ્રશ્નોત્તર અક ૩૩)મા જણાવ્યું કે ‘કાઈ મનુષ્ય રૂથી ભરેલી નળીમાં તપેલો સળિયો નાખે તો રૂનો નાશ થઈ જાય છે તેમ કામાચારસેવી મનુષ્ય સ્ત્રીઓનિગત જન્તુઓનો નાશ કરે છે તે જન્તુઓ પણ આપણી પેઠે પચેન્દ્રિય છે અને તેમની સંખ્યા નવ લાખ છે એ ઉપરાંત એ જીવોની સાથે ગ્રહેલા સમ્મૂર્છિત જીવોની તો કાઈ સંખ્યા જ નથી’ વાત્સ્યાયન કામસૂત્રનો ત્રીજાનાર જયમગળ પણ નીચેના શ્લોક દ્વારા એ જીવોત્પત્તિનો ઉલ્લેખ કરે છે

રક્તજા ક્રમય સૂક્ષ્મા મૃદુમધ્યાગ્રશક્તય ।

સ્મરસદ્ધનિ કષ્ટૂર્તિં જનયન્તિ તથાઽવ્રલામ્ ॥

—અધ્યાય ૧, અધિકાર ૨, ૫ ૭૭-૭૮

અર્થાત્ સ્મરસદ્ધ—યોનિ—મા જે કંઈતિ—ચળ આવે છે તે તેમા રહેલા રક્તજન્ય સૂક્ષ્મ કૃમિઓને લીધે

કવિ કાકોક પોતાના રતિરહસ્યમા (પરિ ૩, શ્લો ૮, ૫ ૨૩) પણ આ જ વાતને આ જ શબ્દોમા મૂકે છે

યોનિયન્ત્રસમુત્પન્ના સુસૂક્ષ્મા જન્તુરાગય ।

પીડયમાના વિપદ્યન્તે યત્ર તન્મૈયુન ત્યજેત્ ॥

—યોગશાસ્ત્ર પ્રકાશ ૨, શ્લો ૭૯, ૫ ૧૨૧

એમ કહી આચાર્ય હેમચન્દ્ર કામાચારમા થતા શ્રવણનો ત્યાગ કરવા કામાચારના વર્જનનો ઉપદેશ કરે છે અને સાથે વાતચાતનો ઉપયુક્ત પુરાવો પણ ટાકે છે

વર્તમાન વિજ્ઞાને કર્મેણ આ શ્રવણપ્રતિભા સમર્થન તો બાળીતુ છે એમ અલ્પચર્યા પાળવામા જેમ બીજી અનેક દષ્ટિઓ છે તેમ આ અહિંસાની પણ એક દષ્ટિ છે અને ખાસ કરીને જૈનોપદેશકો અલ્પચર્યાનો ઉપદેશ દેતા તેનો પણ ઉપયોગ કરે છે

૯ અલ્પચર્યામા સાવધ રાખવા માટે ઉપદેશજૈલી

આવા ઉપદેશોમા મોટે ભાગે સ્ત્રીજાતિની નિંદા દ્વારા તે પ્રતિ ધૃષ્ટા ઉપજાવી વિષય તરફનો વૈરાગ્ય ટકાવવાની હકીકતો આવે છે આ જાતની શૈલીરર સૂત્રકાળથી તે આજ સુધીના સાહિત્યમા એકસરખી ચાલી આવે છે સૂત્રોમા કહેવું છે કે સ્ત્રીજાતિ બહુ માયાવાળી છે એવું મન કયાય હોય છે, વચન બીજે હોય છે અને પ્રવૃત્તિ વળી ત્રીજે હોય છે જેમ વૈતરણી નદી દુસ્તર છે તેમ સ્ત્રીઓ પણ દુસ્તર છે સ્ત્રીઓ ખૂબ હાવભાવ કરીને પુરુષોને લલચાવે છે માટે અલ્પચર્યા પુરુષ એતતો હોય, છતાં કદાચ તેનું મન બહાર ચાલ્યું બન્યું તો તેણે એમ વિચારવું કે જેની તરફ મારું મન બન્યું છે તે મારી નથી, હું પણ તેનો નથી એમ સંસારનો અગ્નિચક્ર સંબંધ વિચારી તેણી તરફના ગગને દૂર કરવા પ્રયત્નશીલ રહેવું, આતાપના લેવી (સૂત્રના તરકામા ધ્યાન કરવું), મુકુમારતાનો ત્યાગ કરવો, શબ્દાદિ વિષયોને ત્યજી દેવા અને કામના પશિષ્ણામો વિચારી રાગ અને દ્વેષનો છેદ કરવા તત્પર રહેવું

૨૨ આ જાતની જૈલી વૈદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્યમા પણ ઉપલબ્ધ છે

યોગશાસ્ત્રમાં આચાર્ય હેમચંદ્ર કહે છે કે સ્ત્રીઓ સ્વભાવે જ હંગ, ક્રૂર, ચંચળ અને કુશીલ હોય છે તેઓ તો એવી દુષ્ટ હોય છે કે સ્વાર્થ માટે પોતાના પતિને, પુત્રને, પતાને કે ભાઈને પણ ખાડામાં નાખતા પાછું વળી ન જાય એ દૂકામાં સ્ત્રીઓ સસારનું બીજ છે, નરકમાર્ગની દીવીઓ છે, શોકાનું મૂળ છે અને દુષ્ટોની ખાણ છે માટે બ્રહ્મચારી પુરુષે તેમનાથી સદા ચેતતા રહેવું

આવી રૌલી ઉપરાંત એક બીજી રૌલી પણ છે તેમાં ભય અને લાલચો દ્વારા બ્રહ્મચારીને સાવધ થવાની સૂચના છે જેમકે, બ્રહ્મચારી પુરુષ કે સ્ત્રી પોતાના વ્રતમાં સાવધ ન રહે તો તેને જન્મે જન્મે નપુસક થવું પડશે કે રડાવું પડશે, નરકમાં તપેલા લોહાની પૂતળોને ભેટવું પડશે, આ લોકમાં એની પ્રતિષ્ઠા જશે, નિર્ધનતા આવશે, ભગદર વગેરે રોગો થશે વગેરે વગેરે

જે પોતાના વ્રતને બરાબર પાળે છે તેને અગ્નિ પાણી સમાન છે, સાપ ફૂલની માળા સમાન છે, વાઘ તો તેની પાસે હરણિયું બની જાય છે, વિધ્નો ઉત્સવરૂપે થઈ જાય છે, તેના સાધેલા મત્રો ફળે છે, જગતમાં જશ વધે છે, તેને દેવો સહાય કરે છે, નવે નિધાન સાપડે છે, ચક્રવર્તીપાણુ મળે છે અને યથેષ્ટ કામભોગો પણ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે બ્રહ્મચારીએ પોતાના વ્રતને બરાબર સાચવવું આ રીતે બ્રહ્મચર્યમાં સાવધ રહેવા માટે એક તો સ્ત્રીજાતિના અત્યંત અપકર્ષની વાતો કરી તેના તરફ ઘૂણા પેદા કરવાની અને બીજી ભય અને લાલચ બતાવવાની ઉપદેશરૌલી પહેલેથી ચાલી આવે છે આ સિવાય બીજી કોઈ રૌલી શાસ્ત્રમાં કે વ્યવહારમાં ચાલુ હોય એમ જણાતું નથી

૧૦ વૈવાહિકમર્યાદા

જૈન ધર્મ વિધાન કરે તો બ્રહ્મચર્યનું જ કરે એથી વિવાહ કેમ કરવો, કેવા પાત્રની સાથે કરવો, કેટલી વયે કરવો વગેરે પ્રશ્નોનો નિઠાલ જૈનોના પ્રાચીન સાહિત્યમાં નથી દેખાતો, તેમ જ સંતાનોત્પત્તિની આવશ્યકતા વિશે પણ એ શાસ્ત્ર તદ્દન ઉદાગીન છે ત્યારે વૈદિક સ્મૃતિઓ, કે જેમાં ગૃહસ્થાશ્રમની પદ્ધતિને ખાસ આવશ્યક માનવામાં આવ્યું છે, તેઓમાં વિવાહને લગતા અનેક જાતના પ્રશ્નોનો નિઠાલ અને સંતાનોત્પત્તિની આવશ્યકતા વિશેનો ખાસ મત નોંધાયેલો છે. સ્મૃતિઓની પેઠે જૈન શાસ્ત્રમાં કોઈ જાતના વૈવાહિક વિધાનો નથી, પરંતુ તેઓમાં ત્રી-પુરુષોના જે જે વર્ણનો આવેલા છે તે દ્વારા તે સમયની વિવાહવિધિ મર્યાદા વિશે જરૂર પ્રકાશ પડે એમ છે

ભગવાન ઋષભદેવના સમયમા દેવે સ્ત્રીને પેટે પુત્રપુત્રીનુ યુગલ જ જન્મનુ અને વય પ્રાપ્ત થતા તે જ યુગલ પગ્ગપગ્ગ એહ્યથિથી જોડાતુ આજની ભાષામા કહીએ તો તે જમાનામા સહોદર ભાઈબહેનનુ લગ્ન થતુ ગ્રામીણ, પ્રગ્ગકીય કે બીજા કોઈ કાણુને લીધે ઋષભદેવજીએ પોતે એ પદ્ધતિ બદલી અને તે જનના યુગલવિવાહનો નિષેધ કર્યો ત્યાં પછી આજ મુંધીમા સહોદર ભાઈબહેનનુ સામાજિક રીતે લગ્ન થયેનુ જણાતુ નથી, પણ ક્ષત્રિયાદિમા મામા કઈ વગેરેના ભાઈબહેનો આમાજિક રીતે આજ પણ વગે છે એ પ્રાચીન સહોદરવિવાહનો અવશેષ હોય એમ કદાચ માની શકાય,

વૈદિક સ્મૃતિઓમા ‘અષ્ટવર્ષા મહેદ્ ગોત્રી’ જેવા અનેક વચનો મળે છે અને એ વચનો ઉપર જ બાળવિવાહના સમર્થનનુ મણુ છે ત્યારે સ્મૃતિઓથી પણ પુગણા જૈન કથાસાહિત્યમા એક પણ પાત્રનુ લગ્ન એ રીતે વર્ણવેનુ નથી મળતુ એમા તો જે જે પાત્રોના વિવાહની હકીકત મળે છે તેમા યૌવનપ્રાપ્ત અને લાવણ્ય, રૂપ તથા ગુણોમા સમ્પન્નઓ જોડીઓની જ નોંધ મળે છે જ્યારે કોઈ કન્યા કે વરના વિવાહનો પ્રસંગ વર્ણવવાનો હોય છે ત્યારે એ વિશે આગમમા આ રીતે લખેલુ હોય છે કન્યાના માતાપિતા પોતાની કન્યાને યુવતિ થયેલી જાણે, બાલભાવથી સર્વથા મુક્ત થયેલી સમજે, ઉદ્ધૃટ અને ઉદ્ધૃટ શરીરવાળી થયેલી જુએ તથા ભોગમા સમર્થ થયેલી માને ત્યાં એનો એને બગાથ થોગ્ય એવા ભર્તા માથે ઉચિત ગુરુ અને ઉચિત વિનયપૂર્વક વિવાહ કરવાનુ ફરવે છે પુત્રના માતાપિતા પોતાના પુત્રને યુવાન થયેલો જાણે, બાલભાવથી સર્વથા મુક્ત થયેલો સમજે, ભોગસમર્થ થયેલો જુએ, બોતેર કળામા નિપુણ અને પરિપક્વ જ્ઞાનવાળો થયેલો માને ત્યારે તેનો તેને બગાથ થોગ્ય એવી કન્યા સાથે વિવાહ કરવાનો વિચાર કરે છે આવા અનેક વર્ણનો ભગવતી, જાતા, વિપાક વગેરે અનેક સૂત્રોમા ઉપજાવ્ય છે ૨૩

આ ઉપરથી એમ ચોક્કસ માની શકાય છે કે એ જમાનામા બાળ-વિવાહ કે વૃદ્ધવિવાહનુ તો નામ જ ન હતુ હવે સૂત્રસાહિત્યના દીકરાકોએ પણ આ વિશે જે જે નોંધો કરેલી છે તે પણ જોઈએ આગમોના દીકરાકો અભયદેવમૃતિ (અગિયારમો સૈકો) આનાગસૂત્રની દીકરમા ૨૪ લખે છે કે વીશ વર્ષનો વર અને મોળ વર્ષની કન્યાનો વિવાહ થાય તો જ પ્રગ્ગ પગકમી, નીરોગી, દીર્ઘાયુ અને બુદ્ધિશાળી થઈ શકે છે એવી ઓકે વર્ણ

જૈનોમા સુપ્રસિદ્ધ દાનવીર જગદુ વિશે નીચેની વાત એના ચરિત્રમા નોંધાયેલી છે

‘શ્રીમાન જગદુને પોતાની સ્ત્રી યશોમતીથી પ્રીતિમતી કન્યાનો જન્મ થયો તે કન્યાને તેણે (લગ્નનો સમય આવ્યો જાણી) એક સારે દિવસે યશોદેવ નામના પુરુષને પરણાવી, પણ તેણે પાણિગ્રહણ કર્યા પછી તત્કાલે તે મૃત્યુ પામ્યો ત્યારપછી સ્વસાતિના બુદ્ધિમાન અને વૃદ્ધપુરુષોની અનુમતિથી પોતાની દીકરી એક બીજા વરને તે આપવા તૈયાર થયો, ત્યારે એ કુળવાન વૃદ્ધ અને ચતુર વિધવાઓ પુષ્કળ શૃંગાર સજ્જતે તેને આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ કહેવા લાગી—‘જો તું તારી વિધવા પુત્રીને માટે વર ખોળતો હોય તો હું શ્રીમન્’ અમારે વાસ્તે પણ વરની શોધ કરજે’ એ શ્રીમાળ વંશના ભૂષણરૂપ જગદુ તે એ સ્ત્રીઓના એવા બોધક વચ્ચેના સાલણીને મનમાં લગ્ન પામ્યો અને પછી પુત્રીના શ્રેય માટે કૂવા, વાવ આદિ પુણ્યના કાર્યો કરાવવા લાગ્યો’

—ખખખરતુ જગદુચરિત્ર, પૃ ૪૦-૪૧

આ ઉપરથી જૈન સાહિત્યની વિધવાવિવાહ પ્રત્યેની દૃષ્ટિને આપણે સમજી શકીએ છીએ

જૈન કથાઓ વાંચતા એમ પણ જણાય છે કે જૈનોમાં અને જૈનેતરોમાં બહુવિવાહ ખૂબ પ્રચાર પામેલો હતો સ્ત્રીઓ સમ્પત્તિ જ મનાતી એટલે જેને અધિક સ્ત્રીઓ તે અધિક પુણ્યશાળી, અધિક ભાગ્યવાન ચક્રવર્તીને ચોસક હજાર સ્ત્રીઓના પતિ તરીકે વર્ણવેલા છે અને સાથે કહેલું છે કે ચક્રવર્તીને એટલી સ્ત્રીઓ હોવી જ જોઈએ તેથી વધારે ભલે હોય, પણ એટલી તો ચક્રવર્તીની મર્યાદાને અણગજતુ લાગે છે એ પ્રમાણે વાસ્તવેને બત્રીસ હજાર સ્ત્રીઓના પતિ તરીકે વર્ણવેલ છે ત્રણ તીર્થંકરો ચક્રવર્તી હતા, તેમને પણ પ્રત્યેકને ચોસક ચોસક હજાર સ્ત્રીઓ હતી એ જ હકીકત આજ પણ એમની મુતિ કરતા ગાવામા આવે છે

કુચ્ચિ લેવા ઝઠ્ઠ ઉપાય મત્રિ ગુરુનંદ વચણિ,
પદમ ત્રિલોચન આદિનાથિ જે દીધક દીક્ષુઈ
પૂર્વ રીતિ ન લોપીઈ એ સગહાલુ રીજઈ,
પૂર્વલા ભવ તણઈ પુણ્યિ એ વાત જ સૂજઈ.’

નસકા પાસચદે પણ આ જ પ્રમાણે ગાયેલું છે.

સ્ત્રીઓ વિશે વિચાર કરતા સમજાય છે કે એ સમયનો આસમાન ખૂબ પરતર હોતો તે એટલે મુઘી કે વિષયોની નિદા કરવી હોય ત્યારે પણ પુરુષની વાસનાની નિદા ન કરતા જ્યાં ત્યાં માત્ર સ્ત્રીઓની જ નિદા કરવામાં આવેલી છે તે સમયે ખીજ સમાજની અસગથી જૈન સમાજે પણ કેટલાક એવા નિયમો ઘડ્યા છે જેથી સ્ત્રી અને પુરુષના અધિકારનું સામ્ય તટ્ટી ગયું છે જૈન ધર્મમાં સ્ત્રીને સર્વજન થવાનો અધિકાર છે, મુક્તિ મેળવવાનો અધિકાર છે, એક સ્ત્રી તો તીર્થંકર પણ થયા છે, ત્યારે જૈન સમ્રાટ્ય સ્ત્રીને દષ્ટિવાદ નામનું શાસ્ત્ર, જે બધા આગમોમાં મુખ્ય હોઈ વેદ જેવું માન્ય છે, તે શીખવાનો અધિકાર નથી સ્વીકારતો આમ છતાં પછીના જમાનામાં થયેલા આચાર્ય હેમચંદ્રે સ્ત્રીજાતિની નિદા કરવામાં મણા ન ગણવા છતાં એમ પણ કહેલું છે કે કાઈ એટલી સ્ત્રીઓ જ દુષ્ટ નથી પુરુષો પણ દુષ્ટ, ક્રૂર, કપટી, વિષયી અને જુલમી છે સ્ત્રીઓ તો પવિત્ર અને સનપુરુષોની માતા છે તીર્થંકરો પણ એની જ કૃપે આવેલા છે સ્ત્રીસમાજ તરફની આ એમની જે તરફદારી છે તે પણ એક જમાનાની અસર છે જૈન સાહિત્યની વિવાહ અને સ્ત્રીઓ તરફની દષ્ટિ સમજવાને આટલી હદીકત પૂરતી છે

૨૧ અલ્પચર્યાજન્ય સિદ્ધિ અને ચમત્કારો

અલ્પચર્યા પામે અનેક વિશિષ્ટ સિદ્ધિઓ હોય છે, એ અનેક જાતના ચમત્કારો કરી બતાવી શકે છે એવી માન્યતા આજ કેટલાયે સમયથી સમાજમાં રૂઢ થયેલી છે આ માન્યતાઓનું મૂળ કેટલીક કથાઓમાં દેખાય છે અલ્પચર્યાનું બોલેલું થાય જ, અલ્પચર્યાની આશીર્વાદથી નિર્ધન ધનવાન થાય, વાઝણી પુત્રવતી થાય, જેને માથે એનો હાથ હોય તેને ઘેરી કથાય પણ નિષ્કળતા ન જ હોય, બહેનઓ સાલળતા થાય, મૃગાઓ બોલતા થાય, જ્યાં એના પગલા થાય ત્યાં લીલાલહે જ હોય ! આ જાતની અનેક માન્યતાઓને એ કથાઓ પોષે છે, અને સાથે કાઈ સતીના કપાયેલા હાથ સાજા થયા, કાઈ સતીએ કાચે તાતણે ચાલણી બાવી કંવામાંથી પાણી ઝાડ્યું, કાઈ સતીને શણીનું સિંહાસન થયું, એ જાતના અનેક ચમત્કારોથી ભરેલા જ્ઞાનોને પણ ગ્નૂં કંઈ છે આવી જ સમાજમાં અલ્પચર્યાના પાલન કરતા પ્રજાનો અતિરેક થયેલો છે લોકોનો મોટો ભાગ કાઈ જાતની ઐદિદ કે પાન્ડોદિદ આશા વિના શુદ્ધ અલ્પચર્યા પાળવા માટે તૈયાર નથી નામના અલ્પચર્યાઓ હોશેહોશે પ્રજા છે લોકો ઘરે તેમના પગલાં કરાવે છે, અને ગર્ગીઓ ગંગ મટાડવા, નિર્ધન ધનવત થવા, વાઝિયા પુત્રવાન થવા અલ્પચર્યા જુદે તે કરવા તૈયાર હોય છે આ સ્થિતિ તો આજકાલ આખા દેશમાં વ્યાપેલી છે એનો

લાલ લઈ કેટલાક ધૂતોં બ્રહ્મચારીના સ્વાંગમાં રહીને ભોળા સમાજને લૂટે છે અને મનમાન્યુ ભોગવે છે દૂકામાં ‘લોલિયા હોય ત્યા ધૂતારા ભૂખે ન મરે’ એ કહેવત ચરિતાર્થ થઈ જ રહી છે

૧૨. કાકા સાહેબના પ્રશ્નો અને ઉપસહાર

પૂજ્ય કાકાસાહેબે બ્રહ્મચર્ય વિશે જૈન દષ્ટિએ વિચાર કરવા જે જે મુદ્દાઓ જણાવ્યા હતા તે નીચે આપીએ છીએ

૧ બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ નિરપવાદ છે કે સાપવાદ ?

૨. પૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય વગર મોક્ષ અસંભવિત છે એવી માન્યતા છે કે નહિ ?

૩ મોક્ષપ્રાપ્તિ ઉપરાંત બ્રહ્મચર્યનો અન્ય કોઈ હેતુ બતાવ્યો છે ?

૪ મોક્ષસાધન તરીકે બ્રહ્મચર્યનો સ્વીકાર પરપરાને લીધે થયો છે કે તર્કસિદ્ધ છે કે ખોજને પરિણામે જડ્યો છે ?

૫ બ્રહ્મચર્યની વ્યાખ્યા શી ? એમાં પણ તારતમ્યરૂપ ભેદ છે ?

૬ માણસ પરણે નહિ, અન્ય રીતે વિષયસેવન કરે નહિ, સમાજમાં રહે થયેલો સદાચાર પાળે અને સાધારણ રીતે યુક્તાહારવિહારી હોય તો એટલાથી એ આદર્શ બ્રહ્મચારી થઈ શકે, કે આદર્શ બ્રહ્મચારી થવા માટે વિશિષ્ટ સાધનવાળું જીવન ગાળવું જોઈએ ?

૭ બ્રહ્મચર્યની સાધના માટે આહારવિહારાદિના કયા કયા, કેવા કેવા નિયમો સૂચન્યા છે ? એમાંના કેટલા પ્રત્યક્ષ અમલમાં મુકાતા હતા ? અને કેટલા અતિશયોક્તિરૂપે છે ?

૮ બ્રહ્મચર્યની સાધના માટે અત્યાર સુધી કોણે કોણે ખાસ પ્રયત્ન કરેલા જણાય છે ? તેમની સાધના કેવી હતી ? તેમને કેવી મુશ્કેલીઓ નડી ? તે દૂર કરવાના કયા કયા ઉપાયો લેવાયા ?

૯ પૂર્વાચાર્યોએ રજૂ કરેલા આદર્શમાં અને સાધનામાં પાછળના લોકોએ અનુભવને પરિણામે કોઈ ફેરફાર સૂચવ્યો છે ? અથવા મર્યાદાઓ મૂકી છે ?

૧૦. બ્રહ્મચર્યના પાલનમાં કોણ કોણ નિષ્ફળ નીવડ્યા અને શા કારણે ?

૧૧. બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ થવાથી કઈ કઈ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થયાનો ઉલ્લેખ છે ? એમાંથી પ્રત્યક્ષ અનુભવ કેટલો નોંધાયો છે ?

૧૨ અન્નચર્યાના પાલનથી અથવા એવા પ્રયત્નમા કાઈને નુકસાન થયાના દાખલા છે ? અને તે કઈ રીતે ?

૧૩ વિવાહિત સ્થિતિમા અન્નચર્યાનું પાલન કેટલે દરજ્જે ઇષ્ટ ગણાય છે ? વિપયસેવન માટે કઈ કઈ મર્યાદાઓ મૂકી છે ?

૧૪ પ્રજ્ઞેતપત્તિની ઇચ્છા ન હોય તોયે માણસ વિપયસેવન કરી શકે છે એવી છૂટ કયાય રાખેલી છે ? અથવા છૂટ રાખી છે એવું અનુમાન નીકળી શકે છે ?

૧૫ વિપયત્યાગ માટે સ્ત્રીની મમ્મતિ આવશ્યક છે ?

૧૬ સ્ત્રીનો વિરોધ હોવા છતાં જેમણે વિપયત્યાગ કર્યો હોય એવા દાખલાઓ છે ?

૧૭ ‘ ઋતૌ માર્યાસુપેચાત્ ’ એ નિયમનું ઉલ્લંઘન પાપકર્મ મનાયુ છે ? કે ‘ અન્ય સમયે નહિ ’ એટલી જ એની મતલબ છે ?

૧૭ ગૃહસ્થાશ્રમી વિપયનો ત્યાગ કર્યા વગર જાતી થઈ શકે છે એવી માન્યતા કયાય મળી આવે છે ?

૧૯ આ જ વિપયમા જૈન સાહિત્યમાયા અને અન્ય પથો, સપ્રદાયો અથવા ધર્મોમાથી શી માહિતી મળે છે ?

૨૦ વિપયસેવનનો કાળ કયાવી કયા સુધી વિહિત મનાયો છે ?

૨૧ બાળલગ્ન સામે અથવા અપક્ર્મ દશાના વિપય સામે કાઈ વચનો જડે છે ?

૨૨ સામાજિક વ્યવહારમા સ્ત્રીપુરુષો એકબીજાના પ્રસંગમાં કેટલે દરજ્જે આવે તો તે યોગ્ય ગણાય ? કયા અતિપ્રસંગ ગણાય ?

૨૩ કન્યાઓ વ્યવહાર કરે એ બગબર છે કે નહિ ? એ વિગેના અભિપ્રાયો કયાય મળી આવે છે ?

૨૪ પરાણે અન્નચર્યાપાલન કરવું પડવાથી સાધુઓના સધના વિગેય વ્યાધિઓ અને આધિઓ દાખલ થવાના કાઈ દાખલા છે ?

૨૫ સધમા પરાણે અન્નચર્યા પાલન કરાવતા છડેયોડ અનાચાર

ચાલ્યાના દાખલાઓ છે ? અનાચારી સાધુઓને સંધે, સમાજે કે રાજ્યએ સજ્જ કર્યાના દાખલાઓ મળી આવે છે ?

૨૬ વિષયત્યાગ કરી સાધુ થયા પછી ફરી ગૃહસ્થાશ્રમમાં છૂટ સાથે કે છૂટ વગર દાખલ થયાના દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે ?

૨૭ સાધુઓની અત્યંત વિરક્તિ સામે સમાજમાં અત્યંત વિષયાશક્તિ વધી છે એવું અનુમાન કાઢવાને અવકાશ છે ? બ્રહ્મચર્યના આદર્શની ટોળ, મશ્કરી કે હાંસી કરનારા પુરુષો અથવા ઉલ્લેખો મળી આવે છે ?

૨૮. જૈન ધર્મના શ્વેતામ્બર, દ્વિગમ્બર વગેરે વિભાગોમાં બ્રહ્મચર્યના આદર્શની બાબતમાં કાંઈ સૂક્ષ્મ અથવા સ્થૂલ મતભેદ છે ?

૨૯ લોકોત્તર વિભૂતિઓને બાદ કરતાં અને કેવળ સામાન્ય દાખલાઓ જોતાં સ્વચ્છ ગૃહસ્થાશ્રમી માણસ કરતાં સુસ્ત બ્રહ્મચારી માનસિક અથવા આધ્યાત્મિક શક્તિમાં ચડિયાતો હોય છે એવો અનુભવ થયો છે ?

૩૦ બ્રહ્મચર્યની શક્તિ વિશે જોટલા દાવા કરેલ છે તેમાંના કેટલા સાચા નીવડ્યા છે ?

૩૧ કુટુંબકલેશથી કાયર થઈ અથવા જીવનસંગ્રામમાં હારી જઈ સાધુ થયેલા લોકોનું પ્રમાણ કેટલું હશે ?

૩૨ કોઈ પણ વિશ્વસનીય ડોક્ટર પાસેથી સાધુઓને ચતા રોગો વિશે સામાન્ય માહિતી મળી શકે એવું છે ?

૩૩. કામવિકાર દુ સહ થાય ત્યારે તે શાંત પાડવા ખાતર સાધુઓ કયા ઉપાયો શોધે છે ?

૩૪. સાધ્વી બ્રહ્મચારિણી માટે કેવા કેવા નિયમો કરેલા છે ?

૩૫. ઉપરના સવાલોમાંથી તેમને લાગુ પડતા સવાલોની કાંઈ માહિતી મળે છે ?

૩૬. સાધ્વી બ્રહ્મચારિણીઓની સંખ્યા દરેક જમાનામાં કેટલી હતી ? ક્યારે તે સંખ્યા વધેલી અને ક્યારે ઘટેલી ? એ વિશે કાંઈ માહિતી મળે એમ છે ?

આ નિષ્કંધમા જૈન દ્રષ્ટિને મુખ્ય ગમીતે અન્નચર્ય વિશે લખવામા આવ્યું છે. ડ્યાઠ અન્નિશાસ્ત્ર સાથે તુલના પણ કરેલી છે અને ડ્યાઠ અમાગે સ્વ-તત્ત્વ મન પણ મંડેલો છે એકદં જેન શાસ્ત્રમા અન્નચર્ય વિશે આગ મુખીમા જે કાઈ તોવાયેલું છે તે યદુ લગભગ આમા આવી ગયેલું છે આ નિષ્કંધ લખવામા નીચે જણાવેલા જૈન યથોતો ઉપયોગ કરવામા આવેલો છે

(૧) પ્રશ્નચાક્રણ (૨) ન્યાનાગમુત્ર (૩) ઉપામદ્ધાગ, (૪) ભગવતીમુત્ર, (૫) દ્વૈવેદાસિદ્ધમુત્ર, (૬) મુત્રકૃતાગમુત્ર, (૭) ઉત્તરનિયમનમુત્ર, (૮) યોગશાસ્ત્ર, (૯) પચાશક, (૧૦) પ્રવચનસાગેદ્ધાઠ (૧૧) જ્ઞાનાણુવ, (૧૨) ઉપદેશમાળા, (૧૩) ઋષિમણિમુત્ર, (૧૪) ભગ્નમાદુમણિમુત્ર, (૧૫) પરિશિષ્ટપત્ર, (૧૬) નિર્ગીયચૂલિ, (૧૭) વ્યવહારસાધ્ય (૧૮) ડનદ્યમુત્ર, (૧૯) સાગાર્ધર્મમુત્ર, (૨૦) આચારાગમમુત્ર, (૨૧) ત્રૈવલિંગચાર, (૨૨) જ્ઞાનાધર્મદ્યામુત્ર, તથા (૨૩) વિપાદમુત્ર, વગેરે

છેલ્લે અન્નચર્યના ત્રેનીઓ આમાથી સાગસાગને લેગે અને નિચારને છોડગે અને અમાગ અખતનો દ્વગુજ્જ ડગે એ અતિમ આરા સાથે વિગમીએ નીએ ?

પુનઃ પંચાવન વર્ષે—

[૩૬]

પ્રસ્તુત વાર્તાસંગ્રહ, સાંભળતો ગયો અને પંચાવન વર્ષ પહેલાંની સ્થિતિ તાદશ થવા લાગી. દર્શનશક્તિની સાથે દૃશ્ય જગત લોપ પામતા જે નિરાલંબતા આવેલી તેમાં પહેલુ અવલબન મુખ્યપણે શાસ્ત્રોનુ મળ્યુ. એ શાસ્ત્રો એટલે સંસ્કૃત, પાલિ કે પ્રાકૃત નહિ, પણ મુખ્યપણે કાંઈકે જૂની અને કાંઈકે નવી એવી મિશ્રિત ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલ જૈન પરપરાને લગતા કેટલાક વિષયોનાં શાસ્ત્રો. પહેલવહેલાં એ અવલબન પ્રાપ્ત થયાનુ વર્ષ વિ સ ૧૯૫૪ હતુ, એમ યાદ આવે છે

આજથી ૫૫ વર્ષ પહેલા જે શાસ્ત્રીય વિષયોએ મનને એક નવી દિશા પૂરી પાડવાનુ કામ કર્યુ હતુ તે વિષયોમાં એક ગેય વિષય હતો. કથા કે ઉપદેશને લગતો આવા પરપરાગત કથાઓ કે ઉપદેશો સજ્જાયને નામે જૈન પરપરામાં પ્રસિદ્ધ છે સજ્જાયનો સંસ્કૃત પર્યાય છે સ્વાધ્યાય આપણે જાણીએ છીએ કે સમગ્ર આર્ય પરપરાઓમાં સ્વાધ્યાયનુ કેટલુ મહત્ત્વ છે તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં જે કહેવામાં આવ્યુ છે કે સ્વાધ્યાય અને પ્રવચન જ તપ છે, તે વસ્તુ એકેએક પરપરામાં જીવતી રહી છે જૈન પરપરા, જે મુખ્યપણે તપસ્વી અગર તપ પ્રધાન સંસ્થા હોઈ બાહ્યભાગલક્ષી મનાય છે, તેમાં પણ ખરેખરો ભાર તો સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન જેવા અન્તસ્તપ ઉપર જ આપવામાં આવ્યો છે એટલે સાધુ અગર ગૃહસ્થ, જેઓ વ્રત, નિયમ આદિ તપના વિવિધ પ્રકારોમાં રસ લેતા હોય છે, તેઓ પણ સજ્જાયના પાઠ અને શ્રવણ પ્રત્યે ઊડી શ્રદ્ધા સેવતા હોય છે ને તેમાં સીધો રસ અનુભવે છે. એટલે જ્યાં ગંભીર શાસ્ત્રાભ્યાસનુ વાતાવરણ ન હોય કે તેવી સામગ્રી ન હોય ત્યાં પણ સજ્જાય નામે જાણીતા ગેય સાહિત્ય દ્વારા લોકો વિદ્યારસ અનુભવે છે અને પરપરાગત ઉચ્ચ પ્રકારની સાત્ત્વિક ભાવનાઓના સંસ્કાર ઝીલતા રહે છે આ સજ્જાય નામક સાહિત્યવિભાગ એટલો બધો સર્વપ્રિય છે કે ભાગ્યે જ એવો કોઈ જૈન હશે કે જેને કોઈ ને કોઈ સજ્જાય કહંસ્થ ન હોય, અગર ખીજા કોઈ સજ્જાય ગાય ત્યારે તેને તેમાં આકર્ષણ ન થાય.

સજ્જાય કે ગસાઓનું પથભેદ ભુક્ષાવવાનું સામર્થ્ય

સજ્જાયો વિવિધ ઢાળોમા હોય છે અને એ ઢાળો પણ સુગેય હોઈ ગમે તેને ગાવામા રસ પડે છે જેઓ સામાન્ય રીતે પણ ગાઈ ન શકતા હોય તેઓ ખીજાઓનું સજ્જાયગાન સાલળી તક્ષીન થતા હોય છે ચોરે અને ઠાકુરદારે શ્રાવણ-ભાદરવામા રામાયણ કે મહાભારતની કથાઓ વચ્ચાતી ગામના લોકો બપોરે કથા સાલળવા મળે કથાકાર મહાગજ કોઈ અનેરી છટાથી કથા કહે અને અર્થ સમજાવે ગસ એટલો બધો જામે કે તેને સાલળવા જતાગ પથભેદ ભૂકી જાય જેમ રામાયણ, મહાભારત અને ભાગવતની કથાઓ મા પથભેદ ભુક્ષાવવાનું સામર્થ્ય અનુભવ્યું છે, તેમ જ સજ્જાય કે રાસ નામના જૈન ગેય સાહિત્યના લલકાર અને સમજાવટ વખતે પણ પથભેદ ભૂકી શ્રોતાઓ એકત્ર થયાનું ચિત્ર આજે પણ મન સામે ઉપચિત્ર થાય છે કોઈ સુઠઠ સાધુ કે સાધ્વી અગર ગૃહસ્થ-શ્રાવક જુદી જુદી સજ્જાયો ગાય, ગસની ઢાળો ગાય ત્યારે મોટો મેદની જામતી, અને આ જ ધાર્મિક કે સાર્વજનિક જીવનનું તે વખતે ગામડાઓમા અને શહેરોમા પણ એક મહાન પર્વ બની ગયેતું

આ પર્વરમે મને અલબત્ત પૂરું પાડ્યું ત્યારે કેટલાક સુપાત્ર સાધ્વીઓની ઢાગ મોટેથી અને લખેલ તેમ જ છાપેલ પુસ્તક ઉપરથી પણ મે કેટલીક સજ્જાયો કહ્યું કરી જુદ, સ્તવન આદિ અન્ય ગેય પ્રકારોની સાથે સાથે સજ્જાયોની ઢાળો યાદ કરવાનો, એનો ભડોળ વધારવાનો અને એને ગાઈ પુનરાવૃત્તિ કરવાનો એક નિત્યક્રમ બની ગયો, જેને હું મારા વિદ્યાવ્યવસાયનું પ્રથમ પગથિયું અને નવી દિશા ઉઘાડવાનું એક ઠાર કહું છું

સજ્જાયોના બે પ્રકાર

તે વખતે મે જે સજ્જાયો કહ્યું કરેલી તેનો મોટો ભાગ તે વખતે મુદ્રિત અને ઉપલબ્ધ ‘સજ્જાયમાળા’ ભાગ પહેલા-ખીજામાનો હતો સજ્જાયો બે પ્રકારની હોય છે એક અસદ્વૃત્તિઓના દોષો વર્ણવી સદ્વૃત્તિઓના ગુણો ગાનારી અને ખીજી કોઈ જાણીતી સુચરિતવ્યક્તિનો ટૂંકમા જીવનપ્રસંગ પૂરો પાડી તે દ્વાગ ત્યાગ કે સયમનું વાતાવરણ સર્જનારી જેમા ક્રોધ અને લોભ જેવી વૃત્તિઓના અવગુણો દષ્ટાંત દ્વારા બતાવવામા આવ્યા હોય તે હમા તેમ જ સતોપના લાભો વર્ણવવામા આવ્યા હોય તે પહેલો પ્રકાર જેમા ભગવાન મહાવીર કે ગૌતમ જેવા માન્ય પુરુષોના જીવનનો કોઈને કોઈ પ્રસંગ ગવાયો હોય તે ખીજો પ્રકાર

રાસાઓની પ્રાચીનતા

ઉપર જે રાસનો નિર્દેશ કર્યો છે તેનો થોડો ખુલાસો અત્રે આવશ્યક છે આચાર્ય હેમચંદ્રે સાહિત્યના વિવિધ પ્રકારોમાં ‘રાસક’ પણ એક પ્રકાર ગણાવ્યો છે. ભાગવતમાં રાસપચાધ્યાયી જાણીતી છે એ જ રાસકપ્રકાર મધ્ય કાળથી અપભ્રંશ, જૂની ગુજરાતી અને છેક નવા યુગની ગુજરાતીમાં ખેડાતો આવ્યો છે, અને તે ‘રાગુ’, ‘રાગો’ કે ‘રાસ’ તરીકે જાણીતો છે કથા-પ્રધાન સજ્જાય એ આ યુગની વાર્તા કે નવલિકાનું સ્થાન લેતો એક ગેયપ્રકાર છે, જ્યારે રાસ એ આ યુગના નવલસાહિત્યનું મધ્યન લેતો તત્કાલીન કાવ્ય કે મહાકાવ્યનો પ્રકાર છે રાસમાં મુખ્ય પાત્રની સળગમૂત જીવનકથા ગ્રથિત હોઈને તેની આસપાસ અનેક નાનીમોટી ઉપકથાઓ વર્ણવવામાં આવે છે, જેને લીધે તે એક સુશ્રવ ગેયકાવ્ય બની રહે છે

મે જે સજ્જાયોનો એક સારો સરખો સગ્રહ યાદ કરેલો તેમા કેટલીયે સજ્જાયો એવી હતો, જેમા પ્રસ્તુત સગ્રહમાની કેટલીક વાર્તાઓ વણાયેલી છે. દા. ત નંદિપેણુ, સચતિરાજ, ધનાશાલિભદ્ર, મૃગાવતી, કપિલકુમાર, કોણિક —ચેટક આદિ તેથી જ્યારે પ્રસ્તુત વાર્તાસગ્રહ સાલળવા લાગ્યો ત્યારે એ લગ-લગ પચાવન વર્ષ પહેલાંની માનસિક ભૂતાવળના સંસ્કારો જાગ્રત થયા, અને જાણે એ પચાવન વર્ષના પડદાને સાવ સેરવી તેણે મને એ ભૂતકાળમા બેસાડી દીધો ! એ જ ભૂતકાળના સંસ્કારવશ હું આજે કાંઈક લખવા પ્રેરાયો છું અને તેથી જ મે ‘પુન પચાવન વર્ષે—’ એવું મથાળું પસંદ કર્યું છે

સજ્જાયસાહિત્યની વ્યાપકતા

ભરદ્વરિયે વહાણુ ભાગે અને ડૂબતો મુસાફર કોઈ નાનકડાશા ખોખરા પાટિયાને મેળવી તેને ટેકે ટેકે ડિનારા સુધી પહોંચે અગર તેને આધારે દરિયા વચ્ચે જ બીજા કોઈ સાખૂત વહાણુને મેળવી લે તેના જેવી જ, ‘સજ્જાય’ નામના સાહિત્યપ્રકારથી મળેલ ટેકાને લીધે મારી સ્થિતિ થઈ છે, એમ કહી શકાય

તે કાળે એ ‘સજ્જાય’ સાહિત્યનું ગૌરવ મારે માટે નિરાશામા એક-માત્ર ટેકા પૂરતું અને બહુ તો વખત વિતાડવા પૂરતું હતું, પણ એ ટેકાએ ત્યારબાદનાં પચાવન વર્ષોમા જે જે વિદ્વાના ક્ષેત્રો ખેડવાની વૃત્તિ જગવી અને જે જે અનેકવિધ સમ્પ્રદાય મેળવવાની તક પૂરી પાડી તે બધાનો સળગ વિચાર કરતા એમ લાગે છે કે તે વખતે જે ‘સજ્જાય’ સાહિત્યને હું સામાન્ય લેખતો તેવું એ સામાન્ય નથી જેમ એનો ભૂતકાળ ધણો છે તેમ

એની વ્યાપકતા પણ ઘણી છે આ બાબત અહીં પ્રસ્તુત સગ્રહમાની કેટલીક વાર્તાઓના દાખલાથી જ સ્પષ્ટ કરવી ઠીક લેખાશે

જૈન કથાસાહિત્યમા કેન્દ્રપરિવર્તનનો પડનો

પ્રસ્તુત સગ્રહમા કુલે બાર વાર્તાઓ છે તેમાની છેલ્લી ત્રણ વાર્તાઓ મધ્યયુગની છે, જ્યારે બાકીની બધી વાર્તાઓ લગવાન મહાવીરના સમયથી માડી વિક્રમની બીજી સદી સુધીના લગભગ સાતસો વર્ષને સ્પર્શે છે બધી જ વાર્તાઓનુ મૂળ જૈન સાહિત્ય જ છે જૈન સાહિત્ય—ખાસ કરી કથા-સાહિત્ય—કોઈ એક કાળમા અને એક જ પ્રદેશમા કે એક જ હાથે નથી રચાયુ જેમ જેમ જૈન પરપગના પ્રાધાન્ય અને પ્રભાવનુ ક્ષેત્ર બદલાતુ ગયુ તેમ તેમ તેના કથાસાહિત્યમા પણ એ કેન્દ્રપરિવર્તનનુ પ્રતિબિંબ પડ્યુ છે જ્યારે વૈશાલી, ગજગૃહ, ચપા અને પાટલિપુત્ર જેવી નગરીઓ જૈન પ્રભાવ ના કેન્દ્રો હતા ત્યારે રચાયેલ કે તે સ્મૃતિ ઉપરથી રચાયેલ સાહિત્યમા તે કેન્દ્રોનો પડઘો છે, વળી જ્યારે અવતી (ઉજ્જયિની) અને મધ્યભાગત જૈન પ્રભાવના કેન્દ્રો બન્યા ત્યારે રચાયેલ કેટલીક કથાઓમા તે કેન્દ્રના પડઘા છે જ્યારે જૈન પ્રભાવ પશ્ચિમ હિન્દુસ્તાન—ખાસ કરી ગુજરાત—મા આગળ વધ્યો ત્યારે લખાયેલ સાહિત્યમા એ કેન્દ્રના પડઘા છે આ રીતે પરપગના પ્રભાવના કેન્દ્રના પરિવર્તન સાથે જ કથાઓએ જૈન સાહિત્યમા નવા નવા પોપાક ધારણ કર્યા છે આ વસ્તુ પ્રસ્તુત સગ્રહના લેખકે દરેક વાર્તાની માણ્ણીમા એનો જે પરિચય આપ્યો છે તે ઉપરથી જ વાચક સમજી શકે તેમ છે

પ્રસ્તુત વાર્તાઓનાં પાત્રો અને તેનો આધાર

પ્રસ્તુત સગ્રહમાની બાર વાર્તાઓ પૈકી છએક વાર્તાઓનાં મુખ્ય પાત્ર ઐતિહાસિક છે, જેવા કે, કોણિક, ચેટક, હલ્લ, વિહલ્લ, મૃગાવતી, શકટાળ, આર્ય રક્ષિત, ઉદયન મત્રી, આમ્રભટ જેવા, અને તેની સાથે સંકળાયેલી હઝીકતો કેટલેક અંશે ઐતિહાસિક છે, જ્યારે બીજી વાર્તાઓને ઐતિહાસિક કહેવા જોટલો આધાર નથી તેમ છતાં એ વાર્તાઓનુ મૂળ વસ્તુ પ્રાચીન જૈન સાહિત્યમા અત્યારે પણ ઉપલબ્ધ છે

કેટલીક વાર્તાઓના મૂળ તો જૈન આગમમા પણ છે, જેમ કે, નદિપેણ, સયતિરાજ, કપિલકુમાર, ધન્ના-શાલિભટ્ટ, શાલ-મહાશાલ, જ્યારે કેટલીકના

મૂળ નિર્ચુકિત અને ચૂર્ણિ આદિમાં છે, તો બીજી કેટલીકનાં મૂળ ગૂજરાતમાં લખાયેલ પ્રબન્ધસાહિત્યમાં છે, જેમ કે, ઉદયન મંત્રી, આમ્રભટ્ટ અને ભૂપરાજ.*

જૈન પરંપરા બૌદ્ધ જેવી અન્ય શ્રમણ પરંપરાઓની પેઠે જ, બ્રાહ્મણ-વર્ગ પ્રધાન નથી. એમાં ક્ષત્રિય અને ગૃહપતિ વૈશ્યનુ પ્રાધાન્ય રહેતું આવ્યું છે તેથી જ આપણે પ્રસ્તુત વાર્તાઓના મુખ્ય પાત્રોમાં મોટે ભાગે ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય વર્ણ નિહાળીએ છીએ બ્રાહ્મણોએ જૈન પરંપરા સ્વીકાર્યાના દાખલા વિરલ છે, એ હકીકત જૈન ઇતિહાસમાં જાણીતી છે આર્ય રક્ષિત બ્રાહ્મણ હતા અને જૈન ભિક્ષુ બન્યા તે એ વિરલતા જ સૂચવે છે

પ્રાચીન આગમમાં કે તે ઉપરના ભાષ્ય, નિર્ચુકિત કે ચૂર્ણિ જેવા ટીકા-ત્રથોમાં જે નાનીમોટી કથાઓ આવે છે તેમાંથી કેટલાંક પાત્રોના નામ, પ્રાત સ્મરણીય સ્મૃતિસંગ્રહરૂપે રચાયેલ ‘ભરહંસરખાડુબલિ’ નામની એક

* આ સંગ્રહમાંની વાર્તાઓના પ્રાચીન મૂળ નીચે મુજબ મળે છે

પહેલી વાર્તાના મુખ્ય પાત્ર નંદિયેલુનો ઉલ્લેખ આવશ્યકચૂર્ણિના ચોથા અન્ય-યનમાં તથા નદીસૂત્રમાં ઔત્પત્તિકી બુદ્ધિના વર્ણન પ્રસંગે મળે છે

બીજી વાર્તાના નાયક સચતિગજનો અને છઠ્ઠી વાર્તાના કપિલકુમારનો ઉલ્લેખ ઉત્તરાન્યયનસૂત્રમાં છે

ત્રીજી વાર્તામાંના ઋદ્રસોમાં અને આર્ય નક્ષિતનો ઉલ્લેખ આવશ્યકનિર્ચુકિત, ચૂર્ણિ અને દશવૈશાલિકની અગસ્યસિંહની ચૂર્ણિમાં છે આ ચૂર્ણિ મુ. શ્રી પુણ્યવિજયજીને સર્વથા નવી જ મળી છે, ને તે બીજી બધી ચૂર્ણિઓ કરતા વણી નૂતની છે.

ચોથી વાર્તામાંના શકટાળ મત્રીનો ઉલ્લેખ આવશ્યકનિર્ચુકિતમાં તેમ જ બૃહત્કલ્પમાં છે.

પાંચમી વાર્તામાંના ધન્તા-સાલિભદ્રનો ઉલ્લેખ કાણાગસૂત્રના દશમાં સ્થાનકની ટીકામાં છે

સાતમી શાલ-મહાશાલની વાર્તાનું મૂળ ઉત્તરાન્યયનના દશમાં અન્યયનની ટીકાના છે.

આઠમી મૃગાવતીની તથા નવમી કોણિકચેટકની વાર્તાનું મૂળ મહાવીરચરિત્રમાં છે એમાંના ઉલ્લ-વિહલ્લનો ઉલ્લેખ ભગવતીસૂત્રના સાતમાં શતકના નવમાં ઉદ્દેશકમાં છે

દસમી ઉદયન મત્રી, અગિયારમી આમ્રભટ્ટ અને બારમી ભૂય ૧૪ની વાર્તાનો આધાર ‘પ્રમધચિંતામણિ’ છે.

પદ્યપદ્ય પ્રાકૃત સંજ્ઞાયમા મળી આવે છે એ સંજ્ઞાયની સમ્પૂર્ણ દીકામા દીકાકારે તે તે મૂચિત પાત્રોની વિમૃત જીવનરેખા આપેલી છે પ્રત્યુત વાર્તાના લેખકે એ દીકાગત જીવનરેખાઓનો આધાર કેટલીક વાર્તાઓમા લીધો છે, તો કેટલીક વાર્તાઓના આધાર તરીકે એમણે પ્રબધચિતામણિ જેવા મધ્ય-કાલીન પ્રબધસાહિત્યનો ઉપયોગ કર્યો છે

વાર્તાઓનો સામાન્ય સૂર

લેખકે પ્રત્યેક વાર્તા દ્વાગ જે રહસ્ય સૂચિત કરવા ધાર્યું છે તેનો સ્કેટ કરતા પહેલા, સમગ્ર વાર્તાસંગ્રહનો એકદર અને સામાન્ય સૂર શો છે તે જાણવું યોગ્ય લેખાગે બધી વાર્તાઓનો એકદર અને સામાન્ય સૂર છે વીરવૃત્તિ દર્શાવવાનો ભાવે એ વૃત્તિ જુદી જુદી રીતે, અને જુદે જુદે માર્ગે તેમ જ જુદે જુદે પ્રસંગે તીવ્ર કે તીવ્રતમ રૂપે અવિભાવ પામતી હોય, પણ સંગ્રહમાની એવી એક વાર્તા નથી કે જેમા વીરવૃત્તિનો ઉદ્દેશ સૂચવાતો ન હોય વીગ્તાનુ મૃગ ઉત્સાહમા છે ઉત્સાહ એ એક ચાલુ જીવનક્રમના સામાન્ય વહેણમાથી છલાંગ મારી ફૂટવાનો અને કેટલીક વાર તો આ છેડેથી તદ્દન સામે છેડે જઈ ઊભા ગહેવાનો વીર્યપ્રધાન ઉત્સાહ છે

પરલક્ષી અને સ્વલક્ષી વીરવૃત્તિ

આલો ઉત્સાહ એ જ મનુષ્યને ધતર પ્રાણીઓથી જુદો પાડે છે વાધ, સિહ જેવા ફર અને તોફાની પ્રાણીઓમા શક્તિનો ઊભાગ દેખાય છે, કેટલીક વાર તે વીરવૃત્તિનુ રૂપ પણ ધાગણ કરે છે, પણ એ વૃત્તિ મનુષ્યની વીરવૃત્તિ કરતા નોખી છે પ્રચડ બળશાળી અને આવેગી ધતર પ્રાણીઓનો જુઓ છેવટે પરલક્ષી હોય છે, એનો કોઈ વિરોધી હોય તેની સામે જ તે હલવાય છે ધતર પ્રાણીઓનો જુઓ કદી સ્વલક્ષી બની જ નથી શકતો, પોતાના વિરોધી કે દુશ્મનને મારી કે કાડો ખાવામા જ એ પરિણમે છે ન્યારે મનુષ્યનો વીર્યોત્સાહ અગર જુઓ એ પરલક્ષી હોય છતા તે સ્વલક્ષી પણ બને છે મનુષ્ય વધારેમા વધારે ન્યારે આવેગમા તણાતો હોય અને પોતાના વિરોધીની સામે સમગ્ર શક્તિ અજમાવતો હોય ત્યારે પણ એનામા એવી એક ગંડયતા રહેલી છે કે તેનો એ પરલક્ષી જુઓ સાવ દિશા બદલી સ્વલક્ષી બની જાય છે અને તે જ વખતે તેને પોતાની જાત ઉપર પોતાનો જુઓ કે આવેગ ફાલવવાનો પ્રસંગ ઊભો થાય છે એ જ સ્વલક્ષી વીરવૃત્તિ છે અને એ જ માનવતાની માગલિડ ભૂમિકા છે.

મનોવૃત્તિના અભ્યાસ ઉપરથી એમ લાગે છે કે મનુષ્ય જાતિમાં શક્યતા ગમે તેટલી હોય છતાં, સામાન્ય ધોરણ તો એવું જ દેખાય છે કે, માણસ જે પ્રવાહમાં જનમ્યો હોય કે જે વહેણમાં તણાતો હોય તેમાં જ જીવન ગાળવા પૂરતી માંડવાળ કરી લે છે; અને અનુકૂળ સંયોગોની વાત તો બાજુએ રહી, પણ પ્રતિકૂળ સંયોગો સુધ્ધાંમાં તે મોટી ક્ષાણ ભરી શકતો નથી; છતાં એવા પણ અસંખ્ય દાખલાઓ દરેક દેશ અને દરેક કાળમાં મળી આવે છે કે જેમાં માણસ ઊર્મિ અને વૃત્તિના વેગને વશ થઈ એક છેડેથી સાવ સામે અને બીજે છેડે જઈ બેસે. વળી ત્યાં એન ન વળે કે ઠરીઠામ ન થાય તો માણસ પાછો પ્રથમ છેડે આવી બેસે રહે છે. આવું સામસામેના છેડા ઉપર પહોંચી જવાનું લોલક જેવું મનોવૃત્તિયક માણસ જાતમાં છે. તેમ છતાં તે લોલક જેવું યાંત્રિક નથી કે જે એક બિંદુએ પહોંચ્યા પછી ત્યાંથી અચૂકપણે પાછું જ ફરે. જ્યાં લગી માણસનો જુસ્સો, ઉત્સાહ કે ઊર્મિ પરલક્ષી હોય ત્યાં લગી તો તે લોલકની જેમ યાંત્રિક રહે, પણ સ્વલક્ષી થતાં જ તે યાંત્રિક મટી જાય છે, અને વિવેકપૂર્વક કોઈ એક જ છેડે ઠરીઠામ થઈ માનવતાની મંગળમૂર્તિ સર્જે છે. તેમાંથી જ આત્મ-શોધનના અને તે દ્વારા સહજુણોના સ્રોતના કુવારા ફૂટે છે.

અસાધરણ વેગની જરૂર : વીરવૃત્તિનાં વિવિધ પાસાં

જે વ્યક્તિમાં આવો અસાધરણ વેગ નથી જનમતો તે કોઈ ક્ષેત્રમાં બહુ લીલું કે નવું નથી કરી શકતો. ઇતિહાસમાં જે જે પાત્રો અમર થયાં છે તે આવા કોઈ સ્વલક્ષી જુસ્સાને લીધે જ. એને આપણે એક વીરવૃત્તિ જેવા શબ્દથી ઓળખાવીએ તો એ યોગ્ય લેખાશે. વીરવૃત્તિનાં પાસાં તો અનેક છે. ક્યારેક એ વૃત્તિ રણાંગણમાં કે વિરોધી સામે પ્રજ્વળી બેઠે છે, તો ક્યારેક દાન અને ત્યાગને માર્ગે; વળી ક્યારેક પ્રેમ અને પરત્રાણને રસ્તે, તો ક્યારેક બીજા સહજુણો દ્વારા. આમ એનો આવિર્ભાવ ભલે, સિન્ન સિન્ન રીતે અને સિન્ન સિન્ન પ્રસંગે થતો હોવાથી જુદો દેખાય, છતાં મૂળમાં તો એ આવિર્ભાવ સ્વલક્ષી જ બનેલો હોઈ એને સાત્ત્વિક ઉત્સાહ કે સાત્ત્વિક વીરરસ કહી શકાય. સંગ્રહમાંની દરેક વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર એ આવા કોઈને કોઈ પ્રકારના સાત્ત્વિક વીરરસનું જ પ્રતીક છે એ વસ્તુ વાચક ધ્યાનપૂર્વક જોશે તો સમજી શકાશે.

આ છે આ વાર્તાઓનો સામાન્ય સૂર. હવે આપણે એક એક વાર્તા લઈ એ વિશે કાંઈક વિચાર કરીએ :—

પ્રત્યેક વાર્તાનો સૂર

પ્રથમ વાર્તા : ઉપર જે વીરવૃત્તિનો નિર્દેશ કર્યો છે તે વીરવૃત્તિ ક્ષત્રિય-પ્રકૃતિના પાત્રમાં જે રીતે આવિર્ભાવ પામતી દેખાય છે તે કરતાં બ્રાહ્મણપ્રકૃતિના પાત્રમાં કાંઈક જુદી જ રીતે આવિર્ભાવ પામતી દેખાય છે. ક્ષત્રિયપ્રકૃતિ એટલે પરંપરાગત રત્નેગુણપ્રધાન પ્રકૃતિ. એમાં ચંચળતાની અને જુસ્સાની વૃત્તિનું મિશ્રણ દેખાય છે. આ વસ્તુ પ્રથમ વાર્તાના મુખ્ય પાત્ર નંદિષેણમાં લેખકે વ્યક્ત કરી છે. નંદિષેણ એ રાજગૃહીના ક્ષત્રિય નરેશ ત્રિવિંશસાર અપર નામ શ્રેણિકનો પુત્ર છે. લઘુ વયે ભગવાન મહાવીરના ત્યાગ-તપસ્યામય સાત્ત્વિક વાતાવરણથી આકર્ષાઈ ત્યાગીજીવન સ્વીકારવા તે તૈયાર થાય છે. ભગવાન એની ક્ષત્રિય પ્રકૃતિ અને કુમારવૃત્તિનો દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કરી તેને સંપૂર્ણ ત્યાગનું સાહસ ખેડતાં રોકે છે, પણ નંદિષેણ છેવટ તો રહ્યો રાજપુત્ર અને ક્ષત્રિય પ્રકૃતિનો, એટલે એ પોતાના ત્યાગક્ષ્મી આવેગને રોકી શકતો નથી. તે ત્યાગી તો બને છે, પણ તેનું મન જેમ જેમ વધારે ને વધારે તારુણ્યમાં પ્રવેશ કરે છે તેમ તેમ તેની ભોગવાસનાઓ વધારે અને વધારે ઉન્માદક બનતી જાય છે. નંદિષેણ એને શમાવવા અને કાબૂમાં લેવા અનેકવિધ દેહદમન કરે છે, પણ એ દમન છેવટે તો દેહશોષણમાં જ પરિણમે છે. નંદિષેણ રહ્યો સ્વમાની, એટલે તેને પોતાની સાધના ભોગવૃત્તિનું ઉપશમન કરતી ન જણાઈ કે તરત જ તે આવેગને સામે છેડે જઈ નિર્ણય કરે છે કે જે દેહદમન ભોગવાસનાનું શમન નથી કરતું તો એવા દેહદમનથી શો લાભ ? અને ભોગમાં પડી અપજ્ઞશ મેળવવાથી પણ શો લાભ ?—આ વિચાર તેને આત્મઘાત કરવા પ્રેરે છે, પણ આત્મઘાતની છેલ્લી ક્ષણે વળી તેનું મનલોલક સામે છેડે જઈ થોભે છે અને વિચાર કરે છે કે દેહપાત એ કાંઈ કાયમી ઉકેલ નથી.

જાણે કે તેના મનમાં ભગવાન મહાવીરે ભાખેલ ભાવીનો પડથો ન પડી રહ્યો હોય તેમ એ પાછો ઉત્કટ તપ અને ધ્યાનમાં જ લીન થયો. એને તપોયોગથી લબ્ધિ કે વિભૂતિ લાધી. તે ભિક્ષાપર્યટનમાં અચાનક એક ગણિકા-ને ત્યાં પહોંચે છે; ધર્મલાભ આપી ઝિભો રહે ત્યાં તો ગણિકા એને એમ કહીને મોહપાશમાં પાડે છે કે અહીં તો ધર્મલાભ નહિ પણ અર્થલાભ જોઈએ ! નંદિષેણ યોગપ્રાપ્ત વિભૂતિબળથી ધનવર્ષા કરાવે છે ને છેવટે એ જ ધન ને એ જ વેશ્યાના ભોગોપભોગમાં પડી આવેગની ખીજ જ દિશામાં તણાય છે. આમ ભગવાનની આગાહી સાચી પડે છે, પણ નંદિષેણ એ કાંઈ માત્ર ચંચળતાની જ મૂર્તિ નથી. કાંચન અને કામિનીના વશીકરણમાં પડ્યા છતાં.

આપે? પણ મુનિ તે તો મુનિ! એમનું મૌન જોટલો વધારે વખત ચાલે છે તેટલું જ ઊંડેથી રાજનું મન વધારે વસોવાય છે. એ વિચારવખણમાં ગોથાં ખાય છે. તેને જે શાપ અને ઠપકાનો ભય હતો તેને બદલે તો તે મુનિના મૌનમાં કરુણા વરસતી જીએ છે. મુનિ સંયતિરાજની હિતકામનાનો જેમ જેમ ઊંડો વિચાર કરે છે તેમ તેમ એ વિચારના પડધા, મૌન દ્વારા જ, સંયતિરાજ ઉપર એટલા સખત રીતે પડે છે કે છેવટે તેનું મન પ્રથમની શિકારવૃત્તિના એક છેડેથી સાવ બીજે છેડે જઈ ઊભું રહે છે, અને હિંસાવૃત્તિ એ અહિંસા તેમ જ કરુણાવૃત્તિમાં પલટો ખાય છે. સંયતિરાજ ત્યાં ને ત્યાં મુનિના ચરણમાં હંમેશ માટે અહિંસા અને કરુણાનો સાક્ષાત્ કરવા સંકલ્પ કરી લે છે ને રાજ-વૈભવ ત્યજે છે.

સંયતિરાજની વીરવૃત્તિ પરલક્ષી મટી જ્યારે સ્વલક્ષી થઈ ત્યારે જ તેનામાં મંગળમૂર્તિ પ્રગટી. લેખકે આ વાર્તા જૂના ગ્રંથમાંથી લીધી છે, પણ તેની રજૂઆત એટલી સારી રીતે થયેલી છે કે વાચક તે વાંચતાં વાંચતાં પોતાનામાં ઉદ્ભવતી પરસ્પર વિરોધી એવી સામસામેની વૃત્તિઓને પ્રતીતિકર રીતે નિહાળી શકે. ભારતમાં ધર્મસાધના અનેક રીતે થયેલી છે, પણ તેમાં મુખ્ય સાધના તો અહિંસાની જ છે. બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ, જૈન બધા જ કથા-સાહિત્યમાં અહિંસાનો ભાવ વિકસાવતી કથાઓ મળી આવે છે, તે જ એ બાબતમાં પ્રમાણ છે. આમ તો આવી કથા કાલ્પનિક લાગે, પણ જ્યારે તે કોઈ દાખલામાં વર્તમાન કાળમાં અનુભવાય ત્યારે તે કાલ્પનિક કથાઓ પણ એક વાસ્તવિક સત્ય નિરૂપતી હોય તેવી પ્રતીતિ થાય છે. હમણાં જ હિન્દુ-સ્તાન ટાઈમ્સ (તા. ૧૪-૧-૫૩) માં આવી એક ઘટના છપાઈ છે :

નિવૃત્ત સરસેનાપતિ જનરલ કરિઅખ્પા એક વાર સંયતિરાજની પેઠે શિકારના શોખે સાબર પાછળ પડ્યા. તેમણે તેને વીંધ્યું અને તે ચીસ પાડીને ઢળી પડ્યું. તેની ચીસ સાંભળતાં જ. કરિઅખ્પાનો આત્મા પણ સંયતિરાજની પેઠે અંદરથી ચીસ પાડી ઊઠ્યો. પેલી શિકારી પરલક્ષી વૃત્તિ તે જ વખતે સ્વલક્ષી બની અને તેમણે તે જ વખતે શિકાર ત્યાગવાનો સંકલ્પ કર્યો;* એટલું જ નહિ, પણ પોતાના અધિકાર તળેના અમલદારોને મૂચવ્યું કે જો શિકાર કરવો જ હોય તો પોતાના જાનનું જોખમ હોય તેવો શિકાર કરજો.

* આવો જ પ્રસંગ વડા પ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુના જીવનમાં આવે છે. જુઓ તેમની આત્મકથાનો ગુજરાતી અનુવાદ, ત્રીજી આવૃત્તિ, પૃ. ૩૨.

એનો અર્થ એ છે કે નિર્દોષ અને ગરીબમાં પ્રાણીઓનો શિકાર કરી તેમાં પુરુષાર્થ ચરિતાર્થ થયાનો ગર્વ ન લેશો.

આ પણ એક હિંસામાંથી અહિંસા ભણી પગલાં માંડવાની શરૂઆત છે. લેખકે વાર્તામાં કહ્યું છે તેમ જે કર્મમાં એટલે કાઠિને પજવવાના કર્મમાં શૂરા હોય તે જ વૃત્તિયક અદલાતાં ધર્મમાં એટલે સહનું હિત સાધવાના કાર્યમાં શૌર્ય લેખતા થઈ જાય છે. સંયતિરાજની કથામાં હિંસાવૃત્તિમાંથી અહિંસાને સાવ ખીજે છેડે જઈ એસવાનો જે ધ્વનિ છે તે પ્રત્યેક સમજદાર માણસના મનમાં ઓછેવતે અંશે ક્યારેક રણકાર કરે જ છે. આ વાર્તામાં સંયતિરાજ અને મુનિ એ બન્નેના મૌન મિલનપ્રસંગનું જે ચિત્ર લેખકે આલેખ્યું છે તે વાંચતાં એમ થઈ આવે છે કે જાણે બન્નેની મનોવૃત્તિની છબી જ ન પડી હોય !

ત્રીજી વાર્તા છે રૂદ્રસોમાની. એ દશપુર (વર્તમાન મંદસોર)ના એક રાજપુરોહિતની પત્ની છે. જનમે અને સ્વભાવે પણ એ બ્રાહ્મણી છે. એના વંશ અને કુટુંબમાં બ્રાહ્મણપરંપરાનો વિદ્યાસંસ્કાર જ ઉત્તરોત્તર વિકસતો ચાલ્યો આવે છે. તે વારસો પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને મળે અને તેને તે વિકસાવે એ દૃષ્ટિ એ પુરોહિત અને પુરોહિતપત્નીની રહી છે. જ્યેષ્ઠ પુત્ર રક્ષિત તે સમયમાં વિદ્યાધામ તરીકે જાણીતા પાટણપુત્રમાં બાર વર્ષ લગી વિદ્યાભ્યાસ કરી ન્યારે વતનમાં પાછો ફરે છે ત્યારે તેનો રાજ્ય તરફથી ભારે આદર થાય છે. રક્ષિત શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓ ભણીને આવ્યો છે, પણ તે માતૃભક્ત હોઈ માતાનું દર્શન કરવા ને તેનું વાત્સલ્ય ઝીલવા તકલી રહ્યો છે. માતાનું પુત્ર પ્રત્યે વાત્સલ્ય પણ જેવું તેવું નથી. તે પુત્રની વિદ્યાસમૃદ્ધિથી પ્રસન્ન છે ખરી, પણ તેના મનમાં ઉડા અને વાસ્તવિક સંતોષ નથી. સામાન્ય માતાઓ સંતતિની જે વિદ્યા અને જે સમૃદ્ધિથી સંતોષાય તે કરતાં રૂદ્રસોમાનું ઘડતર મૂળે જ ભુદુ' હું. તેથી ન્યારે રક્ષિત માતાના પગમાં જઈ પડે છે ત્યારે તેને માતા જોઈએ તેટલી પ્રસન્ન નથી જણાતી. છેવટે ઘટસ્ફોટ થાય છે અને રક્ષિત જાણુવા પામે છે કે હું જે અને જેટલી શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓ શીખ્યો છું તેમ જ જે સરસ્વતી-ઉપાસના કરી છે, તેટલામાત્રથી મારી માતાને પૂર્ણ સંતોષ નથી. હું અપરા વિદ્યા (લૌકિક વિદ્યાઓ) ઉપરાંત પરા વિદ્યા (આધ્યાત્મિક વિદ્યાઓ) પણ મેળવું ને સાચો બ્રાહ્મણ થાઉં એવી માતાની તીવ્ર ઝંખના છે.

અપરા વિદ્યા અને પરા વિદ્યા : શ્વેતકેતુની વાત

રુદ્રસોમાની કેવળ અપરા વિદ્યામાં પૂર્ણતા ન માનવાની અને પરા વિદ્યા સુધી આગળ વધવાની તાલાવેલી આપણને પ્રાચીન યુગના વાતાવરણની યાદ આપે છે. છાંદોગ્યોપનિષદમાં શ્વેતકેતુની વાત આવે છે : એનો પિતા ઉદાલક આરુણિ એ પણ રુદ્રસોમાની પ્રકૃતિને યાદ આપતો બ્રાહ્મણ છે. જ્યારે શ્વેતકેતુ ખાર વર્ષ લગી ગુરુકુળમાં રહી અનેક શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓ—અપરા વિદ્યાઓ—ભણી પાછો ફર્યો ત્યારે પિતા આરુણિએ તેને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ‘તું બધું શીખ્યો ખરો, પણ એ શીખ્યો છે કે જે એક જાણવાથી બધું જાણાઈ જાય ?’ આ પ્રશ્ન પરા વિદ્યા—આત્મવિદ્યા—બ્રહ્મવિદ્યાનો હતો. તે કાળે શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓ શીખનાર અને શીખવનાર પુષ્કળ હતા, પણ બ્રહ્મવિદ્યા વિરલ હતી. તેથી જ ઉચ્ચ ક્ષાત્રિના વિદ્વાનો અને આધ્યાત્મિક પોતાનાં શિષ્ય કે સંતતિને અધ્યાત્મવિદ્યા મેળવવા ખાસ પ્રેરતા. છેવટે પિતા આરુણિ શ્વેતકેતુને પોતે જ પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપે બ્રહ્મવિદ્યાનું વિસ્તૃત અને તલસ્પર્શી જ્ઞાન આપે છે. રુદ્રસોમા પોતે તો પોતાના પુત્ર રક્ષિતને પરા વિદ્યા આપવા નથી એસતી, પણ તેની અભિરુચિ અને ઝંખના પરા વિદ્યા પ્રત્યે અસાધારણ છે. એટલે જ ખાર વર્ષ પછી પાછા ફરેલ વત્સલ પુત્રને એવી પરા વિદ્યા શીખવા રજા આપતાં તે દુઃખ નથી અનુભવતી. રુદ્રસોમા રક્ષિતને પોતાના ગુરુ તોસલિપુત્ર પાસે પૂર્વવિદ્યા મેળવવા મોકલે છે. પૂર્વવિદ્યા એ જૈન પરંપરાનો શબ્દ તે, પણ તે ઉપનિષદોની પરા વિદ્યાને સ્થાને છે. પૂર્વવિદ્યામાં અપરા વિદ્યાઓ સમાય છે ખરી, પણ તેનું મહત્ત્વ આત્મવિદ્યાને લીધે છે.

માતાની વૃત્તિ સંતોષવા અને બ્રાહ્મણસુલભ જ્ઞાનવૃત્તિ વિકસાવવા રક્ષિત બીજો કશો પણ વિચાર કર્યા સિવાય પૂરા ઉત્સાહથી જૈન ગુરુ તોસલિપુત્ર પાસે જાય છે; પૂર્વવિદ્યા મેળવવા છેવટે વજ્રસ્વામીનું પાસું પણ સેવે છે. તેમની પાસેથી પ્રાપ્ય સઘળું જ્ઞાન મેળવી તે માતાને ફરી મળવા આવવાનો વિચાર કરે છે, પણ તે આવે—ન આવે તેટલામાં તો માતાનું વત્સલ હૃદય ધીરજની સીમા ઓળંગે છે અને નાના પુત્ર ફળ્યુંને મોટા ભાઈ રક્ષિતને તેડી લાવવા રવાના કરે છે. ફળ્યું પણ છેવટે તો સરસ્વતીનો પુત્ર જ હતો, એટલે રક્ષિતના વિદ્યાપાશમાં એ સપડાય છે. છેવટે બન્ને ભાઈઓ જૈન સાધુરૂપમાં માતાને મળે છે. એને બન્ને પુત્રોની અંતર્મુખ સાધનાથી એવો પરિતોષ થાય છે કે હવે તેનું મન સ્થૂળ જીવનવ્યવહારોમાં સંતોષાતું નથી, અને તે પણ ત્યાગને માર્ગે વળે છે. પિતા સોમદેવ પુરોહિત મૂળે તો વૈદિક

સંસ્કાર ધરાવતો બ્રાહ્મણ છે, પણ તેને કોઈ વારસાગત સંપ્રદાયબંધન નથી, એટલે તે પણ પત્નીને સાથ આપે છે ને દંપતી જીવનશુદ્ધિ સાધવા પુત્રોની સાથે ચાલી નીકળે છે.

ધ્યાન ખેંચતી બાબતો

આ કથા મૂળ તો ઐતિહાસિક છે અને તે વિક્રમના બીજા શ્રેકાની ઘટના છે. આ વાર્તામાં ખાસ ધ્યાન ખેંચે એવી એવાર બાબતો છે : પહેલી તો એ કે બ્રાહ્મણ પ્રકૃતિમાં શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓને મેળવવાનું સહજ બીજા રહેલું છે. બીજી બાબત એ છે કે રુદ્રસોમા એ કોઈ સાધારણ માતા જેવી માતા નથી, તેનું દર્શન પારદર્શી હોઈ તે પરા વિદ્યા ન મેળવાય ત્યાં લગી અપરા—શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓને અપૂરતી કે અસાધક લેખે છે. ત્રીજી બાબત એ છે કે પુત્ર પણ એવો જ વિદ્યાકામ અને માનુલક્ષ્ય છે કે માતાની ઇચ્છાને માન આપવા અને લભ્ય ગમે તે વિદ્યા મેળવવા માટે બધું જ કંઈ છૂટે છે; એટલે સુધી કે, તે છેવટે ગાર્હસ્થ્યધર્મ ન સ્વીકારતા માતાનું મન સંતોષવા અને પોતાની આધ્યાત્મિક અભિલાષા તૃપ્ત કરવા આજીવન ત્યાગ-માર્ગે વળે છે. ચોથી બાબત તે કાળના સંસ્કારજીવન અને રાજકીય જીવનને લગતી છે. તે કાળે માળવાની ઉજ્જયિની અને મંદસોર એ જૈન પરંપરાનાં અને સામાન્ય રીતે વિદ્યામાત્રનાં કેન્દ્રો હતાં. ઉજ્જયિની સાથે તો પાટલિપુત્રનો રાજકીય સંબંધ અશોકના સમયથી જ બહુ વધી ગયેલો. તે ઉત્તરોત્તર વધ્યે જ જતો હતો, અને વિક્રમ સંવતના પ્રારંભ સુધીમાં તો પાટલિપુત્રની મહત્તાનું સ્થાન ઉજ્જયિનીએ લીધું હતું. અશોકનો પૌત્ર સંપ્રતિ ઉજ્જયિનીનો સૂર્યો હતો સારથી જૈન ધર્મનો સંબંધ વધારે ને વધારે ઉજ્જયિનીની આસપાસ વિકસ્યો હતો. રુદ્રસોમા બ્રાહ્મણ કુટુંબની હતી અને જતાં તેનામાં જૈન પરંપરા પ્રત્યે ઊંડી મમતા હતી. એ સૂચવે છે કે તે કાળે માળવામાં જૈન પરંપરા વધારે પ્રભાવ ધરાવતી હોવી જોઈએ. પતિ વૈદિક પરંપરાના સંસ્કાર ધરાવે અને પત્ની જૈન પરંપરાના, જતાં દાંપત્યજીવનમાં કોઈ અથડામણ ન આવે એ પણ તે કાળના સંસ્કારી જીવનનું એક સૂચક લક્ષણ ગણાય.

આ બંધી ધ્યાન ખેંચે એવી બાબતો રુદ્રસોમાની સ્વલક્ષી વીરવૃત્તિની આસપાસ ગૂંથાયેલી છે. લેખકે રુદ્રસોમાની એ વીરવૃત્તિના ચિત્રને એવો ઉકાવ આપ્યો છે કે તે વાંચતાં જ ઉપરની બંધી બાબતો એક પછી એક મન ઉપર તરવરવા લાગે છે.

ચોથી, દશમી અને અગિયારમી—એ ત્રણ વાર્તાઓ રાજ્યલક્ષ્મી મંત્રીની ક્ષાત્રવટવાળી વીરવૃત્તિને દાખવે છે. ત્રીજીનું મુખ્ય પાત્ર શકટાળ છે. તે છેલ્લા ધનનંદનો આદ્ય મંત્રી છે. રાજ્યલક્ષ્મીને વેડફાતી અટકાવવા અને પ્રજાહિતનાં કાર્યો સુયોગ્ય રીતે ચાલુ રાખવા ખાતર જ રાજકારણી દાવપેચ રમવા જતાં છેવટે તે પોતાને હાથે પોતાનું બલિદાન આપે છે, અને રાજ્યતંત્રને નબળું પડતું અચાવી લે છે.

ઉદ્યન મંત્રી એ ગુજરાતના ચૌલુક્યરાજ જયસિંહ સિદ્ધરાજનો સુવિખ્યાત ઉદ્દે મંત્રી છે. તે પણ ગુર્જરાધૂની તેજેરક્ષા કરવા અને તેના વિરોધીઓને નાથવા ધરડેઘડપણ પણ રણાંગણમાં શૌર્ય દાખવી વીરમૃત્યુને વરે છે અને પોતાનું ધારેલ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરે છે. પ્રજાજીવનને ક્ષેમમાં પોષે એવા ગુર્જર રાજ્યને ટકાવવા ને તેને પાકે પાયે મૂકવા એ મંત્રીએ પ્રાણની પણ પરવા ન કરી, એ જ તેની ક્ષાત્રવટ છે.

અગિયારમી વાર્તાનો નાયક છે રાજપિતામહ આત્મલટ. તે ચૌલુક્યરાજ કુમારપાળનો એક મુખ્ય મંત્રી અને આચાર્ય હેમચંદ્રનો અનન્ય ગુણુજ હોતો. જ્યારે એણે જોયું કે કુમારપાળના ઉત્તરાધિકારી અજયપાળે ગુર્જરરાજ્યલક્ષ્મીને હીણપત લાગે એવી પ્રવૃત્તિ માંડી છે, ને પાટણના અભ્યુદયને વણસાડવા માંડ્યો છે, ત્યારે તેણે પ્રાણની પણ પરવા કર્યા સિવાય સામી છાતીએ જઈ તુમાખી અજયપાળને લલકાર્યો અને એની સાન ઠેકાણે લાવવા પ્રાણાર્પણનું જોખમ પણ ખેડ્યું. એ એક અસાધારણ બહાદુરી અને ક્ષાત્રવટની ઐતિહાસિક વાર્તા છે.

ઉપરની ત્રણે વાર્તાઓને લેખકે અત્યારની દૃષ્ટિએ એવી રીતે વિકસાવી છે કે વાંચનારની સુષુપ્ત વીરવૃત્તિ જાગે અને સાથે સાથે પ્રાચીન કાળનું તાદ્રશ ચિત્ર તેની સમક્ષ રજૂ થાય. આ વાર્તાઓ આપણને કહી જાય છે કે ક્ષાત્રવટ એ કોઈ એક જાતિનો જ વારસો નથી; તે વિદ્યાજીવી લેખાતા આદ્યમાં પણ પ્રગટે અને ગણતરીબાજ લેખાતા વૈશ્યમાં પણ પ્રગટે.

પાંચમી લિક્ષા નામની વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર શાલિભદ્ર છે. જૈન કથાઓમાં શાલિભદ્ર સાથે ધન્નાનું નામ સંકળાયેલું હોઈ ધન્ના-શાલિભદ્ર એમ જોડકું સાથે જ સ્તવાય-ગવાય છે. ધન્નો એ શાલિભદ્રનો બનેલી થાય છે. બન્ને શ્રેષ્ઠીપુત્રો છે ને સાથે જ લાગી બને છે. ધર્માચાર કે કર્માચારને નિષ્પત્તી કોઈ પણ ભારતીય કથા એવી ભાગ્યે જ હશે, જેમાં પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યા

સિવાય કથની થતી હોય. ખરી રીતે ભારતીય બધી છવિત પરંપરાઓનો આચાર-વિચાર પુનર્જન્મની ભૂમિકા ઉપર ઘડાય છે. જ્યાં બીજી દોઢી રીતે ઘટનાનો ખુલાસો ન થાય ત્યાં પુનર્જન્મ અને કર્મના સિદ્ધાંતથી ખુલાસાઓ મેળવાય છે. પ્રસ્તુત વાર્તામાં એ ભાવનું પ્રતિપાદન છે. ભગવાન મહાવીર શાલિભદ્ર મુનિને કહે છે કે આજે તું માતાને હાથે લિલ્લા પામીશ. શાલિભદ્ર વર્તમાન જન્મની માતા સમીપ જાય છે, તો ખાલી હાથે પાછા ફરે છે. અચાનક વનમાં એક મહિયારી મળે છે. તે મુનિને જોઈ દોઢી અંદરની અકળ સ્નેહલાગણીથી પુલકિત બને છે ને પોતાની પાસેનું દહીં એ મુનિને લિલ્લામાં આપે છે. મુનિ ગુરુ મહાવીરના વચન વિશે સંદેહશીલ બને છે, પણ જ્યારે તે ખુલાસો મેળવે છે કે મહિયારણુ એના પૂર્વજન્મની માતા છે ત્યારે તેનું સમાધાન થાય છે. આ વાર્તામાં જન્માંતરની સ્નેહશૂંખલા કેવી અકળ રીતે કામ કરે છે તે દર્શાવાયું છે. અને લેખકે વાર્તા દ્વારા માધ કવિની ‘સતીવ ચોષિત્ પ્રકૃતિઃ સુનિશ્ચય પુમાંસમચ્ચેતિ મવાન્તરેષ્વપિ’ એ ઉક્તિમાંની કર્મપ્રકૃતિને જન્માન્તરમાં પણ કામ કરતી દર્શાવી છે.

સાતમી વાર્તા શાલ-મહાશાલની છે. મહાવીર અને બુદ્ધના સમયમાં અંગ, વિદેહ અને મગધમાં ત્યાગવૃત્તિનું મોજું ફેટકું જોરથી આવ્યું હતું તેનું પ્રતિબિંબ આ વાર્તામાં પડે છે. ભાઈભાઈ વચ્ચે અને બાપ-દીકરા જેવા નિકટના સંબંધીઓ વચ્ચે રાજ્ય માટે લગઈ લડવાની અને એકબીજાનાં માથાં કાપવાની કથા દેશના કથાસાહિત્યમાં અને ઇતિહાસમાં સુવિદિત છે, છતાં એવા પણ અનેક દાખલાઓ છે કે જેમાં રાજ્યલોભ ભાઈભાઈ વચ્ચે અંતર ઊભું કરી શકતો નથી. શાલ રાજ્ય ત્યજી મહાશાલને ગાદી લેવા કહે છે, તો મહાશાલ એથી ન લલચાતાં મોટા ભાઈને પગલે જ જાય છે. જેમ લક્ષ્મણ અને ભરત રામને પગલે ગયા તેમ મહાશાલ શાલને પગલે ગયો, અને જન્મગત સહોદરપણું ધર્મગત સિદ્ધ થયું. પણ શાલ-મહાશાલને એટલા-માત્રથી સંતોષ ન થયો. તેમને થયું કે ભાણેજને ગાદી સોંપી છે, તો તે રાજ્યપ્રપંચના કીચડમાં ખૂંચી જન્મારો ન બગાડે એ પણ જોવું જોઈએ. છેવટે શાલ-મહાશાલના અંતસ્ત્યાગે ભાણેજ ગાંગીજને આકર્ષ્યો અને આખું કુટુંબ ત્યાગને માર્ગે ગયું.

જે ઘટના આજે જરા નવાઈ ઉપજાવે તે જ ઘટના બીજે કાળે ન બને એમ તો ન કહી શકાય. તે કાળમાં ત્યાગનાં એવાં મોજાં આવેલાં કે જેને લીધે અનેક તરુણ-તરુણીઓ, કુટુંબીજનો ત્યાગ લેવા લલચાતા. બૌદ્ધ, જૈન અને વૈદિક ત્રણે પરંપરાના સંન્યાસ કે પરિત્રાજક છવનનાં જે પ્રાચીન

વર્ણનો છે તે અત્યારે કલ્પિત જેવાં લાગે, પણ તેમાં ધણું સત્ય સમાયેલું છે. એ વસ્તુની પ્રતીતિ આવી પ્રાચીન કથાઓ કરાવે છે. વળી, મહાત્મા ગાંધીજીએ રાષ્ટ્રીય ઉદ્ધારની અહિંસક કાર્યપદ્ધતિ લોક સમક્ષ રજૂ કરી, ને પોતે એના પથિક બન્યા સારે શરૂઆતમાં 'જે ભાગ અને અર્પણનું ચિત્ર અસંભવિત જેવું દેખાતું તે જ ૧૯૨૧, ૧૯૩૦ અને ૧૯૪૨ માં વાસ્તવિક બનેલું આપણે સહુએ જોયું છે. સૌને તે કાળે એક જ લગતી હતી કે-અમે કુટુંબસહ પણ ગાંધીજીની હાકલને ઝીલીએ.

પચીસસો વર્ષ પહેલાં સ્વલક્ષી વીરવૃત્તિ જુદા રૂપમાં આવિર્ભાવ પામેલી: આ ભાવ લેખકે શાલ-મહાશાલની વાર્તા દ્વારા સૂચવ્યો છે ને વાચકને પ્રાચીન કાળના વાતાવરણનો સુરેખ પરિચય કરાવ્યો છે.

આઠમી 'રાજમાતા' નામની વાર્તામાં મુખ્ય પાત્ર છે મૃગાવતી. એ સાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ ઉદયન-વત્સરાજની માતા અને ભગવાન મહાવીરના મામા ચેટકરાજની પુત્રી થાય. જ્યારે એના રૂપથી લોભાઈ એનો બનેલી ઉજ્જયિની-રાજ ચંડ્રધોત કૌશાંબી ઉપર ચડી આવે છે ત્યારે, એ લડાઈ દરમ્યાન જ પતિ સ્વર્ગવાસી થતાં, વિધવા મૃગાવતી ઉપર રાજ્યની અને પોતાનું પાવિત્ર સાચવવાની એમ એવડી જવાબદારી આવી પડે છે. મૃગાવતી કુનેહથી બંને જવાબદારીઓ સરસ રીતે પાર પાડે છે અને છેવટે તો પુત્ર ઉદયનને ગાદીએ બેસાડી અંતિમ જીવન ત્યાગમાર્ગે વીતાવે છે. આ વાર્તા દ્વારા લેખકને દર્શાવવું એ છે કે સ્ત્રી માત્ર ભીરુ, લાચાર કે પાંગળી નથી; એનામાં એવું ખમીર રહેલું છે કે તે ધારે તો ઐતિહાસિક વીરમૂર્તિ લક્ષ્મીબાઈ અને ધર્મમૂર્તિ અહલ્યાબાઈની પેઠે ભારેમાં ભારે સેંકટો વચ્ચે પણ રસ્તો કાઢી શકે. આ તથ્ય તો મહાત્મા ગાંધીજી પછી આવેલી આપણા દેશની સ્ત્રીજાગૃતિમાં આપણે નજરે જ નિહાળ્યું છે. રાજમાતા મૃગાવતી એ જ સસની પ્રતીતિ કરાવે છે.

નવમી વાર્તા : 'જીત કે હાર' નામની આ વાર્તા શાલ-મહાશાલની કથા કરતાં સાવ નોખી પડે છે. એમાં કૌરવ-પાંડવની જલ્દવાસ્થળી જોવા મળે છે. કૌરવો અને પાંડવો વચ્ચે યુદ્ધ થયું તે ઐતિહાસિક છે કે નહિ એ એક પ્રશ્ન છે, પણ આ વાર્તાનાં બે મુખ્ય પાત્રો ચેટક અને ક્રાણિક વચ્ચેનું યુદ્ધ તો નિર્વિવાદ રીતે ઐતિહાસિક છે. ચેટક એ માતામહ છે તો ક્રાણિક—જે અબ્જતશત્રુ નામથી જાણીતો છે તે—તેનો દૈહિક છે. આમ દાદા-ભાણજ વચ્ચે મહાન યુદ્ધ જામે છે અને તે પણ માત્ર એક હાર અને હાથીને જ કારણે ક્રાણિકના બે સગા ભાઈઓ નામે હથે, વહથેહતા. તેમને ભાગમાં

મળેલ હાર અને હાથી લઈ લેવાની કોણિકની છદ્દ હતી. પેલા બન્ને ભાઈઓ માતામહ ચેટકને શરણે ગયા. શરણાગતની રક્ષાને ક્ષત્રિયધર્મ માની ચેટકે કોણિકને નમતું ન આપ્યું, અને છેવટે યુદ્ધમાં તે મૃત્યુને પણ ભેટ્યો. આમ એક જ લોહીના સગાઓ વચ્ચેના યુદ્ધની આ કથામાં માત્ર એટલું જ નથી; તે ઉપરાંત પણ કાંઈક છે, અને તે એ કે કોણિક ઔરંગઝેબની પેઠે પોતાના પિતા બિંબિસારને કેદ કરે છે અને છેવટે તેને જ નિમિત્તે તેનું મૃત્યુ પણ થાય છે. જે કાળે ચોમેર ત્યાગ અને અર્પણનું દેવી મોળું આવેલું તે જ કાળે નજીવી ગણાતી ચીજ માટે ખૂનખાર લડાઈ લડાવાનું આસુરી મોળું પણ વિદ્યમાન હતું. મનુષ્યસ્વભાવ ધણાં પાસાંથી ધડાયો છે. એમાંના આસુરી પાસાનું જે દર્શન આમે મહાભારતમાં કૌરવ-પાંડવના યુદ્ધ દ્વારા કરાવ્યું છે તે જ પાસાનું દર્શન આ વાર્તામાં પણ થાય છે.

જેમ કલિંગના મહાહત્યાકારી વિજય બાદ અશોકને ભાન પ્રગટ્યું કે એ વિજય ખરો વિજય નથી, એ તો ક્ષત્રો પરાજય છે, તેમ જે હાથી મેળવવા કોણિકે મહાન યુદ્ધ શરૂ કરેલું તે યુદ્ધ છત્તવા તેને પોતાને જ તે હાથી મારવાનો અકલ્પિત પ્રસંગ આવ્યો ! જોકે કોણિક યુદ્ધ છત્યો ખરો, પણ એને એ વસવસો જ રહ્યો કે તે પોતે આટલા સંહારને અંતે ખરી રીતે છત્યો કે હાર્યો ? બ્યાસ મહાભારતના યુદ્ધને વર્ણવી છેવટે તો એ જ દર્શાવ્યું છે કે છતનાર પાંડવો પણ અંતે હાર્યા જ છે; યુદ્ધના દેખીતા વિજયમાં પણ મોટી હાર જ સમાયેલી હોય છે. કોઈને એ હાર તત્કાળ સૂઝે તો કોઈને કાળ જતાં ! અને આ વસ્તુ આપણે આજકાલ લડાયેલી છેલ્લી એ મહાન લડાઈઓમાં પણ જોઈ છે. અશોક યુદ્ધવિજયને વિજય ન ગણી ધર્મવિજયને જ વિજય તરીકે પોતાના શાશ્વત શાસનલેખોમાં દર્શાવે છે, તે યુદ્ધની ત્રૈકાલિક નિર્ઠારકતાને દર્શાવતું એક સત્ય છે. માનવજાત આ સમજણ નહિ પામે ત્યાં લગી સત્તા અને શક્તિ દ્વારા સંહાર થતો અટકવાનો નથી.

છેલ્લી વાર્તા ભૂયરાજની છે. તેમાં પણ લાગણીની ઉત્કટતા પૂરેપૂરી દેખાય છે. જ્યારે તે કામાંધ અને છે સારે વિવેક સર્વથા છોડી દે છે, અને જ્યારે તેનો વેગ વિવેકભણી વળે છે ત્યારે તે ક્ષણમાત્રમાં કામાંધતાથી મુક્ત થઈ કર્તવ્યમાં સ્થિર થાય છે; તામસિક વૃત્તિનું ઉગ્ર મોળું સાસ્ત્રિકવૃત્તિમાં અદલાઈ જાય છે. ભૂયરાજના હાથ કપાયા ને પાછા મહાકાળની ઉપાસના બાદ સાજા થયા એ વસ્તુ ચમત્કારી દેખાય છે, પણ એ ચમત્કારની પાછળ ખરી હકીકત કંઈક એવી હોવી જોઈએ કે જ્યારે ભૂયરાજ કર્તવ્યભ્રષ્ટ થયો ત્યારે

તેને રાજ્ય છોડવાની ફરજ પડી, એટલે કે એના હાથ હેઠા પડ્યા અગર તેણે આપમેળે રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો. પણ જ્યારે એણે ઇષ્ટદેવ મહાકાળની ઉપાસના દ્વારા સાચી ધાર્મિક વૃત્તિ અને ન્યાય વૃત્તિ કેળવી પોતાની સુવાસ ફેલાવી ત્યારે તેને પ્રજાએ પુનઃ ગાદી ઉપર સ્થાપવા ઇચ્છ્યું. પણ ભૂયરાજ તો એકનો એ ન થતાં તેણે પ્રાપ્ત રાજ્ય મહાકાળને જ અર્પ્યું. આ વાર્તા એમ સૂચવે છે કે દુરાચારી રાજા પ્રજાના હૃદયમાં સ્થાન નથી પામતો; અને જ્યારે દુરાચારી પણ સદાચારી બને છે ત્યારે એક વખત વીરેલી પ્રજા ફરી તેને સત્કારતા ખમચાતી પણ નથી. સાથે સાથે એ પણ સૂચવાય છે કે ઉજ્જયિનીના પ્રખ્યાત મહાકાળનો મહિમા લોકોના હૃદયમાં કેટલો હતો ! અને ગુજરાતમાં રુદ્રમહાલયની આસપાસ કે સોમનાથની આસપાસ જેમ રાજભક્તિ ઊભરાતી તેમ માળવામાંના મહાકાળ પ્રત્યે પણ રાજભક્તિ ઊભરાતી.

ગુણગ્રાહી દષ્ટિબિંદુની જરૂર

અહીં એક બાબત નોંધવી યોગ્ય લેખાશે. તે એ કે પ્રાચીન કાળ અને મધ્યકાળના કથાલેખકો માત્ર પોતપોતાની પરંપરા સાથે સંબંધ ધરાવતા હોય એવાં જ પાત્રોની કથા નંઆલેખતા. ઘણીવાર તેઓ ગુણગ્રાહક દષ્ટિએ શીલ અને સદાચારનું મૂલ્ય આંકતા, અને તેવાં શીલ કે સદાચાર જ્યાં પણ તેમને દેખાય તે ભણી પૂર્ણ આદરથી અને ઉદાર વૃત્તિથી જોતા. મેરુતુંગે પ્રબંધચિંતામણિમાં ભૂયરાજનો પ્રબંધ લખ્યો છે તે કોઈ એવા જ ઉદાર ગુણગ્રાહી દષ્ટિબિંદુથી. આ વસ્તુ સાંપ્રદાયિક દષ્ટિથી લખતા લેખકોએ અપનાવવા જેવી છે.

ઉપસંહાર

તાર્કિક જયંત અને આચાર્ય હેમચંદ્ર કહે છે : તા एव विद्या नवनवीभवन्ति, अर्थात् પ્રથમની કેટલીક વિદ્યાઓ ફરી ફરી નવાં રૂપ અને નવા પોષક ધારણ કરે છે. નવીન અવતારનો ઉદ્દેશ લોકરુચિને સંસ્કારવાનો અને વધારે ને વધારે પોષવાનો હોય છે. વળી એનો એ પણ એક ઉદ્દેશ છે કે જે વસ્તુ પ્રથમ માત્ર સંપ્રદાયના વર્તુલમાં જ જાણીતી હોય તેને યોગ્ય રૂપમાં સર્વગમ્ય કરવી અને તેમાં સમાયેલાં માનવીય તત્ત્વોને સર્વોપયોગી દષ્ટિથી રજૂ કરવાં. હું સમજું છું કે લેખકનો પ્રાચીન વાર્તાઓને નવું રૂપ આપવાનો પ્રસ્તુત પ્રયત્ન એ દષ્ટિથી સફળ થયો છે.

આમ તો લેખક મારા કેટલાંક વર્ષો થયાં પરિચિત છે, છતાં અસાર

લગી હું એ ન જાણતો કે તેમણે વાર્તાઓ પણ લખી છે. ૧૯૩૭ થી ૧૯૫૧ સુધીમાં લખાયેલી આ વાર્તાઓની જાણ મને થઈ અને તે સાંભળી ત્યારે હું મારા અજાણપણથી અને લેખકની આત્મગોપનવૃત્તિથી નવાઈ પામ્યો. જેમ જેમ એ વાર્તાઓ સાંભળતો ગયો તેમ તેમ મને જણાતું ગયું કે લેખકની શક્તિ આપારી ક્ષેત્રના સંકુલ વર્તુલમાં કેદ થઈ ન હોત અથવા તેને સ્વસ્થ લેખન માટે જોઈતી સગવડ અને છૂટ મળે તો એ શક્તિ એના પૂર્ણ રૂપમાં જુદું જ દર્શન કરાવે. લેખકની ભાષા કેટલી પ્રવાહબદ્ધ છે, કેટલી સરલ અને રુચિકર છે, તેમ જ લખાણમાં કેટલું માનસિક, સામાજિક અને સાંપ્રદાયિક ભાવોનું—કવચિત્ કવચિત્ કાવ્યમય અને છટાબંધ—વિસ્ફેપણ છે તે તો પરીક્ષક વાચકોના ધ્યાનમાં આવ્યા સિવાય રહેવાનું નથી.

ગુજરાત વિદ્યાસભાના સહાયક મંત્રી અને મારા ચિરપરિચિત શ્રીયુત જ્યોત્સનાલાલ ગાંધીએ જ મને પ્રસ્તુત સંગ્રહથી પરિચિત કર્યો, ને તેથી જ હું એ સાંભળી જવા અને તે વિશે મારા છૂટાછવાયા વિચારો લખવા પ્રેરાયો છું. એ બધા મિત્રો એવા સુપરિચિત છે કે તેમને વિશે કંઈ પણ કહું તો તે આત્મપ્રશંસા જ લેખાય. અહીં તો એટલું જ કહેવું બસ થશે કે આ વાર્તાસંગ્રહ સાંભળતાં જ પંચાવન વર્ષ પહેલાંની સ્થિતિનાં સ્મરણોથી જેમ મારું મન ઊભરાઈ ગયું તેમ, એણે સીંચેલા રસથી એ મન વધારે તરબોળ બન્યું.^૧

૧. શ્રી. રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈના વાર્તાસંગ્રહ ‘અભિષેક’ની પ્રસ્તાવના.

ગાંધીજી અને જૈનત્વ

[૩૭]

દુનિયામાં આજે જેટલા જાણીતા ધર્મપંથો છે લગભગ તે બધા ગાંધીજીને હૃદયથી અપનાવવા અગર પોતાના પંથના અનુગામી બનાવવા કે મનાવવા થોડોઘણો પ્રયત્ન કરે છે. મુસલમાનો કેટલાંક વર્ષ અગાઉ ગાંધીજીને જ ખદીફા બનાવવાની વાતો કરતા. ખ્રિસ્તીઓ તો બહુ જ ઉમળકા સાથે ગાંધીજીને ખ્રિસ્તી બનાવવા પ્રયત્ન કરી પણ ચૂકેલા અને અત્યારે પણ ઘણાંયે મનથી એમ ઇચ્છતા હશે. આર્યસમાજીઓ તો આવી બાબતમાં પાછા પડે એવા છે એમ માનવા કોઈ ભાગ્યે જ તૈયાર હશે. ઘણા સમજદાર બૌદ્ધો ગાંધીજીમાં બૌદ્ધ ધર્મની નવી આવૃત્તિનું દર્શન કરી રહ્યા છે. જૈનોનો તો એ દાવો જ છે અને તેને ગાંધીજીના પોતાના જ કથનનો ટેકો છે કે તેમનામાં જૈન ધર્મનાં કેટલાંક વિશિષ્ટ તત્ત્વો અમુક કારણોથી આવેલાં છે.

જે બધા ધર્મપંથવાળા ગાંધીજીમાં પોતપોતાના પંથનાં વિશિષ્ટ તત્ત્વો જોઈ રહ્યા છે અને તેને લીધે તેઓ ગાંધીજી પાસે પોતાનો પંથ સ્વીકારાવવા અગર તેમની પાસે પોતાના પંથનું મહત્ત્વ ગવરાવવા ઇચ્છે છે તે ધર્મપંથોમાં ફક્ત સુધારક અગર ક્યારેક ક્રાંતિકારક તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલા (ભલે આજે તે તદ્દન સ્થિતિચુસ્ત અને નિષ્ક્રિય થયા હોય) પંથોનાં જ નામ આવે છે. ગાંધીજી જન્મથી જ ધર્મપંથના છે તે ધર્મપંથના એટલે સનાતન ધર્મના લોકો ગાંધીજીને પોતાના પંથના સમજી બહુ હરખાતા કે મલકાતા નથી અને સનાતન પંથનો મોટો રૂઢિખંડ ભાગ તો ગાંધીજીને પોતાના પંથના કહેતાં ને મનાવતાં કદાચ સંક્રાંત્યાય પણ છે. જ્યારે બીજા પંથવાળા કોઈ પણ રીતે તેમના પંથ વિશે ગાંધીજી પાસે સહાનુભૂતિવાળા બે શબ્દો બોલાવવામાં અને કદાચ કડવી ટીકા સાથે સુધ્ધાં તેમના શ્રીમુખથી પોતાના ધર્મપંથ વિશે કાંઈક મહત્ત્વપૂર્ણ સાંભળવામાં ગૌરવ માને છે અને તે માટે ખૂબ પ્રયત્નશીલ રહે છે, ત્યારે ગાંધીજી ડાંડી પીટીને જ ધર્મને પોતાનો ધર્મ અને પોતાનો પંથ કહે છે તેમ જ જેને સંપૂર્ણ ધર્મ તરીકે ઓળખાવે છે તે જ

ધર્મ અને પંથના લોકો ગાંધીજીને પોતાના ધર્મપંથના કહેતાં અને મનાવતાં શા માટે સંકેતિયાતા હશે એ સવાલ થાય છે. આ સવાલ વિષમ છે, પણ તેનો ઉત્તર તેવો વિષમ નથી.

ગાંધીજીનો આત્મા જેવો પ્રાચીનપણાનો પક્ષપાતી દેખાય છે તેવો તે ખરી રીતે નથી. તેમને કોઈ પણ વસ્તુ માત્ર જૂની હોવાને કારણે જ નથી ગમતી અને માત્ર નવી હોવાને કારણે તેઓ તેને ફેંકી નથી દેતા. તેમની કસોટી સખત છે અને ઉદારતા તો તેથીયે વધારે છે. એટલે દરેક વસ્તુને તેઓ જીવનસુધારણાની તેમ જ પ્રજાજીવનમાં ઉપયોગીપણાની દૃષ્ટિએ કમે છે; એ કસોટીમાં તેમને જન્મસિદ્ધ ધર્મપંથનાં ઘણાં તત્ત્વો ફેંકી દેવાં અગર બદલી દેવાં પડ્યાં છે અને બીજા બીજા ધર્મપંથોનાં કેટલાંક તત્ત્વો એમ ને એમ અગર થોડાઘણા ફેરફાર સાથે તેમણે સ્વીકાર્યાં છે, જીવનમાં ઉતાર્યાં છે અને કેટલીક બાબતોમાં તો તેમણે એ તત્ત્વોને પોતાનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ અર્પ્યું છે. સનાતન પંથ એટલે અચલ પંથ. તે બુદ્ધિપૂર્વક ફેરફાર અને પરિવર્તન કરવાની પહેલ નહિ કરનારો પંથ. જે એવું પરિવર્તન કરે તે તેની નજરે નારિતક અગર સનાતન પંથ બહારનો; એટલે ગાંધીજીને પોતાનો જન્મસિદ્ધ ધર્મપંથ તો પચાવે એવી તેની આંતરશક્તિ જ નથી. સનાતન પંથી હોય અને ગાંધીજીને પોતાના પંથના માને તો તેને જૂની સ્મૃતિઓ, પુરાણો વગેરે ફેંકી દેવું પડે અગર તેમાંના કેટલાક ભાગ ઉપર હરતાલ દેવી પડે. એમ કરવા જતાં તો તે અચલપંથી મટી જ જાય. એટલે કોઈ પણ સનાતનપંથી એમ જ કહેવાનો કે ગાંધીજી યુરોપમાં જઈને અગર બાઈબલ વગેરે વિધર્મી શાસ્ત્રોનો સાદર અભ્યાસ કરીને, તેમ જ કદાચ સનાતનપંથના પ્રૌઢ આચાર્યો પાસેથી વેદ, ઉપનિષદનું ખરું મર્મ નહિ સમજવાને કારણે, સનાતન ધર્મનાં તત્ત્વો બરાબર સમજી શક્યા નથી, અને એ તત્ત્વોનું મહત્ત્વ તેમના ધ્યાનમાં ખરેખર ઊતર્યું નથી. જોકે બીજા સુધારક પંથો પણ અનેક બાબતોમાં રૂઢિચુસ્ત અને અચલ જેવા હોય છે, છતાં તેમની મૂળ પ્રકૃતિમાં સુધારકપણાનું તત્ત્વ હોવાથી તેઓ ગાંધીજીની પ્રકૃતિને પોતાથી બહુ દૂર નથી લેખતા. ગાંધીજીના આત્મામાં જે શોધનું અને ઉપયોગી વસ્તુને પચાવવાનું અસાધારણ બળ છે તેનો મેળ બધા જ સુધારક ગણાતા પંથોની મૂળ પ્રકૃતિ સાથે વધારે બેસે છે. આ જ કારણને લીધે સનાતન સિવાયના બધા જ ધર્મપંથવાળાઓ ગાંધીજીને પોતાની નજીક આણવા અગર પોતે ગાંધીજીની નજીક જવા આજીવંત ઇચ્છે છે. આ રીતે જૈન સમાજના

બધા જ સારા વિચારકો ગાંધીજીને જૈન માને છે અગર તેમનામાં જૈન ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ઓતપ્રોત થયેલા જુએ છે. ખીજા ધર્મપંથો વિશે ન કહેતાં આ લેખમાં જૈન પંથ વિશે જ મુખ્યપણે કહું છું તેનાં બે કારણો છે : એક તો લેખની મર્યાદા અને ખીજું કારણ બધી વસ્તુઓને એકસાથે ન્યાય એક જ જણુ આપે તેમાં અન્યાય થવાનો સંભવ. ત્યારે આપણે હવે જોઈએ કે ગાંધીજીમાં ક્યાં એવાં જૈનધર્મમાન્ય ખાસ તરવો ઓતપ્રોત થયાં છે કે જેને લીધે જૈનો અગર કેટલાક જૈનેતરો એમને જૈન કહેવા અને માનવા પ્રેરાય છે.

જૈન ધર્મના આચાર અને વિચાર સંબંધી બે તરવો એવાં વિશિષ્ટ છે કે જેને લીધે એ ધર્મ ખીજા પંથોથી જુદો પડે છે. એ બે તરવો એટલે અહિંસા અને અતેકાંતવાદ. આ બન્ને તરવો માત્ર મધ્યસ્થપણાની પ્રકૃતિમાંથી જન્મ્યા છે અને વિકસ્યા છે. ગાંધીજીની પ્રકૃતિમાં મધ્યસ્થપણું જો સહજ રીતે જ ન હોત તો આ બે તરવો તેમના જીવનમાં ન આવત એમ મને ઓખખું લાગે છે. તેમની પ્રકૃતિના બંધારણમાં મધ્યસ્થપણાના સંસ્કારો ખીજરૂપે હતા એ એમની ‘આત્મકથા’ કહે છે. સ્વાભાવિક મધ્યસ્થપણું હોવા છતાં તેમને જૈન ધર્મના વિશિષ્ટ અભ્યાસી શ્રીમદ્ રાયચંદ્ર જેવાનો ગાઢ પરિચય થયો ન હોત તોપણ એ તરવો જે રીતે તેમના જીવનમાં દેખા દે છે તે રીતે આજે હોત કે નહિ એ શંકાસ્પદ છે. ગાંધીજીના જીવનમાં બધા ધર્મોને માન્ય અને છતાં જૈન ધર્મની ખાસ ગણાતી અહિંસા ઊતરી છે, પણ તે જૈન ખીખામાં ઢળાયેલી નહિ. જૈનોનો અતેકાંતવાદ ગાંધીજીના પ્રત્યેક કાર્યમાં અને પ્રત્યેક શબ્દમાં દેખાય છે, પણ તે સુધ્ધાં જૈન ભાષા અને જૈન રૂઢિના ખીખામાં ઢળેલો નહિ. પોતાની પ્રકૃતિમાંથી જ જન્મેલાં અને શ્રીમદ્ રાયચંદ્ર આદિ જેવાના પરિચયથી કાંઈકે વિશિષ્ટ રીતે પોષણ પામેલાં એ બે તરવો જો સામ્પ્રદાયિક ખીખામાં ઢળેલા જ, ગાંધીજીના જીવનમાં આવ્યા હોત તો ગાંધીજીના જીવન વિશે આજે વિચારવાનું રહેત જ નહિ. તેઓ આપણા જેવા પ્રાકૃત હોત અને તેમના જીવનમાંથી મેળવવાપણું ન જ હોત, અથવા ઓછામાં ઓછું હોત.

ગાંધીજીએ અહિંસાને અપનાવી, પણ તે એવી રીતે અપનાવી કે અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ સાધારણ કે અસાધારણ માણસે એ રીત અંગીકાર જ કરી નહોતી, અથવા કોઈને બહુ સ્પષ્ટપણે અને વ્યાપકપણે એ રીત મૂઝી

જ નહોતી. હથિયાર ન પકડવાં, કોઈ સામે હાથ ન ઉગામવો, ઘરમાં, ગુફામાં કે જંગલમાં મૌન લઈ નિષ્ક્રિય થઈ ખેતી ન રહેવું, અર્ધાં જ ક્ષેત્રોમાં ઝમ્મખવું, છતાં કોઈ પણ સ્થળે ન હારવાનો તેમ જ બધા ઉપર વિજય મેળવવાનો ઉત્સાહ અને નિશ્ચય એ ગાંધીજીની અહિંસાનું નવું અને સ્પષ્ટ રૂપ છે. પોતાના વિચારો અને સિદ્ધાન્તોમાં અતિ આગ્રહી રહ્યા છતાં કોઈ પણ કડરમાં કડર બીજા પક્ષકારની દલીલને સમજવાનો ઉદાર પ્રયત્ન અને સામાની દૃષ્ટિમાંથી કાંઈ લેવા જેવું ન જણાય તોપણ તેને તેના રસ્તે જવા દેવાની ઉદારતા, એ ગાંધીજીના અનેકાંતવાદનું જીવંત દિવ્ય સ્વરૂપ છે. વિરોધી પક્ષકારો ગાંધીજીને ન અનુસરવા છતાં કેમ આહ છે તેની કૂંચી એમના અનેકાન્ત-દૃષ્ટિએ ધડાયેલ જીવનમાં છે. અનેકાંતદૃષ્ટિ એટલે એક જ બાબત પરત્વે અનેક વિરોધી દેખાતી દૃષ્ટિઓનો મેળ સાધવો તે, જેને સમન્વય કહી શકાય. આ દૃષ્ટિ ગાંધીજીના વ્યાવહારિક જીવનમાં સંપૂર્ણપણે તરવરે છે. અહિંસાનું અને અનેકાંતદૃષ્ટિનું બીજ કયાંથી આવ્યું, કેમ વિદ્યુત્તું એ જેવા કરતાં એ ગાંધીજીના જીવનમાં કઈ રીતે કામ કરી રહ્યું છે, એ જેવું બહુ જ જીવનપ્રદ અને અગત્યનું છે. ખરી રીતે તો હવે ગાંધીજીની અહિંસા અને ગાંધીજીનો અનેકાંત એ એમના જીવનની તદ્દન વિશિષ્ટ જ બાબત થઈ પડી છે અને તેથી જ તે જૈન પંથના બીબાબદ્ધ એ એ તરવો કરતાં જુદી પણ પડે છે.

આમ હોવા છતાં જ્યારે અહિંસા તત્ત્વની અપારતા અને અનેકાંત-તત્ત્વની વિશાળતાનો વિચાર આવે છે ત્યારે ચોખ્ખું લાગે છે કે ગમે તેટલો વિકાસ કર્યા છતાં અને ગમે તેટલું ઉપયોગી પરિવર્તન કર્યા છતાં એ તત્ત્વોની બાબતમાં ગાંધીજી બીજા ધર્મપંથો કરતાં વધારેમાં વધારે જૈન ધર્મની જ નજીક છે. ગાંધીજી જૈન કહેવાય તેથી જૈન પંથે મોટો વિજય સાધ્યો અગર જૈન પંથ બહુ કર્મદ છે એમ અહીં કહેવાનું નથી. એ જ રીતે ગાંધીજી જૈન ન કહેવાય તોયે જૈન પંથનાં વિશિષ્ટ તત્ત્વો જે સાથે જ ઉપયોગી હોય તો તેથી જૈન પંથનું ગૌરવ ઘટવાનું નથી. અહીં તો ફક્ત વિચારવાનું એટલું જ છે કે ગાંધીજીની પ્રકૃતિમાં જે જે વિશિષ્ટ તત્ત્વો ભાગ ભજવી રહ્યાં છે તે તત્ત્વોમાંનાં કયાં તત્ત્વો જૈન ધર્મના મૂળ સિદ્ધાન્તોમાં આવે છે. આ દૃષ્ટિએ હું ગાંધીજીને ઉપર કહેલ એ તત્ત્વોની બાબતમાં જૈન સમજું છું.

હજારો જ નહિ પણ લાખો જૈનોને પૂછો તો એમ જ કહેવાના કે

જૈન જન

[૩૮]

ઘણા જૂના કાળથી જે જાતની ભાવના આપણે સાં ચાલી આવે છે : એક તો, આ શરીર અશુચિ છે, અનિલ છે, નકામું છે, દુનિયા દુઃખમય છે, એમાં કયાંય સુખ કે સૌન્દર્ય નથી એ ભાવના; અને બીજી ભાવના તે આ સંસાર દુઃખમય નહિ પણ સુખમય છે, જીવવાલાયક છે, સૌન્દર્યથી ભરેલો છે, આનંદમય છે તે ભાવના.

આમાં પહેલી ભાવનાનો વિકાસ થવાથી જીવન કલેશમય જ નહિ, પણ કૃત્રિમ પણ બનતું ગયું છે. દુઃસ્વપ્નામિષાતાત્—એ સૂત્ર મુજબ દેશમાં દુનિયાને અને જીવનને દુઃખમય, અશુચિ, અનિલ વર્ણવતું સાહિત્ય ખૂબ વધ્યું છે, પણ હું આ ભાવનાને અપનાવવામાં અને બિનજરૂરી રીતે જીવનને નિરાશ અને કલેશમય બનાવવામાં નથી માનતો.

બીજી ભાવના તો એમ કહે છે કે દુનિયામાં સધળે સુખ જ છે. જેને એક જણ દુઃખ કહે છે તે જ બીજાને મન સુખ છે. દુઃખને છોડવું, એનો ત્યાગ કરવો એ એક વાત છે, અને પહેલાંથી જ સર્વત્ર દુઃખ માની લેવું એ બીજી વાત છે. દુઃખ છે ક્યાં? એ પણ એક સવાલ છે. એક વ્યક્તિ શરીરને ખરાબ ગણીને એની ઉપેક્ષા કરે છે અને છતાં પાંચ માળના મહેલમાં રહે છે; એ શું સમજવું? જન્મે તો હું પહેલી ભાવનામાં જ ઊછર્યો છું, પણ તત્ત્વચિંતન પછી મારી એ ભાવના બદલાઈ ગઈ છે, અને તેથી જગતમાં કયાંય દુઃખ નથી એ મારો અનુભવ છે. જરાક રમૂજમાં કહેવું હોય તો કહી શકાય કે આ સભા સુંદર છે, આ સ્વાગત સુંદર છે, કાકાસાહેબ વિદ્યામૂર્તિ છે અને આ સત્કાર સમારંભમાં હું મારી જાતને અધન્ય નથી માનતો, તમો પણ ધન્ય છો! ‘દેહ દેવળમાં અખંડ દીવડો, તેજેથી મારું મનહું ડાલે’ —એ કાવ્યપંક્તિ આવા અવસરે સાચી પડતી લાગે છે.

જૈનો અને અરુપૃથક્તા

તાની ઉંમરમાં અને પછી મહાવીર-શુદ્ધ વિશે વાંચ્યું હતું, મહંમદ

અને નિસસ વિશે વાંચ્યું હતું, પણ એ કોઈ મારી સામેના ન હતા, એ બધા પરોક્ષ હતા. કાશીમાં ભણતો હતો ત્યારે બંગલંગના દેશગ્યાપી ઉગ્ર આદોલન વખતે, એક પુરુષે આફ્રિકામાં કરી બતાવેલ સફળ સત્યાગ્રહના કાળની વાતો વાંચી. પછી આ દેશમાં એ મહાપુરુષે કરેલું કામ જોયું. એમની વિચારસરણી, આશ્રમપદ્ધતિ, તટસ્થવૃત્તિ એ બધું જાતે પ્રત્યક્ષ રીતે જોયું અને મને બધું સમજાયું.

રામ-રાવણ, કૃષ્ણ-અર્જુન એ પરોક્ષ છે. એ કવિની કલ્પના હો કે ગમે તે હો, પણ ગાંધીજીને જોઈને મને એ બધું સાચું લાગ્યું. ખુદ્દ-મહા-વીર, રામ-રાવણ, કૃષ્ણ-અર્જુન, મહામદ-નિસસ વિશે જેમને શંકા હોય તે પોતાની શંકા ગાંધીજીને જોઈને દૂર કરી શકે.

न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

કામયે દુઃખતપ્તાનાં, પ્રાણિનામાર્તિનાશનમ્ ॥

આ શ્લોકમાંની ભાવનાને અનુરૂપ ગાંધીજીએ એક વાત કરી—જીવન હોય તો તે માનવતા માટે. અને આ વાત તેમણે ઉપદેશથી નહિ, પણ પોતાના આચરણથી સમજાવી. આ બધું જોતાં લાગે છે કે જીવન દુઃખમય નહિ, પણ સુખમય અને સૌન્દર્યમય છે. આ સૌન્દર્યની દૃષ્ટિએ, હું જરા પણ આનાકાની વગર, આ સત્કારનો સ્વીકાર કરું છું, અને આ માટે સંધનો અને આપ સૌનો આભાર માનું છું.

જૈનો મહાવીર માટે કહેશે કે તેમણે તો આમ કહ્યું હતું અને તેમ કહ્યું હતું. જૈન ધર્મ વિશ્વધર્મ હોવાનું કહેવા છતાં પણ તેઓ અસ્પૃશ્યતાનો પથ્થર છોડવાને તૈયાર નથી ! પ્રશ્નોને હલ કરવાને બદલે તેઓ એને ટાળવાનો જ પ્રયત્ન કરવાના. પણ આમ કરવાથી કંઈ કામ ચાલે નહિ. હરિજનોના મંદિરપ્રવેશ પ્રત્યે એમની કેવી વૃત્તિ છે ? જેઓ સમાજને ચૂસતા હોય તેને માટે મંદિરનાં દ્વાર સદા ખુલ્લાં અને જે હરિજનો વગર તંદુરસ્ત જીવન અશક્ય બની જાય એને અસ્પૃશ્ય માનવો, એથી મોટી બેવઝૂકી કંઈ સમજવી ? પણ હવે વખત બદલાયો છે. યુવકનું માનસ નર્ચા ગાણા ગાવા પૂરતું નહિ, પણ હરિજનોને અપનાવીને તેમને નોકર તરીકે, રસોધ્યા તરીકે કે બીજી ગમે તે રીતે પોતાની પાસે રાખવામાં દેખાઈ આવવું જોઈએ. યુવકો પાસેથી હું ઓછામાં ઓછી આટલી અપેક્ષા રાખું છું.

હવે એ શબ્દો 'યુવક' અને 'જૈન' શબ્દ વિશે કહું. મેં નાની ઉંમરથી મહાવીરનું જીવન સાંભળેલું, અને પછી તો છેલ્લાં સાઠ વર્ષમાં એનું અનેક રીતે પરિશીલન કર્યું. બુદ્ધની જાણ થયા પછી તેમની જીવનકથા પણ અનેક દૃષ્ટિએ વાંચી-વિચારી. બીજાબીજા સંતોનાં જીવન વિશે પણ અને તેટલું વાંચ્યું-વિચાર્યું. છેલ્લે છેલ્લે ગાંધીજીનું જીવન તો પ્રત્યક્ષ જ જોયું. આ બધા ઉપરથી મને લાગ્યું છે કે યુવકનો સંબંધ ઉંમર કે શારીરિક તાકાત સાથે નહિ, પણ માનસિક અને હાર્દિક પરિવર્તન કરવાની શક્તિ સાથે છે. જેઓ કેવળ પ્રાચીન પુરુષોનાં ગુણગાન કરવાની મૂડી ઉપર જ મદાર બાંધે છે તે યુવકો ન કહેવાય. જેને એવા ગુણો મેળવવાની પ્રત્યક્ષ તાલાવેલી લાગેલી હોય, જે એ માટે સતત પ્રયત્નશીલ હોય તે જ યુવક. જે પારકાના શ્રમનો ઉપયોગ કરવાની વૃત્તિથી મુક્ત હોય, જે શ્રમનું મૂલ્ય પિછાણતો હોય અને જે લોભ-લાલચની વૃત્તિ ઉપર વિજય મેળવી શકે તે જૈન. હું ઇચ્છું કે તમે બધા આ અર્થમાં જૈન યુવક હો, અને ન હો તો એવા બનો ! બનવાનો પ્રયત્ન કરો !

એક વખતે 'વૈષ્ણવ જન' નું લજન ગવાતું હતું ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે ત્યાં 'જૈન જન' કરીએ તો ? એ લજનમાંના બધાય ગુણો જૈનમાં પણ હોવા જ ધટે. એટલે એ લજનમાં વર્ણવેલા 'વૈષ્ણવ જન' ને 'જૈન જન' કહીએ તો જરૂર કહી શકાય. પણ આજે સ્થિતિ જુદી બની ગઈ છે. ગુણનો વિચાર જ જાણે ભુલાઈ ગયો છે.

કોઈ પણ વ્યક્તિ, સમાજ કે દેશ ગૌરવ ત્યારે જ લઈ શકે કે જ્યારે એની શાખ હોય. જેની બજારમાં શાખ હોય તે જ વેપારી. આપણી ઉંમરલાયક કન્યા આપણે કોને સોંપીએ ? જેની શાખ હોય તેને. પણ જૈનોની શાખ હવે રહી નથી. પહેલાં પૈસા બ્યાળે મૂકવા હોય તો જૈનની પેઢીને. પહેલી પસંદગી મળતી. સાક્ષી આપવામાં પણ જૈન જૂઠું બોલે નહિ, એવી એની આબરૂ. પણ આજે બધું અવળું થઈ ગયું છે. કાળાબજારનું ભૂત પણ જૈનોને વળગી ગયું છે, એટલે જૈનોએ પોતાની શાખ ગુમાવી દીધી છે. અને શાખ જો ગુમાવી દીધી તો પછી મંદિરમાં જવ કે ન જવ, સ્થાનકમાં જવ કે ન જવ એ બધું નકામું છે. મૂળ વાત તો શાખ હોવી તે જ છે, બાકી કોઈને વગર શાખે 'જૈન' કહેવાયું હોય તો તેમને મારે કંઈ કહેવું નથી.

એ જ રીતે વાળ ખેંચવામાત્રમાં કે ઉઘાડે પગે ચાલવામાત્રમાં પણ ગૌરવ નથી. એટલામાત્રથી સાધુજીવન ચરિતાર્થ બની જતું નથી. ખીજાની સેવાશુશ્રૂષા અને શ્રમનો લાભ મળે એ પણ ગૌરવસ્વાસ્પદ વાત નથી. એથી તો ઊલટું માણસનું પતન થાય છે, અને એનો વિકાસ રૂંધાઈ જાય છે; એટલે ગરીબ થવા છતાં, મનૂર થવા છતાં ખોટો ધંધો ન કરે એ જ સાચી શાખ સમજવી, એ જ સાચું ગૌરવ છે. એ ગૌરવને માટે તમે સહુ પ્રયત્ન-શીલ બનો, એટલું જ ઈચ્છું છું.*

—પ્રબુદ્ધ જીવન, ૧-૧૧-૫૪.

* મુંબઈ જૈન યુવક સંઘના રજતમહોત્સવ પ્રસંગે કરવામાં આવેલ સત્કારના પ્રત્યુત્તરરૂપે આપેલ ભાષણ.

કલિકાલસર્વજ્ઞને અંજલિ

[૩૯]

આજે જે મહાપુરુષની જન્મજયન્તી ઊજવવા આપણે સૌ એકઠાં થયાં છીએ એમની જન્મતિથિ—કાર્તિક શુક્લ પૂર્ણિમા—એક વિશિષ્ટ તિથિ છે. તેની સાથે અનેક મહાન વ્યક્તિઓની સ્મૃતિ સંકળાયેલી છે. ભગવાન યુદ્ધનો જન્મ આ જ તિથિએ થયો છે, અને એની ઊજવણી માટે બનારસ પાસે સારનાથના બૌદ્ધવિહારમાં દૂર દૂરથી તિબેટ, સિલોન, ચીન અને અરમામાંથી તેમ જ કોઈ કોઈ પશ્ચિમનાં દેશોમાંથી પણ અનેક યાત્રિકો આવે છે અને મોટા ઉત્સવ સાથે યુદ્ધજન્મની ઊજવણી કરે છે. શીખ સંપ્રદાયના સ્થાપક ગુરુ નાનક અને તપસ્વી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પણ આ જ તિથિએ જન્મ્યા હતા.

જેને આપણે કલિકાલસર્વજ્ઞ કહી સન્માનીએ છીએ તેમને આપણે પૂરા પિછાનતા નથી, એ આપણું કમલાગ્ય છે. આવા પ્રખર પાંડિત્યવાળા મહાપુરુષનો જન્મદિન આપણે કેવા ગૌરવપૂર્વક ઊજવવો જોઈએ !

હું માનું છું કે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય અને તેમના જેવા જ અન્ય અન્ય ધર્મો તેમ જ ક્ષેત્રોમાં જે જે અસાધારણ પ્રતિભાવાળા પુરુષો આપણે ત્યાં થઈ ગયા હોય તેમને સમયે સમયે યાદ કરવા માટે આવા અનેક જયંતી-ઉત્સવો યોજાય તો આપણી નવીન પ્રજાને, આજના શુષ્ક અને નિષ્પ્રાણ બની ગયેલા શિક્ષણ વચ્ચે, કંઈક પ્રેરણાદાયક સંદેશો આપણે આપી શકીએ.

હેમચંદ્રાચાર્યનો મહિમા મારે મન એ એક જૈન આચાર્ય હતા એ રીતે છે જ નહિ. એ તો ન કેવળ આખા ગુજરાતની, પણ સમસ્ત ભારત વર્ષની સંપત્તિરૂપ હતા, અને એ રીતે જ એમનું જીવન આપણે સમજવું જોઈએ.

હેમચંદ્રાચાર્યના પાંડિત્યનો અને રાજકારણ સહિત અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં નિમગ્ન રહેવા છતાં એમણે કરેલ વિશાળ સાહિત્યસર્જનનો વિચાર કરીએ તો આપણે સ્તબ્ધ થઈ જઈએ છીએ. જિંદગીના છેડા સુધી આટલી બધી પ્રવૃત્તિઓ આદરનાર એ મહાપુરુષમાં શક્તિનો કેટલો સંચય થયેલો હશે એની આપણને કલ્પના પણ નથી આવી શકતી.

દક્ષિણના પાંડિત્યરૂપ પૂર્વ-ઉત્તરમીમાંસાનો પહેલવહેલો ગંભીર આભાસ ગુજરાતને હેમચંદ્રાચાર્યે જ કરાવ્યો. દૂરદૂરના દેશો તક્ષશિલા અને કાશ્મીરની વિદ્યાઓને ગુજરાતમાં લાવનાર કોણ હતું ? આને કાશ્મીરની સ્થિતિ ભણે ગમે તેવી હોય, પણ તે કાળે તો એ પંડિતોનો દેશ હતો અને તેથી ‘શારદા દેશ’ તરીકે એની પ્રસિદ્ધિ હતી. વળી અત્યારે કાશ્મીર સાવ નહ્યતો પ્રદેશ બની ગયો. કાળે છે, પણ તે સમયે તો ત્યાં પહોંચવું કે ત્યાંથી કંઈ મેળવવું બહુ દુષ્કર હતું; પણ હેમચંદ્રાચાર્યના વિદ્યા-પ્રેમે કાશ્મીરની સરસ્વતીને ગુજરાતમાં લાવી મૂકી હતી. ગુજરાતમાં સમૃદ્ધ ગ્રંથભંડારો તે કાળે હેમચંદ્રાચાર્ય ન હોત તો કોણે સરખાયા હોત ? આને ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર જે હસ્તલિખિત ગ્રંથોના ભંડારો જોવા મળે છે તે મુખ્યપણે હેમચંદ્રની વિદ્યા-ઉપાસનાને આભારી છે.

ટૂંકમાં એમ કહી શકાય કે વિદ્યા અને પાંડિત્યની દૃષ્ટિએ ગુજરાતને જે અપરિચિત હતું તેનો પરિચય ગુજરાતને હેમચંદ્રે કરાવ્યો છે.

એમ કહેવાય છે કે પાટણની જ્ઞાનશાળામાં હેમચંદ્ર પાસે ૭૦૦ લહિયાઓ કાન કરતા હતા. આને આ યંત્રના જન્માનામાં પણ ટાઠમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા કે એવા મોટા એકાદ સુદૃષ્ટાવધને બાદ કરતાં આપણા દરિદ્ર જેવા પ્રેક્ષામાં આટલા કંપોઝીટરો ક્યાંય જોવા નથી મળતા, અને એ બધા પાસેથી કામ લેવામાં બીજા કેટકેટલી તૈયારીઓ જોઈએ છે ? આજની આ સ્થિતિનો વિચાર કરીએ છીએ અને આ ૭૦૦ લહિયાઓ પાસેથી કેવળ ગ્રંથોની નકલો કરાવવાનું જ નહિ, પણ નવા નવા ગ્રંથોની રચના કરાવવાનું પણ કામ લેવાની હેમચંદ્રની શક્તિનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે એમના વિશદ પાંડિત્યનો કંઈક ખ્યાલ આવે છે. અલબત્ત, આમાં તેમના વિદ્વાન શિષ્યોનો સાથ અને સહકાર હશે જ, પણ આજની દૃષ્ટિએ લેખનસાધનો-કાગળો વગેરેની જખરી અછતવાળા એ સમયમાં ૭૦૦ લહિયાઓ પાસેથી જે કાન લીધું તે અદ્ભુત છે. આપણે તો આને કંઈ લખવું હોય તો ચાર વખત લખીએ અને ઝૂંસીએ ત્યારે તૈયાર કરી શકીએ છીએ.

હેમચંદ્રાચાર્યનો ગ્રંથ સૌ પહેલો નારા હાથમાં આવ્યો અને મેં એનું અધ્યયન કર્યું ત્યારથી જ હું તો એમના ઉપર આદરીત બની ગયો છું.

હેમચંદ્રાચાર્યના ગ્રંથોની તે વિષયના પ્રાચીન ગ્રંથો સાથે સરખામણી કરતાં આજના કેટલાક વિદ્વાનો તેમણે બીજા ગ્રંથોમાંથી ઉતારાઓ લીધાની

વાતો કરે છે. આવા વિદ્વાનો કાં તો વસ્તુને યથાર્થપણે સમજતા નથી હોતા, અથવા સાંપ્રદાયિક કે એવા કોઈ કારણે આમ માની લે છે; પણ એ સાવ ખોટું છે. ગીતા વાંચીને ઉપનિષદ વાંચીએ તો એમાં કેટલોય વિષય અને શબ્દરચના સમાન જણાયાં વગર નથી રહેતાં. જેનો એક એક શબ્દ અકાટ્ય જેવો ગણાવવામાં આવે છે તે શંકરાચાર્યના શાંકરભાષ્યને વાંચી બૌદ્ધતાકિંક વસુબંધુને વાંચીએ તો વસુબંધુના કેટલાય વિચારો શાંકર-ભાષ્યમાં નોંધાયેલા મળે જ છે. તો શું આ બધા ઉપર ચોરીનો આરોપ મૂકી શકાય ? માતા અને પુત્રીને સરખાં રૂપ-રંગવાળાં નેઈને શું પુત્રીનું વ્યક્તિત્વ જ વીસરી જવું ? ખરી વાત એ છે કે વિદ્યા અને વિચારની પરંપરાઓ તો ચાલી જ આવે છે, તો પછી એની છાયા પોતાના અધ્યયન અને અંધ-સર્જનમાં આવ્યા વગર કેમ રહે ? પૂર્વની વિદ્યાઓ ઉત્તરની વિદ્યાઓમાં આવે જ, પણ સાચી વિશેષતા તો એ વિદ્યાઓને પચાવવામાં છે. અને આ વિશેષતા હેમચંદ્રમાં ખરાબર હતી. એટલે બીજા ગ્રંથોના ઉતારાની વાત કરીને એમના પાંડિત્યનું મૂલ્ય ઓછું ન કરી શકાય. મારો કહેવાનો એ આશય નથી કે હેમચંદ્ર કરતાં વધારે પ્રતિભાસંપન્ન બીજા કોઈ ન થાય. વાત એટલી જ કે હેમચંદ્રને તેમના યથાર્થ રૂપમાં આપણે પિછાણીએ. હેમચંદ્ર જેવી એક જ વ્યક્તિમાં રહેલ જુદા જુદા વિષયના પાંડિત્યનો સમગ્રપણે વિચાર કરીએ તો આપણને એ એન્સાઈક્લોપીડિયા જ લાગે. તેથી હું તેમને સારસ્વત-પુત્ર કહું છું.

આજે એમ લાગે છે કે જાણે સરસ્વતી નિરાધાર બની ગઈ છે, પણ સરસ્વતી કદી નિરાધાર નથી. આજના ગુજરાતમાં પુરુષો જો વેપારમાં જ રહેવા માગતા હોય તો, તેમને એમ કરવા દઈ, સ્ત્રીઓએ વિદ્યાનું આ કામ ઉપાડી લેવું જોઈએ. હું તો માનું છું કે સહજ કામળ પ્રકૃતિવાળી આપણી સ્ત્રીઓને આ કામ જરૂર વધારે ભાવી જાય. આજે સ્ત્રીઓ ધરેણાં, કપડાં કે શણગારની પાછળ જે વખત કાઢે છે તે સરસ્વતીની પાછળ કાઢે તો જરૂર એમનું ભલું થાય અને નિરાધાર લાગતી સરસ્વતીને આધાર મળી રહે. આજે તો કેટલીય એવી બહેનો છે, જેમાં વિધવાઓ, ત્યક્તાઓ અને ઉમરલાયક કુમારિકાઓ છે, જેઓ દિશાશૂન્ય જેવી દશા ભોગવે છે. પણ જો એ બધી બહેનો અને બીજા બહેનો પણ સરસ્વતીની ઉપાસનાનું આવું કાર્ય ઉપાડી લે તો જરૂર એમનો ઉદ્ધાર થઈ જાય.

આવી સરસ્વતી ઉપાસના માટે હેમચંદ્રનું વિપુલ સાહિત્ય ખૂબ ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડે એ નિઃશંક છે.

હેમચંદ્રે ગુજરાતમાં રેડેલા સંસ્કારનો હું વિચાર કરું છું ત્યારે અહિંસાની નજરે આઠસો વર્ષના ગાળામાં એક જ મોટા જાતિમાં થયેલા હેમચંદ્ર અને ગાંધીજીમાં કોઈ કુદરતી સંકેત જોવા લાગે છે. આજે જેમ ગાંધીજીએ આખા દેશમાં અને વિશ્વમાં અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા વધારી છે તેમ તે કાળે હેમચંદ્રે ગુજરાતની સમગ્ર પ્રજા ઉપર દયાની છાપ પાડી હતી અને અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. હેમચંદ્રનો આ મોટો ગુણ અને મોટો ઉપકાર ! હેમચંદ્રની અહિંસા એ વેવડી અહિંસા ન હતી. અહિંસા પોતે તો એવી કોઈ વેવડી વસ્તુ છે જ નહિ. અગર એ નિંદાને પાત્ર કરતી હોય તો તે દોષ તેના પાળનારનો છે. હેમચંદ્રે કુમારપાળને અહિંસાની દીક્ષા આપી હતી અને કુમારપાળે રાજ્યકર્તાની બધીય ફરજો પૂરેપૂરી પાળી હતી, યુદ્ધો છતવામાં પણ કદી પાછી પાની કરી ન હતી.

અહિંસાની મર્યાદા કે એની સમજણ અમુક અમુક કાળમાં જુદી જુદી હોય. ગાંધીજીએ રાજકારણમાં પણ તેને અજમાવી અને તેની મર્યાદા વધારી એ જુદી વાત છે, પણ હેમચંદ્રની અહિંસા વેવડી અહિંસા હતી જ નહિ. ખરી વાત તો એ છે કે અહિંસા એ હિંદુસ્તાનનું સંસ્કારધન છે અને તેથી અહિંસાની વાત એના હૈયામાં સહેલાઈથી ઉતારી શકાય છે.

આજે જે કેવળ પૈસાની જ મોટાઈ થઈ પડી છે તે દૂર કરીએ અને વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં પણ ચોક્કા રચાઈ જાય છે તે પણ દૂર કરીએ, તો આંધા સમર્થ પુરુષને આપણે બરાબર પિછાની શકીએ. તેમને પિછાનવાનો આ જયંતી-ઉત્સવ કે એવો દરેક પ્રયત્ન આદરણીય ગણાય. એમને કે એમના જેવાં મહાપુરુષને સ્મરીને અને ઓળખીને આપણે આપણું સંસ્કારધન વધારીએ !

—જૈન, ૨૮-૧૧-૧૯૮૮.

વિજયધર્મસૂરિ અને શિક્ષણસંસ્થાઓ

[૪૦]

શ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરના જન્મતી-ઉત્સવમાં મેં ૨૫ વર્ષ સુધી ભાગ નથી લીધો અને આજે હું એમાં ભાગ લઈ રહ્યો છું એ શું સુવર્ણચંદ્રકતી લાલચે? એમ કોઈને સહજ પ્રશ્ન થાય; પણ હું એટલું જ કહું કે શ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરને—તેમનાં શક્તિ અને સામર્થ્યને—હું પિછાનું છું, પણ એનો હું એ રીતે ઉપયોગ કરવા નથી માગતો કે જેથી એ કોઈને માટે કેવળ પ્રચારના સાધનરૂપ બની રહે. બાકી એમના પ્રત્યે મને હંમેશાં આદર રહ્યો છે અને તેથીજ તો મેં મારી એક સારામાં સારી ગ્રંથકૃતિ તેમને સમર્પી છે.

આવી જન્મતીનો અર્થ હું તો એવો જ સમજું છું કે તે વ્યક્તિને ખરા રૂપમાં આપણે સમજીએ અને તેમાંથી જે જીવનમાં ઉતારવા યોગ્ય હોય તેને જીવનમાં ઉતારીએ. બાકી તો ધણીય જન્મતીઓ ઊજવાય છે અને ભૂટી જવાય છે. એ જાણે રોજના અનુભવની વાત બની ગઈ છે. આવી ઊજવણીઓ મારા મન સાથે સંગત થતી નથી.

મારા ખ્યાલ મુજબ વિજયધર્મસૂરીશ્વરનો એક વિશિષ્ટ ગુણ એ હતો કે જે ગુણની આજે પણ જૈન સમાજને જરૂર છે. તે ગુણ એટલે ગૃહસ્થ વિદ્વાનો તૈયાર કરવાની કલ્પના અને એ કલ્પનાને મૂર્તરૂપ આપવાનાં સૂઝ અને સ્પષ્ટ. વિજયધર્મસૂરિજીના સાહસને ગુજરાતનું ક્ષેત્ર અનુકૂળ ન હતું, તેથી તેમણે કાશીનો માર્ગ ગ્રહણ કર્યો એ જાણીતી ખીના છે.

આપણે ત્યાં શ્વેતાંબર સમાજમાં હજી સુધી પણ ગૃહસ્થો માત્ર આવકો (સાંભળનારાઓ) જ રહ્યા છે અને તેથીજ શ્વેતાંબર પરંપરાના ઇતિહાસમાં તત્ત્વજ્ઞ જૈન ગૃહસ્થ વિદ્વાન હોવાનો એકે દાખલો નોંધાયો નથી. દિગમ્બર સમાજમાં જરૂર ગૃહસ્થ વિદ્વાનો થયા છે.

વિજયધર્મસૂરીશ્વરને યુગપ્રવર્તક કહેવામાં આવે છે, તેનો અર્થ એટલો જ કે શ્વેતાંબર જૈન સમાજમાં ગૃહસ્થ વિદ્વાનો તૈયાર કરવાનો યુગ તેમણે

પ્રવર્તીવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને એ યુગની શરૂઆત ત્યારથી થઈ. બનારસની અત્યારની સ્થાવ્રાદ મહાવિદ્યાલય જેવી દિગંબર પાઠશાળાઓ એ શ્રી વિનયધર્મચરિત્રના પુરુષાર્થનો પ્રતિધ્વનિ છે.

પણ હવે સવાલ એ થાય છે કે એ પુરુષાર્થ આગળ શી રીતે વધારી શકાય ? પ્રારંભમાં જે રીતે એ પુરુષાર્થ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો એ રીત તો હવે પુરાણી થઈ ગઈ છે અને તેથી આ યુગમાં એ કારગત થઈ શકે એમ નથી. હવે તો મૂળમાં એ ભાવના—ગૃહસ્થવિદ્વાનો તૈયાર કરવાની ભાવના—કાયમ રાખવા છતાં એને મૂર્ત કરવાની રીતોમાં ફેરફાર કરવો જ રહ્યો. જે રીત એક કાળે કાર્યકરી હતી તે સદાય કાર્યકરી બની રહે એ શી રીતે બને ? એટલે હવે નવી રીત જ શોધવી રહી અને તે રીત તે સમન્વયગામી તુલનાત્મક અભ્યાસની પદ્ધતિ દ્વારા વિદ્વાનોને તૈયાર કરવા તે.

જૈન સંપ્રદાયના ત્રણે ફિરકાઓમાં ગુરુકુળોની સ્ફુરણ થઈ છે એ સાચું છે, પણ તેથી તત્ત્વચિંતક ગૃહસ્થ વિદ્વાનોની ઊણપ દૂર થઈ શકી નથી, એ પણ હકીકત છે. આમ થવાનું કારણ એ છે કે પંડિત બનેલા ગૃહસ્થને કામ શું આપવું ? એ પ્રશ્નનો નિકાલ આપણે ન કરી શક્યા અને પરિણામે આપણી કેળવણીની સંસ્થાઓ છેવટે કેવળ વ્યાવહારિક ક્ષેત્રના અધ્યયન-અધ્યાપનનાં ધામો બની ગઈ.

બનારસની પાઠશાળા ભણે ગમે તે કારણે અસ્ત બની, પણ બનારસમાં નહિ તો બીજે ગમે તે સ્થળે એ ક્રમ ચાલુ રહેવો જોઈતો હતો; પરંતુ એ ચાલુ રહ્યો નહિ. મારી નજર સામે જ અનેક સંસ્થાઓ અસ્ત થઈ, પણ આમ થવાનું એક અને મુખ્ય કારણ તે સંસ્થાના સંચાલનમાં સાધુઓનું વર્ચસ્વ છે એમ મને સ્પષ્ટ લાગ્યું છે. સંસ્થાના કલ્યાણની દૃષ્ટિએ આપણે સાધુઓને નમ્રભાવે એમ કહી દેવું જોઈએ કે આપ સંસ્થાને દરેક રીતે જરૂર મદદ અને માર્ગદર્શન કરાવતા રહો, પણ સંસ્થાના સંચાલનમાં આપ માર્થ ન મારો. તેથી નથી સચવાતો તમારો ત્યાગધર્મ અને નથી સંધાતું સંસ્થાનું વિદ્યાવિષયક લક્ષ્ય. મહાવીર જૈન વિદ્યાલય જેવી સંસ્થા નબી શકી છે અને પુષ્ટ બની શકી છે એનું કારણ આજ છે. બીજી સંસ્થાઓનું અસ્તગમન પણ આજ હકીકતની સાખ પૂરે છે.

હું માનું છું કે જૈન સાધુઓને જવાબદારીનું ભાન ભાગ્યે જ હોય છે, તેથી તેઓ ન ઈચ્છે છતાં તેમના હસ્તક્ષેપથી સંસ્થા વિકસવાને બદલે વિનાશમાં જ પરિણમે છે.

શું આપણને રાધાકૃષ્ણન જેવા વિદ્વાનો નથી જોઈતા? જો હા, તો એવા વિદ્વાનો આજની જૈન સંસ્થાઓમાં તૈયાર થઈ શકશે ખરા? એ વાતનો તમે બધા વિચાર કરજો.

રામકૃષ્ણ મિશનની પ્રવૃત્તિ આપણને સૌને પ્રેરણા આપે એવી છે. ત્યાં કેવા મોટા મોટા વિદ્વાનો પડ્યા છે અને તે પણ ત્યાગ અને વૈરાગ્યની ભૂમિકા ઉપર અને જનકલ્યાણની સાધનાના માર્ગ ઉપર.

મને લાગે છે કે જે સંસ્થાઓ બિનજવાબદારપણે ચાલતી હોય તે સંસ્થાઓ આપણે બંધ કરવી જોઈએ. એ બંધ કરવામાં જ સમાજનું શ્રેય રહેલું છે અને સાથે સાથે અયોગ્ય સંચાલકો હોય તેમનું પણ નિયંત્રણ કરવું જોઈએ અને જરૂર જણાય તો તેમને રુખસદ આપતાં પણ અચકાવું ન જોઈએ, કારણ કે અયોગ્ય સંસ્થા કે અયોગ્ય સંચાલક પાસેથી સારા માણસો તૈયાર થવાની આશા તો ન જ રહે; ઊલટું એમાંથી અયોગ્ય માણસોની પરંપરા જ ઊભી થવાની. આ સ્થિતિ અટકવી જ જોઈએ.

આપણા ફિરકાઓ ઘોલકાં જેવા બની ગયા છે, જેમાં કદી ન બુદ્ધિને અવકાશ રહે છે ન મુક્ત વિકાસને. એમાં તો કેવળ જડતા અને અંધશ્રદ્ધાનું જ સામ્રાજ્ય જામે છે. જ્યારે ધર્મનું શિક્ષણ તો કોઈના પણ અંધ અનુયાયી થયા સિવાય જ લેવું ધટે.

એટલે આપણી શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં કોઈ એક પંથનું દષ્ટિબિંદુ ન કેળવાય એ જોવું ધણું જરૂરી છે; નહિ તો માત્ર શુષ્ક ક્રિયાકાંડની જાળોને ધર્મ માની લેવાની ભૂલમાં આપણે ફસાઈ પડીશું અને પરિણામે ધર્મના નામે કેવળ ભ્રમની પરંપરા જ આપણા નસીબમાં રહેશે. અત્યારે તો આવી દુઃખદ પરિસ્થિતિ પ્રવર્તે છે. એને દૂર કરવી અતિ જરૂરી છે અને એ દૂર કરવાનું કામ આપણી જ્ઞાનની-કેળવણીની સંસ્થાઓનું છે. એ કામ માટે વ્યાપક દષ્ટિ અને ઉદાર ચિત્તની જરૂર છે. આપણે સૌ એ સમજીએ અને એ માટે પ્રયત્નશીલ બનીએ!

—સમયધર્મ, વર્ષ ૧૬, અંક ૨૦.

વિદ્યાની ચાર ભૂમિકાઓ *

[૧]

આજે તમારી સૌની સમક્ષ બોલતી વખતે જો હું પ્રત્યેક વ્યક્તિનો ચહેરો જોઈ શકતો હોત, અથવા તો શબ્દ સાંભળીને પણ બધાંને ઓળખી શકતો હોત તો મને વધારે સગવડ રહેત. મારે શું કહેવું તેનો મેં બહુ વિચાર કર્યો નથી, પણ અહીં આવવા નીકળ્યો ત્યારે રસ્તામાં એક વિચાર સૂઝી આવ્યો, તે તમને કહી સંભળાવું છું. આપણે બધાં એકત્ર થયાં છીએ તે એક જ પંથનાં છીએ માટે. અન્ય સંબંધોમાં જુદા જુદા વ્યવસાયીઓને અવકાશ રહે છે, પણ આપણે તો વિદ્યાધ્યયન અને સંશોધન અર્થે જ એકત્ર થયાં છીએ. તો અધ્યયન સંબંધી જ કંઈક કહું. પદ્ધતિસર અથવા વૈજ્ઞાનિક રીતે કામ કરવાની જેવી તાલીમ તમને મળી છે તેવી મને મળી નથી; એટલે મારે તો વગર તાલીમે ફાંફાં મારતાં જે રસ્તો મને સૂઝી આવ્યો હતો તેની જ વાત કરવાની છે. જે માણસે બીજા રસ્તા જોયા જ ન હોય અને હાથ લાગેલી અમુક ફેડીથી જેણે જંગલ પસાર કર્યું હોય તે કેવળ પોતાની ફેડીનું જ વર્ણન કરી શકે. એનો અર્થ એવો તો નહિ જ કે બીજી ફેડીઓ જ નથી, અથવા છે તો એનાથી ઊતરતી છે. બીજી ફેડીઓ એનાથી પણ સારી હોય એ બનવાળેજ છે, છતાં એટલું કહું કે મારી ફેડીમાંથી મને આનંદ અને સ્થિરતા મળી રહ્યાં છે.

વિદ્યાર્થીજીવન આપણે ચાર વિભાગોમાં કે ભૂમિકાઓમાં વહેંચાયેલું જોઈએ છીએ. પ્રાથમિકથી માધ્યમિક સુધીનો તે પહેલો વિભાગ; માધ્યમિકથી ઉચ્ચશિક્ષણ અર્થાત્ આપણે જેને બી. એ. કે સ્નાતક થતાં સુધીનું શિક્ષણ ગણીએ છીએ તે પાંચમાં સુધીનો બીજો વિભાગ; અનુસ્નાતકનો તે ત્રીજો અને તે પછીનો તે ચોથો વિભાગ.

આપણું પ્રારંભનું શિક્ષણ શબ્દપ્રધાન અને સ્મૃતિપ્રધાન હોય છે. એમાં શીખનાર અને શીખવનાર બંનેની સમજવા તેમ જ સમજાવવાની પ્રવૃત્તિ ભાષાના સાધન દ્વારા જ થતી હોય છે. સીધું વસ્તુગ્રહણ તેમાં થતું નથી. માત્ર ભાષા દ્વારા જે સંસ્કારો પડે તે સ્મૃતિથી પકડી રાખવામાં આવે છે. અહીં

* ગુજરાત વિદ્યાસભાની અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીસભાને આશ્રયે, અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ, ૧૯૪૭ના પહેલા સત્રમાં પૂ.પંડિતજીએ કરેલું મંગલપ્રવચન.

જેને હું ભાષા કહું છું તેમાં લખવાનું, બોલવા વાંચવા અને ઉચ્ચારવાનું બધું આવી ગયું એમ ગણવાનું છે. આ પ્રવૃત્તિથી સમજણ, તર્ક બધું ઉત્તેજિત થાય છે, પણ તે માટે ભાગે ઉમરના પ્રમાણમાં.

ત્યાર પછીની બીજી ભૂમિકા સંજ્ઞાન અર્થાત્ સમજણપ્રધાન છે. વિદ્યાર્થી કોલેજમાં દાખલ થાય ત્યારે પણ ભાષા અને શબ્દનું મહત્ત્વ તો રહે છે જ, પણ એ ભૂમિકામાં એને વિષયને પકડીને ચાલવાનું થાય છે. તેથી જ અભ્યાસ-ક્રમમાં ઘણાં પુસ્તકો હોવા છતાં તે બધાં પૂરાં થાય છે. જે એને ત્યાં પણ માત્ર સ્મૃતિ પર આધાર રાખીને ચાલવાનું હોય તો એમ થઈ શકે નહિ. ત્યાં શબ્દ નહિ પણ અર્થ મહત્ત્વ ભોગવે છે. એ અર્થ ગ્રહણ કરવાની પદ્ધતિમાં ફેર હોઈ શકે, પણ મુખ્ય વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રકારની હોય છે.

ત્યાર પછીની ભૂમિકામાં સમજણ ઉપરાંત એક નવું તત્ત્વ આવે છે. એની પહેલાંની ભૂમિકાઓમાં શિક્ષણ, ચર્ચા, ટીકા બધું અન્યની કનેથી આવતું હતું અને સમજ લેવાનું હતું; પણ હવે આ નવી ત્રીજી ભૂમિકામાં તારતમ્ય, પરીક્ષણવૃત્તિ—કોઈ પણ મતને પોતાની બુદ્ધિથી કરી જોવાની પરીક્ષકવૃત્તિ—ઉમેરાય છે. આ વખતે વિદ્યાર્થી આમ કરી શકવા જેટલી ઉંમરે પણ પહોંચ્યો હોય છે; એટલે પહેલાં જે પુસ્તક કે અધ્યાપકને તે પ્રમાણભૂત માનતો હોય તેની સામે પણ એ શીંગડા માંડે એ સ્થિતિ આવે છે.

તે પછીની ભૂમિકા તે પીએચ. ડી. થવા માટે જે જાતની પ્રવૃત્તિ થતી હોય છે તેની છે. શબ્દપ્રધાન, સમજણપ્રધાન અને પરીક્ષાપ્રધાન વિદ્યાધ્યયનનો ઉપયોગ એ ભૂમિકામાં થાય છે. એ ભૂમિકાવાળાએ પોતાના વિષયને અંગે જેટલું કામ થયું હોય તે બધું સમજ લઈને, ઉપલબ્ધ હોય એટલું જ્ઞાન મેળવી લઈને કંઈકે નવું શોધવાનું, સર્જવાનું, ઉમેરવાનું હોય છે—પેલી શબ્દસ્મૃતિ, સંજ્ઞાન અને પરીક્ષાની ત્રિવેણીને આધારે. એણે કરેલા કામનું પ્રમાણ જોવાનું હોતું નથી, એટલે કે પાનાંની સંખ્યા જોવાની હોતી નથી, પણ એની મૌલિકતા, એનો અધિકાર જોવાનાં હોય છે. એની નવી શોધ એકાદ વાક્યમાં જણાઈ આવે એમ પણ બને; પણ મારે જે કહેવાનું છે તે તો આ જ કે એ ભૂમિકા નવું શોધવાની, સર્જનશક્તિને વ્યક્ત કરવાની ભૂમિકા છે.

આપણે આજે જેઓ અહીં એકત્ર થયાં છીએ તે ત્રીજી અને ચોથી

ભૂમિકાવાળાં છીએ. ડિગ્રી મેળવવા માગનારાંઓનો કે પરીક્ષા પાસ કરનારાંઓનો અત્યારે હું વિચાર નથી કરતો. વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકોનો પણ હું ભેગો જ ખ્યાલ કરું છું, છતાં અધ્યાપકો વિશે થોડુંક કહી લઉં. આમ તો સાચો અધ્યાપક હંમેશાં વિદ્યાર્થીમાનસ સાથે તાલ મેળવતો જ હોય છે; પણ જ્યારે વિદ્યાર્થીની સંશોધનપ્રવૃત્તિને એ સહાય કરતો હોય છે ત્યારે એ જુદો જ રંગ સજતો હોય છે. એ કક્ષામાં અધ્યાપકને એવી વસ્તુઓ સૂચવવી પડતી હોય છે જેથી વિદ્યાર્થીની સંશોધકવૃત્તિ જાગ્રત થાય. એટલે અધ્યાપક પ્રત્યક્ષ શિક્ષણથી જ નહિ પરંતુ ચર્ચા, વાર્તાલાપ, સૂચના વગેરે દ્વારા પણ વિદ્યાર્થીના મનમાં કશુંક ઉગાડવા મથતો હોય છે. એકંદરે, વિદ્યાર્થીજીવનની જેમ ચાર ભૂમિકાઓ ગણાવી તેમ અધ્યાપકના જીવનની પણ ચાર ભૂમિકાઓ ગણાવવા જેવી છે—એને વિદ્યાર્થીઓની સપાટી પર ઊતરવું પડતું હોય છે માટે.

વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપકનો સંબંધ પણ સમજવા જેવો છે. વિદ્યાનું અધ્યયન ખંતેનો સામાન્ય ધર્મ છે. અધ્યાપક અને વિદ્યાર્થી એવા વિભાગો કેવળ વ્યવહારુ છે, બાકી જેકે એક જ વર્ગના છે. પણ અધ્યાપકના પદે નિમાવાથી અધ્યાપક થવાતું નથી; એ તો રજિસ્ટરમાંનો અધ્યાપક થયો. વિદ્યાર્થીની બુદ્ધિને અને જિજ્ઞાસાને સંકેતરનારો ને ઉત્તેજનારો જ સાચો અધ્યાપક ગણાય. એ સિવાય વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપક વચ્ચે તારતમ્ય ઝાઝું નથી, છતાં અધ્યાપક વિના વિદ્યાર્થીને ચાલે નહિ. નટને નાચવા માટે દોરી ન હોય તો એ નાચે કેવી રીતે ? તેમ વિદ્યાર્થીને પણ પુસ્તકો અને અધ્યાપકો વિના ચાલે નહિ.

સામે પક્ષે જો વિદ્યાર્થી જ ન હોય તો અધ્યાપક કે અધ્યાપન સંભવતાં નથી. વસ્તુતઃ વિદ્યાર્થીના સાંનિધ્યમાં જ અધ્યાપકનો આત્મા વિકસે છે, વ્યક્ત થાય છે. એની સમજ પણ ત્યારે જ સ્પષ્ટ થાય છે. વિદ્યાર્થી એની પાસે આવે છે તે કંઈકે મેળવવાની શ્રદ્ધાથી, પણ અધ્યાપક જો પોતાની જવાબદારી સમજતો હોય તો જ એ શ્રદ્ધા સાર્થક થાય છે. આમ ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થામાં વધારેમાં વધારે જવાબદારી અધ્યાપકની રહે છે.

પણ અધ્યાપક જવાબદારી સમજનારો હોય એટલાથી જ વિદ્યાર્થીનો ઉદ્ધાર ન થઈ જાય. જેઓ અધ્યાપકની શરણાગતિ લેવા આવે તેઓ પોતે પણ જિજ્ઞાસુ, મહેનતુ અને વિદ્યાપરાયણ હોવા જોઈએ.

અધ્યાપકનું પોતાનું પણ એક ધ્યેય હોય છે. એને પણ નવું સંશોધન

કરવું હોય છે. હવે વિદ્યાર્થીઓને દોરવણી આપતાં, એમને કામ આપતાં ને એમની પાસેથી કામ લેતાં એની પોતાની સૂઝ પણ ખીલે છે, એનું નેતૃત્વ ધરાય છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ ઉત્તમ સંશોધકો પોતાની આસપાસ વિદ્યાર્થીઓનું મંડળ હોય એમ ઇચ્છે છે; એટલું જ નહિ, તેમની સાથે કુટુંબભાવે વ્યવહાર આવરે છે. કલકત્તામાં અને શાંતિનિકેતનમાં મેં એવા અધ્યાપકો જોયા છે. યુરોપમાં એવા અધ્યાપકો છે એમ સાંભળ્યું છે. આવા અધ્યાપકોને વિદ્યાર્થીઓ તો પોતાનો શંકાપ્રશ્ન પૂછીને નિરાંતે ઘેર જઈને સૂઈ શકે, પણ અધ્યાપકની તો ધણીવાર ઊંઘ ઊડી જતી હોય છે. એને એમ થાય છે કે વિદ્યાર્થીના મનનું સમાધાન કરવા જે ઉત્તર પોતે આપ્યો તે અધૂરો છે, પૂરતો સંતોષકારક નથી. તેથી સંતોષકારક ઉત્તર આપે ત્યારે જ એને એન પડે છે. આ જ્યારે વિદ્યાર્થી જાણે છે ત્યારે અધ્યાપકના જીવનનો રંગ એને પણ લાગે છે.

વિદ્યોપાર્જન એ તો વૃક્ષ જેવી ક્રિયા છે. સતત રસ લીધા કરીએ તો જ એ વધ્યા કરે અને શાખાએ શાખાએ, પાંદડે પાંદડે એ રસ પહોંચ્યા કરે.

ઘણા પૂછે છે કે શું અમદાવાદમાં સંશોધન થઈ શકે? પ્રશ્ન સાચો છે, કેમ કે અમદાવાદનું ધન જુદું છે. છતાં એ ધનને વિશેષ ઇચ્છનાર વર્ગોમાં પણ વિદ્યાધન ઇચ્છનાર વર્ગ હોય છે જ. અમદાવાદ એમાં અપવાદરૂપ ન હોઈ શકે. આપણે જેનું ઉપાર્જન કરવાનું છે તે પણ એક ધન છે. એ ધન પામીને ઝૂંપડામાં રહીને પણ સુખી થવાય. જે માણસ ખંતીસો છે, જેને પોતાની બુદ્ધિ અને આરિત્યના વિકાસમાં ધન્યતા દેખાય છે તેને માટે વિદ્યોપાર્જન એ ધન્ય વ્યવસાય છે. આપણે બધાં ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ આ વ્યવસાયમાં ધકેલાયાં છીએ, છતાં એનો પણ ઉપયોગ છે. ઘણા પૂછનારા મળે છે કે આમાં શું જોઈને પડ્યા હશે? હું જવાબ આપું છું કે અમારે મરતી વખતે વીલ કરવાની જરૂર પડવાની નથી. અને ધનિક લલે અભિમાન કરે પણ વિદ્યાધનવાળાઓને-વિદ્વાનોને શોધ્યા વિના એમને ચાલ્યું નથી. પોતાને માટે નહિ તો પોતાનાં સંતાનો માટે પણ એમને વિદ્વાનોની જરૂર રહે જ છે. આમ કરીને લક્ષ્મી અને સરસ્વતીના વિરોધની વાત હું નથી કરતો. વિદ્યાર્થીના સાધનાકાળમાં લક્ષ્મીની લાલસા વિદ્વરૂપ છે. વિદ્યાની સાધનામાં વિદ્વ હોય તો તે ધનરાશિનું છે. પણ ગરીબ દેશમાં અને વળી ગરીબ કુટુંબમાં રહેતા હોઈએ તો ધનની મહત્ત્વાકાંક્ષા જાગવાનો સંભવ નથી. ધનાદ્યોના સંસર્ગથી

જ એ જાગતી હોય છે. એટલે ચોથી ભૂમિકામાં વ્યક્ત થનારી આપણી મૌલિક સાધનામાં આપણે એનાથી ચેતીને ચાલવાનું છે.

એક ખીજા વિદ્યનો પણ અહીં નિર્દેશ કરીશ. ઘણી વાર પાછલી ભૂમિકાની સ્પૃટિઓ પણ આગળની ભૂમિકાઓમાં દેખાવા માંડે છે. એમને પણ દૂર કરવાની હોય છે. પોતાના વખતનો સદુપયોગ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ મેં બહુ ઓછા જોયા છે. એમનો પુરુષાર્થ પરીક્ષાકાળ પૂરતો જ હોય છે. એમાં તેઓ આરોગ્ય પણ બગાડતાં હોય છે. આ ભૂલ ખીજા ભૂમિકામાં વાર-વાર થતી જોવામાં આવે છે, પણ ત્રીજી-ચોથી ભૂમિકામાં એ ભૂલ કદાપિ ન થવી જોઈએ અને થતી હોય તો સ્વપ્રયત્નથી-સમજણથી એ દૂર કરવી જોઈએ. પહેલી એ ભૂમિકાઓની ભૂલો માટે આપણે શિક્ષકો, શિક્ષણપદ્ધતિ, સમાજ—ગમે તેને જવાબદાર ગણીએ, પણ ત્રીજામાં તો વિદ્યાર્થીએ જાતે જ જવાબદાર બનવું પડે, અને ચોથીમાં તો એ ભૂલ નભી જ ન શકે; ત્યાં તો એને દૂર કરવી જ પડે.

એ ભૂમિકામાં તમે ને હું બધાં છીએ. એ મંગલ અવસર છે, મંગલ જીવન છે. ધરતું વાસ્તુ, લગ્ન, પરદેશપ્રયાણ વગેરેમાં અમુક વખત પૂરતું મંગલ મનાય છે, પણ પ્રત્યેક ક્ષણે માંગલિકતા દેખાય—ચર્ચા, વાચન, શોધન, મુજમાં માંગલ્ય ઊભરાય—એ તો વિદ્યાર્થીજીવનમાં જ બને છે. પહેલી ત્રણ ભૂમિકાઓનાં તો વર્ષો પણ નિયત કરવામાં આવે છે, પણ ચોથીને તો એનું બંધન નથી. એ તો સદા મંગલ છે. એ જીવનમાં તમે બધાં વિકસો એવું પ્રાર્થું છું.

નચિકેતા અને નવો અવતાર

[૨]

ભારતવુ' નામ ભૌતિક સાધના કે પ્રાકૃતિક વિભૂતિથી એવું જાણીતું નથી જેવું તે આધ્યાત્મિક સાધનાથી જાણીતું છે. ભારતની આગવી કહી શકાય એવી બધી કળાઓએ, બધી વિદ્યાઓએ અને બધી સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓએ આધ્યાત્મિક સંસ્કારોમાંથી જ મુખ્ય બળ મેળવ્યું છે. આધ્યાત્મિક ભાવનાઓનો પ્રવાહ એ હજારો વર્ષના કાળપટ પર વહેતો આવેલ તેમ જ દેશ, જાતિ અને પંથ આદિના સંકીર્ણ વર્તુળોમાં નહિ બંધાયેલ એવો એક ચિરંજીવી પ્રવાહ છે. તથાગત શુદ્ધની છ વર્ષની ઉત્કટ સાધના કે દીર્ઘ તપસ્વી મહાવીરની બાર વર્ષની તીવ્ર સાધના જેવી જાણીતી ઐતિહાસિક સાધનાઓ તો એ પ્રવાહનો એક નમૂનો માત્ર પૂરો પાડે છે, પણ અતિવિપુલ એવા વૈદિક, પૌરાણિક અને તાન્ટ્રિક સાહિત્યમાં એવી સાધનાની દૃઢ પ્રતીતિ કરાવનારા સંખ્યાબંધ પ્રતીકો જેવા મળે છે. એટલું જ નહિ, પણ કહેવાતા આ ભૌતિક યુગમાં પણ એ સાધનાને સાચી રીતે જીવવા મથ્યા હોય અને તે પ્રમાણે જીવતા હોય એવા વિરલ સાધકો આજે પણ દુર્લભ નથી.

ઉપનિષદો એ મંત્ર-બ્રાહ્મણ યુગ તેમ જ સંત, સાધક અને તપસ્વીયુગ એ બેને એકમેક સાથે સાંધતી એવી એક સુંદર કડી છે. ઉપનિષદો અનેક છે. તે બધાં કોઈ એક કાળે કે એક પ્રદેશમાં અગર એક વ્યક્તિ દ્વારા રચાયાં નથી. ધણીવાર એક જ ઉપનિષદના જુદા જુદા ભાગો પણ જુદા જુદા હાથની તેમ જ જુદા જુદા સમયની કૃતિ હોવાનું જણાય છે. તે બધાં જ ઉપનિષદોનું મૂલ્ય એકસરખું ન પણ હોય, છતાં એ બધાંમાં સાધનાનો સૂર તો એકસરખો જ સંભળાય છે. તેમાંથી કેટલાંક ઉપનિષદો અને ખાસ કરી કોઈ કોઈ ઉપનિષદના ખાસ ભાગો તો એવા છે કે જે ગમે તે સદૃશ્ય જિજ્ઞાસુને વશ કરી લે. દા. ત. ઈશાવાસ્ય, યાગવલ્ક્યસંવાદ ઇત્યાદિ.

આવાં હૃદયસ્પર્શી ઉપનિષદો અગર તેના ભાગોમાં કાંક ઉપનિષદનું ખાસ સ્થાન છે. એના નામ ઉપરથી જ તે કંઠ શાખામાં થયેલ કોઈ ઋષિની રચના છે એમ જણાય છે. ઋષિઓની અનેક શાખાઓમાં કંઠ શાખા બહુ

જાણીતી અને જૂની પણ છે. કાકડ એ નચિકેતા આખ્યાનને લીધે જ બહુ સુવિદિત છે.

સાધનાકાળ દરમિયાન એક ઉત્કટ ધર્મવીર સાધકમાં લક્ષ્યસિદ્ધિ માટેની જે અદ્ભ્ય જિજ્ઞાસા ને જે પૌરુષવૃત્તિ હોય છે તેની કાવ્યમય અમર ગાથા નચિકેતા આખ્યાનમાં છે. આખ્યાન અને ઉપાખ્યાનની શૈલી બહુ પ્રાચીન છે. એ શૈલીમાં કહેવાનું બધું ટૂંકમાં પણ રસ્યક રીતે રજૂ થાય છે. આવાં આખ્યાનો અને ઉપાખ્યાનોથી આખું ભારતીય વાહ્યમ્ય ઓતપ્રોત છે. એવાં જ આખ્યાનો અને ઉપાખ્યાનોમાંથી બળ મેળવી દેટલીયે પ્રતિભાઓએ મહાન કાવ્યો સરજ્યાં છે, અને મહાભારત, રામાયણ તેમ જ ભાગવત જેવાં પુરાણોની અસૌકિક રચના પણ કરી છે. આખ્યાનની પ્રથા એટલી બધી લોકપ્રિય થઈ છે કે તેણે દરેક પ્રાન્તીય ભાષાઓમાં પણ સ્થાન મેળવ્યું છે. ગુજરાતીમાં પ્રેમાનંદ જેવા કવિઓનાં આખ્યાનો જાણીતાં છે. રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્યના વર્તમાન ઉપાસકોએ પણ આખ્યાનપ્રથાને સમયોચિત ઘાટ આપી લોકમાનસને ટેળવવાનું કામ આદર્યું છે. વૈશંપાયનની વાણી, નારદવાણી જેવી રચનાઓ તાત્કાલિક પ્રશ્નોને રસિક રીતે ચર્ચાતાં સમય પૂરતાં આખ્યાનો જ છે. કીર્તનકારોનો જાણીતો સંપ્રદાય આખ્યાનપ્રથાનો સજીવ નમૂનો છે.

નચિકેતા : એક પ્રતીક

રચનાર, આખ્યાન કે તેવી કૃતિ રચે છે ત્યારે તે પોતાને સુપરિચિત એવી ભાષા, પરિભાષા તેમ જ પરંપરાગત પ્રણાલીઓ અને માન્યતાઓનાં કલેવરને પોતાને સૂઝેલા વિચારના પ્રાણથી સજીવ બનાવે છે, ને તેને નવ-ચેતના અર્પે છે. જેણે નાચિકેત ઉપાખ્યાન રચ્યું છે તે કવિ સંસ્કૃત ભાષાથી—ખાસ કરી બ્રાહ્મણ તેમ જ ઉપનિષદના યુગની સંસ્કૃત ભાષાથી—વિશેષે પરિચિત છે. છંદ અને શૈલી પણ તે યુગનાં છે. પરિભાષા—ખાસ કરી ધાર્મિક અને દાર્શનિક પરિભાષા—મુખ્યપણે પ્રાચીન સાંખ્યયોગ પરંપરાની તેને સુપરિચિત છે.

ત્યારે યજ્ઞયાગ જેવી ક્રિયાકાંડની પ્રણાલિકાઓ અને કઠોર વ્રત, નિયમ, દેહદમન જેવાં તપોનો પ્રભાવ ઘટી રહ્યો હતો, તેમ જ ત્યારે ચૈતન્યતત્ત્વની મૂળગામી શોધ અને તેને જીવનમાં ઉતારવાનો પુરુષાર્થ વધી રહ્યાં હતાં તેવે સંધિકાળે થયેલ એ કાકડ કવિએ પોતાની હથોટીના માધ્યમ દ્વારા નચિકેતાને બહાને એક ઉત્કટ આધ્યાત્મિક જિજ્ઞાસા અને તેની સિદ્ધિનું સચોટ ચિત્ર ખેંચ્યું છે અને સાથે સાથે જૂની તેમ જ પ્રાણવિહીન થતી ચાલેલી ધર્મપ્રણાલીઓને હંમેશ માટે જિવાડી શકે એવું આધ્યાત્મિક તેજ અર્પ્યું છે.

આખ્યાનમાં પિતા વાજશ્રવણ, પુત્ર નચિકેતા અને વરદાતા યમ એ ત્રણ મુખ્ય પાત્રો છે.

ધર્મના ત્રણ સ્કંધો પૈકી પ્રથમ સ્કંધમાં યજ્ઞ, અધ્યયન અને દાનનું સ્થાન છે. તેમાંથી યજ્ઞ અને તેને આંગે અપાતા દાનની પ્રથાનો આખ્યાનમાં ઉલ્લેખ છે. સૂત્રાત્મક વાક્યથી સૂચવાતી કથાનો સ્થૂળ સાર એ છે કે પિતા યજ્ઞને આતે પ્રણાલિકા પ્રમાણે દાન આપે છે—પણ તે જાણે પ્રણાલિકાને સાચવવા પૂરતું જ ન આપતો હોય તેવી રીતે. તે કાળે ગોદાનની પ્રથા બહુ વ્યાપક હતી અને તેનાં મૂળ જીંડે સુધી ગયાં હતાં. પિતા પોતાની પાસેની દુધાળ, તરુણ, નવવત્સ ગાયોને રાખી, આજકાલની ભાષા વાપરીએ તો, પાંજરાપોળમાં મૂકવા જેવી ગાયો દાનમાં આપે છે. વાજશ્રવણ શ્રદ્ધાળુ અવશ્ય છે; પણ તે સાથે તે લોભી અને ગણતરીબાજ પણ છે. દાન આપવું તો એવી વસ્તુ કેમ ન આપવી કે જે હવે સાચવવાનો બહુ અર્થ ન હોય !

સજીવ શ્રદ્ધા

નચિકેતાની પ્રકૃતિ સાવ જુદી છે. તે શ્રદ્ધાળુ હોવા ઉપરાંત તદ્દન ઉદાર અને વિવેકી છે. પિતાની પ્રવૃત્તિ જોઈ પુત્રને દુઃખ થાય છે. તેને એમ થાય છે કે જે દાન કરવું તો પછી સજીવ શ્રદ્ધા સાથે પોતાની પાસે હોય તેમાંથી સારી વસ્તુ કેમ ન આપવી ? તેને પિતાની સીધી ટીકા કરતાં વિવેક રોકે છે, એટલે તેણે ખીજો માર્ગ લીધો અને પિતાને કહ્યું કે, તમે મારું જ દાન કરી દો ને ! તમે મને કાને આપશો ? તેણે તો આ મારાણી સાચા દિલે કરી હતી, પણ તેની જીદ જોઈ પિતાએ આવેશમાં કહી દીધું કે હું યમને તારું દાન કરીશ.

આવેશમાં બોલતા તો બોલાઈ ગયું, પણ પુત્ર તો પિતાના વચનને ઝીલી સીધો યમને ઘરે સિધાવ્યો. યમ ઘેર ન હતો, એટલે નચિકેતા ત્રણ દિવસ તેને આંગણે ઉપવાસ સાથે રહ્યો. આંગણે આવેલ અતિથિ આમ અનપાણી વિના રહે તે આતિથેયને જીવનધર્મ માનનાર માટે એક ધર્મશૂળ હતું. યમે ઘેર પાછા ફરી જ્યારે એ ધર્મશૂળની વાત જાણી ત્યારે તેણે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા અથવા તો આતિથેય ધર્મને સદા માટે દીપાવવા એ બ્રાહ્મણ અતિથિને સત્કારપૂર્વક ત્રણ લાંધણ બદલ ત્રણ વર માગવા કહ્યું.

વિવેકી નચિકેતાએ જે વર માગ્યા તે તેની આધ્યાત્મિક સાધના અને વિવેકના સૂચક છે. એ પહેલું વર માગે છે કે એનો પિતા એના પ્રત્યે શેષમુક્ત થઈ પ્રસન્ન થાય. કુપિત પિતાને પ્રસન્ન જોવા તત્પર આ કુમારની વડીલલક્ષિત

તેમ જ અખંડ કૌટુંબિકતાની વૃત્તિ જોઈ યમ ત્રણ વર ઉપરાંત કંઈક વધારે આપતાં નચિકેતાને કહે છે કે ખીજ વરમાં જે તે સ્વર્ગ અગ્નિ વિશે જાણવાની માગણી કરી છે તે અગ્નિ હવે પછી તારા નામથી પ્રસિદ્ધ થશે.

ખીજું વરદાન નચિકેતાએ માગ્યું તે એ છે કે કયો અને કેવા પ્રકારનો અગ્નિ સ્વર્ગપ્રદ બને છે તે જ્ઞાન આપો. યમ આ માગણી સહેલાઈથી સ્વીકારી નચિકેતાને એ જ્ઞાન આપે છે. તે કાળમાં યાજ્ઞિકો સ્વર્ગપ્રાપ્તિના એક સાધન લેખે અગ્નિના ચયન અને યજનને એક આવશ્યક કર્મ લેખતા. બ્રાહ્મણ માટે એવું જ્ઞાન મેળવવું તે જરૂરી પણ મનાતું. તેથી એ કુળપરંપરાગત કર્મકંડ સંસ્કારોને નચિકેતાએ પોખ્યા અને બ્રાહ્મણ થઈ કુળધર્મ નથી જાણતો એવા ૩૯ આક્ષેપોથી મુક્તિ મેળવી.

જીવનમાં સદાસ્થાયી તત્ત્વ

આમ છતાં નચિકેતાની સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિને સ્વર્ગનો આદર્શ સારહીન અને અપૂર્ણ લાગ્યો. તેથી જ તેણે ત્રીજું વરદાન એવું માગ્યું કે જે એની મૂળ જિજ્ઞાસાનો વિષય અને સાધનાનું ધ્યેય હતું. નચિકેતા યમને કહે છે કે, 'જો તમે પ્રસન્ન જ છો તો મને એ જ્ઞાન આપો કે જેનાથી મારો મૂળ સંશય ટળે. મનુષ્ય અગર ગ્રાણી મૃત્યુ પામ્યા પછી નથી રહેતો એમ કેટલાક માને છે; જ્યારે ખીજ કહે છે કે તે મૃત્યુ પછી પણ રહે છે. આવા બે સાવ વિરોધી પક્ષો હોવાથી લોકોમાં સંશય પ્રવર્તે છે કે જીવનમાં કેઈ સદાસ્થાયી તત્ત્વ જેવું છે કે નહિ?'

યમ નચિકેતાને એની આ માગણીથી ચલિત કરી ખીજ અનેક માગણીઓ કરવા પ્રલોભન આપે છે અને એની મૂળ માગણીની દુઃસાધ્યતા પણ દર્શાવે છે. યમ કહે છે કે, 'હું, નચિકેત ! તારો પ્રશ્ન એવો છે કે જે બાબત દેવો પણ પહેલેથી સંશય કરતા આવ્યા છે, અને તારી જિજ્ઞાસાનો વિષય સ્મરણતાંથી જાણી શકાય તેમ પણ નથી; તે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. તેથી તું મને આ માગણીથી મુક્ત કર અને આગ્રહ ન ધર.'

પરંતુ નચિકેતા જેવોતેવો સાધક ન હતો. તે હસ્તગત થયેલ રત્નોને જ્યાં દે કે પ્રાપ્ત તકને વેડે એવો ઢીલોપોયો ન હતો. તેથી જ તેણે નમ્રપણે પણ સચુક્તિકે જવાબ આપ્યો કે, 'અલબત્ત, મારા પ્રશ્ન વિશે દેવોને પણ સંદેહ થયો છે. પરંતુ હું યમ ! તમે મૃત્યુ છો, એટલે તમે તો વર્તમાન જીવન અને પછીના જીવનના સાક્ષી દેવ મનાવ છો. અને છતાં કહો છો કે એ તત્ત્વ

જાણવું સહેલું નથી, એ કેમ સંભવે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપનાર તમારા જેવો પીજીને કાઈ હોઈજ ન શકે. અને મેં જે ત્રીજું વરદાન માગ્યું છે તેની તુલના કરે એવું પીજીને કાઈ વરદાન પણ નથી. એક તો આ ત્રીજું વરદાન મેળવવું એ જ મારો અંતિમ આદર્શ અને વધારામાં એને તમારા સિવાય પીજીને કાઈ સિદ્ધ પણ ન કરી શકે. તો પછી આવી અનુકૂળ તકને હું કેમ જતી કરું ?

યમ જાણે કે નચિકેતાની પૂરી કસોટી જ ન કરતો હોય તેમ તે નચિકેતાની જિજ્ઞાસાને બીજી દિશામાં વાળવા પ્રયત્ન કરે છે અને કહે છે કે, 'હે ! નચિકેતા, તું શતાયુ પુત્રપૌત્રો, પુષ્કળ હાથીયોડા આદિ પશુઓ, મોટા ભવનો માગ. એટલું જ નહિ, પણ યથેચ્છ આયુષ્ય માગ. તું પીજીને કાંઈપણ વર માગ અને આ ભૂમિ ઉપર તું સુખેથી રહે. હું તારા બધા મનોરથ પૂરીશ. જે જે ભોગો મનુષ્યયોડમાં દુર્લભ છે તેને યથેચ્છ માગી લે. જો, રથ અને વાઘો સહિત આ સુંદર રમણીઓ ! આવા ભોગો મનુષ્યોને સુલભ નથી. હું એ ભોગો પૂરા પાડીશ, અને તું એ સ્ત્રીપુત્રો વગેરેની સેવા લે. તેં જે પુનર્જન્મને લગતો પ્રશ્ન કર્યો છે તે જતો કર.'

પણ નચિકેતાની જિજ્ઞાસા ને સાધના ઉપર ઉપરની ન હતી. એટલે તે મહક્રમ થઈ વર આપવાના વચનથી બંધાયેલ યમને કહે છે કે, 'તમે જે આપવા કહ્યું તે બધું તો આવતી કાલ સુધી જ ટકનાર છે. એટલું જ નહિ, પણ એનો ઉપભોગ કરનારની ઇન્દ્રિયોની શક્તિને પણ તે હણે છે, અને ગમે તેટલું આયુષ્ય મળે તોપણ તે અનંતકાળમાં અદ્યપમાત્ર છે. માટે એ બધા ભોગો તમે તમારી પાસે જ રહેવા દો. ધનથી માણસને ધરપત નથી થતી. હે મૃત્યુ ! એક વાર જો અમે તમારું દર્શન પામ્યા તો પછી બધું આપોઆપ આવી મળવાનું. માટે મારે તો એ જ વર જોઈએ; અર્થાત્ મરણ બાદ સ્થાયી રહેનાર કાંઈ તત્ત્વ છે કે નહિ ? ને હોય તો તે કેવું છે, એનું જ જ્ઞાન જોઈએ. છેવટે ધડપણ આવે જ છે; એટલે રંગરાગના આપાતરમણીય સુખને જે ખરી રીતે સમજતો હોય તે ગમે તેટલા દીર્ઘ જીવનમાં પણ કેવી રીતે રાચે ? મેં જે પરલોક સંબંધી પ્રશ્ન કર્યો છે તેના સંશયમાં અનેક વિશારદો લાંબા કાળથી પડ્યા છે. તેથી જ એ પ્રશ્ન વધારે મહત્ત્વનો બને છે, અને હું તેનો જ ઉકેલ તમારી પાસેથી માગું છું. મેં જે ત્રીજું વર માગ્યું છે તે ખરેખર ગૂઢ છે. તેથી જ તો આ નચિકેતા બીજા કાંઈ વરને વરતો નથી.' અહીં પ્રથમ વક્ત્રી પૂરી થાય છે.

નચિકેતા પોતાની છેલ્લી અને તાત્ત્વિક માગણીમાં સ્થિર છે તેમ જ તે

યોગ્ય પણ છે એ જાણ્યા પછી યમ તેની સમક્ષ બીજી અને ત્રીજી વક્ષીમાં સાંધકે અવશ્ય જાણુવા જેવા કેટલાય અગત્યના મુદ્દાઓનું બુદ્ધિગમ્ય નિરૂપણ કરે છે, જેમાં શ્રેય અને પ્રેયનું સ્વરૂપ તથા જીવાત્મા અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ મુખ્યપણે નિરૂપાયું છે. અલગત, એ આખી ચર્ચા વાચકોને રસ આપે એવી છે, પણ તેનો સાર અહીં આપતાં લંબાણ થઈ જાય અને પ્રસ્તુત લેખ દ્વારા કહેવાનો આશય ગૌણ થઈ જાય તે દૃષ્ટિથી આગળની વક્ષીઓનો સાર અને તે ઉપર કાંઈક વિચારણા કરવાનું કામ મુલતવી રાખી પ્રસ્તુત સાર પરત્વે જે વિચારણીય પ્રશ્નો ઊભા થાય છે અને તેનો જે ખુલાસો સંભવિત દેખાય છે તે જ નિરૂપી આ લેખ પૂરો કરીશું.

ઋગ્વેદમાં યમ-યમીનું યુગલ આવે છે. તેનો સંબંધ સૂર્ય સાથે છે. વળી યમ દક્ષિણ દિશાનો એક દિક્ષપાળ પણ છે. યમ મૃત્યુ તરીકે અગર મૃત્યુદેવતા જમ તરીકે જાણીતો છે. જૈનોમાં તે પરમાધામી તરીકે જાણીતો છે.

યમ એટલે સદ્ગુરુ અથવા અન્તરાત્મા

યમ વિશેની જુદી જુદી પૌરાણિક તેમ જ ધાર્મિક કલ્પનાઓ. જોતાં નચિકેતા, જે એક બ્રાહ્મણપુત્ર મનુષ્ય છે, તે તેની પાસે ગયો એમ કહેવાનો કશો અર્થ નથી. એક ઇહલોકવાસી બ્રાહ્મણકુમાર લોકાંતરવાસી કાલ્પનિક દેવ પાસે જાય એ વાત બુદ્ધિગમ્ય નથી. વળી યમ બહુ તો મૃત્યુદેવતા છે, અગર કોઈ દેવવિશેષ છે. તે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અંતિમ રહસ્ય જાણે પણ કયાંથી? અને જાણે તો મનુષ્યને કઈ ભાષામાં કેવી રીતે સમજાવે? વળી એવા કોઈ દેવને અતિથિધર્મની શી પડી છે? જો યમ મૃત્યુદેવતા હોય તો તેના દરબારમાં રોજ અતિથિઓનું મંડળ આવ્યા જ કરે છે; એટલે તે અતિથિધર્મ બજાવે કે આગન્તુકના પુણ્યપાપનું લેખું લે? આ બધું વિચારતાં કોઈ એમ નહિ કહી શકે કે અત્રે યમનો અર્થ કોઈ દેવવિશેષ બંધખેસે છે. ત્યારે કયો અર્થ બંધખેસતો છે?—એ પ્રશ્ન તો રહે જ છે. એનો સરળ અને સીધો ઉત્તર એ છે કે અત્રે યમ એટલે અધ્યાત્મજ્ઞાતા સદ્ગુરુ અગર અંતરાત્મા. સાધકને સાધનાની પ્રક્રિયામાં સદ્ગુરુ જ પ્રથમ બોધદાતા અને માર્ગદર્શક બને છે. કોઈ ખાસ દાખલામાં એમ પણ અનુભવાય છે કે બહારના કોઈ સદ્ગુરુના યોગ સિવાય પણ સાધક પૂર્વસંસ્કારવશ પોતાની ઉગ્ર તપસ્યાને બંધે અંતરાત્મામાંથી આધ્યાત્મિક બોધની પ્રેરણા મેળવે છે. તેથી યમના ઉપર સૂચવેલા બંને અર્થો સાધના-માર્ગમાં બંધખેસે છે.

આ જન્મનો સાર એ છે કે નચિકેતા-યમ સંવાદ એ એક પ્રતિભાશીલ કવિએ યોગેશ્વ કાલ્પનિક સંવાદ છે, પણ તે ધાર્મિક તેમ જ આધ્યાત્મિક જિજ્ઞાસાના ઉત્ક્રાંતિક્રમવાળા એક પુરાણ યુગવિશેષનું દ્રવ્યદ્વયિત રજૂ કરે છે, જે કંઈક આવું છે:—

સંસ્કારોના ત્રણ થરો

વૈયક્તિક તેમ જ સામાજિક જીવનમાં સંસ્કારોના ત્રણ થર છે : પહેલો થર મોટે ભાગે સર્વસાધારણ હોય છે, જેમાં પરંપરાગત રૂઢ બની ગયેલ વિવેકશૂન્ય ક્રિયાકાંડી પ્રણાલીઓ પ્રવર્તતી હોય છે. સામાન્ય રીતે મનુષ્ય એ જ થરમાં જન્મી તેમાં પોષાય છે ને બિછરે છે. તેથી એ થર જીવનક્રમમાં પિતાસ્થાને છે. બીજો થર સત્ય, જિજ્ઞાસા અને વિવેકનો હોઈ પ્રથમ થરથી જુદો પડે છે, અને તે મનુષ્યને સત્પુરુષાર્થ વિના જંપવા દેતો નથી. તેથી તે પિતાથી જન્મેલ, પણ તેથી જુદી દિશામાં જતા પુત્રને સ્થાને છે. ત્રીજો સ્તર સત્પુરુષાર્થની પૂર્ણ સિદ્ધિનો છે. તેથી તે સદ્ગુરુસ્થાને છે અગર અંતરાત્માના પ્રાકટ્યને સ્થાને છે. વાજશ્રવસ એવા પિતૃથરનાં, નચિકેતા પુત્રથરનાં અને યમ સદ્ગુરુ અગર અંતરાત્માથરનાં પ્રતીકોભાવ છે.

એ અનુભવ છે કે સામાન્ય માણસ રૂઢ અને સ્થૂળ સંસ્કારોમાં જન્મી તેનાથી પોષાઈને પણ ક્યારેક સત્ય જિજ્ઞાસા અને સૂક્ષ્મ વિવેકની તાલાવેલીથી પૂર્વનું સંસ્કારચક્ર ભેદી આગળ વધે છે અને છેવટે કાં તો સદ્ગુરુ પાસેથી સત્યદર્શન પામે છે અને કાં તો ઉપરનું આવરણ સરી જતાં સ્વયમેવ અંતરાત્માની પ્રતીતિ કરે છે. સાધના અને ઉત્ક્રાંતિનો આ ક્રમ દર્શાવેલો તે જ નચિકેતા ઉપાખ્યાનનો હેતુ છે, એમ આખ્યાનનું મનન કરનારને જણાયા સિવાય નહિ રહે.

શિષ્ય આચાર્ય પાસે જઈ ઉપનયનસંસ્કાર લઈ વિદ્યા મેળવે અને નવો જન્મ પામે અગર દ્વિજત્વ સાધે એ ભાવ પણ આ આખ્યાનથી સૂચવાય છે. એ ગમે તેમ ધટાવીએ, પણ દરેક દેશ, દરેક જાતિ અને કાળમાં લાગુ પડે એવો આ આખ્યાનનો ભાવ તો ટૂંકમાં એ જ છે કે માણસને જન્મથી જે સંસ્કારો વારસામાં મળ્યા હોય તેમાં જ રચ્યાપચ્યા ન રહેતાં સત્યશોધ માટે પ્રાણાર્પણ કરવા સુધી કમર કસવી અને તે સિદ્ધ કરીને જ જંપવું.

નાચિકેત આખ્યાનનું આ તાત્પર્ય છવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં લાગુ પાડી શકાય તેમ છે. તેથી જ એ આખ્યાન એક અમર ગાથા બની રહે છે.

ઉપરનું લખાણ પૂરું કરતી વખતે પં. વિષ્ણુદેવ પાસેથી સ્વાધ્યાય મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત કઠોપનિપદ મને અણુધારી રીતે મળ્યું. તેમાં પં. શ્રીયુત સાતવળેકરજીએ નાચિકેત આખ્યાનના વિવિધ પ્રકારો, જે સાયણભાષ્ય, તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ, મહાભારત વગેરેમાંથી દર્શાવ્યા છે, તે વાંચ્યા પછી પ્રસ્તુત આખ્યાનના ઐતિહાસિક વિકાસક્રમના જિજ્ઞાસુઓને એ વાંચી જવાની ભલામણ કરવાનું મન થઈ જાય છે.

મેં જે તાત્પર્ય ઉપર દર્શાવ્યું છે તે જ તાત્પર્ય પં. સાતવળેકરજીના પુસ્તકમાં પણ નજરે પડ્યું અને મને મારા કથનનો સુભગ સંવાદ સાંપડ્યો. તટસ્થ વિચારક જુદે જુદે સમયે પણ કેવી રીતે સમાન વિચાર ઉપર આવે છે એનું આ એક વધારે પ્રતીતિકર ઉદાહરણ છે.

—નાચિકેતા, મે ૧૯૫૩.

હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા

૩

‘ હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા ’ નામનું પ્રસ્તુત પુસ્તક મૂળમાં મરાઠી ભાષામાં લખાયેલું છે. એના લેખક વાચનશીલ ગુજરાતીથી ભાગ્યે જ અજાણ્યા એવા અધ્યાપક ધર્માનંદ કોશાંબી છે. પ્રસ્તુત ગુજરાતી અનુવાદના પ્રકાશક શ્રીયુત જીવણલાલભાઈનો આ પુસ્તકના પ્રારંભમાં કાંઈક લખી દેવા વિશે જ્યારે મારા ઉપર કાગળ આવ્યો ત્યારે સાથે જ કોશાંબીજીનો પણ મારા ઉપર પત્ર હતો કે મારે કાંઈક લખવું. કોશાંબીજીના પરિચિત જ નહિ પણ અતિ પરિચિત અને તેમના પ્રત્યે આદરશીલ અનેક વિદ્વાનો હોવા છતાં કોશાંબીજીએ મારા જેવા અનધિકારી મિત્રની પસંદગી કરી, તેથી મને અંતરમાં સાચે જ નવાઈ લાગી. તથિયત અને બીજા કાર્યભારને લીધે, તેમ જ ધાર્મિક મનાતા અને તે જ કારણે અતિ આળા વિષય ઉપર લખાયેલ આવા ગંભીર પુસ્તક વિશે કાંઈ પણ લખવાના અનધિકારના સ્પષ્ટ ભાનને લીધે, મેં જવાબમાં શ્રીયુત જીવણલાલભાઈને કાંઈક લખવા વિશે ના જ લખી હોત, પણ તેમ કરી ન શક્યો. કોશાંબીજી સાથેના મારા વિવિધ મધુર સંબંધોમાં એક મહત્ત્વનો મધુર સંબંધ પહેલેથી લાંબા કાળ લગી અવ્યાહત ચાલ્યો આવેલો. તે સંબંધ છે વિદ્વાનો. ઔદ્ધ પાલિ વાઙ્મયની મારી અસલી ઉપાસના ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં કોશાંબીજીના જોડાણ સાથે જ તેમની પાસે શરૂ થઈ, ને ઠેક પ્રસ્તુત પુસ્તક લખવાના ઉદ્દેશથી તેઓ જ્યારે હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં આવી રહ્યા ત્યાં લગી અને છેવટે તેમણે જ્યારે સરથૂતટે જઈ અનશન આદ્યું, ત્યાંથી કાશીમાં પાછા ફર્યા ત્યાં લગી અર્થાત્ ૧૯૪૪ ના શિયાળા લગી મળતી બધી તકોમાં ચાલુ રહી. આવા ઇષ્ટ અને જીવનમાં રસપૂરક વિદ્યાસંબંધને લીધે જ મારાથી, કોશાંબીજીના શ્રમસિદ્ધ અતિપ્રિય પુસ્તક વિશે, કાંઈ પણ લખી આપવાની ના લખવાનું કામ કંઠણ જેવું થઈ પડ્યું. લગભગ બે માસ લગી પ્રસ્તુત પુસ્તકના બધા ફરમા પાસે રાખ્યા. હવે વધારે વખત સુધી એને એમ ને એમ રાખવાં એ પ્રકાશકની દૃષ્ટિએ અને મારા પોતાના ભાવી કામની દૃષ્ટિએ યોગ્ય ન લાગ્યું, તેથી પ્રસ્તુત પુસ્તક વાંચતાં જે સામાન્ય ને ઉપરજલ્લા વિચારો આવ્યા તેમાંનો થોડો પણ ભાગ લખી, સ્વીકારેલ બંધનમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરું છું.

ઐતિહાસિક યુગ પહેલાંનાં હજારો વર્ષથી આજ લગીના દીર્ઘતમ કાળપટ ઉપર સતત વહેતી અને વહેતી હિન્દી સંસ્કૃતિના અનેક પાસાઓને સ્પર્શતા વિવિધ અભ્યાસ અને ચિંતનથી ભરપૂર એવા આ મધ્યમ કદના છતાં ગંભીરતમ પુસ્તક વિશે સાધિકાર લખવાનું કામ મૂળ લેખકના અભ્યાસ અને અવલોકન કરતાં વધારે નહિ તો ઓછામાં ઓછું તેમના જેટલા અભ્યાસ, અવલોકન અને ચિંતનની અપેક્ષા રાખે જ છે. પણ અસારે તો મારી પાસે જે કાંઈ સ્વદેષ સાધનસંપત્તિ છે તેથી જ આ કામ પતાવવું રહ્યું. પુસ્તકના લેખકને, તેમ જ પુસ્તકમાં પ્રતિપાદન કરેલ વિષય સાથે સીધો સંબંધ ધરાવનાર કરોડો વૈદિકો, ખૌદો ને લાખો જૈનોને, પરિમિત સમય અને અતિપરિમિત શક્તિની સ્થિતિમાં હું ઘટતો ને પૂરો ન્યાય આપી શકું એ સંભવિત જ નથી. એ કામ તો બીજા અનેકોએ તેમ જ કોઈ એક સમર્થતમે કરવું રહ્યું. મારું કાર્ય તો આ દિશામાં એક પ્રાથમિક અને અધૂરું પગલું ભરવા જેવું ગણાવું જોઈએ.

નામ પ્રમાણે પુસ્તકનો પ્રતિવાદ વિષય હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા એ જ છે. આ મુખ્ય વિષયના લેખકે મુખ્ય પાંચ વિભાગ કર્યા છે. દરેક વિભાગમાં ગૌણ અને અવાન્તર બીજાં અનેક મથાળાંઓ નીચે અનેક વિષયોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે; પણ તે દરેક ચર્ચા તે તે મુખ્ય વિભાગ સાથે અને છેવટે પુસ્તકના મુખ્ય પ્રતિવાદ વિષય સાથે સંકળાઈ જાય એની કાળજી રાખવામાં આવી છે; વૈદિક સંસ્કૃતિ, શ્રમણ સંસ્કૃતિ, પૌરાણિક સંસ્કૃતિ, પાશ્વત્ય સંસ્કૃતિ તેમ જ સંસ્કૃતિ અને અહિંસા એ પાંચ વિભાગો મુખ્ય છે. હિન્દી સંસ્કૃતિ એ શબ્દથી લેખકને વસ્તુતઃ બ્રાહ્મણ અને શ્રમણ એ બે સંસ્કૃતિ વિવક્ષિત છે. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિમાં વૈદિક અને પૌરાણિક સંસ્કૃતિનો સમાવેશ થઈ જાય છે. શ્રમણ સંસ્કૃતિમાં જૈન અને બૌદ્ધ બે સંસ્કૃતિઓ ગણતાં એકંદરે હિન્દી સંસ્કૃતિ શબ્દથી વિશાળ અર્થમાં વૈદિક સંસ્કૃતિ તેમ જ બૌદ્ધ અને જૈન સંસ્કૃતિ એ હિન્દુસ્તાનની મુખ્ય ત્રણ સંસ્કૃતિઓ આવી જાય છે. લેખકના મત મુજબ બાબિલોનિયામાંથી સપ્તસિન્ધુ પ્રદેશમાં આવેલ આર્યો અને એ જ પ્રદેશમાં પ્રથમથી વસતા અને પછીથી આર્યો દ્વારા જિતાયેલા દાસો, એમ આર્ય અને દાસોના મિશ્રણથી જે એક પ્રકારની વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિ ઉદ્ભવી તે જ મૂળે વૈદિક સંસ્કૃતિ. આ સંસ્કૃતિમાં દાસોના પ્રાધાન્યને લાગેવળગે છે ત્યાં લગી તેમાં ગોપાલન અને ગોદ્યા પૂરતી અહિંસા પ્રથમ જ હતી. દાસોનો, રાજકીય પરાજય સાથે, બ્યારે નૈતિક પરાજય પણ થયો અને

આર્યોનાં બળ તેમ જ પ્રાધાન્ય જેમ જેમ વધતાં ગયાં તેમ તેમ ધીરે ધીરે યજ્ઞયાગાદિ કર્મની આબુજાબુ ધાર્મિક લેખાતી હિંસા પણ વિસ્તરવા લાગી. કાળક્રમમાં ક્યારેક અહિંસાના તત્ત્વે પ્રદેશવિશેષમાં પ્રાધાન્ય ભોગવ્યું તો ક્યારેક ઓછા કે વધતા પ્રદેશમાં હિંસાપ્રધાન યજ્ઞયાગાદિ ધર્મે પ્રાધાન્ય ભોગવ્યું. લેખકના મન્તવ્ય મુજબ પરીક્ષિત અને જનમેજયના પહેલાંના સમય સુધીમાં હિંસાપ્રધાન યજ્ઞયાગાદિ ધર્મનું અસ્તિત્વ છતાં તેનું પ્રાધાન્ય ન હતું. પરીક્ષિત અને જનમેજય, જેમનો સમય લેખકે યુદ્ધ પહેલાં ત્રણસો વર્ષનો જ માન્યો છે, તેમણે હિંસાપ્રધાન યજ્ઞયાગાદિ ધર્મને વધારેમાં વધારે વેગ અને ઉત્તેજન આપ્યાં, એમ લેખક માને છે. આ રીતે યજ્ઞયાગાદિમાં હિંસાનું પ્રાધાન્ય વધતાં જ બીજી બાબતો જૈન તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ દ્વારા હિંસાનો વિરોધ અને અહિંસાનું પ્રતિષ્ઠાપન શરૂ થયાં. એક તરફથી હિંસાપ્રધાન યજ્ઞયાગાદિ ધર્મનો સબળ પ્રચાર અને બીજી તરફથી તેનો વિરોધ તેમ જ અહિંસાનું બળવત્ પ્રતિપાદન બન્ને ચાલતાં; તે દરમિયાન જૈન તીર્થંકર મહાવીર અને તથાગત યુદ્ધ બન્ને થયા, ને એ બન્ને જણે પોતપોતાની ઢબે પણ પૂરા બળ સાથે ધાર્મિક હિંસાનો વિરોધ કર્યો. દાસ લોકોમાંથી તેમના પરાબળ પછી જે અહિંસા ઓસરી ગઈ હતી ને તેની જગ્યા હિંસાએ લીધી હતી તે જ અહિંસા પાછી બમણે વેગે ને વ્યાપક રીતે દાસ તેમ જ આર્ય-જાતિના મિશ્રણથી જન્મેલ તેમ જ વિકસિત થયેલ વંશમાં કાળક્રમે વિકસી. તેમ જ સ્થિર થઈ. અશોક જેવા ધાર્મિક સમ્રાટના પૂરેપૂરા પીઠબળને લીધે અહિંસાએ ધાર્મિક હિંસાને એવી પછાડ અવરાવી કે ત્યારબાદ ક્યારેક ક્યારેક તેણે માથું ઊંચક્યું, પણ છેવટે તો તે શાસ્ત્ર ને ગ્રંથનો જ માત્ર વિષય બની રહી. લેખકે આ રીતે ધાર્મિક હિંસા અને અહિંસાના પારસ્પરિક દ્વંદ્વનું ચિત્ર ખેંચ્યું છે. તેથી આગળ વધી છેવટે લેખક સ્થૂલ હિંસા-અહિંસાના પ્રદેશમાંથી સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર હિંસા-અહિંસાના પ્રદેશને સ્પર્શે છે. એને સ્પર્શતાં તે એકવારના ધાર્મિક હિંસાના વિરોધી અને અહિંસાના સમર્થક એવા સાતપુત્ર મહાવીરના તેમ જ શુદ્ધોદનપુત્ર યુદ્ધના શ્રમણશિષ્યોની પૂરેપૂરી ખબર લે છે. લેખક કહે છે, ને તે સાચું જ કહે છે, કે એ શ્રમણો-એ યસીય હિંસાનો વિરોધ તો કર્યો ને દેખીતી રીતે તેમણે અહિંસા ધર્મનું પાલન કરવા માંડ્યું, પણ તે જ અહિંસક ગણાતા શ્રમણોના જીવનમાં પાછલી બાબતો સૂક્ષ્મ હિંસા—પરિગ્રહ, આલસ્ય, પરાવલંબન ને ખુશામત—રૂપે દાખલ થઈ. એ જ હિંસાથી શ્રમણો નિર્વીર્ય બન્યા અને તેમણે છેવટે ધર્મ અને રાજ્ય બન્ને સત્તા ગુમાવી. ધાર્મિક હિંસા ઓસરવા ને મોળી

પડવા છતાં બ્રાહ્મણવર્ગમાં પણ શ્રમણો જેટલી જ, કે કદાચ તેથીએ વધારે, પરિગ્રહ, ખુશામત, પરાશ્રય અને પારસ્પરિક ઈર્ષ્યાની સૂક્ષ્મ હિંસા હતી જ. શ્રમણો પણ એ બાબતમાં પડેલા, એટલે કોઈ અહિંસાના તત્ત્વને બરાબર વિચારી તે દ્વારા રાષ્ટ્ર અને જાતિનું ઉત્થાન કરે એવો મહાપુરુષ લાંબા વખત સુધી આ દેશમાં ન પાડ્યો. પશ્ચિમની પ્રથમથી જ જડપૂજક અને હિંસાપ્રિય સંસ્કૃતિમાં અહિંસા તત્ત્વને અપનાવી તે દ્વારા મનુષ્યજાતિનો વ્યાપક ઉત્કૃષ્ટ સાધવા સમર્થ હોય એવો પુરુષ પાડવાનો સંભવ જ બહુ ઓછો. તેટલામાં છેવટે મહાત્મા ગાંધીજી હિન્દુસ્તાનની, ખરી રીતે વિશ્વની, રંગભૂમિ ઉપર અહિંસાનું તત્ત્વ લઈ આવે છે, અને એ તત્ત્વના સૂક્ષ્મ તેમ જ સ્થૂળ બંને અર્થનો વ્યાપક રીતે ઉપયોગ કરી તે દ્વારા માત્ર હિન્દુસ્તાનનું જ નહિ, પણ વસ્તુતઃ સમગ્ર વિશ્વનું ગૂંચવાયેલું કોકડું ઉકેલવા અને સમગ્ર માનવજાતિના પારસ્પરિક સંબંધોને મધુર તેમ જ સુખદ બનાવવા જગતે કદાપિ નહિ જોયેલ એવો અખતરો તેમણે શરૂ કર્યો છે. લેખકની અહિંસા-તત્ત્વ પ્રત્યે પુષ્ટ શ્રદ્ધા હોવાથી તે ગાંધીજીના અહિંસાપ્રધાન પ્રયોગને સત્કારે અને વધાવી લે છે; પણ સાથે સાથે લેખક એમ માને છે કે આ અહિંસા-તત્ત્વ સાથે પ્રજ્ઞાનું તત્ત્વ મળવું જોઈએ, જે તત્ત્વની કાંઈક ખોટ તે ગાંધીજીમાં જુએ છે ને જે તત્ત્વનું વિશિષ્ટ અસ્તિત્વ તે સામ્યવાદના પુરસ્કર્તાઓમાં—ખાસ કરી કાર્લ માર્ક્સ જેવામાં—જુએ છે. સામ્યવાદીઓની પ્રજ્ઞા અને ગાંધીજીની અહિંસા એ બંનેના મિશ્રણથી જગતના ઉદ્ધારની પૂરી આશા સાથે લેખક પુસ્તક સમાપ્ત કરે છે. ટૂંકમાં, મારી સમજ મુજબ, સમગ્ર પુસ્તકનું પ્રતિપાદ વસ્તુ આટલું જ છે.

અંગત પરિચયથી કોશાંખીજીની ચાર શક્તિઓની મારા ઉપર ઊંડી છાપ છે, જેને આ પુસ્તકનો કોઈ પણ વાચક પદે પદે અને પ્રસંગે પ્રસંગે જોઈ શકશે. અભ્યાસ, અવલોકન, કલ્પના—સામર્થ્ય અને નીડરપણું—એ ચાર શક્તિઓ મુખ્ય છે. એમનો મુખ્ય અને તલસ્પર્શી અભ્યાસ બૌદ્ધ પિટકો કે પાલિ વાઙ્મયનો છે, જેની દૃઢ પ્રતીતિ કોઈ પણ વિષયની ચર્ચા વખતે જ્યારે તેઓ પાલિ વાઙ્મયમાંથી મનોરંજક અને મહત્ત્વના ઉતારા ટૂટથી આપે છે ને તેના અર્થ સમજાવે છે ત્યારે થઈ જાય છે. એમનું અવલોકન માત્ર ધર્મસાહિત્ય પૂરતું નથી. એમણે દુનિયામાં જાણીતા લગભગ તમામ ધર્મસંપ્રદાયો વિશે કાંઈ ને કાંઈ વાંચેલું છે જ. તે ઉપરાંત જુદી જુદી મનુષ્ય જાતિઓ, જુદા જુદા દેશના રીતરિવાજો, રાજ્યસંસ્થાનો, “સામાજિક બંધારણો, તેમની ચડતીપડતીના પ્રસંગો આદિ અનેક વિષયો વિશેનું તેમનું

વાચન અને પ્રત્યક્ષ અવલોકન અતિ વિશાળ છે. એમની કલ્પનાશક્તિ કવિ કે નવલકથાકારને અદેખાઈ આવે એવી છે, જેની સાથે એમની વિલક્ષણ વિનોદક શૈલી પણ ઓતપ્રોત છે. એમનું નીડરપણું એ એમનું જ છે. જે તેઓ કાંઈ કહેવા માગતા હોય તો પછી સામે ગમે તે હોય, જરા પણ અનુસરણ કર્યા સિવાય કે દયાયા સિવાય, પ્રિયભાષિત્વને ભોગે પણ, તેઓ કહી જ દે છે. એમના આ ચાર ગુણો વાચક બાણી લે તો પછી આ પુસ્તક વાંચતી વખતે તેના મનમાં ઊઠતા ઘણા સવાલોનું સમાધાન એક યા બીજી રીતે કાંઈક તો થઈ જ જશે.

આજકાલ લખાતાં શાસ્ત્રીય પુસ્તકો ઘણુંખરું ઐતિહાસિક અથવા વૈજ્ઞાનિક એ બે દૃષ્ટિએને અગર તેમાંની એક દૃષ્ટિને અવલંબી લખાય છે; કારણ, આ બે દૃષ્ટિએ એના ગુણ ને યથાર્થતાને બળે પ્રતિષ્ઠા પામી છે. કોશાંબીજીએ પ્રસ્તુત પુસ્તકના લેખનમાં શરૂઆતથી જ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિનો આશ્રમ લીધો છે. એ દૃષ્ટિથી તેમણે પોતાનું વક્તવ્ય કે મંતવ્ય સિદ્ધ તેમ જ સમળ બનાવવા પોતાની ઉક્ત ચારે શક્તિઓનો વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કર્યો છે, પણ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિનો આશ્રય લઈ પ્રવૃત્ત થવું અને સાચો ઇતિહાસ શોધી તે રજૂ કરવો એ બે વચ્ચે મહદંતર છે. ઐતિહાસિક યુગની સર્વવિદિત સેંકડો હકીકતોનો નિર્વિવાદ ઐતિહાસિક ખુલાસો કરવો એ કામ પણ ભારેમાં ભારે અધરું અને દુઃસાધ્ય જેવું હોય તો ઐતિહાસિક યુગ પહેલાંનાં સેંકડો નહિ, પણ હજારો વર્ષોની ઊંડી અને અધારી કાળગુફામાંથી ઇતિહાસ કહી શકાય એવાં વિધાનો કરવાનું કામ તો લગભગ અસંભવિત જ છે. તેથી જ એટલા જૂના કાળ વિશે લખતાં કોશાંબીજી આમ હશે, આમ હોવું જોઈએ, આવો સંભવ છે, ઇત્યાદિ શબ્દોમાં માત્ર કલ્પનાત્મક જ વિધાન કરે છે. એને કોઈ ઇતિહાસ લેખી ન શકે. તેઓ પણ એવી હકીકતોને ઇતિહાસ મનાવવાનો આગ્રહ સેવતા નથી. મનુષ્ય એ જિજ્ઞાસાની ભૂતિ છે. કામનું હોય કે નકામું; વર્તમાન હોય, ગયુંગુજ્યું હોય કે ભાવિ હોય; નજીકનું હોય કે દૂરનું હોય, મનુષ્ય-જગત મનુષ્ય-અધા વિશે સાચું જાણવા ઉદ્ધત રહે જ છે. તે માત્ર કલ્પનાઓમાં અંતિમ સંતોષ મેળવી નથી શકતો. તેમ જ ખરી હકીકત નથી જણાતી કે તે જાણવી બાકી છે તેટલા માટે મનુષ્ય કલ્પના કરવાનું કામ પણ છોડી શકતો નથી. તે શરૂઆતમાં સાધન અને શક્તિ પ્રમાણે સ્પષ્ટ-અસ્પષ્ટ, સાચી-ખોટી અને મિશ્રિત કલ્પનાઓ કર્યે જ બપ છે, અને સત્યજિજ્ઞાસાના ટેકાથી ક્યારેક તે સત્યની કોઈ ભૂમિકા ઉપર કે તેની નજીક પહોંચે છે. મનુષ્ય સ્વભાવનું આ

તરવ અહીં પણ લાગુ કરી કહેવું જોઈએ કે કોશાંબીજીએ પૂરાં સાધનો અને પૂરી માહિતીને અભાવે ઉપલબ્ધ સાધન અને માહિતી પ્રમાણે ભૂતકાળ વિશે જે જે કલ્પનાઓ કરી છે તે બધીને અક્ષરશઃ સત્ય કે અક્ષરશઃ અસત્ય ન માનતાં તે ઉપર વિચાર ચલાવવાનું અને તેમાં સંશોધન કરવાનું કામ અભ્યાસી વાચકોનું છે. કોશાંબીજીની બધી જ કલ્પનાઓ અન્યથાસિદ્ધ થાય તોય એમને જોડું લાગવાનું છે જ નહિ. એની પાછળનું સત્ય હોય તો તે એ જ છે કે બધી વસ્તુઓનો વિચાર ખુલા દિલથી અને વહેમમુક્ત માનસથી કરતા શીખવું. આ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિનું રહસ્ય છે. એ રહસ્ય ધ્યાનમાં રાખી વેદ કે તેવાં બીજાં અતિપ્રાચીન ધર્મશાસ્ત્રોનો વિચાર થશે તોય લેખકના પ્રયત્નનું આંશિક ફળ સિદ્ધ થશે જ. કોશાંબીજીએ પોતે જ કહ્યું છે કે તેઓ બામ્બિલોનિયન સાહિત્ય વિશે નથી જાણતા. વૈદિક સાહિત્ય તેમણે કામ પૂરતું વાંચ્યું અને વિચાર્યું હોય, તેમ છતાં તેઓ તે સાહિત્યના મુખ્ય અભ્યાસી તો નથી જ. એટલે પ્રાચીન વૈદિક સંસ્કૃતિનો બામ્બિલોનિયન સંસ્કૃતિ સાથે તેમણે જે સંબંધ ગોઠવ્યો છે તે હજી કલ્પનાનો જ વિષય છે, અને તે વિશેના અભ્યાસનું હજી આપણે ત્યાં તો પગરણ જ મંડાયું છે. વેદોને અને તેને લગતા સાહિત્યને ઈશ્વરીય કે અપૌરુષેય માનવાની હજારો વર્ષની વારસાગત શ્રદ્ધા દરેડો માણસોમાં રૂઢ થયેલી છે. એની વિરુદ્ધ ખુદ વેદભક્તો અને વેદાભિમાની વિચારકવર્ગનું પણ ધ્યાન ખેંચાવા લાગ્યું છે. લોકમાન્ય તિલક જેવાએ પણ વેદોને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જ જોવા-વિચારવાનું પસંદ કરેલું, એ આ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિની પ્રતિષ્ઠાનું જ પરિણામ છે. ઈશ્વરીય વાણી અને અપૌરુષેય વાણી તરીકેની વેદની માન્યતા આ રીતે ઓસરવા લાગી છે. તેવી સ્થિતિમાં બને તેટલો ચોકસાઈથી, પણ મોટા મનથી, વેદોનો ઐતિહાસિક અભ્યાસ થવા લાગે તો એથી વેદોની પ્રતિષ્ઠામાં ઘટાડો નહિ પણ વધારો જ થવાનો છે. સાચા વગેરેનાં જે વેદભાષ્યો ને બીજા એવા પ્રાચીન ટીકાગ્રંથો છે તે બધાને ફરી અતિચીવટથી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિચારવાની અનુકૂળ તક આવી લાગી છે. કોશાંબીજીની આ બાબતની કલ્પનાઓ માત્ર કલ્પનાઓ જ હશે તોય ફેટલેક સ્થળે તેમણે ફેંકેલો પ્રકાશ ઐતિહાસિકોને ઉપયોગી તો થવાનો જ. દા. ત. એમણે જે સ્થળે (પૃ. ૫૯) વંગ, મગધ અને વજ્જ એ ત્રણ પ્રજાઓ શ્રદ્ધાહીન થવાનો અર્થ કાઢ્યો છે તે કોઈ પણ વિદ્વાન વાચકને સાચા કંઈક અર્થ કરતાં વધારે સંબંધ જણાયા સિવાય લાગ્યે જ રહેવાનો. કોશાંબીજીએ વેદના મંત્ર, બ્રાહ્મણ, આરણ્યક અને ઉપનિષદ વગેરે ભાગોના સમય વિશે જે મર્યાદા

સૂચવી છે તે મને પોતાને વ્યાજ્ઞી લાગતી નથી. વૈદિક સાહિત્યમાં ભલે કેટલાક અંશે મોડેના હોય, પણ એ સાહિત્યમાં ધણો ભાગ અપેક્ષાકૃત બહુ જ જૂનો છે, એ વિશે મને શંકા નથી.

ઇન્દ્ર એક સ્વર્ગીય દેવ છે, તે વેદમંત્રો અને વિધિપૂર્વકના યજ્ઞથી પ્રસન્ન થઈ વરસાદ વરસાવે છે, પણ અને મનુષ્યજાતિનું સંવર્ધન કરે છે વગેરે ધાર્મિક માન્યતાઓ આજના વૈજ્ઞાનિકયુગીન વેદલક્ષ્ય મનુષ્યની બુદ્ધિને સંતોષી શકે તેમ નથી. જ્યાં લગી એવી માન્યતાઓનો બુદ્ધિગમ્ય ઐતિહાસિક ખુલાસો ન થાય ત્યાં લગી એવી માન્યતાઓને સહસા ફેંકી શકાતી પણ નથી અને તે બુદ્ધિમાં ખટકયા સિવાય રહેતી પણ નથી. કોશાંબીજીએ ઇન્દ્ર વિશે દોઢવેલ કલ્પના—તરંગો કલ્પનામાં જ રહે તોય પણ તેવા બીજા ખુલાસાઓ ઇન્દ્ર આદિ દેવો વિશે કરવાના બાકી રહે છે. આવા ખુલાસાઓ કરવાની કે તે દિશામાં પ્રયત્ન જગરિત કરવાની વૃત્તિ વાચકોમાં કોશાંબીજીનું લખાણ જન્માવે તો એમનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ નહિ ગણાય.

કોશાંબીજીએ આ પુસ્તકમાં જે અને જેટલી હકીકતો એકઠી કરી છે, જેટલા વિવિધ ઉતારાઓ આપ્યા છે અને તે બધાને પોતાની વિનોદક અને મનોરંજક શૈલીથી, છતાંય કડક સમાલોચના સાથે, જે રીતે ગોઠવ્યા છે તે બધું અભ્યાસી વાચકને આકર્ષે પણ છે અને ચીડવે પણ છે. આશ્ચર્યપક્ષીય વાચક હોય કે જૈન યા બૌદ્ધપક્ષીય વાચક હોય, તે જો જિજ્ઞાસુ હશે તો આ પુસ્તક વાંચતાં વાંચતાં ગમે તેટલો રોષ પ્રગટ કરતો જશે છતાંય તે પુસ્તક પૂરું વાંચ્યા સિવાય છોડશે નહિ. એવી રીતે એમાં નવ નવ વિષયોની ભરચક પૂરવણી લેખકે કરી છે, અને ટીકાનો કોઈ પણ પ્રસંગ આવતાં તે સ્થળે તદ્દન નીડરપણે સીધો પ્રહાર પણ કર્યો છે. પ્રતિપાદ્ય વિષય સંપ્રદાય સાથે સંબંધ ધરાવતો હોઈ અને સંપ્રદાય ધર્મરૂપે સામાન્ય જનતાના મનમાં સ્થાન પામેલો હોઈ તે વિશે જ્યારે ખંડનાત્મક સમાલોચના જોવામાં આવે છે ત્યારે અસાંપ્રદાયિક જેવું માનસ પણ ક્ષણભર ઉસ્કેરાઈ જાય તે સ્વાભાવિક છે. કોશાંબીજીએ પોતાની સખત ટીકાનાં તીણાં બાણો માત્ર આશ્ચર્યવર્ગ ઉપર જ નથી ચલાવ્યા, તેમણે જૈન અને બૌદ્ધ શ્રમણોને પણ પોતાનાં એ બાણના લક્ષ્ય બનાવ્યા છે. એ સામાન્ય તત્ત્વ જોતાં કોશાંબીજીની પ્રકૃતિનું એક વિશિષ્ટ તત્ત્વ વાચકના મન ઉપર આવે છે અને તે એ કે તેઓનો સ્વભાવ મુખ્યપણે ખંડનશૈલીપ્રધાન અગર ટીકાપ્રધાન છે. આમ હોવા છતાં તેમણે એકંત્ર કરેલ અને વિલક્ષણ રીતે મનોરંજકતાપૂર્વક ગોઠવેલ હકીકતો અને બીજી બાબતો વાચકને ઉત્તરોત્તર જિજ્ઞાસાવૃદ્ધિ સાથે કોઈ

નવા જ પ્રદેશમાં લઈ જાય છે. આ વાસ્તે ઇન્દ્ર, બ્રહ્મા, મહાદેવ, લિંગપૂજન, વાસુદેવ આદિની ચર્ચાવાળાં પ્રદરણો ઉદાહરણરૂપ મુસવવા બસ છે. ઇન્દ્ર વિશે તેમણે જે માહિતી એકઠી કરી છે તે તેને જે રીતે ગોઠવી છે, બ્રહ્મા હિંસક મટી અહિંસક દેવ કેમ થયો એ વિશે જે હકીકતો મૂકી છે, મહાદેવનું મૂળ શું? તે અસલમાં કોણ હતો? લિંગ જેવી ખીલતસ પૂજન આર્યોમાં ક્યાંથી અને કેમ આવી? દેવકીપુત્ર વાસુદેવ મૂળમાં કોનો દેવ હતો, ઇત્યાદિ વિશે જે લખ્યું છે તે કોઈને ગળે બિતરે કે નહિ, કોઈને રુચે કે નહિ, તેમ છતાં એ ચર્ચાઓ નવનવી હકીકત, નવનવી કલ્પના અને શૈલીને કારણે એક નવ પ્રકારની નવલકથા જેવી બની ગઈ છે. મધ્યયુગમાં હરિભદ્ર અને અમિતગતિ જેવા જૈન લેખકોએ સાંપ્રદાયિક બદલા તરીકે પુરાણો અને પૌરાણિક દેવોની ટીકા કરેલી, તે કરતાં કોશાંખીજીની ટીકા ઐતિહાસિક દૃષ્ટિના આશ્રયને લીધે જુદી પડી છે. તેમ છતાં કોશાંખીજીએ કરેલી કલ્પનાઓ અને જોડેક પૂર્વીપર સંબંધો વિદ્વાનોમાં ગ્રાહ્ય થવા વિશે શંકા રહે છે.

આખા પુસ્તકમાં બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધ સાહિત્યને જોડવા પ્રમાણમાં સ્પર્શાયું છે તેમ જ બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધ પરંપરા વિશે અનુદ્રૂણ કે પ્રતિદ્રૂણ જોટલું કહેવાયું છે તેના પ્રમાણમાં જૈન સાહિત્ય અને જૈન પરંપરાનો સ્પર્શ સકારણ જ બહુ ઓછો છે. તેમ છતાં કોશાંખીજીનો ભગવાન પાર્શ્વનાથ પ્રત્યે, અહિંસાના પ્રથમ અને પ્રમુખ સ્થાપક તરીકે, અતિ આદર જેવામાં આવે છે. કોશાંખીજી ઘોર અંગીરસ અને બાવીસમા જૈન તીર્થંકર નેમિનાથના એકીકરણની કલ્પના કરે છે, પણ તે માત્ર કલ્પના જ હોવાનો સંભવ છે. ભગવાન પાર્શ્વનાથની અહિંસાને તેઓ માત્ર નિષેધાત્મક અને બુદ્ધના અહિંસાના ઉપદેશને વિધાયક પણ કહે છે, તે અને બરાબર લાગતું નથી. પાર્શ્વનાથના ચતુર્થાંશો ત્રિવિધ ત્રિવિધ હતાં, અને એમાં જૈન પરિભાષા પ્રમાણે સમિતિ—સત્પ્રવૃત્તિનું તત્ત્વ પણ હતું. વળી તેમનો એક વિશિષ્ટ સંઘ હોવાનું કોશાંખીજી પોતે પણ કબૂલે છે. આખો ત્યાગી સંઘ માત્ર નિષ્ક્રિયરૂપે બેસી રહે ને કાંઈ વિધાયક કાર્ય કરે જ નહિ તો હિંસાપ્રધાન યજ્ઞોની સંસ્થાને કેવી રીતે જનતામાંથી ખસેડી કે નબળી કરી શકે? એ જુદી વાત છે કે પાર્શ્વ અને તેમના સંઘનો વિધાયક કાર્યક્રમ કેવો હતો તે જાણવાનું સ્પષ્ટ સાધન નથી. તેમણે પાર્શ્વની પરંપરા વિશે માત્ર દેહદમન પૂરતા તપનું વિધાન ક્યું છે તે તો અસંગત લાગે છે. બૌદ્ધ પરંપરા કરતાં જૈન પરંપરામાં દેહદમન ઉપર વધારે ભાર અપાયો છે એ વિશે શંકા નથી; પણ સામાન્ય લોકોનાં મનમાં એવી છાપ છે કે જૈન લિશ્તુકો માત્ર દેહદમનને જ

તપ કહે છે તે તદ્દન ભ્રાંતિ છે. ભગવાન મહાવીર કઠોર તપને કારણે જ દીર્ઘ તપસ્વી કહેવાયા, પણ એ કાંઈએ ભૂલવું ન જોઈએ કે એમના તપમાં દેહદમન એ તો માત્ર સાધન તરીકે જ હતું. તેમનું મુખ્ય અને સાધ્ય તપ તો ધ્યાન, ચિત્તશુદ્ધિ આદિ આભ્યંતર તપ જ હતું. ભગવાન મહાવીરના આખા જીવનનો એક આભ્યંતર તપ, માનસિક તપ કે આધ્યાત્મિક તપ તરફ જ હતો. બાહ્ય તપની કિંમત એમને મન આભ્યંતર તપમાં ઉપયોગી થવા પૂરતી જ હતી. કેવળ દેહદમન જેવા બાહ્ય તપનો તો એમણે વિરોધ કરેલો, તે ભગવતી જેવા પ્રામાણિક ગ્રંથોમાં દેખાય છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે મહાવીરની તપસ્યા મુખ્યત્વે આત્મશુદ્ધિલક્ષી હતી, જેને જૈનો આભ્યંતર તપ કહે છે. હવે જો પાર્શ્વની પરંપરામાં માત્ર દેહદમન કે બાહ્ય તપને જ સ્થાન હોત અને ભગવાન મહાવીરે એમાં સુધારો કરી પાછળથી આભ્યંતર તપને સ્થાન આપ્યું હોત તો જૈન શાસ્ત્રોમાં એ સુધારાની નોંધ જરૂર હોત; કારણ, પાર્શ્વની પરંપરામાં પ્રચલિત આતુર્યામના સ્થાનમાં પંચયામની અને ખીજી નિત્ય પ્રતિક્રમણ જેવી સામાન્ય બાબતોની મહાવીરે જે સુધારણ કરી તેની નોંધ અતિ આદર અને અતિ કાળજીપૂર્વક જો જૈન પરંપરા આજ સુધી રખાતી આવી છે તો પાર્શ્વની પરંપરાના માત્ર દેહદમન પૂરતા તપમાં મહાવીરે સુધારો કર્યાની વાત જૈનો કદી ભૂલત જ નહિ. ભગવાન મહાવીર પહેલાં જૈન પરંપરામાં પૂર્વ શ્રુતના અસ્તિત્વની અને કર્મતત્ત્વ વિશે કાંઈક વિશિષ્ટ સાહિત્ય હોવાની સાબિતી મળે છે, જે પાર્શ્વના સંઘની માત્ર નિષ્ક્રિયતાની વિરુદ્ધનો પુરાવો છે. લિંગપૂજનાં મૂળ અને તેના પ્રચારમાં જૈન શ્રમણોનો પણ કાંઈક હિસ્સો હોવાની કાશાંખીજીની કલ્પના છે. મને એ બરાબર લાગતું નથી. જૈન પરંપરામાં સમયે સમયે શિથિલાચાર દાખલ થયાના પુરાવાઓ મળે છે, પણ લિંગ જેવી ખીલત્સ અને ખુલ્લી અનાચારપ્રધાન પદ્ધતિમાં ક્યારે પણ એ ઘસડાયા હોય એમ જણાતું નથી. ઊલટું, ઘણે સ્થળે પ્રાચીન ગ્રંથોમાં જૈન લોકોએ મહાદેવ અને લિંગપૂજનો પ્રમળ પરિહાસ કર્યો છે.

કાશાંખીજી પ્રત્યે પૂરો આદર હોવા છતાં સમગ્રભાવે પુસ્તકની શૈલી વિશે જે છાપ પડે છે તે જણાવી દેવી યોગ્ય છે. મારા ઉપર એકમે વાર પુસ્તક વાચનથી જે છાપ પડી તેની એકસાઈ કરવા મેં એ-ચાર અસાંપ્રદાયિક માનસવાળા અને પૂરા કેળવાયેલ, કે જેમણે આ પુસ્તક વાંચ્યું હતું અગર મારા કહેવાથી વાંચ્યું, તેમની સાથે ચર્ચા કરી. એ બાબતમાં સૌનો અભિપ્રાય એક જ પ્રકારનો જણાયો કે કાશાંખીજીએ લલે ઉદાર મન અને

અસાંપ્રદાયિક ભાવે લખવા ઇચ્છ્યું હોય, છતાં તેનું વાચન બિલકી જ અસર કરે છે. કોઈ પણ વાચક ઉપર એ છાપ પડવી લગભગ અનિવાર્ય છે કે લેખક મુખ્યપણે બ્રાહ્મણવર્ગ અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનો જ દડકમાં દડક વિરોધી છે. વાચકને અનેક વાર મનમાં એમ થઈ આવે છે કે જે બ્રાહ્મણ-વર્ગ ઉપર અને જે બ્રાહ્મણ જાતિ ઉપર લેખક આટલા બધા હુમલા કર્યા છે તે વર્ગ અને તે જાતિમાં સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળા, ઉદાત્ત ચારિત્રવાળા અને સમસ્ત જનતાનું ભણું ઇચ્છનારા તેમ જ તે માટે ઇર્ષા કરનારા કોઈ મહાપુરુષો કે સંતો થયા જ નથી શું? જે બૌદ્ધ સાહિત્યમાંથી સંખ્યાબંધ અવતરણો સદ્ગુણ અને ઉચ્ચ ભાવનાના પોષક મેળવી શકાય તો અંડનીય બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાં શું એનો છેક જ અભાવ છે? બ્રાહ્મણ સાહિત્ય બૌદ્ધ સાહિત્ય કરતાં પ્રમાણમાં અતિવિશાળ છે. એમાં રાજસૂ અને તામસ અંશો હોય એ સ્વાભાવિક છે, કારણ એ સાહિત્ય જૂના વખતથી ચાલુ થયેલું અને સમગ્ર પ્રકારની જનપ્રકૃતિઓને ઉદ્દેશી રચાયેલું છે, જ્યારે બૌદ્ધ અને જૈન સાહિત્ય તો બ્રાહ્મણ સાહિત્યના એક સુધારારૂપે હોઈ માત્ર સાત્ત્વિક પ્રકૃતિને ઉદ્દેશી લખાયેલું છે; અને તેમ છતાંય તેમાં આગળ જતાં સાધારણ જન-સ્વભાવના રાજસૂ તામસ અંશો થોડા પણ આવી ગયા છે. એવી સ્થિતિમાં બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાંથી સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળા ભાગને છેક જ સ્પર્શી સિવાય રાજસૂ કે તામસ જેવા ભાગની ટીકા કરવી તે કોશાંબીજી જેવાની લેખિનીને પૂરું શોભતું નથી. કોશાંબીજી સત્સંગતિ જેવા કેટલાક સાત્ત્વિક ગુણો વિશે લખતાં જ્યારે એમ લખે છે કે એ ગુણો રામાનંદ જેવા સંતોમાં કે વારકરી-પંથના ત્યાગીઓમાં દેખાયા તે તો બૌદ્ધ જાહોજલાલીના સમય દરમિયાન પ્રજામાં બિતરી ગયેલ એ સદ્ગુણોની બાંડી અસરનું પરિણામ જ હતું, પુરાણ અને તેના પુરસ્કર્તા બ્રાહ્મણોએ તો એવા સદ્ગુણો ભૂંસવા ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા, પણ બૌદ્ધ ઉપદેશને પ્રભાવે પ્રજામાં બાંડા બિતરી ગયેલ એ ગુણો છેક ભૂંસાયા નહિ અને કાળ જતાં ક્યારેક બ્રાહ્મણપંથીય સંતોમાં એ પ્રગટ્યા, ત્યારે તો કોશાંબીજીના વિદ્યાનની અસંગતિની હદ વાચકના મન ઉપર અંકાઈ ન્દાય છે. જે કોશાંબીજી ધારત તો મહાભારત, રામાયણ અને અનેક પુરાણો-માંથી તેમ જ નીતિ, આચાર અને તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક અનેક બ્રાહ્મણ ગ્રન્થોમાંથી સત્સંગતિ અને તેના જેવા બીજા અનેક સદ્ગુણના સમર્થક ભાગો બૌદ્ધ સાહિત્યના અવતરણની પેઠે જ ઉતારી શકત. એમાં જરાય શંકા નથી કે મહાભારત અને પુરાણ આદિ બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાંથી તેમણે ગાંધારીના પુત્રોની તેમ જ અગ્નિએ ખાંડવ વન બાળ્યાની જે અસંગત વાતો તે સાહિત્યની

તપ કહે છે તે તદ્દન ભ્રાંતિ છે. ભગવાન મહાવીર કઠોર તપને કારણે જ દીર્ઘ તપસ્વી કહેવાયા, પણ એ કોઈએ ભૂલવું ન જોઈએ કે એમના તપમાં દેહદમન એ તો માત્ર સાધન તરીકે જ હતું. તેમનું મુખ્ય અને સાધ્ય તપ તો ધ્યાન, ચિત્તશુદ્ધિ આદિ આભ્યંતર તપ જ હતું. ભગવાન મહાવીરના આખા જીવનનો ઝોક આભ્યંતર તપ, માનસિક તપ કે આધ્યાત્મિક તપ તરફ જ હતો. બાહ્ય તપની કિંમત એમને મન આભ્યંતર તપમાં ઉપયોગી થવા પૂરતી જ હતી. કેવળ દેહદમન જેવા બાહ્ય તપનો તો એમણે વિરોધ કરેલો, તે ભગવતી જેવા પ્રામાણિક ગ્રંથોમાં દેખાય છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે મહાવીરની તપસ્થા મુખ્યત્વે આત્મશુદ્ધિલક્ષી હતી, જેને જૈનો આભ્યંતર તપ કહે છે. હવે જો પાર્શ્વની પરંપરામાં માત્ર દેહદમન કે બાહ્ય તપને જ સ્થાન હોત અને ભગવાન મહાવીરે એમાં સુધારો કરી પાછળથી આભ્યંતર તપને સ્થાન આપ્યું હોત તો જૈન શાસ્ત્રોમાં એ સુધારાની નોંધ જરૂર હોત; કારણ, પાર્શ્વની પરંપરામાં પ્રચલિત આતુર્યામના સ્થાનમાં પંચયામની અને ખીજી નિત્ય પ્રતિક્રમણ જેવી સામાન્ય બાબતોની મહાવીરે જે સુધારણ કરી તેની નોંધ અતિ આદર અને અતિ કાળજીપૂર્વક જો જૈન પરંપરા આજ સુધી રખાતી આવી છે તો પાર્શ્વની પરંપરાના માત્ર દેહદમન પૂરતા તપમાં મહાવીરે સુધારો કર્યાની વાત જૈનો કદી ભૂલત જ નહિ. ભગવાન મહાવીર પહેલાં જૈન પરંપરામાં પૂર્વ શ્રુતના અસ્તિત્વની અને કર્મતત્ત્વ વિશે કાંઈક વિશિષ્ટ સાહિત્ય હોવાની સાબિતી મળે છે, જે પાર્શ્વના સંઘની માત્ર નિષ્ક્રિયતાની વિરુદ્ધનો પુરાવો છે. લિંગપૂજનાં મૂળ અને તેના પ્રચારમાં જૈન શ્રમણોનો પણ કાંઈક હિસ્સો હોવાની કોશાંખીજીની કલ્પના છે. મને એ બરાબર લાગતું નથી. જૈન પરંપરામાં સમયે સમયે શિથિલાચાર દાખલ થયાના પુરાવાઓ મળે છે, પણ લિંગ જેવી ખીલત્સ અને ખુલ્લી અનાચારપ્રધાન પદ્ધતિમાં ક્યારે પણ એ ધસડાયા હોય એમ જણાતું નથી. ગિલટું, ઘણે સ્થળે પ્રાચીન ગ્રંથોમાં જૈન લોકોએ મહાદેવ અને લિંગપૂજનો પ્રબળ પરિહાસ કર્યો છે.

કોશાંખીજી પ્રત્યે પૂરો આદર હોવા છતાં સમગ્રભાવે પુસ્તકની શૈલી વિશે જે છાપ પડે છે તે જણાવી દેવી યોગ્ય છે. મારા ઉપર એકબે વાર પુસ્તક વાચનથી જે છાપ પડી તેની ચોકસાઈ કરવા મેં એ-ચાર અસાંપ્રદાયિક માનસવાળા અને પૂરા કેળવાયેલ, કે જેમણે આ પુસ્તક વાંચ્યું હતું અગર મારા કહેવાથી વાંચ્યું, તેમની સાથે ચર્ચા કરી. એ બાબતમાં સૌનો અભિપ્રાય એક જ પ્રકારનો જણાયો કે કોશાંખીજીએ ભલે ઉદાર મન અને

અસાંપ્રદાયિક ભાવે લખવા ઇચ્છ્યું હોય, છતાં તેનું વાચન બિઝટી જ અસર કરે છે. ટ્રાઈ પણ વાચક ઉપર એ છાપ પડવી લગભગ અનિવાર્ય છે કે લેખક મુખ્યપણે બ્રાહ્મણવર્ગ અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનો જ દડકમાં દડક વિરોધી છે. વાચકને અનેક વાર મનમાં એમ થઈ આવે છે કે જે બ્રાહ્મણ-વર્ગ ઉપર અને જે બ્રાહ્મણ જાતિ ઉપર લેખક આટલા બધા હુમલા કર્યા છે તે વર્ગ અને તે જાતિમાં સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળા, ઉદાત્ત ચારિત્રવાળા અને સમસ્ત જનતાનું ભડું ઇચ્છનારા તેમ જ તે માટે કાંઈક કરનારા ટ્રાઈ મહાપુરુષો કે સંતો થયા જ નથી શું? જે બૌદ્ધ સાહિત્યમાંથી સંખ્યાબંધ અવતરણો સહગુણ અને ઉચ્ચ ભાવનાના પોષક મેળવી શકાય તો ખંડનીય બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાં શું એનો છેક જ અભાવ છે? બ્રાહ્મણ સાહિત્ય બૌદ્ધ સાહિત્ય કરતાં પ્રમાણમાં અતિવિશાળ છે. એમાં રાજસૂ અને તામસૂ અંશો હોય એ સ્વાભાવિક છે, કારણ એ સાહિત્ય જૂના વખતથી ચાલુ થયેલું અને સમગ્ર પ્રકારની જનપ્રકૃતિઓને ઉદ્દેશી રચાયેલું છે, જ્યારે બૌદ્ધ અને જૈન સાહિત્ય તો બ્રાહ્મણ સાહિત્યના એક સુધારારૂપે હોઈ માત્ર સાત્ત્વિક પ્રકૃતિને ઉદ્દેશી લખાયેલું છે; અને તેમ છતાંય તેમાં આગળ જતાં સાધારણ જન-સ્વભાવના રાજસૂ તામસૂ અંશો થોડા પણ આવી ગયા છે. એવી સ્થિતિમાં બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાંથી સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળા ભાગને છેક જ સ્પર્શો સિવાય રાજસૂ કે તામસૂ જેવા ભાગની ટીકા કરવી તે કાશાંબીજી જેવાની લેખિનીને પૂરું શોભતું નથી. કાશાંબીજી સત્સંગિત જેવા કટલાક સાત્ત્વિક ગુણો વિશે લખતાં જ્યારે એમ લખે છે કે એ ગુણો રામાનંદ જેવા સંતોમાં કે વારકરી-પંથના ત્યાગીઓમાં દેખાયા તે તો બૌદ્ધ જાહોજલાલીના સમય દરમિયાન પ્રજામાં બિતરી ગયેલ એ સહગુણોની બિંડી અસરનું પરિણામ જ હતું, પુરાણ અને તેના પુરસ્કર્તા બ્રાહ્મણોએ તો એવા સહગુણો ભૂંસવા ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા, પણ બૌદ્ધ ઉપદેશને પ્રભાવે પ્રજામાં બિંડા બિતરી ગયેલ એ ગુણો છેક ભૂંસાયા નહિ અને કાળ જતાં ક્યારેક બ્રાહ્મણપંથીય સંતોમાં એ પ્રગટ્યા, ત્યારે તો કાશાંબીજીના વિધાનની અસંગતિની હદ વાચકના મન ઉપર અંકાઈ ના્ય છે. જે કાશાંબીજી ધારત તો મહાભારત, રામાયણ અને અનેક પુરાણો-માંથી તેમ જ નીતિ, આચાર અને તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક અનેક બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાંથી સત્સંગિત અને તેના જેવા બીજા અનેક સહગુણના સમર્થક ભાગો બૌદ્ધ સાહિત્યના અવતરણની પેઠે જ ઉતારી શકત. એમાં જરાય શંકા નથી કે મહાભારત અને પુરાણ આદિ બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાંથી તેમણે ગાંધારીના પુત્રોની તેમ જ અગ્નિએ ખાંધેલ વન બાળ્યાની જે અસંગત વાતો તે સાહિત્યની

અસંખ્યતા બતાવવા રજૂ કરી છે તે જ વાતો બ્રાહ્મણ સાહિત્યના ભક્તને પણ આજે અસંગત જ લાગવાની. પણ કોશાંબીજીનું કર્તવ્ય આથી કાંઈક વધારે હતું અને તે મારી દૃષ્ટિએ એ હતું કે તેમણે બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાંથી સારા અને સાત્ત્વિક ભાગો પણ તારવી દેખાડવા જોઈતા હતા. પાછળથી બૌદ્ધ સાહિત્યમાં કેટલીયે અસંખ્યતાઓ દાખલ થઈ, છતાં જેમ તેમને મૂળ પિટકમાંથી સરસ ભાગો મળી આવ્યા તેમ એવા સરસ ભાગોનો એક મોટા ખજાનો બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાં પણ તેમની નજરે ચડત. ખુદ એકલા મહા-ભારતમાં અહિંસા, સત્ય, મૈત્રી, સત્સંગતિ આદિ સદ્ગુણો ઉપર બીજા કોઈ શાસ્ત્રથી ન ઊતરે એવું હૃદયગ્રાહી વર્ણન છે. વળી જેની ટીકા કરવાની હોય તેના ગુણો તો વધારેમાં વધારે સાવધાનીથી જોવા ને દોષોની પણ સખત ટીકા કરવી એ મારી સમજ મુજબ અહિંસક રીત છે. એવી રિથિતિ છતાં બ્રાહ્મણ વર્ગની ટીકા કરતાં કોશાંબીજીની શૈલી વાચક ઉપર એવી છાપ પાડે છે કે જાણે તે બ્રાહ્મણવર્ગ અને બ્રાહ્મણ જાતિના કદા વિરોધી હોય—જોકે હું અને બીજા જાણીએ છીએ કે કોશાંબીજી પોતે જ મૂળમાં બ્રાહ્મણ છે ને તેમના મનમાં એવો દ્વેષ છે જ નહિ.

ભગવદ્ગીતા વિશે કોશાંબીજી જ્યારે લખે છે ત્યારે તેમની કલ્પનાચાતુરી અને કાવ્યશક્તિ વિશે માન ઊપજ્યા વિના રહેતું નથી. એ છતાંય કોશાંબીજી ગીતા વિરુદ્ધ કહે છે, તે જરાય ગળે ઊતરતું નથી. ગીતામાં જે કાંઈ સુંદર અને સાત્ત્વિક ભાગ છે તે બૌદ્ધ પરંપરાનો પ્રભાવ છે, તેમ જ ગીતાની રચનાના સમય વિશે તેમણે બાંધેલ કલ્પનાઓનો પુલ એ બધું તર્કથી વેગળું લાગે છે. એમ તો હરકોઈ માણસ પોતાના માનીતા ને પ્રિય સંપ્રદાય કે સાહિત્ય વિશે એમ કહી શકે કે એની જ છાપ બીજા સંપ્રદાયો ને બીજા સાહિત્ય ઉપર છે. જૈન ભોક્ષા પણ એ જ રીતે ગીતાની બાબતમાં પોતાની કલ્પના દોડાવી કહી શકે કે તેમાં પ્રતિપાદેલી અહિંસા, ભૂતદયા અને બીજા સાત્ત્વિક ગુણો એ તો જૈન અસરને લીધે છે. ખરી રીતે ગીતામાં જે ગૌરવ અને જે ધાર્મિક છે તે માત્ર કોઈ એક કવિ કે વિદ્વાન અનુભવ સિવાય આણી શકે નહિ. વળી કોશાંબીજીએ ગીતાનું સ્થાન આંકતાં જે સારાનરસા લાગતું પૃથક્કરણ કરી એમાં મૌલિકતાનો અભાવ બતાવ્યો છે તે તો તર્કની દૃષ્ટિએ ઉપહસનીય લાગે છે. જેમ ભદંત નાગસેને રાજા મિલિન્દ સામે એક રથનો દાખલો લઈ પૃથક્કરણ કરતાં બતાવ્યું કે પૈડાં, આરા, ધરી આદિ અવયવો સિવાય રથ જેવી કોઈ એક વસ્તુ નથી, એ જ રીતે એ અવયવો પણ પરમાણુ-પુંજ સિવાય બીજું કાંઈ નથી; મતલબ કે છેવટે એક એક અંશને અલગ અલગ તપાસતાં સમૂહ કે અખંડ સૌન્દર્ય જેવી વસ્તુ જ નથી રહેતી. તે જ પ્રમાણે કોશાંબીજી બારીક

પૃથક્કરણ કરી ગીતાના એક એક ભાગને છૂટો પાડી તેનું અખંડત્વ અને સામૂહિક સૌન્દર્ય જેવા વિરુદ્ધ દલીલ કરે તો એ જ તર્ક ભગવાન બુદ્ધના પ્રત્યેક ઉપદેશમાં લાગુ પાડતાં તેમાં મૌલિકત્વ જેવું શું બતાવી શકાય? આર્ય-અષ્ટાંગિક માર્ગ લો, તો એના એકએક છૂટા છૂટા અંશો પ્રથમથી જ પ્રબળબળમાં અને શાસ્ત્રોપદેશોમાં હતા એમ કહી શકાય. ચાર આર્ય સત્યો પણ નવાં તો નથી જ. જે એવી દલીલ કરવામાં આવે કે પ્રથમથી કે સમાન કાળમાં એ તત્ત્વો હોવા છતાં બુદ્ધે પોતાની જાણે જીવનમાં એ તત્ત્વો પચાવી લેતોપયોગી થાય એવી રીતે એનો ઉપદેશ કર્યો એ જ બુદ્ધનું વૈશિષ્ટ્ય, તો ગીતાની બાબતમાં પણ એમ કાં ન કહી શકાય? અહિંસા અને હિંસા એ બે વિરોધી તત્ત્વોનો મેળ એમાં કેવી રીતે બેસે એ પ્રશ્ન ખરો, પણ એનું સમાધાન તો બ્રાહ્મણ સાહિત્યની સર્વપ્રકૃતિમૂલક ઔત્સર્ગિકતામાં છે, એમ મને લાગે છે. એટલે કે ગુણકર્મમૂલક વર્ણ ધર્મ એ બ્રાહ્મણ ધર્મનું એક મહત્ત્વનું અંગ રહેલું છે. શસ્ત્રયુદ્ધ એ ક્ષત્રિયવર્ગનો એક ધર્મ મનાતો આવ્યો છે. અજ્ઞાન, સ્વાર્થ આદિ અનેક દોષોને કારણે એ ધર્મનાં હાનિકારક પરિણામો પણ ઇતિહાસમાં નોંધાયાં છે એ વાત ખરી, છતાં શસ્ત્રયુદ્ધ સિવાય અનેક પ્રસંગોએ કૌટુંબિક, સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય રક્ષણ કદી પણ કોઈએ શક્ય સિદ્ધ કર્યું નથી. ખુદ બૌદ્ધ અને જૈન રાજ્યકર્તાઓએ, અહિંસાનો આત્મતિક પક્ષપાત ધરાવવા છતાં પણ, સમૂળગો શસ્ત્રત્યાગ કરી કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય રક્ષણનો પદાર્થપાઠ સમગ્રભાવે શીખવ્યો નથી. અહિંસાને ઉદાત્ત ધર્મ માનનાર જૈન અને બૌદ્ધ પરંપરાના અનુગામી રાજ્યકર્તાઓએ અહિંસા દ્વારા વ્યાપક રીતે સમાજરક્ષણનો દાખલો બેસાડ્યો ન હોય ને તેમણે પોતે પણ રાજ્યરક્ષણમાં શસ્ત્રયુદ્ધનો આશ્રય લીધો હોય, એવી સ્થિતિમાં વર્ણ-ધર્મ તરીકે શસ્ત્રયુદ્ધનો આશ્રય લેનાર બ્રાહ્મણ પરંપરા, એક અથવા બીજો કારણે એનાં અનિષ્ટ પરિણામો આવ્યાં છે એટલા જ કારણસર, ધર્મપચ્છમુખ છે એમ તો ન કહી શકાય. સમાજ અને રાષ્ટ્રરક્ષણનો અહિંસા દ્વારા કાયદો ઉકેલવાનો વ્યાપક પ્રયોગ તો આ ચાલુ શતાબ્દીમાં મહાત્માજીએ આદર્યો છે અને તે ગમે તેટલો આદર્શ હોય તોપણ હજી પૂર્ણ રીતે સિદ્ધ થવાનો બાકી છે. એટલે અત્યારની અહિંસાપ્રધાન યુદ્ધની દૃષ્ટિએ શસ્ત્રયુદ્ધની ઐતિહાસિક પરંપરાનું નિરર્થકપણું બતાવી શકાય નહિ. ગીતા એ તો બ્રાહ્મણધર્મની મુનિયત અને બુદ્ધિસિદ્ધ ઐતિહાસિક વર્ણવ્યવસ્થાનું પ્રતિપાદન કરે છે, એટલે તેમાં સિદ્ધ થયેલ તેમ જ વિકાસને અવકાશ હોય એવા બધા જ વર્ણ-ધર્મોને સ્થાન છે. તેથી પ્રાચીન શસ્ત્રયુદ્ધની ક્ષત્રિયધર્મની પરંપરા એમાં

આલેખાય અને સાથે સાથે ત્યાર લગીમાં ઉદ્ધત ધર્મ તરીકે સમજાયેલ અને અંશતઃ વ્યક્તિગતપણે આચરાયેલ આધ્યાત્મિક અહિંસા પણ આલેખાય, એમાંય કશો વિરોધ મને દેખાતો નથી. આપણે સ્પષ્ટ બેઈએ છીએ કે જ્યારે ગાંધીજી અહિંસાના ઉદ્ધત તત્ત્વના વ્યાપક ઉપયોગની શક્યતા પોતાના પ્રયોગથી કરી બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તેઓ એ જ ગીતાને સર્વશ્રેષ્ઠ પુસ્તક માનવા છતાં તેમાંની શસ્ત્રયુક્તી પરંપરાને સર્પની કાંચળીની પેઠે ફેંકી દેવા જેવી લેખી તેના પર જરાયે ભાર ન આપતાં ગીતામાંથી જ સર્વ રીતે અહિંસા ફલિત કરે છે. મને લાગે છે કે અસલ વાત તો ગુણદષ્ટિ અને ભક્તિની જ છે. ગાંધીજીએ એ દૃષ્ટિથી ગીતાને અવલંબી પોતાનો સત્યપુરુષાર્થ સિદ્ધ કર્યાનું ઉદ્ધરણ આપણી સામે જ છે. ધર્મપદ અને ઉત્તરાધ્યયન જેવા માત્ર અહિંસા પ્રતિપાદક ગ્રંથોનો પણ સ્વાર્થ અને ભોગની દૃષ્ટિએ બૌદ્ધ તેમ જ જૈન ભિક્ષુકો કયાં ઉપયોગ નથી કરતા ?

અહિંસા, પ્રજ્ઞા, મૈત્રી આદિ સાત્ત્વિક ગુણોનો પક્ષપાત એ જ કાશાંબીજીનું મુખ્ય બળ છે, એવી મારી ધારણાને લીધે જ મેં ટીકા કરવામાં તેમણે અખ-ત્યાર કરવા બેઈતા વલણ વિશે સૂચન કર્યું છે. બાકી ક્યારેક 'જેવાના પ્રત્યે તેવા' થવાની અપરિશોધિત વાસના મારા મનમાં ઉદય પામે છે ત્યારે સી. વી. વૈદ્ય કે ડોક્ટર મુંજે જેવાને મુંહતોડ ઉત્તર આપવા કાશાંબીજીની સમર્થ લેખિની યાદ આવી જાય છે. ૧૯૩૬ના ચોમાસામાં પંડિત મદનમોહન માલવીયના પ્રમુખપદે હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં પહેલી વાર જ મુંજેને સાંભળવાની તક મળી. તેમના આખા ભાષણનો ધ્વનિ એક જ હતો અને તે એ કે હિન્દુ-સ્તાનમાં હિન્દુઓની પડતી માત્ર અહિંસા અને બૌદ્ધ ધર્મને લીધે જ થયેલી છે. આવા મતલબના લખાણ અને ભાષણ કરનાર કાંઈ માત્ર મુંજે જ નથી, પણ વિદ્વાન અને પ્રોફેસર કહેવાતા અનેક માણસો જ્યાંત્યાં આવા પ્રજ્ઞાપો કરે છે. મુંજેને સાંભળતી વખતે મનમાં અનેક પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યા. તેમાંથી પહેલો પ્રશ્ન એ હતો કે જો આ વખતે ઓં ક્રુવ જેવો પ્રમુખ હોત તો એ વિષ-પ્રચારનો કાંઈકે પ્રતિકાર કરત. બીજો પ્રશ્ન મનમાં એ થયો કે મુંજે જ્યારે અહિંસાને જ હિન્દુઓની પડતીનું કારણ માની બૌદ્ધોને વગોવે છે ત્યારે તેમની સામે બૌદ્ધો તો કાંઈ છે જ નહિ અને અહિંસાના પ્રબળ સમર્થક જૈનો તેમની સામે છતાં તેમને ખુદશી રીતે કાં નહિ વગોવતા હોય ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો તે જ વખતે મનમાં મળી ગયો. તે સાચો હોય કે ખોટો એ કહી ન શકું, પણ ઉત્તર એ સ્ફુર્યો કે હિન્દુ મહાસભાના મુંજે જેવા સૂત્ર-ધારો દેશમાં જ્યાંત્યાં થોડો પણ મોસો ધરાવનાર જૈનો પાસેથી આર્થિક

અને ખીણ અનેક પ્રકારની મદદ મેળવવાની કાલચયથી જ જૈનોને ખુશખુશા સ્વીકૃતતાં ઊરે છે. તેવા જૌદો આ દેશમાં નથી અને ક્યાંઈક હોય તોય હિન્દુ મહાસભાને આર્થિક અને ખીણ મદદ જૈનો પેડે કરવાની આશા નથી. તેથી જ મુંજે અહિંસા અને જૌદોનું નામ કઈ મુસલમાન વગેરે પરદેશી બલિઓથી થયેલ હિન્દુ પરાજયનો રોય અહિંસા પ્રત્યે કાલવે છે. એ જ વખતે મનમાં એમ પણ થઈ આવ્યું કે કાશાંખીણ ઘણી વાર બ્રાહ્મણવર્ગ અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ ઉપર પુણ્યપ્રદાય કાલવે છે તે મુંજે જેવા મતાંધ અને મિથ્યા અભિમાની વાસ્તે યોગ્ય બદલો દેશે શું ?

છેવટે કાશાંખીણએ ગાંધીજીના વક્ષણ વિશે ટીકા કરતાં જે કહ્યું છે તે આખત કાંઈક કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે. ગાંધીજી જનીનદારોને જનતાપાલક થવાનું અને રાજ્યઓને રામરાજ્ય કરવાનું કહે છે. ગાંધીજીના જનતાપાલક અને રામરાજ્ય એ એ શબ્દોનો અર્થ કેવો હોવો જોઈએ તે ગાંધીજીના મુખમાં કેવો શોભે તેનો ખુલાસો કાશાંખીણએ કરેલો છે. ગાંધીજીના પ્રથમથી આજ કાળીનાં કાખાણો 'ધ્યાનપૂર્વક સાંસળી લેવાની મારી વૃત્તિ રહી છે. કાશાંખીણએ ઉક્ત એ શબ્દોનો અર્થ જે પ્રકારનો ગાંધીજીના મુખમાં શોભવાની વાત કહી છે તે જ પ્રકારના અર્થવાળો ખુલાસો તો ગાંધીજીનાં કાખાણોમાં જોનારને અનેક સ્થળે મળી આવે તેમ છે. ગાંધીજીમાં પ્રજાની કાચપ હાવાની વાત તો, હું ધારું છું, ભાગ્યે જ કોઈ સ્વીકારશે. સત્ય અને તત્ત્વજન્ય પ્રજા ગાંધીજીમાં સહજ છે. એ ન હોત તો તેમનામાં અહિંસા જ ન હોત, અને હોત તોય તે અહિંસા જગતનું ધ્યાન ન ખેંચત, વિશ્વવ્યાપી અસર પેદા ન કરત. એ સ્વતઃસિદ્ધ પ્રજા સામે ખીણ કહેવાની પ્રજાઓ કેવી હનપ્રભ થઈ જાય છે એ તો ગાંધીજીના જીવનનો હરેક અભ્યાસી જોઈ શકશે.

કાશાંખીણ પ્રત્યેના બહુમાનને લીધે અને તેમના ઉદાર નિખાલસપણા પ્રત્યેના વિશ્વાસને લીધે મેં કેટલેક સ્થળે તેમના કાખાણુ વિરુદ્ધ મારું મનઃક્રમ નિઃસંકોચ જણાવ્યું છે, છતાં એથી આ પુસ્તકની કિંમતમાં કે ઉપયોગિતામાં જરાય ઘટાડો થતો નથી. કાશાંખીણએ આ પુસ્તક કાખી વિદ્વાનો અને સંશોધકો સામે એટલો બધો મોટો વિચાર અને દૃષ્ટિમિન્દુઓનો ખગ્નનો ખુદસો મૂક્યો છે કે વિશેષી પદ્ધતિ સાચા અભ્યાસીઓ પણ એ બદલ તેમનો આભાર કદી ભૂલશે નહિ. અધ્યવદ્ધા અને ખીડણવૃત્તિને લીધે ઘણા વહેમો બહેરાતમાં આવતા જ નથી. મિત્રમંડળમાં ખાનગી રીતે થનાર ચર્ચાઓ જેવી ઘટ્ટ અને નિર્ભયતાથી થાય છે તે ચર્ચાઓ ઘણીવાર અગત્યની હોવા છતાં

તેને લોકસમક્ષ મૂકતાં વિદ્વાન લેખકો સુધ્ધાં ડરે છે, સંકોચાય છે. જે વસ્તુ હું મનમાં વિચારતો હોઉં, મિત્રોને કહેતો હોઉં ને જેના પ્રત્યે મારું વિશિષ્ટ વલણ હોય તે જ વસ્તુ હું જે સમભાવે લોકસમક્ષ વિચાર અર્થે ન મૂકું તો વિચારની પ્રગતિશીલ ધારાઓ ઉદયમાં જ ન આવે. કોશાંબીજી એવા ડરથી પર છે. એક વાર તેમને જે સત્ય લાગ્યું તે પછી તેઓ કહી જ દે છે. આ કાંઈ દોષ જ છે એમ ન કહી શકાય. તેથી એમણે પોતાનાં મંતવ્યો જે છૂટથી ચર્ચ્યાં છે, તથા પોતાના અવલોકન અને કલ્પનાબળનો ઉપયોગ કરી પોતાના કથનનું જે સમર્થન કર્યું છે તે પુનઃ વિચારવા વાસ્તે સૌને માટે ખુલ્લું છે. વિચારકને વિચાર અને ચિંતનની, લેખકને લખવાની અને શોધકને સંશોધનની ઘણી સામગ્રી પૂરી પાડવા બદલ ગુણજી તો કોશાંબીજીના સમર્થ શ્રમના આભારી જ રહેવું જોઈ એ.

કોશાંબીજી આ પુસ્તક મરાઠીમાં લખી રહ્યા હતા તે જ વખતે એવો નિર્ણય મેં સાંભળેલો કે આનું હિન્દી ભાષાન્તર પ્રથમ જ અને જલદી પ્રગટ થશે. તે વખતે મને સંદેહ તો થયેલો કે કાશી જેવા સનાતન રૂઢિના કિલ્લામાં વસતા ઉદારચેતા પ્રકાશકો પણ આવું ભાષાન્તર જલદી અને પ્રથમ પ્રગટ કરે તો એટલી વાત સાબિત થશે કે એ કિલ્લામાં હવે ગાખડાં પડવા લાગ્યાં છે. કોણ જાણે કયે કારણે હજી હિન્દી ભાષાન્તર પ્રસિદ્ધ થયું નથી. મરાઠી ઉપરથી હિન્દી લખાયું છે કે નહિ તે પણ અજ્ઞાત છે, પરંતુ ખુશીની વાત છે કે ગૂજરાતી ભાષાન્તર પ્રથમ જ પ્રસિદ્ધ થાય છે. ગૂજરાતની વ્યાપારીપ્રકૃતિસુલભ ઉદારતા, સાહસવૃત્તિ અને રૂઢિદાસત્વની મુક્તિ આ પ્રકાશનથી સિદ્ધ થાય છે. શ્રીયુત જીવણલાલે આ ગૂજરાતી ભાષાન્તર પ્રગટ કરી ગૂજરાતી સાહિત્યમાં એક નવી ભાતના કીમતી અને ભાગ્યે જ બીજાથી લખાયે એવા પુસ્તકનું ઉમેરણ કરી ગૂજરાતી વાચકવર્ગ ઉપર ઉપકાર કર્યો છે.

‘ગીતાધર્મ’ નું પરિશીલન

[૪]

જે ધર્મો દરેક પ્રતિષ્ઠિત ધર્મપરંપરાનાં આવશ્યક અંગો છે અને જેનું જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં ગૌરવપૂર્ણ સ્થાન છે તે ધર્મોનો સામાન્ય રીતે નિર્દેશ કરી તેના ઉપર સમાજની દૃષ્ટિએ વિવેચન કે નિરૂપણ ન કરતાં, કાકા કાલેક-કરે તે ધર્મોને, ગીતાનો આશ્રય લઈ, ‘ગીતાધર્મ’ તરીકે નિર્દેશી તેના ઉપર સમાજશાસ્ત્ર લખ્યું છે અથવા સામાજિક દૃષ્ટિએ તે ધર્મોની ઉપયોગિતાનું નિરૂપણ કર્યું છે તેનું શું કારણ ? આ પ્રશ્ન સદજગત ઊઠે છે. ગીતાનું અનન્ય-સાધારણ આકર્ષકપણું એ જ આ પ્રશ્નનો સીધોસાદો ઉત્તર છે. ગીતાના એ જ મૌલિક આકર્ષકપણાએ હજારથી વધારે વર્ષો થયાં અનેક વિદ્વાનો અને સતોને પોતા વિશે ચિંતન કરવા, લખવા અને જીવન ધરવા પ્રેર્યા છે. એવી સ્થિતિમાં કાકા જેવા બહુશ્રુત, સ્વતંત્રદ્રષ્ટા અને પ્રયોગવીર ગીતાનો આશ્રય લઈ તેમાં પ્રતિપાદિત દૈવીસંપત્ત તરીકે ગણાવાયેલ જીવીસ ધર્મો કે સદ્ગુણો ઉપર વિવેચન કરે તો એ જગતે અસ્થાને નથી. પણ અહીં એ સવાલ તો ઊભો થાય જ છે કે અનેક ધર્મગ્રંથો એક અથવા બીજી રીતે આકર્ષક તો છે જ, તેમાં ગીતાનું જે અનન્યસાધારણ આકર્ષકપણું છે તે શા કારણે ?

એના એવા આકર્ષકપણાનાં મુખ્ય અંગો મને પોતાને નીચે પ્રમાણે જણાય છે :

(૧) પ્રશ્નોત્તર પદ્ધતિ. બૌદ્ધ પિટકો, જૈન આગમો કે અન્ય કોઈ પણ ધર્મગ્રંથ જોઈ એ તો તેમાં મુખ્યપણે પ્રશ્નોત્તરરૂપે જ ચર્ચા થયેલી દેખાય છે; સંવાદશૈલી એ ચર્ચાની સ્પષ્ટતાનું આવશ્યક અંગ બની ગઈ છે. પણ અન્ય ગ્રંથોની સંવાદશૈલી અને ગીતાની સંવાદશૈલી વચ્ચે મહત્ત્વ અંતર છે, એ જ એના આકર્ષકપણાનું એક પ્રાથમિક અંગ છે. અન્ય ધર્મગ્રંથોમાં કોઈ જિજ્ઞાસુ સીધી રીતે ગુરુને જઈ પ્રશ્ન કરે છે અને ગુરુ પણ સીધી રીતે જ જવાબ આપે છે; જ્યારે ગીતામાં તેમ નથી. એમાં પ્રશ્નોત્તરની માંડણી એવી ઉઠાવદાર, એવી કુતૂહલવર્ધક થઈ છે કે તેને લીધે શ્રોતા અને વાચકની જિજ્ઞાસા ખુદ ધૃતરાષ્ટ્ર કરતાં પણ અનેકગણી તીવ્ર બની જાય છે. ગીતાકારે સામસામે શસ્ત્ર

ફેંકવા કેડ બાંધી જિભાં રહેલાં બંને પ્રતિસ્પર્ધી જૈન્યો વચ્ચે જ અર્જુનને મોઢે ધર્મ વિષયક પ્રશ્ન કરાવ્યો છે, અને યુદ્ધના અંતિમ નિર્ણયમાં જેમનો અગત્યનો ફાળો હતો અને જે સારથિરૂપે દોરવણી પણ આપવા કબૂલ થયેલ એ શ્રીકૃષ્ણને મુખે જ એ પ્રશ્નનો વિસ્તૃત જવાબ આપાવ્યો છે. એક તો યુદ્ધવૃત્તિ જ લોકોને સહેજે ભાવતી વસ્તુ છે; એનો રસ જગ્યા પછી માણસ મરણપર્યંત પાછી પાની નથી કરતો. બીજું એ કે જે યુદ્ધમાં સીધું અંપલાવી ન શકે તેને પણ એ નજરે જોવું ગમે જ છે. જ્યાં નજરે જોવાની શક્યતા ન હોય ત્યાં પણ યુદ્ધસ્ય વાર્તા રમ્યા એ ઉક્તિ તો કામ કરે છે. તેથી ધૃતરાષ્ટ્ર કરતાં પણ તીવ્ર જિજ્ઞાસા આપણામાં એ જાગે છે કે બધું તો કીક, પણ કૃષ્ણનાં લાંબાં લાંબાં વ્યાખ્યાનોને અંતે અર્જુનને નિર્ણય શો કર્યો ? અને તેનું પરિણામ શું આવ્યું ? સંજય દ્વારા ધૃતરાષ્ટ્રની જિજ્ઞાસા પૂર્ણપણે સંતોષાઈ હશે કે નહિ એ તો તે જાણે, પણ આપણે જ્યારે કરિષ્ણે વચનં તવ એ ઉદ્ગાર અર્જુનના મુખમાંથી સાંભળીએ છીએ અને તેનો પાકો યુદ્ધનિર્ણય જાણીએ છીએ ત્યારે આપણને એટલી તો નિરાંત વળે જ છે કે હવે યુદ્ધ બંધ પડવાનું નથી, અને બન્યું પણ તેમ જ.

નૈમિષારણ્યમાં કે બીજા તપોવનમાં પણ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનની ચર્ચા ચાલતી હોય તોયે ભારતીય માનસ બધું કામ છોડી એ તરફ વળે છે, ત્યારે અહીં તો યુદ્ધભૂમિ ઉપર જ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રશ્નો ઝીણવટથી ચર્ચાય છે અને તે પણ યુદ્ધની કાર્યાકાર્યતાને ઉદ્દેશીને જ, એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ ગીતાની આ શૈલી બહુ રોચક બની છે.

(૨) ગીતાના આકર્ષકપણાનું બીજું મુખ્ય અંગ તે એમાં ચર્ચાયેલા વિષયોની પસંદગી અને તે પાછળ રહેલી ગીતાકારની દૃષ્ટિ. પોતાના સમય સુધીમાં જે ધાર્મિક અને તાત્ત્વિક મુખ્ય મુખ્ય પરંપરાઓએ ભારતીય માનસ ઉપર કબજો જમાવ્યો હતો, તે બધી પરંપરાઓને સંક્ષેપમાં આવરી લઈ ગીતાકારે પોતાની દૃષ્ટિએ તેની મીમાંસા કરી છે અને તેમાંથી પોતાની એક સુનિશ્ચિત દૃષ્ટિ ફલિત કરી છે. એ દૃષ્ટિ તે કર્મયોગની અર્થાત્ ફલેચ્છત્યાગની. ભારતીય માનસ ઉપર મોક્ષ-પુરુષાર્થની અને તેના અંગ લેખે નિવૃત્તિમાર્ગની એવી જાંડી છાપ પડી હતી કે જેને કીધે જીવનવ્યવસાયમાં પડેલ દરેક પ્રવૃત્તિશીલ માણસ મોક્ષ અને નિવૃત્તિની વાતોમાં જેટલો રસ લેતો, તેટલો સ્વીકારેલ પ્રવૃત્તિમાં ભાગ્યે જ રસ લેતો. એથી ન તો તેની જીવનક્ષેત્રવિષયક પ્રવૃત્તિ યોગ્ય રીતે સંધાતી અને ન મોક્ષની આકાંક્ષા પૂરી પડતી. એવી પ્રજાગ્યાપી અસમંજસ સ્થિતિમાં ગીતાકારે યુદ્ધને વિશે જીવનયુદ્ધને લગતી દૃષ્ટિ સ્પષ્ટ કરી.

અનાસક્તિપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવાની આ દૃષ્ટિ નથી તો ન જ હતી, પણ ગીતાકારે જેવા સંયોગોમાં અને જેવી રીતે તેની ચોખવટ કરી છે તે બેશક અપૂર્વ દોષ ભારે આકર્ષક બની છે.

(૩) આકર્ષકપણાનું ત્રીજું મહત્ત્વનું અંગ તે ગીતાની પ્રતિપાદન-કલા અને કવિતા. ગીતાકારે સાંખ્ય તત્ત્વજ્ઞાન, યોગમાર્ગ, ભક્તિમાર્ગ, યજ્ઞ પરંપરા આદિ અનેક વિષયોને કીક કીક વિસ્તારથી છણ્યા છે; એટલું જ નહિ, પણ તેજે દશમા અને અગિયારમા અધ્યાયમાં અનુક્રમે વિમૂર્તિનિરૂપણ તેમ જ વિવેકપદ્ધતિ દ્વારા જે કાવ્યકલા દર્શાવી છે તે અધુ, મુખ્ય પ્રશ્નની દૃષ્ટિએ આકર્ષક જેવું કાગવા છતાં પણ, તેજે છેવટે એ બધા વિષયોને અને પોતાની કલાને પોતાના મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય વિષય-કૃત્તેન્દ્રિયાગ સાથે એવી રીતે સુસં-વાદીપણે યોગ્યેષ છે કે વચ્ચે વચ્ચે નારીનોટી ગમે તેવી અસંગતિઓ આવતી હોય તો તે પણ તેના સુસંવાદી મૂરમાં સાવ સુખ જેવી થઈ જાય છે.

ગીતાકાર કૃષ્ણના મુખે છેવટે ચક્રેચ્છસિ તથા કુરુ એમ કહેવડાવે છે ત્યારે આપણને એવી પ્રતીતિ થાય છે કે કૃષ્ણે અર્જુનને જે કર્મયોગ ઉપદેશો, જે કૃત્તેન્દ્રિયાગ નિદેશો તે તેજે પોતે જ અમલમાં મૂક્યો. ચક્રેચ્છસિ તથા કુરુ એ વચન દ્વારા કૃષ્ણ અર્જુનને એટલું જ કહે છે કે તારા પ્રસોના જવાબમાં જે કંઈકોવાનું હતું તે મેં તો કહ્યું, હવે હું પરિણામનિરપેક્ષ છું, તને કાલે તેમ નિર્ણય કર.

ઉપર સૂચયેલ અને બીજાં કેટલાંક તત્ત્વોને કીધે ગીતાનું જે આકર્ષક સ્થાન સિદ્ધ થયેલું તેને જ કીધે શ્રી. શંકરાચાર્યના પહેલાંના વિદ્વાનો ગીતા ઉપર લખવા પ્રેરાયેલા. જોકે એ પ્રાચીન વ્યાખ્યાઓ આજે ઉપલબ્ધ નથી, તથાપિ શ્રી. શંકરાચાર્યથી માંડી આધુનિક યુગ સુધી શંકર ચૈવણ્ય આદિ અનેક પરંપરાઓના સુપ્રસિદ્ધ આચાર્યોએ ગીતા ઉપર સંસ્કૃતમાં લખેલી ટીકા, અનુ-ટીકાનું વિશાળ સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે. ગીતાના મૌલિક આકર્ષકપણામાં, તેના ઉપરની નાનાવિધ સંપ્રદાયોની વિવિધ દૃષ્ટિવાળી વ્યાખ્યાઓને કીધે, ઝોર ઉમેરેલો થયો છે. સંસ્કૃતમાં લખાયેલાં ભાષ્યો અને વૃત્તિઓ ઉપરાંત ગીતાના મૌલિક આકર્ષકપણામાં અસાધારણ ઉમેરો કરનાર એક બીજું પણ સાહિત્ય છે, અને તે કોટલાપામાં રચાયેલ ગીતા ઉપરની વ્યાખ્યાઓ. તેરમા સૈકાના સુપ્રસિદ્ધ મદારાષ્ટ્રીય સંત જ્ઞાનેશ્વર પહેલાં કોઈ પણ પ્રાંતીય વિદ્વાને કે સંતે ગીતા ઉપર કંઈ લખ્યું હોય તો તે અત્યાર લગી અજાત છે. પણ મને પોતાને એવો સંભવ લાગે છે કે કોઈ ને કોઈ દ્રાવિડ આળવાર કે નાયનાર સંતે

ગીતા ઉપર દ્રાવિડ ભાષામાં કંઈકે અવશ્ય લખેલ હોવું જોઈએ. જે આ સંભવ ખોટા હોય તો લોકભાષામાં પ્રથમ લખવાનું માન જ્ઞાનેશ્વરને ફાળે જ જાય છે. અત્યાર લગીની મારી તપાસમાં જે માલૂમ પડ્યું છે તે ઉપરથી એટલું કહી શકાય કે ગીતા પર બંગાળી કે હિંદી ભાષામાં કોઈએ આધુનિક યુગ પહેલાં લખ્યું નથી. ગુજરાતી ભાષામાં ગીતાના જે ટપ્પા-અન્યથા પૂરતી વ્યાખ્યા મળે છે તે વિક્રમની ૧૭મી સદી પહેલાંના નથી. યુરોપીય વિદ્વાનોના હાથમાં ગીતા આવી ત્યારથી તેણે વિશ્વના સમગ્ર તત્ત્વજ્ઞવર્ગનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. તિલક અને અરવિંદે ગીતા પર હાથ અજમાવ્યો ત્યારથી તો તે ભારતીય ધર્મગ્રંથોનું એક બહુમૂલ્ય રત્ન બની ગઈ છે. એમ તો આધુનિક યુગમાં ક્યારામ પછી મણિલાલ નલુભાઈ વગેરેએ ગીતા પર ગુજરાતીમાં લખ્યું છે, પણ છેવટે જ્યારે એની તરફ ગાંધીજીની દૃષ્ટિ વળી અને પોતે યથાવત્ જીવેલ જીવનની પદ્ધતિ અને સાર્વજનિક પ્રયોગ કરી અજમાવેલ પોતાની વિચાર-સરણી ગીતાની વ્યાખ્યારૂપે તેમણે ઉપસ્થિત કરી ત્યારથી તો ગુજરાતી ભાષામાં અનેક રીતે ગીતા પર વિવેચન થવા લાગ્યાં છે અને અન્ય ભાષામાંથી ગુજરાતી ભાષામાં સંક્રમણો પણ થયાં છે.

કાકાએ મૂળમાં તો ‘ગીતાધર્મ’નું સમાજશાસ્ત્ર મરાઠી ભાષામાં લખેલું. તેનું જ ગુજરાતીમાં આ રૂપાંતર છે. એમ તો કાકાએ ગુજરાતીમાં પણ ગીતાનું વિવેચન કરેલું છે, પણ તે વિવેચન અને પ્રસ્તુત સમાજશાસ્ત્ર એ બંનેનો પ્રકાર જુદો જુદો છે. પેલું વિવેચન સમગ્ર ગીતાને આવરે છે, જ્યારે પ્રસ્તુત સમાજશાસ્ત્ર સોળમા અધ્યાયમાં પ્રતિષ્ઠાપ્ત દ્વીસપત્ પૂરતા ભાગને જ આવરે છે.

એક કાળે પ્રજામાં પારલૌકિક સ્વર્ગની ભાવના પ્રબળ હતી. એને સિદ્ધ કરવાનો પુરુષાર્થ મોટા પાયા પર અને વિવિધ રીતે પ્રજાવ્યાપી થયો હતો. તેની સામે બીજી મોક્ષની ભાવના સખળપણે ઉપસ્થિત થઈ. તેને લીધે સ્વર્ગ ગમે તેવું સુખમય છતાં અંતે વિનશ્વર છે એમ ઈરતું ગયું. મોક્ષ એ અવિનશ્વર—શાશ્વત સુખ છે એ ભાવના જેમ જેમ બળ પકડતી ગઈ તેમ તેમ સ્વર્ગની ભાવનાને લીધે જે શાસ્ત્રનિષ્ઠા, કાર્ય-કર્મવિભાગ અને સહકાર-વૃત્તિ આદિ સદ્ગુણો પ્રજામાં ખીલ્યા હતા તે સદ્ગુણો અંતર્મુખ દૃષ્ટિથી વિશેષ વિચારના અને વિકાસના વિષયો તો બન્યા જ, પણ વધારામાં બીજા પણ કેટલાક નવા યમ, યોગ આદિ સદ્ગુણોને વિકાસની તક મળી. આ બધું ચાલતું હતું ત્યારે જ એક નવો વિચાર ઉદયમાં આવી રહ્યો હતો. તેનું વલણ એ હતું કે મોક્ષ ભલે શાશ્વત સુખની અવસ્થા હોય, છતાં તે પારલૌકિક

મોક્ષ એટલે વ્યક્તિગત આધ્યાત્મિક વિકસતી જ એક મૃતિકા છે. દ્રાક્ષ વ્યક્તિ એવા વિકસતી પરાક્રાંત સાથે તોયે તે તો એક અંગન અને મર્યાદિત સિદ્ધિ છે. પારસૌકિક મોક્ષને હવનસર્વસ્વ માની જાંડામાં જાંડી સાધના કરનારના હવનગત સદ્ગુણોનો આપક દષ્ટિએ સામાજિક ઉદ્ધર્ષમાં શો ઉપયોગ ? આ વિચારવણી લોકસંગ્રહની અગર તો સામાજિક શ્રેયની પ્રળાભ લાવનાનું રૂપ ધારણ કર્યું. સ્વર્ગની તેમ જ મોક્ષની લાવનાના પ્રાધાન્ય વળતે જે જે ગુણોએ પ્રજના હૃદયમાં ઘર કર્યું હતું અને જે સદ્ગુણોના વિકાસને પૂરી નહીં હતી તે સદ્ગુણો પ્રત્યે લોકસંગ્રહવાદીઓની જરૂરે ઉપેક્ષા નહોતી; કલટું તેમનું કલટું એ હતું કે જે સદ્ગુણો વિશે ગંભીર ચિંતકો વિચાર કરે છે અને જેને સાધવા પુરુષાર્થો મળે છે તે સદ્ગુણોના ઉપયોગની દિશા માત્ર જાહેરવાની છે. આથી વ્યક્તિક મોક્ષ થતો અટકશે નહિ અને સામૃદ્ધિક કલ્યાણનો માર્ગ વધારે સરળ બનશે. લોક-સંગ્રહની આ લાવનાનાં કેટલાંક બોલે તો ઈશોપનિષદ અને મદાયાનની લાવનામાં પણ જાંડાં હત્યાં. તે બોલેને વધારે વિકસિતરૂપે ચર્ચવાનો પ્રશ્ન ગીતાદારે લાચમાં લીધો. ગીતાની લોકસંગ્રહ વિષયક મુખ્ય દષ્ટિ સાંપ્રદાયિક આચાર્યોની આખ્યાઓમાં સાચી ગોણી બની ગઈ હતી. તેનો પ્રકાર અને તેનું ઉદ્દેશ્ય તિલકે ગીતાસ્વરૂપમાં કર્યું. તિલકે કર્મયોગ દ્વારા જે વસ્તુનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તે મુખ્ય વસ્તુનું શ્રી અરવિંદે પૂર્ણયોગ દ્વારા પોતાની દ્રષ્ટિ નિરૂપણ કર્યું છે. ગાંધીજીએ એ જ કર્મયોગ કે અનાસક્તિયોગનું પોતાની સાચી અનોખી રીતે સમર્થન કર્યું છે. આ રીતે ગીતાના લોકસંગ્રહ-વિચારની લાવના રૂપરૂપણે તેમ જ પ્રળાભપણે સામાજિક સેવાની અને સામાજિક કલ્યાણની વિચાર-દિશામાં પરિણમી. લોકકલ્યાણની વાતને આજે ગીતા દ્વારા એટલું બધું સમર્થન મળે છે કે હરકાઈ ચિંતક કર્મયોગીની નજર સૌથી પ્રથમ ગીતા પર પડે છે.

કાકાએ એ જ લોકસંગ્રહની બલવતી લાવનાથી પ્રેરાઈ ગીતાધર્મનું સમાજશાસ્ત્ર લખ્યું છે. તેઓ પોતે જ નવેસર આખ્યા કરવા પાછળ પોતાની શી દષ્ટિ રહી છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ ‘ગીતાધર્મ’ ના છેલ્લા પ્રકરણમાં, ‘ગીતાધર્મનું હવનપણું’ એ મથાળા નીચે, ઐતિહાસિક દષ્ટિએ, નાનાવિધ દાખલા-દલીલો સાથે, અસરકારક રીતે કરે છે. તેમનું આ સ્પષ્ટીકરણ જેઓ પોતપોતાના ધર્મગ્રંથની ‘મમી’ની પેઠે પૂજા કરે છે અને તેમાં પૂર્ણપણાનો કે અંતિમપણાનો આરોપ કરી અંતે તે ધર્મગ્રંથોને દેશકાળ-બાહ્ય જેવા અવ્યવહારુ અને માત્ર શ્રદ્ધાસ્પદ બનાવી મૂકે છે તે સૌનાં વિચારચક્ષુના

ઉન્મેષ અર્થે નેત્રાંજનની અથૂક ગરજ સારે તેવું છે. એ આખું પ્રકરણ મનનપૂર્વક વાંચવા જેવું જ છે. અહીં તો આપણે તેમાંના કેટલાક ઉદ્ગારો જોઈએ : ‘જે ધર્મગ્રંથોની મૂળ પ્રેરણા જીવનમાંની કેન્દ્રસ્થ વસ્તુઓમાંથી મળેલી હોય છે તેના વિકાસનો સહેજે અટકાવ થઈ શકતો નથી. મનુષ્યજાતિનું જીવન જેમ જેમ સમૃદ્ધ થતું જાય છે તેમ તેમ ગીતાનાં વચનોનો અર્થ વ્યાપક, ગૂઢ અને સમૃદ્ધ થતો ગયો છે. આવી સ્થિતિ અનંતકાળ સુધી ટકશે એમ તો કોણ કહી શકશે ? પણ ગીતાગ્રંથને હજી ધડપણ આવ્યાનાં ચિહ્નો દેખાતાં નથી એટલું તો જરૂર કહી શકાશે’... ‘ગીતાના લેખકને જીવનધર્મનું જેટલું રહસ્ય સમજાયું હતું તેટલું જ ગીતાના શબ્દોમાં છે એમ માની લેવામાં ભૂલ છે. ગીતાગ્રંથ એ એક જીવંત વ્યક્તિ છે. તેનું જીવન ગીતાના લેખકથી અજગ, સ્વતંત્ર અને વર્ધમાન છે, એટલું સ્વીકારી પછી ગીતાના મૂળ ઉપદેશને વળગી રહીને નવી દૃષ્ટિથી નવા અર્થો તેમાં જોવા એમાં સત્યનો કોઈ દ્રોહ નથી, પણ ખંતેની કૃતાર્થતા જ છે.’

‘ગીતાધર્મ’ માં કુલે ૩૫ પ્રકરણો છે. ગીતામાં પ્રતિપાદેલા ૨૬ દૈવી ગુણો પૈકી યજ્ઞ, દાન અને તપ એ ત્રણ ગુણોને એક જ પ્રકરણમાં ચર્ચ્યા છે અને શમ-દમ એ બે ગુણ પણ એક જ પ્રકરણમાં લીધા છે. બાકીના દરેક ગુણ પર સ્વતંત્ર પ્રકરણ હોવાથી દૈવીસંપત્તને લગતાં ૨૩ પ્રકરણો થાય છે. વધારાનાં ૧૨ પ્રકરણો ગીતા સમગ્રને સમજવામાં સહાયક થઈ શકે એવા કેટલાક મુદ્દાઓને સ્પર્શી તેમ જ દૈવી ગુણ-સંપત્તને આધારે રચનાર સમાજના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરવાના ખ્યાલથી લખાયેલાં છે. તે પ્રકરણોનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે : ૧. ગીતાનું લોકશાસ્ત્ર, ૨. અભય, ૩. સત્ત્વસંશુદ્ધિ, ૪. ધૃતિ, ૫. શમ-દમ, ૬. તેજ, ૭. યજ્ઞ, દાન અને તપ, ૮. ક્ષમા, ૯. માર્દવ, ૧૦. આર્જવ, ૧૧. અદ્રોહ, ૧૨. અપૈશુન, ૧૩. હ્રી, ૧૪. શૌચ, ૧૫. અસોલુપત્વ, ૧૬. અચાપલ, ૧૭. નાતિમાનિતા, ૧૮. અઙ્કોષ, ૧૯. જ્ઞાનયોગ-વ્યવસ્થિતિ, ૨૦. સ્વાધ્યાય, ૨૧. દયા, ૨૨. અહિંસા, ૨૩. સત્ય, ૨૪. શાંતિ, ૨૫. આતુર્વણ્ય, ૨૬. ગીતામાં હિંસા કે અહિંસા ? ૨૭. બ્રહ્મ એટલે શું ? ૨૮. કર્મવાદની પૂર્વપીઠિકા, ૨૯. બ્રહ્મચર્ય, ૩૦. જીવનયોગ, ૩૧. શિષ્ટાઃ પ્રમાણમ્, ૩૨. કર્મણ્યે વાધિકારસ્તે, ૩૩. આશ્રમવ્યવસ્થા, ૩૪. ગીતામાંનું રૂપકાત્મક યુદ્ધ, ૩૫. ગીતાગ્રંથનું જીવંતપણું.

સમાજને ધારણ કરનાર લેખે દૈવીસંપત્તનું નિરૂપણ કરવા કાકા ઇચ્છે છે. તેથી તેમને સમાજની વ્યાખ્યા કરવાનું અને સાથે સાથે સમાજશાસ્ત્રની વિષયમર્યાદા નિરૂપવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. માટે પ્રથમ પ્રકરણમાં તેમણે આ બધી

ખાખતો સ્પષ્ટ કરી છે, અને ગીતાની દૃષ્ટિ તેમ જ આર્યપરંપરા બ્યાનમાં રાખી ગીતાના સમાજશાસ્ત્રને લોકશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખાવ્યું છે. આધુનિક સમાજશાસ્ત્રીઓની સમાજશાસ્ત્રવિષયક કલ્પના અને વિષયમર્યાદા બહુ જ વ્યાપક છે અને તેથી જ તે લોકશાસ્ત્રનો પર્યાય ગતી રહે છે.

અસપ્ત એ મૂળે આધ્યાત્મિક ગુણ મનાતો આવ્યો છે. એનો આધાર અમર-ત્વની લાવના છે. વિઠ્ઠલિયા રાખ્દનો વૈયક્તિક હવનની તેમ જ હાદિક હવનની દ્વંદ્વા પૂરેનો સંકુચિત અર્થ કદ થયેલો હોવાથી ભયની પરંપરા જન્મે છે અને સ્મૃતિદારોએ તથા નીતિવિદોએ પણ રાજતંત્ર, વર્ણવ્યવસ્થા આદિ બધાં જ તંત્રોને મુસંગદિત રાખવાના એક મહાજ તરીકે ભયનું સમર્થન કર્યું છે. કિંગના પ્રજામાનસને ધડવા, ચિદસાવધા અને મુસંદકારી ગતાવધાની જવાબદારી લેનાર કેળવણીદારો સુધ્ધાં ભયમૂલક તંત્રવ્યવસ્થાની હિમાયત કરતા આવ્યા છે. તેથી સદજ જ પ્રજા થાય છે કે અસપ્તમૂલક સમાજવ્યવસ્થાની હિમાયત કરનાર કાકાએ પરંપરાગત અને શાસ્ત્રસમર્થિત ભયમૂલક વ્યવસ્થાનો કાંઈ વિચાર અથવા ખુલાસો કર્યો છે કે નહિ ? આનો ઉત્તર અસપ્તની હિમાયત કરતાં બહુ મુશ્કેલ અને દીર્ઘદૃષ્ટિ વાપરી સમાધાનકારક રીતે દાખલાદર્શી સાથે આવ્યો છે. એમાં એમના સ્મૃતિશાસ્ત્રવિષયક અભ્યાસ અને કેળવણીકારની શુદ્ધ દૃષ્ટિ એ જ ને એવા મળે છે. તેમના કહેવાનો નિષ્કર્ષ એટલો જ છે કે જે પોતે ભયભીત રહે તે સમાજ તો કદી ઉત્કર્ષ સાધી શકતો જ નથી, પણ જે બાંજને ભયભીત રાખવાની ગડમથત્રમાં જ પડેલ હોય તે સુધ્ધાં પોતાનો સ્થાવી અને સ્પૃહણીય ઉત્કર્ષ સાધી શકતો નથી, કેમ કે તેવા ઉત્કર્ષમાં ઉપયોગી થાય એવાં તેનાં શક્તિસાધના ખોટી રીતે વપરાય અને ઘસાય છે. આ દૃષ્ટિથી ન કરવા અને ન કરાવવાની અભયનીતિ જ સમાજના વ્યાપક ઉત્કર્ષ માટે આવશ્યક છે.

સત્ત્વસંશુદ્ધિના પ્રકરણમાં સામાજિક સંગઠનના સાચા આધાર લેખે સત્ત્વસંશુદ્ધિનું જે વિવિધ દૃષ્ટિએ કાકાએ નિરૂપણ કર્યું છે તેમાં સામાજિક વિદારનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ જ આવી જાય છે. હૃદયશુદ્ધિ એ જ સત્ત્વ-સંશુદ્ધિ છે. જેટલા પ્રમાણમાં તે હોય તેટલા પ્રમાણમાં જ સામાજિક સંગઠન ટકી શકે છે એવું યથાર્થ વિધાન કર્યા પછી પરશુરામ, વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, રામચંદ્ર, શિવાજી આદિના પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક દાખલાઓ દાંટી કાકાએ લીધે જ કર્યું છે કે : ‘શિવાજીએ હિંદુ સંગઠન કર્યું તેથી આજે આપણે જે તેટલું જ કરવા નીકળીએ તો તે કાળાનુકૂળ નહિ થાય.’ વ્યક્તિ અને સમાજના અગર તો વ્યક્તિ અને સમષ્ટિના

હિતવિરોધો ટાળવા માટે છેલ્લાં બસો-ત્રણસો વર્ષોમાં સમાજશાસ્ત્રીઓએ જે જે ઉપાયો વિચાર્યા છે તે બધા કરતાં સત્વસંશુદ્ધિનો ઉપાય કેટલો કારગત નીવડી શકે એ મુદ્દો બહુ જ હૃદયંગમ રીતે રખૂ કરાયો છે.

સત્વસંશુદ્ધિ દ્વારા કુટુંબસંસ્થાનો આંતરિક અને વ્યાપક સુધાર કરવા ઉપર ભાર આપવાને બદલે કુટુંબસંસ્થામાં તડ પાડતી સંન્યાસ અને શ્રમણ-સંસ્થાઓ મોટા પાયા ઉપર રચાઈ. તેને પરિણામે એ સંન્યાસ અને શ્રમણ-સંસ્થાઓના અને મૂળભૂત કુટુંબસંસ્થાના શા હાલહવાલ થયા તેનું હૂબહૂ ઐતિહાસિક ચિત્ર કાકાએ આલેખ્યું છે. તેમણે મોક્ષની વ્યાખ્યા આપી છે તે શાસ્ત્રીય હોવા ઉપરાંત વિશેષ યુદ્ધિઆજ્ઞ અને સર્વોપયોગી છે. તેઓ જણાવે છે કે : ‘ પરિપુના બંધનમાંથી કાયમનો છૂટકારો મેળવવો એ જ મોક્ષનો અર્થ છે. તદ્દન મટી જવું અને કોઈ રીતે શેષ ન રહેવું એવો મોક્ષનો અર્થ નથી. મોક્ષ પણ એક સાધન જ છે. તેનું અંતિમ સાધ્ય છે વિશ્વા-ત્મૈક્ય. એ જ લોકજીવનનો પરમ અને ચરમ આદર્શ છે. ’

ધૃતિના પ્રકરણમાં વ્યવહારુ અને વૈજ્ઞાનિક દાખલા વડે જ્યારે કાકા ‘ધૃતિનું’ સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરે છે ત્યારે તે ગમે તેવા નબળાસબળાને સુધ્યાં ધૃતિનો આશ્રય લેવાની ભૂખ જગાડે છે. નાસભાગ કરતાં સૈન્યમાં જો સેનાપતિ સાચી ધૃતિવાળો હોય તો તે તેમાં પાછી કાર્યકારી એકતા સ્થાપે છે. મનુષ્યેતર પ્રાણીઓ અને મનુષ્ય વચ્ચે જે મૌલિક અંતર છે તે દર્શાવવા સાથે માણસને નવા નવા પ્રયોગો કરવામાં ધૃતિ જ ટકાવી શકે એ વિધાન કરે છે. ત્યારે કાકા માણસજાતિના વિકાસનું રહસ્ય સ્પષ્ટ કરે છે. એકલાં જ પુરુષાર્થ કરવો એટલે બીજાને હાથા બનાવી માત્ર પોતે જ આગેવાની લેવી એવી મધ્યકાલીન એકાંગી નીતિ અને સંઘની આગેવાની ન લેવી એવી બીજી એકાંગી નીતિ એ બંનેનું નિઃસારપણું તેમણે મનોરંજક રીતે દર્શાવ્યું છે. બીજી નીતિના નિઃસારપણા માટે શ્રી રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરે આપેલો દાખલો તેમણે નોંધ્યો છે કે ગામના હિતાર્થે આગેવાન થઈ ફૂલો બાંધનાર ફાળો બિઘરાવવા નીકળ્યો ત્યારે તેને લોકો કહે છે, ફૂલાનું પુણ્ય તને, પૈસા અમારા ?

શમ-દમના નિષ્પણમાં તેનું સામાજિક દષ્ટિએ જે સ્વરૂપ આલેખ્યું છે તે શાસ્ત્રોક્ત વ્યાખ્યાનો આવશ્યક વિસ્તાર છે. તેમણે કહ્યું છે કે ‘ આપણા દેહગત જીવનના કરતાં આપણું સમાજગત જીવન જ વ્યાપક, દીર્ઘકાલીન તેમ જ અર્થપૂર્ણ હોય છે અને તેથી આપણી દેહગત વાસનાઓને રોકીને આપણું સામાજિક જીવન શુદ્ધ અને નિષ્પાપ કરવું એ આવશ્યક હોય છે.

દેવગત વાસનાઓને કાળમાં લઈ શેકવાને માટે જે આત્મિક શક્તિનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ તેને જ શમ-દમ નામ આપેલું છે. શમ અને દમ અન્તેમાંથી પહેલાં શેના ઉપર ભાર આપવો એનો ખુલાસો પણ સ્વાભાવિક જ છે : ‘આલ ટેવો બદલવાથી સ્વભાવ આપોઆપ બદલાય છે એ સાચું’, અને એ વાત પણ ખરી છે કે સ્વભાવમાં ફેરફાર થવાથી ટેવોને નવું વજણ મળ્યા વિના રહેતું નથી. એટલે સાધકોએ અને સમાજના આગેવાનોએ અંતે આબુથી શરૂઆત કરવી જોઈએ.’

છદા પ્રકરણમાં તેજની વિશદ અર્થો ક્યાં પછી કાકાએ સાતમા પ્રકરણમાં યજ્ઞ, દાન અને તપ એ ત્રણ ગુણોની એકસાથે મીમાંસા કરી છે. આપણે અથા જ તપનો રૂઢ અર્થ જાણીએ છીએ. ભારતમાં તપના જેટલા પ્રયોગો થયા છે અને જેટલા કાળથી તેનાં વિવિધ સ્વરૂપો ખીલતાં ખીલતાં ઊંચું તે બહુરૂપી અન્યું છે તેનો ઇતિહાસ ભારતીય વાઙ્મયમાં અને ભારતીય અધી ધર્મપરંપરાઓમાં હવિત છે. એક રીતે ભારતને તપોમૂર્તિ કહી શકાય. કહાણમાં કહાણ નપથી માંડી સહેજામાં સહેજા અને વધારેમાં વધારે સગવડકારક નપોની સૃષ્ટિ ભારતીય હવનમાં આપેલી છે; તેમ છતાં અનેક આયત્તોમાં ભારતીય સમાજની પામરતા ગાંગીતી છે. આતું મૂળ કારણ પકડી કાકાએ નપતા અર્થ એવી રીતે વિસ્તાર્યો છે કે તે તેના આલ બહુરૂપીપણાને સહ્ય અનાવી શકે. તપની આપક વ્યાખ્યા દરેકાઈ વાચકના ધ્યાનમાં સહેલાઈથી ઊતરી શકે તે માટે તેમણે પોતાના પૌરાણિક જ્ઞાનસંગ્રહમાંથી ગંગાને દિમાલયથી નીચે આણનાર જહનુનો દાખલો બહુ જ આકર્ષક રીતે ટાંક્યો છે અને ખીજ પણ દાખલા સૂચવ્યા છે.

વિચારના વિકાસ સાથે જ આચારનો વિકાસ થાય છે. અંતેનો સંવાદી વિકાસ એ જ સામાજિક સંસ્કૃતિનો વિકાસ. જેમ જેમ સંસ્કૃતિ વિકસતી જાય તેમ તેમ પ્રાચીન શબ્દોમાં નવા અર્થના સ્તરો ઉમેરાતા જ જવાના. યજ્ઞ શબ્દ પ્રાચીન ટંકશાળમાં તૈયાર થયો; ત્યાર બાદ કહપી ન શકાય એટલા તેના અર્થો ખીલતા અને સમાજમાં રૂઢ પણ થતા ગયા છે. કાકાએ એના અર્થવિકાસનો ઇતિહાસ ધ્યાનમાં રાખી સામાજિક મોક્ષને સિદ્ધ કરી શકે એવો તેનો સ્થિર અર્થ સરળ શબ્દોમાં ક્યો છે. એ અર્થ સહેલાઈથી સમજી શકાય અને સામાજિક પ્રવૃત્તિમાં તેનો અમલ કરવાતું બળ મળે તે હેતુથી તેમણે પોતાના ‘દિમાલયનો પ્રવાસ’માંથી સાર્વજનિક વાસણ માંજવાનાં પરિણામ અને શૌચક્રિયા વખતે પ્રથમથી નહિ પણ પછી ઉપર માટી નાખવાના લાભ સૂચવતા એ દાખલાઓ ટાંક્યા છે. આ દાખલા સામાન્ય

જેવા લાગવા છતાં તેનું પ્રેરક બળ અસાધારણ છે. તપ અને યજ્ઞ વચ્ચેનું તારતમ્ય પણ તેમણે એક સુંદર દાખલાથી સમજાવ્યું છે. 'કૂવામાંનું પાણી હાથથી પંપ ચલાવીને ઉપલા માળ ઉપરની ટાંકીમાં લઈ જવું એ થયું તપ. ઉપર આવેલી ટાંકીની સગવડને લીધે ઘરમાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં અને જોઈએ તેટલું પાણી વાપરવું અને કુવારાઓ ઉડાડવા એ ભોગ થયો. આમ ઉપરથી નીચે આવેલા પાણીને ફરીથી શુદ્ધ કરી તેને પાછું પંપ વડે ટાંકી સુધી ચઢાવવું અથવા પહોંચાડવું એ થયો યજ્ઞ.' સામાન્ય રીતે દાન અને ત્યાગ એ બંને શબ્દો પર્યાય ગણાય છે, પણ એ બેમાં સૂક્ષ્મ અંતર શું છે તે કાકાએ દર્શાવ્યું છે અને બંનેની વેધક ચર્ચા કરી છે.

અપૈશુનનું સામાજિક મૂલ્યાંકન કરતી વખતે કાકાએ પૈશુન્ય એટલે શું તેની ચર્ચા કરી છે. તેમાં જે ચામડી વિનાના શરીર સાથે માણસોના આંતરિક આળી વૃત્તિવાળા મનની સરખામણી કરી છે તે કાકાનું ઉપમાકૌશલ દર્શાવવા ઉપરાંત ભારે સૂચક છે. પિશુન માણસને શાસ્ત્રમાં મર્માવિધ્ કહ્યો છે. 'મર્માવિધ્' શબ્દનો ખરો ભાવ આ ઉપમા દ્વારા વ્યક્ત થયો છે. ગુરુશિષ્યના સંબંધની જે વિગતથી માહિતી આપી છે તે જાતઅનુભવી હોય તેવી અસંદિગ્ધ છે. કેળવણી ગુલામો સર્જવા કે માણસ-ચત્ર નિર્માણ કરવા નથી એ તેમનું કથન કેળવણીશાસ્ત્રનું મહત્ત્વ રહસ્ય છે અને તે સાચા કેળવણીકારના અનુભવમાંથી આપમેળે સરેલું હોય તેવું છે. અંતેવાસી, છાત્ર જેવા જે શબ્દો વિદ્યાર્થી માટે પ્રસિદ્ધ છે તે કયા વાતાવરણમાંથી, કઈ ભાવનામાંથી અને કયા હેતુથી યોજાય છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ આ ચર્ચામાં છે. વધારેમાં વધારે જ્યાં નિકટનો સંબંધ હોય ત્યાં જ ગુરુ કે દોષ જાણવા-પંડાવાની તક હોય છે. આવી તક બીજા કોઈ પણ સંબંધ કરતાં ગુરુશિષ્યના સંબંધમાં વધારે પ્રમાણમાં હોય છે; એટલે ગુરુ પોતે શિષ્યને દોષાવારક અર્થમાં છાત્ર સમજે અને કહે તો તે યુક્ત જ ગણાય. આ વસ્તુ તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં, જ્યાં ગુરુ વિદ્યાર્થીને સમાવર્તન વખતે શિક્ષા આપે છે ત્યાં, કહેવાઈ પણ છે. ગુરુ કહે છે : 'અમારાં સુચરિત ગ્રહણ કરજો, અન્ય નહિ.' આ કેવું નમ્ર સત્ય છે ! કોઈ નોકર માલિકને છોડી જાય કે ક-મને વિદાય લેતો હોય ત્યારે જો તે નોકર ખરેખર પરિચારક અને પારિપાશ્વિક હોય તો માલિક તેને વિદાય આપતી વખતે શું એવું જ ન કહે ? એક કે બીજો કારણે બે મિત્રો વચ્ચે અંતર જીભ થતાં તેઓ પરસ્પર દૂટા પડે ત્યારે બંને એકબીજા પાસેથી શી આશા રાખે ?

સામાન્ય રીતે હવનવ્યવહારના દરેક પ્રદેશમાં માણસના મનમાં એવો ડર રહે છે કે, રખે भारी વાત આ ભાઈ પ્રગટ કરી દે. ઘણાં માણસોનું જળ કે પરાક્રમ એ જ હોય છે કે તેઓ સામાના દોષને પ્રગટ કરી દેવાની ધમકી આપ્યાં કરે છે. એટલે પૈશુનયુતિ એ ખરી રીતે સમાજનો સડો છે.

દોષકથન એ જાતે દુષ્ટ નથી, પણ એની પાછળ કેવી વૃત્તિ રહેલી છે તે જ જાણવાનું હોય છે. જે સહવૃત્તિમૂલક દોષકથન હોય તો તે પૈશુનમાં ન આવે. એવી સ્થિતિમાં એ કથન પરાક્ષ સ્થિતિમાં થાય પણ નહિ. સુવર્ણ નિયમ એ છે કે જે મોટે કહી શકાય તેથી જરા પણ વધારે ખીંક પાછળ ન કહેવાય તો સમજવું કે એમાં પૈશુન નથી—જે આ વખતે તેમાં આવેશ ન હોય તો.

ખેરાદ, સમાજ-સુવ્યવસ્થાનો પાયો અપૈશુન છે. સ્ત્રીઓ કુથરીશૂર છે એમ કહેવાય છે; પણ કુથરી તો એવી વ્યાપક છે કે તે સાધુ, વિદ્વાન, અધ્યાપક આદિ બધાને વળગી છે અને જે એ જ સ્ત્રીત્વની વ્યાખ્યા હોય તો પત્ની પુરુષને શોધવાની જ મહેનત લેવી પડશે !

બૌદ્ધ અભિધર્મમાં ‘દિરી’ અને ‘ઝોતપ્પ’ એ એને શોભન ગુણોમાં ગણાવ્યા છે. કોઈ જુએ છે કે નહિ તેનો કશો પણ વિચાર કર્યા વિના આપમેળે જ અદૃત્ય વિચાર અને વર્તનથી દૂર રહેવાની સ્વયંભૂ વૃત્તિને જ ‘દિરી’ અને બીજાથી શરમાઈ અદૃત્ય કરતાં અટકવું તેને ‘ઝોતપ્પ’ કહેલ છે. અમરેકાશમાં ‘હી’ અને ‘અપત્રપા’ શબ્દો છે તે જ પાસિમાં ‘દિરી’ અને ‘ઝોતપ્પ’ છે. અમરેકાશમાં પણ હી અને અપત્રપાનો અર્થ ઉપર પ્રમાણે જ કરેલ છે. આચારંગ જેવા પ્રાચીન બ્રાહ્મણ ગ્રંથમાં ‘લજ્જુ’ શબ્દ છે, તે સ્વતઃ લજ્જનશું અર્થમાં જ વપરાયેલો છે. કાકાએ હીની ચર્ચા કરતાં લાજ, આખર શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે તે અનુક્રમે હી અને અપત્રપાના ભાવમાં જ કરેલ છે.

લાજ, આખરને કાકાએ સમાજની આખરી મૂડી કહી છે તે તદ્દન યથાર્થ છે. જે સમાજ પાસે આ આખરી મૂડી ન હોય કે ઓછી હોય તો તે સુવ્યવસ્થિત રીતે હવન ગાળી જ ન શકે. જોકે ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ અપત્રપાના કરતાં હીનું સ્થાન ચડિયાતું છે, છતાં સામાજિક વ્યવહાર મોટે ભાગે અપત્રપાના આધારે જ નભે છે.

કાકાએ શૌચનો અનેક દૃષ્ટિએ ઊહાપોહ કર્યો છે. વ્યક્તિગત શૌચ એ એક વસ્તુ છે અને સામાજિક શૌચ એ બીજી વસ્તુ છે. એ બે વચ્ચેનું

શકે નહિ. એ વિના એને જીવન કંટાળાભરેલું જ લાગે અને જીવન જલદી છોડી દેવું એવો ભાવ જ જન્મે. આ ઉપરાંત, દરેક જીવધારી પોતાના પ્રેમનો વિસ્તાર પણ કરવા મથે છે અને ખરી રીતે એના વિસ્તારમાં જ એનું આખું જીવન પૂરું થઈ જાય છે. જડ અને ચેતન એ બે વચ્ચેનો ભેદ દર્શાવવો હોય તો પ્રેમના નાસ્તિત્વ અને અસ્તિત્વથી જ દર્શાવી શકાય. જો આમ છે, અને છે પણ એમ જ, તો ઈયું એમ કે ચેતનાનો વિસ્તાર કરવો એ જ પ્રેમ છે. ખીજા પ્રત્યે વહાલ દર્શાવવું અને ખીજાનું વહાલ મેળાવવું એ જ પ્રિય શબ્દ ઉપરથી બનેલ પ્રેમ શબ્દનો ફલિતાર્થ છે.

જો ચેતન તત્ત્વને જ બ્રહ્મ, ઈશ્વર કે આત્મા કહીએ તો ઈયું એમ કે પ્રેમ એ જ આત્મા છે અને એ પણ ઈયું કે આવો આત્મા સૂક્ષ્મ, સ્થૂળ સર્વ પ્રકારનાં પ્રાણીઓમાં મોજૂદ છે. તો પછી એમ ન કહી શકાય કે આત્મા માત્ર મનુષ્યમાં વસે છે. આ જાતનો વિચાર કાકાએ મૂક્યો છે તે તત્ત્વજ્ઞાન અને વ્યવહારની દૃષ્ટિએ તદ્દન બુદ્ધિગમ્ય છે.

જો પ્રેમ એ સહજ અને જીવનનું મૌલિક ઉપાદાન હોય તો એમ કેમ બને છે કે એક જણ ખીજા પ્રત્યે ઘણીવાર વગર કારણે પણ અણગમો દર્શાવે છે; એને પજવવા, શોષવા જેવી અપ્રિય પ્રવૃત્તિમાં રસ લે છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણને જીવનનાં જુદાં જુદાં પાસાં તપાસવા તેમ જ તેનાં બળાબળનું તોલન કરવા પ્રેરે છે. દરેક પ્રાણીમાં બુદ્ધિ અને સમજણનો વિકાસ એક-સરખો નથી હોતો અને એ જ કારણે શેષ, દ્વેષ, અદેખાઈ કે વધારે પડતું શોષણ ક્યાં વિના જ પોતાનું જીવન કેમ ગોઠવી શકાય તે કળા સૌમાં એક-સરખી સિદ્ધ થઈ નથી, એટલે પ્રેમ આહનાર અને પ્રેમ કરનાર માણસ જેવું વિકસિત પ્રાણી પણ પોતાના સમાજમાં અને માનવેતર જગતમાં પોતાનું નિરુપદ્રવી સ્થાન—જીવવું અને જીવવા દેવું—સિદ્ધ કરી શક્યો નથી. પણ સાથે સાથે આપણે જોઈએ છીએ કે માનવસમાજમાં કાળે કાળે એવી વ્યક્તિઓ પેદા થઈ છે અને થાય છે કે જે પોતાની સાચી સમજણ અને જીવનકળાની વિશિષ્ટ સાધના દ્વારા આખા જગત પ્રત્યે એકસરખો પ્રેમ વ્યક્ત કરી ગઈ છે અને વ્યક્ત કરતી અત્યારે પણ જોવામાં આવે છે. જે વસ્તુ વિરલ વ્યક્તિઓમાં દેખાય તે અન્યમાં ન જ સંભવે એવા દૃષ્ટિકાણથી જીવનવ્યવહાર ધરવો તે કરતાં એ વસ્તુ પ્રયત્નથી અધામાંય સાધ્ય થઈ શકે છે એવી સમજણને આધારે જીવનવ્યવહાર ડેળવવો એ સૌને માટે કેટલું સારું છે!

વળી, એમ પણ નથી કે પ્રયત્નથી સમાજમાં ‘જીવવું અને જીવવા દેવું’-

ની બાબના વધારે વિદ્વાનો કે શિષ્ય કરી સકાતી નથી. જે વ્યક્તિ એકવાર મહા પ્રભે ઉપવ્યકારી બાબદાર કરતી હોય છે તે જ વ્યક્તિ સાચી સમગ્રથુ પ્રમટ્તનાં નેત્રોએ વધારે પ્રતિ નિરૂપણ કરાવવાબદાર બને છે તેવું આખળે આપણા જ જીવનમાં નિર્ભય દર્શાય.

પ્રેમતત્ત્વના વિદ્વાસ અને વિસ્તારનાં બાધા નાંખે એવી વૃત્તિઓ પણ જીવનમાં પડેલા છે. આર્થ, કૌશલ, શક્તિ વગેરેના પ્રેમતત્ત્વને વિદ્વાસમાં આવી શકે છે પણ પાસણીથી એકાદ ના એ જોખ અને એવ જેની વિશેષી ગુણિતોના સમૂહમાં પણ જીવનના પ્રેમનાં નાંધ પડેલા હોય છે. એક વસ્તુ પ્રભે પ્રેમ થઈને કેટલેક નેમ વધારે પડતી જવાયો સિદ્ધ કરવાની ઉતાવળમાં તેની આડે આવડતાં નહોતે પ્રભે પાસણું લેવાઈ જઈએ છાંયે. આવે વખતે પીરજ નાંધે સમગ્રજીવનનાં આડે તે કેટલે વસ્તુ પ્રભે મેટિસ પ્રેમના આવેગ વિનિમ્લ કે પાસમાં નહોતે, પ્રભે કેટલે કે આડેશનું કાંઈ પાસનું ન કરતાં પ્રેમરૂપમાં કે સમગ્રજીવનનાં આડે જીવન, આડેશને અને સાધકાને આ કળા જીવનમાં પણ દર્શાવે છે.

સાચું, પીરજ નાંધે નિર્ભય ના, પ્રેમતત્ત્વ નાં સત્ય, શિવ અને સુન્દર છે. જેને પૂર્વે એકાદ ન થાય, જેને મગાઈ નાખી જવાનો-અસત્ ચર્ચાવાનો-પ્રસંગ ન પડે, જેનાં વિનિમ્લ થવાની વેગ ન આવે અને જેનું ઉદ્દેશાણુ કરવાદ પ્રસંગો જ ન પડે અને આ બધાં આવે ત્યારે જે પોતાનું સત્ય, શિવ, સુન્દર અર્થપ્ર પ્રમટ્ત કરી ન શકે, સાચી ન શકે, વધારી ન શકે તે વસ્તુ સત્ય, શિવ, સુન્દર ને એવ કરી જ ન સકાય. અને તેવા અંજાવાત વસ્તુ પણ જે પોતાનું નામ અર્થપ્ર વ્યખાંડિત રાખી શકે. વિદ્વાસની ને વિદ્વાની સારે તે જ સત્ય, શિવ અને સુન્દર છે. આ દષ્ટિએ બેનાં જોણ, કૌશલ જેવી ગુણિતોનાં સમૂહ કર્મોટીનથી ક્ષેત્રકર રીતે પસાર થવામાં જ પ્રેમનું પ્રેમનું છે અને એમાં જ સામાજિક જીવનની ચરમ સીમા છે.

જીવ, મનુષ્યો, દાનુષ્ય કે આંધાંડ જેવાનાં સવેદનો બેતાં ચોખ્ખો આવુંબા થાય કે એમાંનું એવી આકરો કર્મોટીમાંથી જ પોતાના પ્રેમતત્ત્વનો વિદ્વાસ ને વિસ્તાર કર્યો છે.

સાચાં દયાની મર્મોમાં અનેક દષ્ટિબિંદુથી મદત્તવનો વિચાર કર્યો છે. બધું વિચાર કરતાં એમ જાણે છે દયાના ગૂંઝાધાર પ્રેમતત્ત્વમાં જ બાકીના બધા સદ્ગુણોના સમાવેશ થઈ બાધ છે; અથવા એમ કહ્યો કે બીજા સહ-બંધો એ પ્રેમભીજનાં આંકરે, પહોંચે અને પગે જેવા છે.

અહિંસાની ચર્ચા એટલી બધી વ્યાપક અને સર્વાંગીણ તેમ જ હૃદય-સ્પર્શી છે કે તેમાં કાંઈ ઉમેરવું એ મિથ્યા ડહાપણ જેવું છે. એની હૃદયંગમ કરવામાં જ એનું ખરું મૂલ્યાંકન છે. એમ તો આ ચર્ચામાંથી પ્રત્યેક વસ્તુ મનને પકડી લે છે, છતાં કેટલીક ઉપમાઓ અને દાખલા સામાન્ય છતાં અસાધારણ રીતે મનને જીતનારાં છે.

બ્રહ્મ એટલે આત્મા કે એવું કંઈ કૂટસ્થ અથવા અપરિણામી તત્ત્વ મનાય છે. એ તત્ત્વ મૂળમાં ગમે તેવું હોય છતાં એનો જીવનગત અને અનુભવસિદ્ધ અર્થ અહિંસા જ છે. હું સર્વત્ર અને સૌમાં છું અને સૌ મારામાં છે અગર તો બધાં સમાન છીએ એ ભાવના કે ધારણા વિના અહિંસા કદી યથાર્થ સિદ્ધ થતી જ નથી. એવી ભાવના વસ્તુતઃ જીવે છે કે મરવાને વાંકે જીવે છે, એની પરીક્ષા અહિંસાની કસોટીથી જ થઈ શકે છે. અહિંસાના આચાર વિનાનો બ્રહ્મવિચાર કે આત્મવિચાર એ માત્ર શુષ્કવાદ છે. તેથી અહિંસા, બ્રહ્મ અને આત્મા એ બધા પર્યાય એટલે સમાનાર્થ શબ્દો છે. આથી આપણે જોઈએ છીએ કે આચારાંગમાં સમગ્રપણે અહિંસાની સાધના ઉપર ભાર દેવાયો છે અને તેજ સાધનાને બ્રહ્મચર્ય કહેલ છે.

દયા અને અહિંસા બંનેનો મૂળ આધાર અગર પ્રેમ જ છે તો ગીતામાં એ બંને ગુણો જુદા કેમ નિર્દેશ્યા ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કાકાએ જાણીને જ આપ્યો ન હોય એમ લાગે છે—એમ સમજીને કે એ વસ્તુ બહુ ચોખ્ખી છે. કોઈનું સુખ કે જીવન ન હરવું એ પ્રેમની નિષેધ બાજુ અહિંસા છે, જ્યારે દયા એ તેની ભાવાત્મક બાજુ છે. બીજાના દુઃખમાં ભાગીદાર થવું કે પોતાના સુખમાં બીજાને ભાગીદાર બનાવવા કાંઈ કરી છૂટવું એ દયા છે. એક જ સિદ્ધાંતની બે બાજુ છે. સાચી અહિંસામાં દયા અને સાચી દયામાં અહિંસા ન સમાય એમ બને જ નહિ; પણ વ્યવહારમાં ફેડ પાડવો જરૂરી હોવાથી ગીતાકારની પેઠે કાકાએ પ્રેમની તે બંને બાજુનું આચારપદ્ધતિ વચાર દ્વારા સમાજદષ્ટિએ નોખું નોખું નિરૂપણ કર્યું છે.

કાકાએ ‘ગીતામાં હિંસા કે અહિંસા ?’ એ મથાળા નીચે એક સ્વતંત્ર પ્રકરણ લખ્યું છે. તેમાં પોતે પ્રથમ હિંસાની તરફેણ કરનાર હતા અને પછી ક્રમેક્રમે અહિંસાના તરફદાર અને સમર્થક કેમ થયા એનો ૧૯૦૪થી આગળનો પરિવર્તન-ક્રમ દર્શાવ્યો છે. તે કાંઈ સાધારણ મહત્ત્વનો નથી. ગીતામાં હિંસાનું વિધાન છે એવો સંસ્કાર મોટેભાગે આપણા બધામાં

એક અથવા બીજી રીતે પડેલો છે; પણ એ સંસ્કારનું અવલુપ્તતા દ્વારા સંશોધન કરવું અને એક ચોક્કસ નિર્ણય પર પહોંચવું એ કામ સૌને માટે સરળ નથી. કાંઈ નિર્ણય આંધ્રો તોયે તે આચરણની કસોટીએ કસાયેલો જ હોય એવું તો લાગ્યે જ હોય છે. કાકાનો નિર્ણય માત્ર દલીલમૂલક કે શુદ્ધિવાદમૂલક નથી. એમણે આચરણનાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં હિંસાવિરુદ્ધ અહિંસા-વૃત્તિનો પ્રયોગ કરી અહિંસાશક્તિનો કાંઈકે પણ અનુભવ કર્યો છે અને તેથી જ એમની અહિંસાની સમર્થક તકેશીલીમાં વિશેષ તેજ પ્રતીત થાય છે.

સત્યની ચર્ચામાં જ્ઞાત્ય તો ઘણું જ છે, પણ એમાં ઉપમાદૌશય લેખે એ ઉપમાઓ ધ્યાન દેવા જેવી છે. આગક જન્મતાં વેંત માનો સંખંધ લઈને જ આવે છે. તે સંખંધ તેના હારપિંગરના અધારણ સાથે જ ઘસાયેલો છે, તેમ સત્ય એ ઉવનતા અસ્તિત્વ સાથે જ સંકલિત છે. ઉવન પહેલું અને સત્ય પછી એમ નથી. તેથી સત્યની ભૂમિકા ઉપર જ ઉવનની ગતિવિધિ એ સ્વાભાવિક ગતિવિધિ છે એમ ઉપમાનો લાભ છે. આગક જન્મ્યા પછી મોઢું થઈ ગમે ત્યાં ગમે તે રીતે વિચરે અને વિહરે છતાં માતા તરફથી મળેલ અહમ અને સ્થૂળ વારસાની ભૂમિકા જે તે ગુમાવે તો તેનું અસ્તિત્વ જ ન રહે અથવા વિદૂષ્ઠ બને. દીવો એક જ જગાએ સ્થિર હોય તો તે માત્ર તે જ સ્થળમાં પ્રકાશ આપે અને નવા પ્રદેશો તમસાવૃત્ત જ રહે, પણ ચાલવા સાથે બનીને પણ ચાલવા દઈએ તો નવાં ઉવનક્ષેત્રોમાં પણ તે પ્રકાશ આપે. પ્રકાશ અને ઉવન તેમ જ પ્રકાશ અને વ્યવહાર હંકાર જ ન પડે. તેમ જ સત્ય જે પ્રત્યેક ઉવનવ્યવહારમાં સાથે હોય તો ઉવનની નવસાવૃત્ત ગલીદૂંગીઓમાં કે અધારી ગુફાઓમાં પણ તે રસ્તો ખતાવે.

સત્યના તેર આકારો મહાભારતમાંથી દર્શાવ્યા છે. આનો અર્થ એટલો જ છે કે મૂળમાં સત્ય હોય તો તે વ્યવહારમાં જુદે જુદે નામે પ્રસિદ્ધ એવા અનેક ગુણોરૂપે આવિર્ભાવ પામે છે. બીજા ગુણો એ તેનાં નાનાવિધ રૂપો છે—જેમ એક ધાતુનાં અનેક રૂપો હોય તેમ. દ્રવ્યો કાંઈ પણ એક સદ્ગુણને ત્યારે એના મૂળ અર્થમાં આપક રીતે જોતા અને વર્ણવતા ત્યારે બાકીના સદ્ગુણોને એના આકારો જ માનતા. જેમ શિવને મુખ્ય દેવ માનનાર બાકીના દેવોને તેનાં જ રૂપો માનતા; વિષ્ણુને પરમ દ્વૈત માનનાર પણ એ જ રીતે કલ્પતા કરતા; તે રીતે જે સાધક જે સદ્ગુણને આશરે મુખ્યપણે વર્તે તો તે બીજા ગુણોને તેના વર્તુલમાં તેના અંગ તરીકે ગોઠવતા. દા. ત. અહિંસાની અનન્ય સાધના કરનાર શુદ્ધ કે મહાવીરે બીજા અંગ ગુણોને

અહિંસાના વ્યાપક વર્તુલમાં તેના અંગ લેખે ગોઠવ્યા છે; જેમ ગાંધીજીએ સત્યના વર્તુલમાં અન્ય સદ્ગુણોને ગોઠવ્યા છે તેમ. આ એક સાધનાની અનન્ય નિષ્ઠાનું સૂચનમાત્ર છે.

ઋગ્વેદમાં સત્ય અને ઋત એ શબ્દો છે. તેમાં ઋતનો અર્થ સહજ નિયમ કરવામાં આવે છે. સૂર્યનો ઉદય-અસ્ત અને ઋતુચક્રનું ગમનાગમન નિયમ પ્રમાણે જ થાય છે. આ રીતે નિયમ એ ઋત છે અને એ નિયમ જે સત્ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે તે સત્ય. પરંતુ બારીકીથી જોતાં ત્રિકાલાબાધિત નિયમ અને સત્ય એ બે જુદાં હોય તેમ સમજાતું નથી. છતાં એટલું ખરું કે ઋત એટલે ગતિ-નિયમબદ્ધ ગતિ, અને તેમાં જે સંવાદીપણું તે સત્ય. ચિત્રમાં રેખાઓ અને સંગીતમાં સ્વરો એ ઋત હોય તો તેનું સંવાદિત્વ એ સત્ય છે; કેમ કે સંવાદિત્વ વિના રેખા અને સ્વરો માત્ર ખોખું છે અને એ ખોખા વિના સંવાદિત્વનો, મીઠાશનો, રસનો, કળાનો આવિર્ભાવ જ શક્ય નથી.

ઋતના સ્થાનમાં અવેસ્તામાં ‘અશ’ શબ્દ આવે છે. અર્થ એ જ છે. છેવટે ઋત અને અશ એ ધર્મ છે. એને જૈનો, બૌદ્ધો, બ્રાહ્મણો બધા જ ધર્મ શબ્દથી વ્યવહારે છે. આજે તો ધર્મ શબ્દ જ પ્રચલિત થઈ ગયો છે.

ચાતુર્વર્ણ્યના મથાળા નીચે કાકાએ જે ચર્ચા કરી છે તે હિંદુઓની જ કહેવાતી એક સનાતન ચતુર્વર્ણ્ય-વ્યવસ્થાને લગતી છે. ગીતામાં પણ તેનો નિર્દેશ છે જ. ચતુર્વર્ણ્યનું ખોખું કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યું, ક્યારે આવ્યું અને ક્યાં ક્યાં બળોને લીધે ધણીયું એ વિશે હજારો વર્ષ થયાં અનેક જાતના વિચારો પ્રવર્તે છે, અને તેના ઉલ્લેખો પણ હિન્દુ સાહિત્યના મોટા ભાગને રોકે છે. ચાતુર્વર્ણ્યના અર્થની કલ્પના વિશે અને તેનું સ્વરૂપ બદલવા વિશે પણ જમાને જમાને અનેક જણે અનેક પ્રયત્નો કર્યા છે. કેટલાકને એમાં થોડીધણી સફળતા મળી છે, છતાં હજી હિન્દુસમાજના જીવનવ્યવહારનું નિષ્પ્રાણ જેવું ખોખું તે ચાતુર્વર્ણ્યના રૂપમાં વર્તમાન છે.

કાકાએ પોતાની દૃષ્ટિથી વેદ, ઉપનિષદ અને મહાભારત આદિ ગ્રંથોના અમુક અમુક ઉતારાઓને આધારે ચાતુર્વર્ણ્યનો વિકાસક્રમ ઘટાવ્યો છે, અને સાથે સાથે વર્ણ એટલે શું, તેની વ્યવસ્થા એટલે શું, એ પણ પોતાની પરિમાર્જિત સામાજિક દૃષ્ટિએ બતાવ્યું છે. તેમણે એક બાબતથી ચતુર્વર્ણ્ય-વ્યવસ્થાનું ચાર પ્રકારના સમાજપોષક ધંધાના ચાર વર્ણરૂપે અને

સમાજના હિતની દૃષ્ટિએ તેની અવસ્થાએ સમર્થન કર્યું છે; જ્યારે બીજી બાબતથી તેમનું સમર્થન એટલાં બધાં નવાં દ્વારો ખુલ્લાં કરે છે કે તેને કીધે જૂનાં બદ્દાર ખોખામાં આજ સુધી દાખલ થતાં અટકેલો આવશ્યક પ્રકાશ સહેલાઈથી પ્રવેશ કરી શકે છે. એટલે કાકા ચાતુર્વર્ણના નિષ્પ્રાણ જેવા સામાજિક ખોખામાં અત્યાર લગી લાલદાયક સિદ્ધ થયેલ સામાજિક તત્ત્વોના પ્રાણને મોકળાશ કરી આપે છે. ઘણાને આ નિષ્પણ જૂની બાટલીમાં નવો દારૂ ભરવા જેવું લાગે, પણ એમણે જે રીતે નવા પ્રાણનો નવો દારૂ ભરવાની મૂચના કરી છે તે રીત જ એવી છે કે જેવટે એ જૂની બાટલી જ કોઈ અણધારી રાસાયનિક પ્રક્રિયાથી લાંબે કાળે સાવ નવા રૂપમાં ફેરવાઈ જાય. સૌથી ચડિયાતા ગણાતા અને પોતાને ચડિયાતા માનતા બ્રાહ્મણ વર્ણ અને સૌથી કિતરતા ગણાતા અને પોતાને કિતરતા માનતા શૂદ્ર વર્ણ વચ્ચે જે કાકાની દૃષ્ટિ પ્રમાણે ભેદ હશે તો તે કામકાજ અને ફરજ પૂરતો જ. એ ઉપરાંત એમાં આજ લગી જે કાંચનીચપણાનું કે સ્પર્શસ્પર્શની ભાવનાનું ઝેર એકત્ર થયું છે તે રહેવાનું જ નથી. શૂદ્ર અને વૈશ્ય પણ પોતાની ફરજ અદા કરે એટલે અમુક વર્ણની આગવી ગણાતી વેદ ઉપનિષદ આદિ સંપત્તિનો અધિકારી બની શકશે; જ્યારે બ્રાહ્મણ પણ પોતાની નિયત ફરજ બજાવવા સાથે શૂદ્રનાં ગણાય એવાં કામો કરવા છતાં પ્રતિષ્ઠિત લેખાશે.

આશ્રમવ્યવસ્થા વિશેનો લેખ એ દૃષ્ટિ અર્પે છે. પ્રથમ આશ્રમવ્યવસ્થા કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવી, વિકસી અને તેનો શો ઉપયોગ હતો તે જોવાની સ્માર્ત ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ. બીજી દૃષ્ટિ એટલે હવે એ આશ્રમવ્યવસ્થા કઈ રીતે વિકસાવવી, બદલાયેલા સંજોગોમાં તેનો કેવો ઉપયોગ કરવો એ બતાવવાની છે. આ દૃષ્ટિઓ આકર્ષક અને ઉપયોગી રીતે રજૂ થઈ છે. એમાં બહુશ્રુતનવ સાથે સ્વાનુભવ રસાયેલો હોવાથી આખો લેખ વિચારપૂત બન્યો છે.

ગૃહસ્થાશ્રમ હો કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, સંન્યાસ હો કે વાનપ્રસ્થ, એ બધામાં નિર્બળ માટે જે સાવધાની રાખવાના અપવાદો સ્મૃતિમાં છે તે અપવાદો ઉત્સર્ગ બની જતાં વસ્તુતઃ ચારે આશ્રમોનું ખોખું ભયાવિષ્ટ બની ગયું છે. બ્રહ્મચારી નવા પ્રયોગો ને સાહસો કરતાં છવના જોખમથી ડરે તો એના બ્રહ્મચર્યનો અર્થ શો ? નવ વિદ્યા અને નવ તત્ત્વ શોધાય કેવી રીતે ? ગૃહસ્થ પણ કૂંટી કૂંટીને પગ માડે તો બાપના કૂવામાં કૂબી જ મરે ! કળિયુગ છે માટે અમુક અપવાદ જોઈએ. જંગલમાં ધર્મરક્ષા કળિયુગમાં કાણ કરે ? તેથી નગરો અને ઉપવનને જ જંગલ માની કળિયુગમાં નિવૃત્તિ લેવાનો પ્રારંભ કરવો એ

એતવણી છેવટે પુત્રપૌત્રોના બાળકોમાં જ વાનપ્રસ્થ જીવન ગાળવા સુધી પરિણમી. એ જ સ્થિતિ સંન્યાસીની થઈ. તે નિર્ભયતાની મૂર્તિ મટી લયથી રક્ષણ માટે આશરો શોધતાં શોધતાં ગૃહસ્થનો સગો ભાઈ બની ગયો. આજે શ્રમણ, ભિક્ષુ કે વૈદિક સંન્યાસી દરેકની આ સ્થિતિ છે. તેથી જ ચારે આશ્રમમાં નિર્ભયતાનું તત્ત્વ દાખલ કરી તેનો આધુનિક દૃષ્ટિએ ઉપયોગ કાકાએ સૂચવ્યો છે તે વેળાસરનું જ છે.

વસ્ત્રપાત્ર, ખાનપાન, ઔષધચારામ આદિની બાબતમાં સર્વથા પશ્ચાત્ત્વ લાંબન ન રહે અને આત્માવલંબન વધવા સાથે આધ્યાત્મિક આત્મવિશ્વાસ વધે. એ દૃષ્ટિથી બુદ્ધ, મહાવીર વગેરેએ ભિક્ષુકો માટે નિયમો ઘડ્યા છે. હવે એ નિયમો કળિયુગના કળણમાં પડી એટલા બધા સડી ગયા છે કે તે નિયમોનો પ્રાણ ચાલ્યો ગયો અને નિષ્પ્રાણ નિયમો પાળનારા ભિક્ષુઓ છેવટે ગૃહસ્થોના ગુલામ બની ગયા છે. તેથી નિર્ભયતાની સૂચના એ ઓછામાં ઓછું ભિક્ષુજીવન માટે તો પ્રાણપોષક જ છે. જો એવી પ્રાણનિરપેક્ષ નિર્ભયતા ન હોય તો બહેતર છે કે ભિક્ષુરૂપે ગુલામ ન બનવું.

ધર્મ, જીવનયોગ, શિષ્ટાઃ પ્રમાણમ્ અને ફલાનાસકિતિ તથા બ્રહ્મચર્ય જેવા માત્ર આધ્યાત્મિક અને વ્યક્તિગત જેવા દેખાતા વિષયોને સમષ્ટિની દૃષ્ટિએ જે રીતે ચર્ચ્યા છે તે રીત જ ખરી રીતે વ્યક્તિ અને સમાજ બંને માટે લાભદાયક છે. એટલે આ ચર્ચા સામાજિક ધર્મની નિરૂપક છે.

આધ્યાત્મિકતા એટલે વ્યક્તિગત જીવનમાં રહેલાં દોષો, વાસનાઓ અને કુસંસ્કારોને નિવારવાં અને સામાજિક જીવનના પ્રવાહમાં તે આધ્યાત્મિકતાનો પડવો પાડવો તે. જો વ્યક્તિ પોતાના અંગત જીવનની ભૂમિકા તૈયાર કરવામાં પડે અને સામાજિક જીવનના પ્રવાહની કસોટીએ પોતાના જીવનને ન કસે તો એણે કરેલી સાધના અને આદરેલી તપસ્યા નક્કર છે કે પોકળ છે એની ખાતરી શી રીતે થાય ? જેમ બાળક, કુમાર કે તરુણ ભણે છે સારે પોતાની અમુક જાતની તૈયારી કરે છે, પણ તે આગળ જતાં એ તૈયારીનો ઉપયોગ ડૉટ્ટબિંદ અને સામાજિક ક્ષેત્રે કરે છે સારે જ તેનું ભણતર કેવું છે એની ખાતરી તેને અને અન્યને થાય છે. તે જ રીતે આધ્યાત્મિકતાના સંસ્કારોની બાબતમાં પણ વિચારવું ઘટે. સામાજિક જીવનમાં ઉપયોગ કરાયો ન હોય તો થોડેઘણે અંશે કેળવેલા ગુણો પણ તે માણસને આત્મવિશ્વાસનું પૂર્ણ બળ આપી નથી શકતા અને તેની વાણી તેટલે અંશે મક્કમ કે અસરકારક બનતી પણ નથી. તેથી જે મેળવવું કે જે કેળવવું તેનો ઉપયોગ વ્યાપક રીતે કરવામાં જ તેની કૃતાર્થતા છે.

કર્મ કરવું પણ કૃળમાં આસક્તિ ન રાખવી, એ વિષય જ ગીતાને મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય છે. આ વિષય ઉપસ્થિત કેવી રીતે થયો એ ખાસ વિચારણીય છે. પ્રવૃત્તિમાર્ગ જેમ બહુ જૂનો છે તેમ તે સર્વજન-સાધારણ છે અને હવન માટે અનિવાર્ય પણ છે. હરકોઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે કાંઈ ને કાંઈ કૃણેચ્છાથી જ કરે છે. સામાન્ય અનુભવ જ એવો છે કે જ્યારે પોતાની ઇચ્છામાં બાધા આવતી દેખાય ત્યારે તે બાધાકારી સામે ઊઠી જાય છે, અધીરો બને છે અને અધીરાઈમાંથી વિરોધ અને વૈરનું બીજ રોપાય છે. અધીરો માણસ જ્યારે અકળામણ અને મૂંઝવણનો ભાર સહી નથી શકતો ત્યારે તે શાંતિ માટે ઝંખે છે અને હેવટે એને સ્થૂળ દૃષ્ટિએ એમ જ લાગે છે કે આ પ્રવૃત્તિની ધૂંસરી, કામના બંધન અને આત્મ હવનની જવાબદારીથી છૂટું તો જ શાંતિ મળે.

આ માનસિક વૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિમાર્ગ જન્મ્યો. દેખીતી રીતે તો નિવૃત્તિ-માર્ગમાં પ્રવૃત્તિનો બોલો બોલો થવાથી શાંતિ એક રીતે જણાઈ, પણ હવનનો ઊંડો વિચાર કર્યા વિના સ્થૂળ નિવૃત્તિમાર્ગ તરફ વળનારનો મોટો સંઘ ઊભો થતાં અને તે સંઘ દ્વારા નિવૃત્તિજન્ય વિશેષતાના લાભો સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત થતાં પ્રવૃત્તિમાં પડેલા લોકોના મનમાં નિવૃત્તિ પ્રત્યે આદર પોષાયો અને નિવૃત્તિગામી સંઘોથી દેશ વ્યાપી ગયો, ઊભરાઈ ગયો. ધીમે ધીમે એ નિવૃત્તિગામી સંઘો નભાવવા માટે પણ પ્રવૃત્તિશીલ લોકો ઉપર એક જાતનો બોલો વધ્યો. સામાન્ય માણસ નિવૃત્તિને નકામી ગણી શકે નહિ અને પ્રવૃત્તિમાં રસ લઈ શકે નહિ એવી સંદિગ્ધ સ્થિતિ આખા દેશમાં ઊભી થઈ. આમાંથી સામસામે બે છાવણીઓ પણ ગોઠવાઈ. પ્રવૃત્તિમાર્ગી નિવૃત્તિ-માર્ગીને અને નિવૃત્તિમાર્ગી પ્રવૃત્તિમાર્ગીને વગોવે એવું કલુપિત વાતાવરણ ઊભું થયું અને કુટુંબના, સમાજના, રાજકરણના તેમ જ નીતિ અને અર્થને લગતા બંધા જ પ્રશ્નોને એ વાતાવરણે ઝડપી. આ સંઘર્ષ એટલે મુઠ્ઠી વધ્યો કે કુટુંબી કુટુંબમાં હવવા છતાં, સમાજમાં રહેવા છતાં, રાજ્યની છાયામાં રહેવા છતાં તેની સાથે પોતાને લગવાડ નથી એમ માનતો થયો અને અકુટુંબી હોય તેઓ પણ કુટુંબીના દૈભવથી જરાય કોતરતા રહેવામાં નાનમ માનતા થયા. આવી વસ્તુસ્થિતિમાંથી જ આખરે અનાસક્ત કર્મયોગનો વિચાર જન્મ્યો અને તે ચર્ચાતો, સ્પષ્ટ થતો એટલી દૃઢ મુઠ્ઠી વિડર્યો કે ગીતાના પ્રણેતામાં તે પૂર્ણપણે, સોળે કળાએ અવતર્યો. આ વિચારે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિમાર્ગનો સંઘર્ષ દાબ્યો. પ્રવૃત્તિનું ઝર અને નિવૃત્તિનું આલસ્ય બંને આનાથી ટળે છે, એ જ એની વિશિષ્ટતા છે-

ચેતવણી છેવટે પુત્રપૌત્રોના બંગલામાં જ વાનપ્રસ્થ જીવન ગાળવા સુધી પરિણમી. એ જ સ્થિતિ સંન્યાસીની થઈ. તે નિર્ભયતાની મૂર્તિ મટી ભયથી રક્ષણ માટે આશરો શોધતાં શોધતાં ગૃહસ્થનો સગો ભાઈ બની ગયો. આજે શ્રમણ, ભિક્ષુ કે વૈદિક સંન્યાસી દરેકની આ સ્થિતિ છે. તેથી જ ચારે આશ્રમમાં નિર્ભયતાનું તત્ત્વ દાખલ કરી તેનો આધુનિક દૃષ્ટિએ ઉપયોગ કાકાએ સૂચવ્યો છે તે વેળાસરનું જ છે.

વસ્ત્રપાત્ર, ખાનપાન, ઔષધઆરામ આદિની બાબતમાં સર્વથા પચ્ચલંબન ન રહે અને આત્માવલંબન વધવા સાથે આધ્યાત્મિક આત્મવિશ્વાસ વધે. એ દૃષ્ટિથી બુદ્ધ, મહાવીર વગેરેએ ભિક્ષુકો માટે નિયમો ઘડ્યા છે. હવે એ નિયમો કળિયુગના કળણમાં પડી એટલા બધા સડી ગયા છે કે તે નિયમોનો પ્રાણ ચાલ્યો ગયો અને નિષ્પ્રાણ નિયમો પાળનારા ભિક્ષુઓ છેવટે ગૃહસ્થોના ગુલામ બની ગયા છે. તેથી નિર્ભયતાની સૂચના એ ઓછામાં ઓછું ભિક્ષુજીવન માટે તો પ્રાણપોષક જ છે. જો એવી પ્રાણનિરપેક્ષ નિર્ભયતા ન હોય તો બહેતર છે કે ભિક્ષુરૂપે ગુલામ ન બનવું.

કર્મ, જીવનયોગ, શિષ્ટાઃ પ્રમાણમ્ અને ફલાનાસકિત તથા બ્રહ્મચર્ય જેવા માત્ર આધ્યાત્મિક અને વ્યક્તિગત જેવા દેખાતા વિષયોને સમષ્ટિની દૃષ્ટિએ જે રીતે ચર્ચ્યાં છે તે રીત જ ખરી રીતે વ્યક્તિ અને સમાજ બંને માટે લાભદાયક છે. એટલે આ ચર્ચા સામાજિક ધર્મની નિરૂપક છે.

આધ્યાત્મિકતા એટલે વ્યક્તિગત જીવનમાં રહેલાં દોષો, વાસનાઓ અને કુસંસ્કારોને નિવારવાં અને સામાજિક જીવનના પ્રવાહમાં તે આધ્યાત્મિકતાનો પડો પાડવો તે. જો વ્યક્તિ પોતાના અંગત જીવનની ભૂમિકા તૈયાર કરવામાં પડે અને સામાજિક જીવનના પ્રવાહની કસોટીએ પોતાના જીવનને ન કસે તો એણે કરેલી સાધના અને આદરેલી તપસ્યા નક્કર છે કે પોષક છે એની ખાતરી શી રીતે થાય ? જેમ બાળક, કુમાર કે તરુણ ભણે છે ત્યારે પોતાની અમુક જાતની તૈયારી કરે છે, પણ તે આગળ જતાં એ તૈયારીનો ઉપયોગ કૌટુંબિક અને સામાજિક ક્ષેત્રે કરે છે ત્યારે જ તેનું ભણતર ફલું છે એની ખાતરી તેને અને અન્યને થાય છે. તે જ રીતે આધ્યાત્મિકતાના સંસ્કારોની બાબતમાં પણ વિચારવું ધટે. સામાજિક જીવનમાં ઉપયોગ કરાયો ન હોય તો થોડેઘણે અંશે કેળવેલા ગુણો પણ તે માણસને આત્મવિશ્વાસનું પૂર્ણ બળ આપી નથી શકતા અને તેની વાણી તેટલે અંશે મક્કમ કે અસરકારક બનતી પણ નથી. તેથી જે મેળવવું કે જે કેળવવું તેનો ઉપયોગ વ્યાપક રીતે કરવામાં જ તેની કૃતાર્થતા છે.

કર્મ કરવું પણ કૃળમાં આસક્તિ ન રાખવી, એ વિષય જ ગીતાને મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય છે. આ વિષય ઉપસ્થિત કેવી રીતે થયો એ ખાસ વિચારણીય છે. પ્રવૃત્તિમાર્ગ જેમ બહુ જૂનો છે તેમ તે સર્વજન-સાધારણ છે અને જીવન માટે અનિવાર્ય પણ છે. હરકોઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે કાંઈ ને કાંઈ ફળેચ્છાથી જ કરે છે. સામાન્ય અનુભવ જ એવો છે કે જ્યારે પોતાની ઇચ્છામાં બાધા આવતી દેખાય ત્યારે તે બાધાકારી સામે ઊઠી જાય છે, અધીરો બને છે અને અધીરાઈમાંથી વિરોધ અને વૈરનું બીજ રોપાય છે. અધીરો માણસ જ્યારે અકળામણ અને મૂઝવણનો ભાર સહી નથી શકતો ત્યારે તે શાંતિ માટે ઝંખે છે અને છેવટે એને સ્થૂળ દૃષ્ટિએ એમ જ લાગે છે કે આ પ્રવૃત્તિની ધૂંસરી, કામના બંધન અને ચાલુ જીવનની જવાબદારીથી છૂટું તો જ શાંતિ મળે.

આ માનસિક વૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિમાર્ગ જન્મ્યો. દેખીતી રીતે તો નિવૃત્તિ-માર્ગમાં પ્રવૃત્તિનો બોળો ઓછો થવાથી શાંતિ એક રીતે જણાઈ, પણ જીવનનો ઊંડો વિચાર કર્યા વિના સ્થૂળ નિવૃત્તિમાર્ગ તરફ વળનારનો મોટો સંઘ ઊભો થતાં અને તે સંઘ દ્વારા નિવૃત્તિજન્ય વિશેષતાના લાભો સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત થતાં પ્રવૃત્તિમાં પડેલા લોકોના મનમાં નિવૃત્તિ પ્રત્યે આદર પોષાયો અને નિવૃત્તિગામી સંઘોથી દેશ વ્યાપી ગયો, ઊભરાઈ ગયો. ધીમે ધીમે એ નિવૃત્તિગામી સંઘો નભાવવા માટે પણ પ્રવૃત્તિશીલ લોકો ઉપર એક જાતનો બોળો વધ્યો. સામાન્ય માણસ નિવૃત્તિને નકામી ગણી શકે નહિ અને પ્રવૃત્તિમાં રસ લઈ શકે નહિ એવી સંદિગ્ધ સ્થિતિ આખા દેશમાં ઊભી થઈ. આમાંથી સામસામે બે છાવણીઓ પણ ગોઠવાઈ. પ્રવૃત્તિમાર્ગી નિવૃત્તિ-માર્ગીને અને નિવૃત્તિમાર્ગી પ્રવૃત્તિમાર્ગીને વગોવે એવું કલુષિત વાતાવરણ ઊભું થયું અને કુટુંબના, સમાજના, રાજકરણના તેમ જ નીતિ અને અર્થને લગતા બધા જ પ્રશ્નોને એ વાતાવરણે અસ્થુ. આ સંઘર્ષ એટલે સુધી વધ્યો કે કુટુંબી કુટુંબમાં જીવવા છતાં, સમાજમાં રહેવા છતાં, રાજ્યની છાયામાં રહેવા છતાં તેની સાથે પોતાને લગવાડ નથી એમ માનતો થયો અને અકુટુંબી હોય તેઓ પણ કુટુંબીના વૈભવથી જરાય ઊતરતા રહેવામાં નાનમ માનતા થયા. આવી વસ્તુસ્થિતિમાંથી જ આખરે અનાસક્ત કર્મયોગનો વિચાર જન્મ્યો અને તે ચર્ચાંતો, સ્પષ્ટ થતો એટલી હદ સુધી વિકસ્યો કે ગીતાના પ્રણેતામાં તે પૂર્ણપણે, સોળે કળાએ અવતર્યો. આ વિચારે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિમાર્ગનો સંઘર્ષ ટાળ્યો. પ્રવૃત્તિનું ઝેર અને નિવૃત્તિનું આલસ્ય બંને આનાથી ટળે છે, એ જ એની વિશિષ્ટતા છે.

પ્રગતિ અને પ્રવૃત્તિ કરનાર મૂળ ખ્યેયથી દૂર દૂર ચાલ્યો જાય છે એવો ભાવ ભારતના લોકોમાં જડાયેલો છે એ વાત સાચી છે. એ જ ભાવમાંથી નિવૃત્તિમાર્ગનો ઉદય થયો છે, એ માર્ગ વિકસ્યો પણ છે. પરંતુ એ નિવૃત્તિ પોતાનો બોળે બીજા ઉપર નાખવા પૂરતી સિદ્ધ થઈ છે. હવે નિવૃત્તિનો અર્થ એથી ભલે થયો જોઈએ. બીજાનો બોજ ઊંચકી બીજાને આરામ આપવો, રાહત આપવી; અને એમ ન થાય ત્યાં પોતાનો બોજ તો બીજાના પર નાખવો જ નહિ, એ નિવૃત્તિ હોવી જોઈએ. એનાથી જ અનાસક્ત કર્મયોગનો પાયો નાખી શકાય.

નંદીસૂત્ર નામના જૈન આગમમાં ચાર પ્રકારની બુદ્ધિઓનું વર્ણન છે. કામ કરવાના અનુભવથી ધડાતી બુદ્ધિ કર્મજન; અનુભવવૃદ્ધની પરિચર્યા-સેવાથી નીપજનારી બુદ્ધિ વૈનયિકા; ઉંમરના પરિપાકને લીધે પરિપક્વ થનાર બુદ્ધિ પારિણામિકા અને અવનવી સમસ્યાઓ ઉપસ્થિત થતા વેંત તેનો તત્કાલ ઉકેલ કરવા માટે પ્રકટ થતી સૂઝ તે ઔત્પત્તિકા કહેવાય છે. ગાંધીજીમાં આ ચાર બુદ્ધિઓનો વિરલ યોગ હતો એ તો સૌ જાણે છે, પણ તેમનો વારસો તેમના જ કેટલાક ગણધર શિષ્યોને મળ્યો છે. મારી દૃષ્ટિએ તેમાં કાકાનું અચૂક સ્થાન છે. આ વસ્તુની પ્રતીતિ તેમનાં અન્ય લખાણોની પેઠે ‘ગીતાધર્મ’ વાંચતાં જ વાચકને થઈ જાય છે. એમ તો શ્રદ્ધેય ધર્મગ્રંથ લેખે અનેક શ્રદ્ધાળુઓ ગીતાનો શબ્દપાઠ કરે જ છે અને કેટલાક વિશેષ જિજ્ઞાસુઓ અને સમજદાર તેના અર્થોનું અનેક રીતે ચિંતન-મનન પણ કરે છે; પણ મને લાગે છે કે ગુજરાતી સમજનારા વાચકો પ્રસ્તુત ગીતાધર્મનું થોડું થોડું પણ નિયમિત વાચન-ચિંતન કરે તો ગીતા સમગ્રના અધ્યયનનું કૃણ તેમને મળવાનું જ અને વધારામાં ગીતાને સમજવાની અનેક ચાવીઓ પણ લાધવાની. આ નાનકડું પુસ્તક શ્રદ્ધાળુ અને સમાલોચક બંનેને એકસરખું ઉપયોગી થાય એવું હોવાથી તે પાઠ્યધર્મગ્રંથનું સ્થાન લેવાની યોગ્યતા ધરાવે છે.

ગમે તેટલા વ્યાખ્યાનકારોએ ગીતાનો આશ્રય લઈ પોતાનાં વિવેચનોને પૂર્ણ બનાવવા પ્રયત્ન કર્યો હોય, છતાં ગીતા એવો ચિંતન-ભાવનાગ્રેરક પૂર્ણગ્રંથ લાગે છે કે બધી પૂર્ણ વ્યાખ્યાઓ છતાં તેની પૂર્ણતા કાયમ જ રહે છે. પૂર્ણસ્વ પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે એ ઔપનિષદ-વચન ગીતાની આખતમાં પણ યથાર્થ છે.

—સંસ્કૃતિ, એપ્રિલ ૧૯૫૬.

સ્તુતિકાર માતૃચેટ અને તેમનું અધ્યર્શિતક

[૫]

અશ્વઘોષ અને કાલિદાસ અને ભારતીય કવિ છે અને બ્રાહ્મણ-
કુલોદ્ભવ છે. તેમાંય અશ્વઘોષ તો કાલિદાસનો માત્ર પૂર્વવર્તી જ નહિ, પણ
કાલિદાસના કવિત્વનો પ્રેરક સુધ્ધાં છે. તેમ છતાં પહેલેથી આજ લગી કાલિ-
દાસની ખ્યાતિ જોટલી અને જે રીતે ભારતમાં વ્યાપેલી છે તેટલી અને તે
રીતે અશ્વઘોષની ખ્યાતિ ભારતમાં પ્રસરી નથી. વિદ્વાન હોય કે માત્ર વિદ્યા-
રસિક હોય, પણ ભારતને ખૂણે ખૂણે વસનાર હરકાઈ તેવી વ્યક્તિની જીભે
કાલિદાસનું નામ અને તેની કૃતિઓ રમમાણ હશે; ન્યારે અશ્વઘોષના
નામ કે તેની કૃતિઓને જાણનાર ભારતમાંથી વિરલ જ મળી આવશે. તેથી
હિલટું, ભારતની બહારના ભારતની ચોમેર સંલગ્ન અને ભારત કરતાંય અતિવિશાલ
બૌદ્ધ પ્રદેશોમાં અશ્વઘોષનું નામ અને તેની કૃતિઓ સુપ્રસિદ્ધ છે; ન્યારે
ટિબેટ, ચીન, મધ્ય એશિયાની આગાદીઓ અને સિસોન, અરબા આદિ પ્રદેશોમાં
કાલિદાસ અને તેની કૃતિઓ વિશે જાણનાર વિરલ જ મળી આવશે. આ
અન્તરનું શું કારણ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર સહજ અને ઈતિહાસસિદ્ધ છે. અશ્વઘોષ
બ્રાહ્મણ કવિ છતાં તે બૌદ્ધ ભિક્ષુ થયો ન હોત અને તેણે તથાગતની ગાથા
ન ગાતાં બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિનો યશોવિસ્તાર કર્યો હોત, તો તેનું સ્થાન ભારતમાં
નિઃશંકપણે કાલિદાસના જેવું જ હોત. તેથી હિલટું, કાલિદાસે સુગતસંસ્કૃતિની
યશોગાથામાં જ સરસ્વતીને કૃતાર્થ કરી હોત તો ભારતમાં તે ભાગ્યે જ
આટલી પ્રસિદ્ધિ પામત.

અશ્વઘોષ અને કાલિદાસની ભારતમાંની ખ્યાતિના અંતર વિશેનું ઉપરનું
નિદાન આચાર્ય માતૃચેટને વિશે પૂરેપૂરું લાગુ પડે છે. માતૃચેટ પણ ભારતનો
જ સુપુત્ર છે. એટલું જ નહિ, પણ તે અશ્વઘોષ અને કાલિદાસની પેઠે તત્કાલીન
સમ્રાટમાન્ય પણ રહ્યો છે, અને છતાંય આપણા ભારતીઓને માટે માતૃચેટનું
નામ અત્યારે છેક જ અપરિચિત થઈ ગયું છે. એની કૃતિ કે કૃતિઓ વાસ્તે
તો જાણુ કે ભારતના ભંગારોમાં જરા પણ જગ્યા જ ન હોય એમ અન્યું
છે; ન્યારે એની કૃતિનાં સીધેસીધાં કે આડકતરાં અનુકરણો બ્રાહ્મણ અને
જૈન પરંપરામાં હજી પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

છેલ્લાં સો વર્ષમાં થયેલા યુરોપિયન ગવેષકોમાંથી એમ. એ. સ્ટીન મહા-
શયે ખુતાન (Khotan) થી અને એ. ગ્રનવેડેલ તથા એ. વોન લે કોગ એ
એ મહાશયોએ તુરફાન (Turfan) માંથી ગ્રંથાવશેષો મેળવ્યા ન હોત? અને
તે અવશેષોનું પ્રકાશન પ્રો. સિલ્વન લેવી વગેરેએ કર્યું ન હોત તો અસ્વધોષ
તેમ જ માતૃચેટ વિશે યુરોપમાં ભાગ્યે જ કંઈ કંઈ વિશેષ જાણવા પામ્યું હોત.
અહીં માતૃચેટ અને તેની કૃતિ અધ્યર્દશતક મુખ્યપણે પ્રસ્તુત છે. તેથી એને
વિશે એ નિર્વિવાદપણે કહી શકાય કે માતૃચેટ અને અધ્યર્દશતક વિશેની
અત્યાર લગી જે માહિતી અને સાધનસમ્પત્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તેનો
પ્રધાન યશ ઉપર નિર્દેશલ સ્ટીન અને લેવી વગેરે મહાશયોને જ ભાગે જાય
છે. તેમના પછી તો અનેક યુરોપિયન સંકોલરોએ માતૃચેટ અને તેની જુદીજુદી
કૃતિઓ વિશે અનેક પ્રયત્નો કર્યા છે અને છેલ્લે ભારતીય વિદ્યાના અધ્યાપક
વિનંતરનિજે પોતાની ‘હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયન લિટરેચર’ ના બીજા ભાગમાં માતૃચેટ
અને અધ્યર્દશતક વિશે પર્યાપ્ત માહિતી આપી છે. આ બધું છતાં જે ભગીરથ-
પ્રયત્ની સિંધુ રાહુલ સાંકૃત્યાયને ૧૯૨૬ની બીજીવારની ટિપ્પેટ યાત્રા વખતે
સાન્સ્કૃત (Sa-skyā) નામના ટિપ્પેટન વિહારમાંની પોણા ઇંચ ધૂળથી
રંગાયેલ ઉપેક્ષિતપ્રાય ભારતીય જ્ઞાન-સંપત્તિ ઉપર હસ્તસ્પર્શ કર્યો ન હોત,
તો આજે જે મૂળ સંસ્કૃત રૂપમાં જ પૂર્ણ અધ્યર્દશતક આપણને મુલભ થયું
છે તે થયું ન હોત અને અધ્યર્દશતકના ટિપ્પેટન તેમ જ આઠનીઝ અનુવાદો
ઉપરથી અને તુરફાનમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ ખંડિત ભાગોના અપૂર્ણ અનુસંધાન
પરથી જ તે વિશે યુરોપિયન સંકોલરોએ જે કંઈ લખ્યું છે તે દ્વારા જ
જાણવાનું રહેત. સંસ્કૃતના અભ્યાસી આપણે ભારતીય આજે માતૃચેટની મૂળ
સંસ્કૃત કૃતિને વાંચવા સમજવા ને વિચારવા સમર્થ થયા છીએ તેનો એકમાત્ર
યશ સિંધુ રાહુલ સાંકૃત્યાયને જ ભાગે જાય છે.

માતૃચેટનો પરિચય

માતૃચેટનાં જન્મસ્થાન, જાતિ, માતા-પિતા, વિદ્યા અને દીક્ષાગુરુ
તેમ જ શિષ્યપરિવાર આદિ વિશે હજી લગી કશું જાણવા મળ્યું નથી. તેમના
વિશે અત્યારે જે કંઈ ઘોડી માહિતી આપવી શક્ય છે, તે પ્રો. વિનંતરનિજના
લખાણને આધારે જ. તેથી અહીં એ લખાણનો આવશ્યક સારભાગ
આપવો પ્રાપ્ત છે.

૧. A History of Indian Literature, Vol II ની પ્રસ્તાવના, પૃ. ૯.

૨. હુઓ, એન, પૃ. ૨૯૬ થી ૨૬૨.

સમ્રાટ કનિષ્ક, જેના દરબારમાં કવિ અશ્વઘોષ હોવાનું મનાય છે, તેણે માતૃચેટને પણ પોતાની રાજસભામાં આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું. પરંતુ માતૃચેટે વૃદ્ધત્વને કારણે આવી ન શકવા બદલ ક્ષમા માગવાપૂર્વક એક પત્ર જવાબમાં કનિષ્કને લખ્યો હતો. એ પત્ર ટિપ્પેટન ભાષામાં અનુવાદિત થયેલ મળે છે અને તે ‘મહારાજ કણિકાલેખ’ નામે સુપ્રસિદ્ધ છે. આ પત્રનું અંગ્રેજી ભાષાન્તર એફ. ડબ્લ્યુ. થોમસ મહારાજે ‘ઇડિયન એન્ટિક્વેરી’ (૩૨, ૧૯૦૩ પૃ. ૩૪૫)માં પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. આ પત્ર ૮૫ પદોનું એક લઘુકાવ્ય છે. એ પદોમાં બુદ્ધના આદેશ પ્રમાણે નૈતિક જીવન ગાળવાનો ઉપદેશ મુખ્યપણે ગ્રથિત છે. કરુણાથી બિભરતાં એ પદોમાં કવિ માતૃચેટ છેવટે સમ્રાટને બહુ જ ઉત્સુકતાથી નમ્ર વિનંતીપૂર્વક કહે છે કે તારે વન્ય પશુઓને અભયદાન આપવું અને શિકાર છોડી દેવો.

સાતમા સૈકામાં જ્યારે ચીની યાત્રી ઇ-ત્સિંગ ભારતમાં પ્રવાસ કરતો હતો, ત્યારે માતૃચેટની પ્રસિદ્ધ કવિ તરીકેની ખ્યાતિ હતી અને તેણે કરેલ બુદ્ધ-સ્તોત્રો જ્યાંત્યાં સર્વત્ર ગવાતાં. તે વખતે ઇ-ત્સિંગે જે એક લોકવાર્તા સાંભળેલી તે માતૃચેટની ખ્યાતિ પુરવાર કરી આપે છે.

એકદા બુદ્ધ ભગવાન જંગલમાંથી પસાર થતા હતા ત્યારે એક બુલબુલે મધુર સ્વરમાં ગાવું શરૂ કર્યું; બાળે કે બુદ્ધની જ સ્તુતિ કરતી હોય ! તે ઉપરથી બુદ્ધે શિષ્યોને ભવિષ્યદાણી કરી કહ્યું કે આ બુલબુલ અન્યદા માતૃચેટરૂપે અવતરશે.

માતૃચેટની સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધ સ્તુતિઓ એ છે : એક ચતુશ્લોક, જેમાં ચારસો પદો છે અને બીજી સાર્ધશતક, જેમાં દોઢસો પદો છે. આ બન્ને સ્તુતિઓના ખંડિત અવશેષો મધ્ય એશિયામાંથી મળેલ લિખિત ગ્રંથોમાંથી મળી આવ્યા છે. આ સ્તુતિઓ સાદી તેમ જ અનલકૃત કિન્તુ સુંદર ભાષામાં રચાયેલ શ્લોકબદ્ધ કૃતિઓ છે અને તે સ્તુતિઓની, બાહ્ય આકારથી અસર થાય તે કરતાં તેમાં ગ્રથિત પવિત્ર ભાવોની ધાર્મિક ઉપર વધારે અસર થતી. આ વિશે ઇ-ત્સિંગ કહે છે કે ભિક્ષુઓની પરિપદમાં માતૃચેટની બન્ને સ્તુતિઓ ગવાતી સાંભળવી એ એક સુખદ પ્રસંગ છે. વધારામાં તે કહે છે કે આ સ્તુતિઓની હૃદયહારિતા સ્વર્ગીય પુષ્પ સમાન છે, અને તે સ્તુતિઓમાં પ્રતિપાદન કરેલ ઉચ્ચ સિદ્ધાન્તો ગૌરવમાં પર્વતનાં ઉન્નત શિખરોની સ્પર્ધા કરનારા છે. ભારતમાં જેઓ સ્તુતિઓ રચે છે તે બધા માતૃચેટને સાહિત્યનો પિતા

માની તેનું અનુકરણ કરે છે. અસંગ અને વસુખન્ધુ જેવા ઓધિસત્ત્વો પણ માતૃચેટની બહુ પ્રશંસા કરતા. સમગ્ર ભારતમાં બૌદ્ધ ઉપાસક કે લિશ્તુ થનાર દરેકને પાંચ કે દશ શીલનો પાઠ શીખી લીધા પછી તરત જ માતૃચેટની સ્તુતિઓ શીખવવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ મહાયાન, હીનયાન બન્ને પરંપરાઓમાં પ્રચલિત છે. ઇ-ત્સિંગ એ સ્તુતિઓની પ્રશંસા કરવા પોતાને અસમર્થ માને છે, અને તે ઉમેરે છે કે આ સ્તુતિઓના ધણા વ્યાખ્યાકારો અને અનુકરણકારો થયા છે, ત્યાં લગી કે છેવટે પ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ તાર્કિક દિઙ્નાગે પણ માતૃચેટના સાર્ધશતકગત દરેક શ્લોકની આગળ એક એક શ્લોક રચી એક ત્રણસો શ્લોકનો સંગ્રહ તૈયાર કરેલો જે ‘મિશ્રસ્તોત્ર’ તરીકે જાણીતો છે. ઇ-ત્સિંગે પોતે સાર્ધશતકનો ચીની ભાષામાં અનુવાદ કરેલો છે અને ટિબેટન ભાષામાં તો માતૃચેટની સાર્ધશતક અને ચતુઃશતક એ બંને કૃતિઓનાં ભાષાંતરો છે. ચતુઃશતકનું નામ ટિબેટન અનુવાદમાં ‘વર્ણનાર્હવર્ણન’* એવું છે, અને એ જ નામ મધ્ય એશિયામાંથી પ્રાપ્ત અવશેષની અંતિમ પ્રશસ્તિમાં પણ છે. આ સિવાય માતૃચેટને નામે ટિબેટન ભાષામાં જે બીજી કૃતિઓ ગણેલી છે, તેની યાદી એફ. ડબલ્યુ. થોમસ મહાશયે આપેલી છે.

જોકે ટિબેટન પરંપરા માતૃચેટ અને અશ્વધોષ બન્નેને એક જ દર્શાવે છે, છતાં ખરી રીતે એ બન્ને વ્યક્તિઓ લિન્ન લિન્ન જ હતી અને માતૃચેટ અશ્વધોષનો વૃદ્ધ સમકાલીન હતો. ચીની પરંપરા એ બન્નેને જુદા જુદા જ માને છે અને તેજ પરંપરા સાચી છે. આ પરંપરાનું સમર્થન લિશ્તુ રાહુલજીએ અધ્યર્ધશતકની પ્રસ્તાવનામાં સખળ દલીલોથી કરેલું છે.

અધ્યર્ધશતકનો પરિચય

જે અધ્યર્ધશતકનો પરિચય વાચકોને કરાવવો અહીં ઇષ્ટ છે. તે મૂળ સંસ્કૃતમાં જ જર્નલ ઓફ ધી બિહાર એન્ડ ઉડીસા રીસર્ચ સોસાયટી, પુસ્તક ૨૩, ખંડ ૪ (૧૯૩૭)માં છપાયેલ છે. એનું સંપાદન શ્રી. કે. પી. જયસવાલ અને લિશ્તુ રાહુલજીએ કર્યું છે. આ સંસ્કરણ જે લિખિત પ્રતિને આધારે પ્રસિદ્ધ થયું છે, તે લિખિત પ્રતિ લિશ્તુ રાહુલજીએ ટિબેટમાંથી મેળવેલી અને તે મૂળે ઇ. ૧૧મા સૈકાના સુનયત્રીમિત્ર નામક નેપાલી વિદ્વાનની માલિકીની હતી, જેણે નેપાલમાં પાટણ નગરમાં એક વિહાર સ્થાપ્યો હતો અને જે

* ટિબેટન ઉપરથી લગભગ અર્ધા સાગતું અંગ્રેજી ભાષાંતર એફ. ડબલ્યુ થોમસે કર્યું છે અને તે ઇન્ડિયન એન્ટિક્વેરી ૨૪, ૧૯૦૫, પૃ. ૧૪૫માં પ્રસિદ્ધ થયું છે.

મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથોના ટિપ્પેટન ભાષાન્તરો કરવા ટિપ્પેટમાં ગયો હતો. એ લિખિત પ્રતિ શ્રી. રાહુલજીએ પોતાની ત્રીજી ટિપ્પેટ યાત્રામાં મેળવી હતી. આ પ્રતિ ક્યાંથી કેવી રીતે અને કેવા સંજોગોમાં તેમને મળી તેમ જ આ પ્રતિની લખાઈ પહોળાઈ વગેરેનું શું સ્વરૂપ છે એનું વર્ણન બહુ જ રસિક છે છતાં અહીં તે જતું કરવું પડે છે, કેમ કે મારો આશય આ સ્થળે મુખ્યપણે અધ્યર્દ્દશતકના બાહ્ય-આન્તર હાર્દને જ બતાવવાનો છે. પરંતુ જેઓ શોધખોળ અને ભારતીય-વિદ્યા-સંપત્તિમાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ પૂર્વોક્ત જર્નલના પુસ્તક નં. ૨૧, ૨૩ અને ૨૪માં પ્રસિદ્ધ થયેલ ટિપ્પેટમાંની શોધ વિશેના શ્રી. રાહુલજીના લેખો અવશ્ય વાંચે. તેમાંથી તેઓ બહુ જ નવીન જ્ઞાતવ્ય વસ્તુ મેળવી શકશે.

પ્રસ્તુત અધ્યર્દ્દશતકનું ટિપ્પેટન ભાષાન્તર પણ શ્રી. રાહુલજીને પ્રાપ્ત થયેલું. એનું ચીની ભાષાન્તર થયેલું છે એ વાત તો પહેલાં કહેવાઈ ગઈ છે; પણ એના તો તોખારિયન ભાષાન્તરના અવશેષો સુધ્ધાં પ્રસિદ્ધ થયા છે. આ વિવિધ ભાષાન્તરો એટલું પુરવાર કરવા માટે બસ છે કે અનેક શતાબ્દીઓ લગી પ્રસ્તુત અધ્યર્દ્દશતકની ખ્યાતિ અને પ્રચાર જુદા જુદા દેશોમાં રહ્યાં છે. એના જન્મસ્થાન ભારતમાંથી એ ભલે અદૃશ્ય થયું હોય, છતાં તે અનેક રૂપોમાં ભારત બહાર પણ આજે વિદ્યમાન છે.

અધ્યર્દ્દશતકના પર્યાય તરીકે મેં સરલતા ખાતર સાર્ધશતક શબ્દ માતૃચેટના પરિચયમાં વાપર્યો છે. બન્ને શબ્દોનો અર્થ એક જ છે અને તે અર્થ એટલે ‘એકસો પચાસ સંખ્યાના શ્લોકોનું સ્તોત્ર’. અધ્યર્દ્દશતક એ નામનું ટિપ્પેટન ઉપરથી સંસ્કૃત રૂપાન્તર ‘શતપંચાશિકાસ્તોત્ર’ એવું પણ કરવામાં આવ્યું છે. તેમ છતાં એ સ્તોત્રનું અસલ નામ તો અધ્યર્દ્દશતક જ છે. એમાં ખરી રીતે પદો એકસો પચાસ નહિ પણ એકસો ત્રેપન મળે છે, જે બધાં માતૃચેટરચિત જ ભાસે છે. પચાસ ઉપર ત્રણ પદો વધારે હોવા છતાં તે અર્ધ શબ્દથી સોના અર્ધ તરીકે ગણવામાં આવ્યાં છે. સામાન્ય રીતે લોકો એમ સમજે છે કે અર્ધ એટલે આખાનો બરાબર અર્ધ ભાગ. પણ અર્ધ શબ્દ આખાના બે સમાન અંશ પૈકી એક અંશની પેઠે તેના નાનામોટા બે અસમાન અંશ પૈકી કોઈ પણ એક અંશ માટે પણ વપરાય છે.^૩ એટલે પ્રસ્તુત સ્તોત્ર સો ઉપરાંત ત્રેપન શ્લોકપ્રમાણ હોય તોય એનું અધ્યર્દ્દશતક નામ તદ્દન શાસ્ત્રીય અને યથાર્થ છે.

૩. જુઓ સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસનનું સૂત્ર ‘સમેંડ્ડોર્ધ્વં ન વા’ (૩-૧-૫૪) અને તેની બૃહદ્વૃત્તિ.

અધ્યર્દશતક તેર વિભાગમાં વહેંચાયેલું છે. દરેક વિભાગ એના વિષયા-નુરૂપ નામથી અંકિત છે. એ નામ અને વિભાગની રચના મૂળકારની જ હશે. તે વિભાગો નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. ઉપોદ્ધાતસ્તવ	૨. હેતુસ્તવ
૩. નિરુપમસ્તવ	૪. અદ્ભુતસ્તવ
૫. રૂપસ્તવ	૬. કરુણાસ્તવ
૭. વચનસ્તવ	૮. શાસનસ્તવ
૯. પ્રણિધિસ્તવ	૧૦. માર્ગાવતારસ્તવ
૧૧. દુષ્કરસ્તવ	૧૨. કૌશલસ્તવ
૧૩. આનૃણ્યસ્તવ	

છેલ્લાં બે પદ્યો વંશસ્થ હંદમાં અને બાકીનાં બધાં અનુષ્ટુપમાં છે. આખા સ્તોત્રનું સંસ્કૃત તદ્દન સરલ, પ્રસન્ન અને નિરાડંબર શૈલીવાળું છે. સ્તુતિકાર માતૃચેટે એટલી નાનકડીશી સ્તુતિમાં બુદ્ધના આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆતથી તેની પૂર્ણતા સુધીનું સંક્ષિપ્ત કિંતુ પરિપૂર્ણ ચિત્ર એટલી બધી સાદગી, સચ્ચાઈ ને ભાવવાહિતાથી ખેંચ્યું છે કે તે સ્તોત્ર વાંચનાર અને વિચારનાર ક્ષણભર ભૌતિક જગતની ઉપાધિઓ ભૂલી જાય છે.

સ્તુતિ-સ્તોત્રનું પ્રવાહબદ્ધ અને અખંડ વહેણ તો ઓછામાં ઓછું ઋગ્વેદના સમયથી ભારતમાં આજ લગી વહેતું આવ્યું છે, પણ માતૃચેટનું પ્રસ્તુત સ્તોત્ર તેના પૂર્વકાલીન અને ઉત્તરકાલીન સ્તોત્રથી કેટલાક અંશોમાં જુદું પડે છે, જે આપણું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. વેદનાં પ્રાચ્ય મૂકતો સૂર્ય, ચન્દ્ર, ઉપા આદિ પ્રકૃતિગત અંશોને જ દિવ્યતા અર્પી તેમ જ ઇન્દ્ર, વરુણ આદિ પ્રસિદ્ધ પૌરાણિક દેવ-દેવીઓની ઓજસ્વિની કિન્તુ તત્કાલીન કાંઈક અગમ્ય ભાષામાં ભાવ અને જીવનભરી સ્તુતિઓ કરે છે, પણ તે મૂકતો ભાગ્યે જ કોઈ ઐતિહાસિક વ્યક્તિને સ્તવે છે. આગળ જતાં સ્તુતિનો પ્રવાહ બીજી દિશામાં પણ વહેવો શરૂ થાય છે. બૌદ્ધ પ્રાચીન પિટકમાં અને જૈન આગમોમાં સ્તુતિઓ સંસ્કૃત ભાષાનું ક્લેવર છોડી પ્રાકૃત ભાષાનો આશ્રય લે છે અને સાથે જ તે કાલ્પનિક તેમ જ પૌરાણિક દેવ-દેવીઓનો પ્રદેશ છોડી ઐતિહાસિક વ્યક્તિનો વિષય સ્વીકારે છે. પાલિ સુત્તો બુદ્ધને સ્તવે છે, ત્યારે જૈન સુત્ત મહાવીરને સ્તવે છે. ભાષા અને વિષયબેદ ઉપરાંત આ પાલિ-પ્રાકૃત સ્તુતિઓનું બીજું પણ એક ખાસ લક્ષણ છે અને તે એ કે એ

સ્તુતિઓ તદ્દન સાધારણ હુદ્ધિવાળા માણસથી પણ સમબળ તેવી સહેલી અને નિરાટખર શૈલીમાં મળી આવે છે. માનુષ્યેટના ઉત્તરવર્તી બ્રાહ્મણપરંપરાના ધર્મિઓ વૈદિક શૈલીમાં સ્તુતિઓ રચે છે. કાલિદાસ જેવા મહાકવિઓ કવિત્વસુલભ કલ્પનાઓ દ્વારા સુપ્રસન્ન અને હૃદયંગમ શબ્દગંધમાં ઇષ્ટદેવને સ્તવે છે, તો બાણ-મધુર આદિ સ્તુતિદારો વ્યાકરણ અને અલંકારશાસ્ત્રન. ભારથી કચી જતી એવી શબ્દાલંબરી શૈલીમાં સ્તુતિઓ રચે છે, પણ આ અથા જ ધર્મિઓનું સામાન્ય ક્ષણ એ છે કે તેઓ પોતાના વૈદિક પૂર્વજોના આલેખ થીસે આસી પ્રકૃતિગત તેમ જ પૌરાણિક દેવદેવીઓની જ મુખ્યપણે સ્તુતિઓ રચે છે. એમાંથી કાઠની સરસ્વતી જાણે જ ઐતિહાસિક વ્યક્તિને સ્તવે છે. તેથી કિલટું, માનુષ્યેટના ઉત્તરવર્તી ઔદ્ધ ને જૈન સ્તુતિદારો પોતાના પૂર્વજોને માર્ગે જ વિચરી બુદ્ધ-મહાવીર જેવા ઐતિહાસિક કે પૌરાણિક પણ મનુષ્યની સ્તુતિઓ રચે છે. તેઓ પોતાના પૂર્વજોની અકૃત્રિમ શૈલી છોડી મોટે ભાગે શબ્દ અને અલંકારના આલંબરમાં કવિત્વસુલભ કલ્પનાઓને વણે છે. એટલું જ નહિ, પણ તેઓ ઐતિહાસિક માનવહવનનું ચિત્ર સ્તુતિ દ્વારા રજૂ કરવા પ્રવૃત્ત થયા હોવા છતાં તેમાં એવાં અનેક તરતોની મેળમેળ કરે છે કે જેથી તે સ્તુત્ય વ્યક્તિનું હવન શુદ્ધ માનવહવન ન રહેતાં અર્થ દૈવીહવન કે અર્થ કાલ્પનિક હવન ભાસવા લાગે છે. પછીના ઔદ્ધ કે જૈન દરેક સ્તુતિદારે મોટાભાગે પોતાના ઇષ્ટદેવને સ્તવતાં અનેક દૈવી ચમત્કારો અને માનવહવનને અસુલભ એવી અનેક અનિશયતાઓ વર્ણવી છે. વધારામાં એ સ્તુતિઓ શુદ્ધ વર્ણનાત્મક ન રહેતાં અહુધા ખંડનાત્મક પણ બની ગઈ છે—બાણે પોતાને અમાન્ય એવા સંપ્રદાયોના ઇષ્ટદેવો ઉપર કટાક્ષ-લેપ કર્યા સિવાય પોતાના ઇષ્ટદેવની સ્તુતિ જ કરવા તેઓ અસમર્થ બની ગયા હોય ! મોટેભાગે દરેક સંપ્રદાયની સ્તુતિનું સ્વરૂપ એવું બની ગયું છે કે તેનો પાક તે સંપ્રદાયના શ્રદ્ધાળુ ભક્ત સિવાય બીજામાં લાગ્યે જ ભક્તિ જગાડી શકે.

આવી વસ્તુસ્થિતિ છતાં માનુષ્યેટનું પ્રસ્તુત સ્તોત્ર બ્રાહ્મણ અને શ્રમણ ધર્મિઓની એ અતિશયતાઓથી સર્વથા સુક્ત રહ્યું છે. એમાં માનુષ્યેટ બુદ્ધના આધ્યાત્મિક હવનને કવિસુલભ કલ્પના દ્વારા સરસ અને શિષ્ટ શૌરિક સંસ્કૃતમાં સ્તવ્યું છે, પણ એણે તેમાં દૈવી ચમત્કારો કે વિકસિત માનવતા સાથે જરા પણ અસંગત દેખાય એવી અતિશયતાઓનો આશ્રય લીધો જ નથી. તે સ્વમાન્ય તથાગતને સ્તવે છે, પણ ક્યાંય અન્ય સંપ્રદાયસંમત દેવો કે પુરુષો ઉપર એક પણ કટાક્ષ નથી કરતો. અને તેના વિરોધી સંપ્રદાયના અનુયાયીને

પણ માતૃચેટની આ સ્તુતિનો પાઠ તેને વિશે અણુગમે ઉત્પન્ન નથી જ કરતો. આ શૈલી દ્વારા જાણે માતૃચેટે એવું તત્ત્વ સ્થાપિત કર્યું હોય છે કે કોઈ પણ ભક્ત કે સ્તુતિકાર પોતાના ઇષ્ટદેવની ભક્તિ કે સ્તુતિ બીજા કોઈના દોષ જોયા સિવાય અને દૈવી કે અસ્વાભાવિક ચમત્કારોનો આશ્રય લીધા વિના પણ કરી શકે છે.

અહીં ઇ-ત્સિંગના ઉપર આપેલ એ કથન વિશે વિચાર કરવો ઘટે છે કે માતૃચેટની સ્તુતિઓના ઘણા વ્યાખ્યાકારો અને અનુકરણકારો થયા છે. આજે આપણી સામે માતૃચેટનું સમકાલીન કે ત્યાર પછીનું સમ્પૂર્ણ ભારતીય વાઙ્મય નથી કે જેથી ઇ-ત્સિંગના એ કથનની અક્ષરશઃ પરીક્ષા કરી શકાય. તેમ છતાં જે કાંઈ વાઙ્મયની અસ્તવ્યસ્ત અને અધૂરી જાણ છે, તે ઉપરથી એ તો નિઃશંક કહી શકાય છે કે ઇ-ત્સિંગનું એ કથન નિરાધાર કે માત્ર પ્રશંસા-પૂરતું નથી. માતૃચેટની એ પૈકી પહેલી સ્તુતિ 'ચતુઃશતક' છે. નાગાર્જુનની 'મધ્યમકકારિકા' ૪૦૦ શ્લોકપ્રમાણ છે. નાગાર્જુનના શિષ્ય આર્યદેવનું ચતુઃશતક પણ તેટલા જ શ્લોકપ્રમાણ છે. બન્ને ગુરુ-શિષ્ય માતૃચેટના સમીપ ઉત્તરવર્તી છે અને બૌદ્ધ શૂન્યવાદી વિદ્વાનો છે. તેથી એમ કહેવાનું મન થઈ જાય છે કે કદાચ નાગાર્જુન અને આર્યદેવે માતૃચેટના 'ચતુઃશતક' નું અનુકરણ કરી પોતપોતાનાં ચતુઃશતકપ્રમાણ પ્રકરણો લખ્યાં. આ પ્રકરણો ઇ-ત્સિંગ પહેલાં રચાયેલ હોઈ તેના ધ્યાનમાં હતાં જ અને તેનું ચીની ભાષાન્તર પણ છે જ. ઇ-ત્સિંગે ચતુઃશતકના અનુકરણની વાત કહી છે તે સાધારણ હોય છે. જૈન આચાર્ય હરિભદ્રે પ્રાકૃતમાં વીસ વીસીઓ રચી છે, જે ચારસો શ્લોક પ્રમાણ થાય છે. જોકે હરિભદ્રે ઇ-ત્સિંગના ઉત્તરવર્તી હોઈ એ વિંશિકાઓ ઇ-ત્સિંગની જાણમાં ન હોઈ શકે, છતાં એટલું તો ભારતીય વિદ્વાનોની અનુકરણપરંપરા ઉપરથી કહી શકાય કે કદાચ હરિભદ્રની એ રચનામાં પણ માતૃચેટના ચતુઃશતકની, સાક્ષાત્ નહિ તો પારમ્પરિક, પ્રેરણા હોઈ શકે. માતૃચેટનું બીજું સ્તોત્ર અધ્યર્હશતક છે. એનું અનુકરણ તો દિહ્નાગે કર્યું જ છે; અને દિહ્નાગની એ અનુકૃતિ ટિબેટન ભાષામાં મળે છે. ઇ-ત્સિંગ પહેલાં એ રચાયેલ હોઈ તેની જાણ ઇ-ત્સિંગને હતી જ. દિહ્નાગનું સ્થાન ભારતમાં અને ચીનમાં તે કાળે અતિગૌરવપૂર્ણ હતું. દિહ્નાગ સિવાય બીજા બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ પણ અધ્યર્હશતકનાં અનુકરણો કર્યાં હોય એવો સંભવ છે, કેમ કે અસંગ અને વસુચન્દ્ર જેવા અસાધારણ વિદ્વાનો પણ માતૃચેટના પ્રશંસક હતા. આગળ વધારે શોધને પરિણામે એવાં અનુકરણો મળી આવે તો નવાઈ નહિ. એ ઉપરાંત જૈન સ્તુતિકારો ઉપર પણ અધ્યર્હશતકની સાક્ષાત્ કે

વંશાનુવંશગત છાયા પડી હોય તેવો વધારે સંભવ લાગે છે. સ્તુતિકાર સિદ્ધસેન દિવાકર દિહ્નાગના બહુ સખીપત્ની છે. તેમણે દિહ્નાગના ‘ન્યાયમુખ’નું અનુકરણ કરી ‘ન્યાયાવતાર’ રચ્યો છે એમ માનવાને આધાર છે. તેમણે દિહ્નાગની અન્ય કૃતિઓની સાથે દિહ્નાગનું અધ્યર્દ્દશતક અને તેના જ મૂળ આદર્શરૂપ માતૃચેટનું અધ્યર્દ્દશતક જોયું હોય એવો વધારે સંભવ છે. જે એ સંભવ સાચો હોય તો એમ માનવું નિરાધાર નથી કે સિદ્ધસેને રચેલ પાંચ સળંગ બત્રીસ-બત્રીસ શ્લોકની બત્રીસીઓ, જેનું કુલ પ્રમાણ અધ્યર્દ્દશતકના એકઝોત્રેપન શ્લોક કરતાં માત્ર સાત જ શ્લોક વધારે થાય છે, તેમાં પણ માતૃચેટના બળે આલવાનો પ્રયત્ન છે. સિદ્ધસેન પછી થનાર અને મોટે ભાગે સિદ્ધસેનની સ્તુતિઓનું જ પોતાની દમ્ભે અનુકરણ કરનાર રચાની સમન્તસદના ‘સ્વયમ્ભૂસ્તોત્ર’ની સ્મૃતિ પણ આ સ્થળે અસ્થાને નથી, કેમ કે એ સુરિષ્ટ સ્તોત્રમાં પણ અધ્યર્દ્દશતક કરતાં માત્ર દશ જ શ્લોક ઓછા છે, અર્થાત્ તેની શ્લોક-સંખ્યા ૧૪૩ છે. હું ઉપર જણાવી ગયો છું કે પચાસથી થોડા ઓછા કે થોડા વધારે શ્લોકો હોય તોપણ તે શતાર્ધ આશ્રીય રીતે કહેવાય છે. એટલે, કહેવું હોય તો, એમ કાંડી શકાય કે સિદ્ધસેનના ૧૬૦ અને સમન્તસદના ૧૪૩ શ્લોકો એ અધ્યર્દ્દશતકના ૧૫૩ શ્લોકોની બહુ નજીક છે. આ સિવાય સિદ્ધસેનની સ્તુતિઓમાં કોઈ કોઈ ખાસ એવા શબ્દો અને ભાવો છે કે જે ઉપરથી એમ માનવાને કારણ મળે છે કે કદાચ સિદ્ધસેને એ શબ્દો કે ભાવો માતૃચેટ અગર તેના અનુકર્તાઓની સામે જ પ્રકટ કર્યા હોય, જે વિશે આગળ થોડું વિચારીશું.

સિદ્ધસેન અને સમન્તસદ કરતાં પણ આચાર્ય હેમચન્દ્ર આ સ્થળે વિશેષ સ્મરણીય છે. જોકે આચાર્ય હેમચન્દ્ર તો ધ-ત્સિંગ પછી લગભગ પાંચ શતાબ્દી બાદ થયા છે, છતાં એમનું માત્ર ‘વીતરાગસ્તોત્ર’ પણ જ્યારે અધ્યર્દ્દશતક સાથે સરખાવીએ છીએ ત્યારે ધ-ત્સિંગના અનુકરણવિષયક કથન વિશે જરા પણ સંદેહ રહેતો નથી. ‘વીતરાગસ્તોત્ર’ના શ્લોકો ૧૮૭ છે. એટલે તે સંખ્યાની દૃષ્ટિએ અધ્યર્દ્દશતકથી બહુ દૂર છે. અધ્યર્દ્દશતકના તેર વિભાગો છે, જ્યારે વીતરાગસ્તોત્રના વીસ. પણ હેમચન્દ્રે ‘વીતરાગસ્તોત્ર’ કુમારપાલ ભૂપાલને ઉદ્દેશી લખ્યું છે. માતૃચેટનો કનિષ્ઠ સાથેનો સંબંધ જોતાં એમ થઈ આવે છે કે શું માતૃચેટે પણ સમ્રાટ કનિષ્ઠને ઉદ્દેશી અધ્યર્દ્દશતક જેવાં સ્તોત્રો રચ્યાં ન હોય? હેમચન્દ્રે કુમારપાલ પાસે શિકાર છોડાવ્યો અને વન્ય પ્રાણીઓને તેને હાથે અભયદાન દેવડાવ્યું એ અમારિ-ત્રોપણની વાત ઇતિહાસવિદિત છે. માતૃચેટે સમ્રાટ કનિષ્ઠને લખેલ પત્રમાં

પણ છેવટે વન્ય પ્રાણીઓને અભયદાન દેવાની અને શિકાર છોડવાની વિનંતી છે. આ સાદૃશ્ય લાગે એક-ખીજના અન્યાનુકરણરૂપે ન હોય, તોય ઝોમાં ધાર્મિક પરંપરાની સમાનતાનો પરોઢો સ્પષ્ટ છે જ. ગમે તેમ હોય, પણ અધ્યર્દ્વશતક અને વીતરાગસ્તોત્ર એ બન્નેનો પુનઃ પુનઃ પાઠ કરતાં મન ઉપર એવી છાપ તો પડે જ છે કે, હોય ન હોય પણ, હેમચંદ્ર સામે અધ્યર્દ્વશતક કે ખીજનાં તેવાં જ સ્તોત્રો અવશ્ય પડતાં. હેમચંદ્રનું બાહુશ્રુતત્વ અને સર્વતોમુખી અવલોકન અને તેનો અન્યસંગ્રહરસ બેતાં એ દરપના સાવ નિર્મૂળ લાગે જ કહી શકાય. ખીજ કોઈની સ્તુતિ કરતાં હેમચંદ્રના વીતરાગસ્તોત્ર સાથે અધ્યર્દ્વશતકનો કેટલો વધારે બિંબ-પ્રતિબિંબલાવ છે એ બાજુનું બહુ રસપ્રદ હોઈ તેની ટૂંકમાં સરખામણી કરવી અનેક દષ્ટિએ ઉપયોગી છે.

માતૃચેટે ખીજ કોઈમાં દોષનું અસ્તિત્વ બતાવ્યા સિવાય જ બુદ્ધને સ્તવતાં કહ્યું છે કે, જેનામાં કોઈ પણ દોષ છે જ નહિ અને જેનામાં સમગ્ર ગુણો જ છે તેને જ શરણે જવું, તેની જ સ્તુતિ કરવી, તેની જ ઉપાસના કરવી અને તેની જ આજ્ઞામાં રહેવું વાજખી છે—જે બુદ્ધિ હોય તો.^૪

આ જ ભાવ હેમચંદ્રે સહેજ શૈલીભેદે વર્ણવ્યો છે. ખીજમાં સંપૂર્ણ દોષો છે, જ્યારે તમ વીતરાગમાં બધા ગુણો જ છે. નાથ તરીકે તારો આશ્રય લઈએ છીએ, તને જ સ્તવીએ છીએ, તારી જ ઉપાસના કરીએ છીએ, તારા સિવાય અન્ય કોઈ ત્રાતા નથી.^૫

માતૃચેટ બુદ્ધ વિશે કહે છે કે આ બુદ્ધને દોષો અને એના ખીજસંસ્કારો કશું જ નથી. વળી હે સુગત, તેં દોષો ઉપર એવો સખત પ્રહાર કર્યો છે કે જેથી તેં પોતાના ચિત્તમાં દોષના સંસ્કારોને પણ બાકી રહેવા દીધા નથી.^૬

૪. અધ્ય૦—સર્વદા સર્વથા સર્વે यस્ય દોષા ન સન્તિ હ ।

સર્વે સર્વાભિસારેણ યત્ર ચાવસ્થિતા ગુણાઃ ॥ ૧ ॥

તમેવ શરણે ગન્તુ તં સ્તોતું તમુપાસિતુમ્ ।

તસ્યૈવ શાસને સ્થાતું ન્યાય્યં યદ્યસ્તિ ચેતના ॥ ૨ ॥

૫. વીત૦—સર્વે સર્વાત્મનાઽન્યેષુ દોષાસ્ત્વયિ પુનર્ગુણાઃ ॥ ૧૧, ૮ ॥

ત્વાં પ્રપચામહે નાથ ત્વાં સ્તુમસ્ત્વામુપાસમ્હે ।

ત્વત્તો હિ ન પ્રસ્ત્રાતા કિમુ બ્રૂમઃ કિમુ કુર્મહે ॥ ૬, ૫ ॥

૬. અધ્ય૦—સવાસનાશ્ચ તે દોષા ન સન્ત્યેવાસ્ય તાયેનઃ ॥ ૩ ॥

તથા સર્વાભિસારેણ દોષેષુ પ્રહતં ત્વયા ।

યથૈષામાત્મસન્તાને વાસનાપિ ન શૈષિતઃ ॥ ૩૧ ॥

આ જ વસ્તુને હેમચંદ્ર ટૂંકમાં વર્ણવે છે કે વીતરાગે સમ્પૂર્ણ કલેશ-
વૃક્ષોને નિર્મૂળ ઉખાડી નાખ્યાં છે. ૭

માતૃયેટે મનુષ્યજન્મની અતિદુર્લભતા સૂચવી ક્ષણભંગુર સરસ્વતી-વાદ્ય-
શક્તિ-ને બુદ્ધની સ્તુતિમાં જ સદ્ગુણ કરી લેવાની ભાવનાથી કહ્યું છે કે
મહાન સમુદ્રમાં છૂટી ફેંકાયેલ ધૂંસરીના કાણામાં કાચખાની ડોકતું આપમેળે
આવી જવું અતિદુર્લભ છે. તેવો જ અતિદુર્લભ સદ્ધર્મના સંભવવાળો મનુષ્ય-
જન્મ પામી હું ક્ષણિક અને ગમે ત્યારે સવિદ્ય જની જનાર સરસ્વતીને શા
માટે સદ્ગુણ ન કરું? ૮

આ જ ભાવ હેમચંદ્ર અતિટૂંકમાં વીતરાગને સ્તવતાં વર્ણવે છે કે,
વીતરાગ વિશે સ્તોત્ર રચી હું સરસ્વતીને પવિત્ર કરીશ. સંસારકાન્તારમાં
જન્મધારીઓન જન્મનું દુઃખ તે તેની સ્તુતિ જ છે. ૯

માતૃયેટ બુદ્ધને ઉદ્દેશી કહે છે કે તું ક્રોધની પ્રેરણા વિના જ સ્વયમેવ
સાધુ છે, તું નિઃસ્વાર્થ વાત્સલ્યવાળો છે, તું અપરિચિતોનો પણ સખા છે
અને તું અસંબંધીઓનો પણ બંધુ છે. ૧૦

હેમચંદ્ર શબ્દશઃ એ જ વસ્તુ વીતરાગ વિશે કહે છે : તું વગર બોલાવ્યે
પણ સહાયક છે, તું નિષ્કારણ વત્સલ છે, તું વગર પ્રાર્થનાએ પણ સાધુ છે
અને તું સંબંધ વિના પણ સૌનો બંધુ છે. ૧૧

જાતકોમાં બુદ્ધ અનેક વાર પોતાના શરીરને ભોગે પણ હિંસોના
મુખમાંથી પ્રાણીઓ છોડાવ્યાની જે વાત છે તેનો સંકેત કરી માતૃયેટે રતબ્યું

૭. વીત૦—સર્વે યેનોદમૂલ્યન્ત સમૂલાઃ કલેશપાદપાઃ ॥ ૧, ૨, ॥

૮. અધ્ય૦—સોઽહ પ્રાપ્ય મનુષ્યવં સસદ્ધર્મમહોત્સવમ્ ।

મહાર્ણવયુગચ્છિદ્રકૂર્મગ્રીવાર્પણોપમમ્ ॥ ૫ ॥

અનિન્યાતાવ્યનુસૃતાં કર્મ્મચ્છિદ્રસંશયમ્ ।

આતસારાં કરિષ્યામિ કથં નૈનાં સરસ્વતીમ્ ॥ ૬ ॥

૯. વીત૦—તત્ર સ્તોત્રેણ કુર્યાં ચ પવિત્રાં સ્વાં સરસ્વતીમ્ ।

ઇદં હિ ભવકાન્તારે જન્મિનાં જન્મનઃ ફલમ્ ॥ ૧, ૬ ॥

૧૦. અધ્ય૦—અન્યાપારિતસાધુસ્ત્વં ત્વમકારણવત્સલઃ ।

અસસ્તુતસહશ્ર ત્વં ત્વમસમ્બન્ધવાન્ધવઃ ॥ ૧૧ ॥

૧૧. વીત૦—અનાહૂતસહાયસ્ત્વં, ત્વમકારણવત્સલઃ ।

અનમ્યર્થિતસાધુસ્ત્વં ત્વમસમ્બન્ધવાન્ધવઃ ॥ ૧૩, ૧ ॥

છે કે, હે સાધો ! તેં પોતાનું માંસ પણ આપ્યું છે તો અન્ય વસ્તુની વાત જ શી ? તેં તો પ્રાણોથી પણ પ્રણયીનો સત્કાર કર્યો છે. તેં હિંસો દ્વારા આક્રાન્ત પ્રાણીઓનાં શરીરો પોતાના શરીરથી અને તેમના પ્રાણો પોતાના પ્રાણથી ખરીદી બચાવી લીધાં છે. ૧૨

બુદ્ધતા પ્રાણાર્પણની કરાયેલ સ્તુતિનો જ પરિહાસ કરી હેમચંદ્ર ઇષ્ટ-દેવને સત્વે છે. તેણે એક સ્થળે મહાવીરને સત્વતાં કહ્યું છે કે સ્વમાંસદાનેન વૃથા કુમાલુઃ (અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા શ્લો ૦૬); જ્યારે એ જ પરિહાસ તેણે વીત-રાગસ્તોત્રમાં બીજી રીતે મૂક્યો છે, જે સ્પષ્ટ બૌદ્ધ જાતકકથા સામે છે; જેમ કે, હે નાથ ! પોતાના દેહના દાનથી પણ બીજાઓએ જે સુકૃત ઉપાજ્યું નથી તે સુકૃત તો ઉદાસીન એવા તારા પદાસન નીચે આવી પડતું. ૧૩

હેમચંદ્રે કરેલ આ પરિહાસ જૈન પરંપરામાં સિદ્ધસેન દિવાકર જેટલો તો જૂનો છે જ. દિવાકરે પણ મહાવીરને-સ્વમાંસદાનથી પરપ્રાણીની રક્ષા કરનારને-દયાપાત્ર કહ્યા છે. જેમ કે,

કૃપાં વહન્તઃ કૃપણેષુ જન્તુષુ સ્વમાંસદાનેષ્વપિ મુક્તચેતસઃ ।

ત્વદીયમપ્રાપ્ય કૃતાયે ! કૌશલે સ્વતઃ કૃપાં સંજનયન્ત્યમેષસઃ ॥

—દ્વાત્રિશિકા ૧-૬

માતૃયેટે નિઃસ્પૃહતા-પ્રકર્ષ દ્વારા બુદ્ધની ચિત્તશુદ્ધિ સત્વતાં કહ્યું છે કે ગુણોમાં પણ તારી અસંકિત ન હતી, ગુણીઓ ઉપર પણ રાગ ન હતો. તારા સુપ્રસન્ન ચિત્તની પરિશુદ્ધિ આશ્ચર્યજનક છે. ૧૪

હેમચંદ્ર પણ બીજા શબ્દોમાં એમ જ સત્વે છે : તું જ્યારે સુખ-દુઃખ કે સંસાર-મોક્ષ બંનેમાં ઉદાસીન છે ત્યારે તારામાં વૈરાગ્ય સિદ્ધ જ છે, એટલે તું સર્વત્ર જ વિરક્ત છે. ૧૫

૧૨. અધ્ય૦—સ્વમાંસાન્યપિ દત્તાનિ વસ્તુષ્વન્યેષુ કા કથા ।

પ્રાગૈરપિ ત્વયા સાધો ! માનિતઃ પ્રગયી જનઃ ॥ ૧૨ ॥

સ્વૈઃ શરીરૈઃ શરીરાણિ પ્રાણૈઃ પ્રાણાઃ શરીરિણામ્ ।

જિષ્ઠાંસુમિરુપાત્તાનાં ક્રીતાનિ શતશસ્ત્રવ્યા ॥ ૧૩ ॥

૧૩. વીત૦—યદેહસ્યાપિ દાનેન સુકૃતં નાર્જિતં પરૈઃ ।

ઉદાસીનસ્ય તત્ત્વાથ પાદપીઠે ત્વાલ્લઢત્ ॥ ૧૧, ૫ ॥

૧૪. અધ્ય૦—ગુણેષ્વપિ ન સંગોઽમૂત્ તૃષ્ણા ન ગુણવત્સ્વપિ ।

અહો તે સુપ્રસન્નસ્ય સત્ત્વસ્ય પરિશુદ્ધતા ॥ ૪૯ ॥

૧૫. વીત૦—સુખે દુઃખે ભવે મોક્ષે યદૌદાસીન્યમીશિષે ।

તદા-વૈરાગ્યમેવેતિ કુત્ર નાસિ વિરાગવાન્ ॥ ૧૨, ૬ ॥

માતૃચેટ બુદ્ધતા દેહરૂપને સ્તવતાં કહે છે કે ઉપશાન્ત અને કાન્ત, દીપ્તિવાળું અને છતાં આંશુ ન નાખે તેવું, અળશાળી અને છતાં ત્રાસ ન આપે તેવું તારું રૂપ કોને ન આકર્ષે ? ૧૬

હેમયંત્રે પણ એ જ ભાવ ખીજા શબ્દોમાં સ્તવ્યો છે : હે પ્રભુ ! પ્રિયંગુ, સ્ફટિક, સ્વર્ણ આદિ જેવા બુદ્ધ બુદ્ધ વર્ણના તમારા વગરથોયે પણ પવિત્ર દેહો કોને આકર્ષતા નથી ? ૧૭

માતૃચેટ બુદ્ધની કરુણા સ્તવતાં કહે છે કે હે નાથ, પરાપકારમાં એકાન્તપણે મગ્ન અને પોતાના આશ્રય—બુદ્ધ-કેવલ પ્રત્યે અત્યંત નિષ્ઠુર એવી કરુણાવિહીન કરુણા ક્રૂર તારામાં હતી. ૧૮

હેમયંત્રે પણ વીતરાગના વિવક્ષણ ચરિત્રને એ જ રીતે સ્તવે છે : હે નાથ ! તેં પોતાના હિંસકા ઉપર પણ ઉપકાર કર્યા છે અને સ્વાશ્રિતોની પણ ઉપેક્ષા કરી છે. તારું ચરિત્ર સહજ રીતે જ આવું વિચિત્ર હોય ત્યાં આક્ષેપને અવકાશ જ ક્યાં છે ? ૧૯

માતૃચેટે બુદ્ધનું શાસન અવગણનાર વિશે જે કહ્યું છે તે જ હેમયંત્રે ખીજા ભાગીમાં વધારે ભારપૂર્વક વીતરાગનું શાસન અવગણનાર વિશે કહ્યું છે :

હે મુનિશ્રેષ્ઠ ! આ પ્રકારના કલ્યાણયુક્ત તારા શાસનનો જે અનાદર કરે તે કરતાં ખીલું વધારે ભૂંડું શું ? ૨૦

હે વીતરાગ ! જે અજ્ઞાનીઓએ તારું શાસન નથી અપનાવ્યું, તેઓના હાથમાંથી ચિન્તામણિ રત્ન જ સરી ગયું છે અને તેઓએ પ્રાપ્ત અમૃતને નિષ્ક્રમ કયું છે. ૨૧

૧૬. અધ્ય૦—ઉપશાન્તં ચ કાન્તં ચ વીપ્તમપ્રતિધાતિ ચ ।

નિમૃતં ચોર્જિતં ચેદં રૂપં કમિવ નાદ્ધિપેત્ ॥ ૫૨ ॥

૧૭. વીત૦—પ્રિયઙ્ગુસ્ફટિકસ્વર્ણ-પદ્મરાગાદ્યનપ્રભઃ ।

પ્રભો તવાધૌતશુચિઃ કાયઃ કમિવ નાદ્ધિપેત્ ॥ ૨, ૧ ॥

૧૮. અધ્ય૦—પરાર્થૈકાન્તકલ્યાણિ કામં સ્વાશ્રયનિષ્ઠુરા ।

ત્વચ્ચેવ કેવલં નાથ કરુણાઽકરુણાઽમવત્ ॥ ૬૪ ॥

૧૯. વીત૦—હિંસકા અપ્યુપકૃતા આશ્રિતા અપ્યુપેક્ષિતાઃ

ઇદં ચિત્રં ચરિત્રં તે, કે વા પર્યનુયુજ્જતામ્ ॥ ૧૪, ૬ ॥

૨૦. અધ્ય૦—एवं कल्याणकलितं तवेदमृपिपुङ्गव ।

शासनं नाद्रियन्ते यत् किं वैशसतरं ततः ॥ ૧૧ ॥

૨૧. વીત૦—च्युतश्चिन्तामणिः पाणस्तेपां लब्ध्वा सुधा मुधा ।

यैस्ते शासनसर्वस्वमज्ञानैर्नात्मसात्कृतम् ॥ ૧૫, ૩ ॥

માતૃયેટ વિરોધાભાસ દ્વારા યુદ્ધની પ્રભુતા યુદ્ધના જીવનમાંથી જ તારવી સ્તવે છે કે, હે નાથ ! તેં પ્રભુ-સ્વામી છતાં વિનેય-શિષ્ય-વાત્સલ્યથી સેવા કરી, વિક્ષેપો સહ્યા; એટલું જ નહિ, પણ વેશ અને ભાષાનું પરિવર્તન સુધ્ધાં કર્યું. ખરી રીતે, હે નાથ ! તારા પોતામાં પ્રભુપણું પણ હમેશાં નથી હોતું. તેથી જ તો બધાઓ તને પોતાના સ્વાર્થમાં સેવકની માફક પ્રેરે છે. ૨૨

હેમચંદ્ર પણ વિરોધાભાસથી છતાં ખીજી રીતે જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે પ્રભુત્વ વર્ણવે છે : હે નાથ ! તેં ખીજા પ્રભુઓની માફક કોઈને કાંઈ આપ્યું નથી તેમ જ ખીજા પ્રભુઓની માફક કોઈની પાસેથી કાંઈ લીધું નથી; અને છતાં તારામાં પ્રભુત્વ છે. ખરેખર, કુશળની કળા અનિવર્યનીય જ હોય છે. ૨૩

બુદ્ધે કોઈ પણ સ્થિતિમાં કલ્યાણકારી સ્વપ્રતિપદાનું—મધ્યમપ્રતિપદાનું—લંઘન નથી કર્યું એ ગુણની સ્તુતિ માતૃયેટે જેવી શબ્દરચના ને ભંગીને. અવલંબી કરી છે તેવી જ શબ્દરચના અને ભંગીને વધારે પલ્લવિત કરી. તેમાં હેમચંદ્રે અતિ ઉદાત્ત ભાવ ગોઠવ્યો છે :

જ્યાં ત્યાં અને જે તે રીતે, જેણે કેણે, ભલે તને પ્રેર્યો હોય— તારાથી કામ લીધું હોય, છતાં તું તો પોતાના કલ્યાણમાર્ગનું કદી ઉલ્લંઘન કરતો નથી. ૨૪

જે તે સમ્પ્રદાયમાં, જે તે નામથી અને જે તે પ્રકારે તું જે હો તે હો, પણ જો તું નિર્દોષ છે તો એ બધા રૂપમાં, હે ભગવન ! છેવટે તું એક રૂપ. જ છે. વાસ્તે તને—વીતરાગને નમસ્કાર હો. ૨૫

૨૨. અધ્ય૦—પ્રાપ્તાઃ ક્ષેપા વૃતા સેવા શમાષાન્તરં કૃતમ્

નાથ વૈનેયવાત્સલ્યાત્ પ્રમુળાપિ સતા ત્વયા ॥ ૧૧૬

પ્રમુત્વમપિ તે નાથ સદા નાત્મનિ વિશ્વતે ।

વક્તવ્ય ઇવ સર્વેહિ સ્વૈરં સ્વાર્થે નિયુજ્યસે ॥ ૧૧૭ ॥

૨૩. વીત૦—દત્તં ન કિંચિત્કસ્મૈચિન્નાત્ કિંચિત્કુતશ્ચન ।

પ્રમુત્વં તે તથાપ્યેતત્કલા કાપિ વિપશ્ચિતામ્ ॥ ૧૧, ૪ ॥

૨૪. અધ્ય૦—યેન કેનચિદેવં ત્વં યત્ર તત્ર યથા તથા ।

ચોદિતઃ સ્વાં પ્રતિપદં કલ્યાણીં નાતિવર્તસે ॥ ૧૧૮ ॥

૨૫. વીત૦—યત્ર યત્ર સમયે યથા યથા યોડસિ સોડસ્યભિધયા યથા તથા ।

વીતદોષકલુષઃ સ ચેદ્ ભવાનેક એવ ભગવન્નમોસ્તુ તે ॥ ૩૧ ॥

—અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા

માતૃચેટે બુદ્ધની ઉપકારકતા અલૌકિક રીતે સ્તવી છે કે, હે નાથ ! અપકાર કરનાર ઉપર તું જેવો ઉપકારી બન્યો છે તેવો ઉપકારી જગતમાં બીજો કોઈ માણસ પોતાના ઉપકારી પ્રત્યે પણ નથી દેખાતો. ૨૬

આ જ વસ્તુને હેમચંદ્રની સ્ફુટ વાચા ગ્રંથે છે : હે નાથ ! બીજાઓ ઉપકારકો પ્રત્યે પણ એટલો સ્નેહ નથી દાખવતા જેટલો તમે અપકારકો પ્રત્યે પણ ધરાવો છો. ખરેખર, તમમાં બધું અલૌકિક છે. ૨૭

માતૃચેટે બુદ્ધની દુષ્કરકારિતા વિશે કહ્યું છે કે સમાધિવજ્રથી હારકાં-ઓનો ચૂરેચૂરો કરનાર તેં છેવટે પણ દુષ્કર કાર્ય કરવું છોડ્યું નહિ. ૨૮

હેમચંદ્રે એ જ ભાવ ભંજન-અન્ટરથી સ્તવ્યો છે : હે નાથ ! તેં પરમસમાધિમાં પોતાની જાતને એવી રીતે પરીવી કે જેથી હું સુખી છું કે નહિ, અગર દુઃખી છું કે નહિ, તેનું તને ભાન સુધ્યાં ન રહ્યું. ૨૯

માતૃચેટે બુદ્ધના બધા જ બાહ્ય-આભ્યંતર ગુણોની અદ્ભુતતા જે શબ્દ અને શૈલીમાં સ્તવી છે લગભગ તે જ શબ્દ અને શૈલીમાં હેમચંદ્રે પણ વીત-રાગને અદ્ભુતતાના સ્વામી તરીકે સ્તવ્યા છે :

દશા, વર્તન, રૂપ અને ગુણો એ બધું આશ્ચર્યકારી છે, કેમ કે બુદ્ધની એક પણ બાબત અનદ્ભુત નથી. ૩૦

અધ્ય૦ ૧૪૭

હે ભગવન ! તારો પ્રશમ, રૂપ, સર્વભૂતદયા એ બધું આશ્ચર્યકારી છે, તેથી સંપૂર્ણ આશ્ચર્યના નિધીશ તને નમસ્કાર હો. ૩૧

૨૬. અધ્ય૦—નોપકારપરેડપ્યેવમુપકારપરો જનઃ ।

અપકારપરેડપિ ત્વમુપકારપરો યથા ॥ ૧૧૯ ॥

૨૭. વીત૦—તથા પરે ન રજ્યન્ત ઉપકારપરે પરે ।

યથાડપકારિણિ ભવાનહો સર્વમલૌકિકમ્ ॥ ૧૪, ૫ ॥

૨૮. અધ્ય૦—યસ્ત્વં સમાધિવજ્રેણ તિલશોડસ્થીનિ ચૂર્ણયન્ ।

અત્તિદુષ્કરકારિત્વમન્તેડપિ ન વિમુક્તવાન્ ॥ ૧૪૪ ॥

૨૯. વીત૦—તથા સમાધૌ પરમે ત્વયાત્મા વિનિવેશિતઃ ।

સુખી દુઃખ્યસ્મિ નાસ્મીતિ યથા ન પ્રતિપન્નવાન્ ॥ ૧૮, ૭ ॥

૩૦. અધ્ય૦—અહો સ્થિતિરહો વૃત્તમહોરૂપમહો ગુણાઃ ।

ન નામ બુદ્ધવર્માણામસ્તિ કિંચિદનદ્ભુતમ્ ॥ ૧૦૭ ॥

૩૧. વીત૦—શમોદ્ભુતોડ્ભુતં રૂપં સર્વાત્મસુ કૃપાદ્ભુતા ।

સર્વાદ્ભુતનિધીશાય તુમ્હ્યં ભગવતે નમઃ ॥ ૧૦, ૮ ॥

માતૃયેટ યુદ્ધને વન્દન કરનારાઓને પણ વન્દે છે : હે નાથ ! જેઓ પુણ્યસમુદ્ર, રત્નનિધિ, ધર્મરાશિ અને ગુણાકર એવા તને નમે છે, તેઓને નમસ્કાર કરવો એ પણ સુકૃત છે. ૩૨

હેમયંદ્ર એ જ ભાવ માત્ર શબ્દાન્તરથી સ્તવે છે : હે નાથ ! જેઓએ તારા આજ્ઞામૃતથી પોતાની જાતને સદા સીંચી છે તેઓને નમસ્કાર, તેઓની સામે આ મારી અંજલિ અને તેઓને જ ઉપારીએ છીએ. ૩૩

માતૃયેટ અને હેમયંદ્રની સ્તોત્રગત વધારે તુલનાનો ભાર જિજ્ઞાસુઓ ઉપર મૂકી આ સરખામણીનો ઉપસંહાર માતૃયેટથી બહુ મોડે નહિ થયેલ કાલિદાસ અને સિદ્ધસેનનાં એકાદ એ પદ્યોની સરખામણીથી પૂરો કરું છું. માતૃયેટે સ્તુતિનો ઉપસંહાર કરતાં જે ભાવ પ્રગટ કર્યો છે તે જ ભાવ કાલિદાસ વિષ્ણુની સ્તુતિના ઉપસંહારમાં દેવોના મુખથી પ્રકટ કરે છે :

હે નાથ ! તારા ગુણો અક્ષય છે, જ્યારે મારી શક્તિ ક્ષયશીલ છે. તેથી લંબાણના ભયને લીધે વિરમું છું, નહિ કે સ્તુતિજન્ય તૃપ્તિને લીધે.
—અધ્ય. ૧૫૦

હે વિષ્ણો ! તારા મહિમાનું કીર્તન કરી વાણી વિરમે છે તે કાં તો શ્રમથી અને કાં તો અશક્તિથી; નહિ કે તારા ગુણોની પરિમિતતાથી.
—રઘુ. ૧૦, ૩૨.

આ સ્થળે આદ્યજ્ઞ અને શ્રમણપરંપરાની મૌલિક માન્યતાના ભેદ વિશે એક બાબત તરફ ધ્યાન જાય છે. તે એ કે આદ્યજ્ઞપરંપરા કોઈ પણ દેવમાં દુષ્ટ કે શત્રુના નાશને સાધુ-પરિત્રાણ જેવા જ ગુણ તરીકે સ્તવે છે, જ્યારે ઐશ્વર્ય ને જૈન પરંપરા મિત્ર કે શત્રુ, સાધુ કે દુષ્ટ બંને ઉપર સમાનભાવે કરુણા વર્ષાવવી એને જ પ્રકૃષ્ટ માનવીય ગુણ માને છે. આ માન્યતાભેદ ગમે તે આદ્યજ્ઞ કવિની સ્તુતિ અને શ્રમણ કવિની સ્તુતિમાં નજરે પડવાનો જ. તેથી અહિં તેવાં ઉદાહરણો નથી તારવતો.

માતૃયેટ યુદ્ધનાં વચનોને સર્વજ્ઞતાનો નિશ્ચય કરનાર તરીકે સ્તવે છે; જ્યારે

૩૨. અધ્ય૦—પુણ્યોદધિ રત્નનિધિ ધર્મરાશિ ગુણાકરમ્ ।

યે ત્વાં સત્ત્વા નમસ્યન્તિ તેષ્વોપિ સુકૃતં નમઃ ॥ ૧૪૯ ॥

૩૩. વીત૦—તેષ્વો નમોઽજ્જલિરયં, તેષાં તાન્ સમુપાસ્મહે ।

ત્વચ્છાસનામૃતરસૈર્યૈરાત્માઽસિચ્યતાન્વહમ્ ॥ ૧૫, ૭ ॥

સિદ્ધસેન પણ મહાવીરનાં વચનોને એ જ રીતે સ્તવે છે, અને વધારામાં શરીરના અતિશયને ઉમેરે છે :

‘હે નાથ ! કયા તારા દ્રેષીને પણ એ પ્રકારનાં વચનો સાંભળી તારે વિશે સર્વજ્ઞપણાનો નિશ્ચય ન થાય ?’ ૩૪

‘હે વીર ! તારું સ્વભાવથી શ્વેત રુધિરવાળું શરીર અને પરાનુકંપથી સદ્ગુણ ભાપણુ આ બંને તારે વિશે સર્વજ્ઞપણાનો નિશ્ચય જેને ન કરાવે એ માણસ નહિ પણ કોઈ ખીન્નું જ પ્રાણી છે.’ ૩૫

કાગળના દુર્લિક્ષ્ણો ભય ન હોત તો સંપૂર્ણ અર્ધશતક નહિ તો છેવટે તેનાં કેટલાંક પદો ગુજરાતી અનુવાદ સાથે લેખને અંતે આપત, પણ એ લેખ આ સ્થળે જતો કરવો પડે છે. તેમ છતાં અધ્યર્દશતકમાં આવતા બે મુદ્દા પરત્વે અહીં વિચાર દર્શાવવો જરૂરી છે, કેમ કે તે તુલનાત્મક અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સાહિત્ય તેમ જ સામ્રાજ્યાદિક અધ્યયન કરવામાં ખાસ ઉપયોગી છે. પહેલો મુદ્દો મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા સમગ્રવતાં દૃષ્ટાંતો અને બીજો મુદ્દો બુદ્ધને સ્વયમ્ભૂ રૂપે નમસ્કાર કરવાને લગતો છે.

માતૃચેટે પ્રારંભમાં જ મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા સમગ્રવવા કહ્યું છે કે—

સોઽહં પ્રાપ્ય મનુષ્યત્વં, સસદ્ધર્મમહોત્સવમ્ ।

મહાર્ણવયુગચ્છિદ્રકૂર્મપ્રીવાર્પણોપમમ્ ॥ ૫ ॥

આ ઉક્તિમાં જે ધૂંસરાના છેદમાં કાચખાની ડોક પસોવાઈ જવાને દાખલો આપી માનવજીવનની દુર્લભતા સૂચવી છે તે દાખલો ઐદ્ધ ગ્રન્થ મુત્રાલંકારમાં તો છે જ, પણ આ દાખલો પાલિ મઝ્ઝિમનિકાયમાં^{૩૬} પણ છે. પરંતુ જૈન ગ્રન્થોમાં તો આનાં દશ દૃષ્ટાંતો પહેલેથી જ પ્રસિદ્ધ છે. ઉત્તરાધ્યયનની નિર્ધુક્તિ,^{૩૭} જે પાંચમી શતાબ્દીથી અર્વાચીન નથી જ, તેમાં

૩૪. અધ્ય૦—કસ્ય ન સ્યાદુપશ્રુત્ય વાક્યાન્યેવંવિધાનિ તે ।

ત્વયિ પ્રતિહતસ્યાપિ સર્વજ્ઞ ઇતિ નિશ્ચયઃ ॥ ૬૮ ॥

૩૫. વપુઃ સ્વભાવસ્યમરક્તશોણિતં પરાનુકમ્પાસફલં ચ માષિતમ્ ॥

ન યસ્ય સર્વજ્ઞવિનિશ્ચયસ્ત્વયિ દ્વયં કરોત્યેતદસૌ ન માનુષઃ ॥

—દ્વાત્રિશિકા ૧-૧૪

૩૬. બુઓ, બાલપંડિત સુત્ત.

૩૭. બુઓ, ચતુરંગીયાધ્યાયન, ગાથા ૧૬૦ અને તેની ‘પાઙ્ચ’ શીકા.

એ દશે દષ્ટાન્તોની યાદી છે. આ યાદી જૂની પરંપરાનો સંગ્રહ માત્ર છે. એ પરંપરા કેટલી જૂની છે તે નક્કી કરવું સરલ નથી, પણ ઐદ્ધ તે જૈન પરંપરામાં જે આવા દાખલાઓનું સામ્ય દેખાય છે તે ઉપરથી એટલું તો નક્કી જ છે કે ઉપદેશકો અને વિદ્વાનો આ દેશમાં જ્યાંત્યાં માનવચૂવનની દુર્લભતા સમજાવવા આવાં દષ્ટાન્તો થોડા કાલતા અને તે દ્વારા સાધારણ લોકોમાં આવાં દષ્ટાન્તો રમતાં થઈ જતાં. એકવાર કોઈએ એક દષ્ટાન્ત રચ્યું કે પછી તો તે ઉપરથી બીજાઓ તેના જેવાં નવનવ દષ્ટાન્તો રચી કાઢતા. જૈન પરંપરામાં આજ લગી માત્ર તેવાં દશ દષ્ટાન્તો જ જાણીતાં છે, અને તેનો ઉપયોગ ધાર્મિક પ્રદેશમાં બહુ થાય છે. માતૃચેટે કૂર્મગ્રીવા શબ્દ વાપરી કાચબાની ડોક સૂચવી છે, જ્યારે જૈન ગ્રંથોમાં ‘સમીલા’ શબ્દ વપરાયેલો છે, જેનો અર્થ છે સાંખ્યનું અર્થાત્ એક નાનકડો લાકડાનો લાંબોશો ટુકડો. યુગચિહ્ન શબ્દ બન્ને પરંપરાઓના વાહ્યમયમાં સમાન છે. ભાવ એવો છે કે મહાન સમુદ્રને એક છેડે ધૂંસરું તરતું મૂકવામાં આવે અને તદ્દન બીજે છેડે એક નાનકડો પાતળો ડંડીકો. એ એ ક્યારેક અથડાય એ સંભવ જ પહેલાં તો ઓછો અને બહુ લાંબો કાળે તરંગોને કારણે અતિ વિશાળ સમુદ્રમાં પણ ક્યારેક ધૂંસરું અને એ લાકડું એકબીજાને અડકી જાય તોય ધૂંસરાના કાણામાં એ દંડીકાનું પરોવાવું અતિદુઃસંભવ છે. છતાંય દુર્ઘટનાઘટનપટ્ટીયસી વિધિલીલા જેમ એ લાકડાને એ છેદમાં ક્યારેક પરોવી દે તેમ આ સંસાર-ભ્રમણમાં માનવયોનિ તેટલે લાંબો ગાળે અને તેટલી જ મુશ્કેલીથી સંભવે છે. માતૃચેટે કાણામાં દંડીકાને બદલે કાચબાની ડોક પરોવાવાની વાત કહી છે તેનો ભાવ પણ એ જ છે. બાકીનાં નવ દષ્ટાન્તો પણ એ જ ભાવ ઉપર ઘડાયેલાં છે.

માતૃચેટે સ્વયમ્ભુવે નમસ્તેઽસ્તુ (શ્લો. ૮) શબ્દથી બુદ્ધને નમસ્કાર કર્યો છે. અહીં વિચારવાનું એ પ્રાપ્ત છે કે સ્વયંભૂ શબ્દ બ્રાહ્મણપરંપરા અને તેમાંય ખાસ પૌરાણિક પરંપરાનો છે. તેનો અર્થ તે પરંપરામાં એવો છે કે જે વિષ્ણુના નાલિકમળમાંથી માતાપિતા સિવાય જ આપમેળે જન્મ્યો તે બ્રહ્મા—કમલયોનિજ સ્વયંભૂ, ઐદ્ધ અને જૈન પરંપરા આવી કમળમાંથી સ્વયં જન્મની કલ્પનાને માનતીજ નથી. અલબત્ત, એ બન્ને પરંપરામાં સંયસમ્બુદ્ધ અને સમ્માસમ્બુદ્ધ જેવા શબ્દો છે, પણ તે શબ્દોનો અર્થ ‘આપમેળે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ’ એટલો જ છે, નહિ કે આપમેળે જનમવું તે. છેક પ્રાચીન ઐદ્ધ અને જૈન વાહ્યમયમાં પોતપોતાના અભિમત તીર્થંકરો વાસ્તે તેઓએ જિન,

મુગત, તીર્થંકર, સ્વયંસંબુદ્ધ આદિ જેવાં વિશેષણો વાપર્યાં છે, તેમાં ક્યાંય બ્રાહ્મણ અને પૌરાણિક પરંપરાના અભિમત દેવો માટે તે પરંપરામાં વપરાયેલ ખાસ સ્વયંભૂ, વિષ્ણુ, શિવ આદિ વિશેષણો દેખાતાં નથી. તે જ રીતે બૌદ્ધ અને જૈન પરંપરામાં પ્રસિદ્ધ એવાં જિન, મુગત, અર્હન્ આદિ વિશેષણો બ્રાહ્મણપરંપરાના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં ક્યાંય દેખાતાં નથી. સામાન્ય રીતે બ્રાહ્મણ અને શ્રમણપરંપરાનો આ શબ્દભેદ જૂનો છે. તેથી બૌદ્ધો કે જૈનો બ્રહ્મના વાચક સ્વયંભૂ શબ્દને બુદ્ધ કે જિનમાં ન વાપરે એ સ્વાભાવિક છે.

પૌરાણિક પરંપરામાં સ્વયંભૂનું સ્થાન બાળીતું છે. પાછલા વખતમાં વિષ્ણુ અને શિવની પૂજનપ્રતિષ્ઠા વિશેષ વધી તે પહેલાં ક્યારેક બ્રહ્માની પ્રસિદ્ધિ અને પૂજા વિશેષ હતાં. ક્યારેક સ્વયંભૂ સૃષ્ટિના કર્તા દેવ તરીકે પ્રસિદ્ધ હોતો અને આ લોક સ્વયંભૂ કૃત મનાતો, જેનો ઉલ્લેખ મૂલકૃતાંગ ૩૦ જેવા પ્રાચીન ગ્રંથમાં મળે છે. બૌદ્ધ કે જૈનો જગતને કોઈનું રચેલું ન માનતા હોવાથી તેઓ સૃષ્ટિકર્તા સ્વયંભૂને ન માને અને તેથી એ પૌરાણિક સ્વયંભૂ શબ્દને પોતાના અભિમત મુગત કે જિન વાસ્તે ન વાપરે એ સ્વાભાવિક છે. તેમ છતાં તેઓ એ પૌરાણિક કલ્પનાને નિર્મૂળ અને નિર્બુદ્ધિનક મૂલ્યવવા પોતાના દેવો વાસ્તે સ્વયંસંબુદ્ધ શબ્દ વાપરી એમ મૂલ્યવના કે આપમેળે જન્મ સંભવ નથી, પણ આપમેળે જ્ઞાન તો સંભવે છે. માન્યતાની આ પરંપરાનો ભેદ ચાલ્યો આવતો, છતાં ક્યારેક એવો સમય આવી ગયો છે કે તે વખતે બૌદ્ધો અને જૈનો બન્નેએ પૌરાણિક સ્વયંભૂ શબ્દને તદ્દન અપનાવી લીધો છે. આગળ જતાં જેમ શિવ, શંકર, મહાદેવ, પુરુષોત્તમ અને બ્રહ્મા આદિ અનેક વૈદિક અને પૌરાણિક શબ્દોને પોતાના અભિપ્રેત અર્થમાં અપનાવી લેવાની પ્રક્રિયા જૈન અને બૌદ્ધ સ્તુતિ-પરંપરામાં ચાલી છે, તેમ ક્યારેક પહેલાના સમયમાં સ્વયંભૂ શબ્દને અપનાવી લેવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ થયેલી. આ શરૂઆત પહેલાં કોણે કરી તે તો અજ્ઞાત છે, પણ એટલું તો નક્કી છે કે એ શરૂઆત કોઈ એવા સમય અને દેશના એવા ભાગમાં થઈ છે જે વખતે અને જ્યાં સ્વયંભૂની પૂજા-પ્રતિષ્ઠા બહુ ચાલતી. માતૃચેટ ઈસ્વીસનના પહેલા સૈકાનો કવિ છે. તેણે બુદ્ધ માટે સ્વયંભૂ શબ્દ વાપર્યો છે, તે ઉપર મૂલ્યવેલ પ્રક્રિયાનું જ પરિણામ છે. હજી લગી માતૃચેટ પહેલાંના કોઈ જૈન ગ્રંથમાં મહાવીર આદિ અર્હન્ માટે સ્વયંભૂ શબ્દ વપરાયેલો જણાયો નથી. તેથી બિલકુલ નિર્વિવાદ રીતે માતૃચેટ પછીની જૈન કૃતિઓમાં મહાવીર આદિના વિશેષણ તરીકે સ્વયંભૂ શબ્દ

વપરાયેલો મળે છે—ખાસ કરી સ્તુતિઓમાં. માતૃયેટ પણ સ્તુતિમાં જ બુદ્ધ માટે એ શબ્દ વાપર્યો છે. માતૃયેટ પછી બીજા બૌદ્ધ સ્તુતિકારો એ શબ્દ વાપરે એ તો સ્વાભાવિક જ છે. જૈન સ્તુતિકાર સિદ્ધસેન દ્વાકર, જે ઈ. સ.ના પાંચમા સૈકા લગભગ થયેલ છે, તેણે પોતાની બત્રીસીઓમાં મહાવીરની સ્તુતિ તરીકે જે પાંચ બત્રીસીઓ રચી છે, તેનો આરંભ જ ‘સ્વયંભુવં ભૂતસહસ્રનેત્રં’ શબ્દથી થાય છે. ત્યારબાદ તો જૈન પરંપરામાં સ્વયંભૂ શબ્દ પુરાતન સ્વયં-સંબુદ્ધ શબ્દના જેટલી જ પ્રતિષ્ઠા પામે છે. સ્તુતિકાર સમન્તભદ્રે પણ ‘સ્વયંભુવા ભૂતહિતેન ભૂતલે’ શબ્દથી જ સ્તોત્રની શરૂઆત કરી છે. એક વખતે બૌદ્ધ પરંપરામાં એવો પણ યુગ આવ્યો છે, કે જે વખતે સ્વયંભૂચૈત્ય, સ્વયં-ભૂવિહાર અને સ્વયંભૂબુદ્ધની વિશેષ પૂજા શરૂ થઈ હતી, અને તે ઉપર સ્વયંભૂપુરાણ જેવા તીર્થંમાહાત્મ્યગ્રંથો પણ રચાયા છે. આ પુરાણ નેપાલમાં આવેલ સ્વયંભૂચૈત્ય અને તેના વિહાર વિશે અદ્ભુત વર્ણન આપે છે, જે બ્રાહ્મણપુરાણોને પણ વટાવી દે તેવું છે. આ બધું એટલું તો સૂચવે છે કે બ્રાહ્મણ અને પુરાણપરંપરામાં સ્વયંભૂનું જે સ્થાન હતું તેના આકર્ષણથી બૌદ્ધ અને જૈન સ્તુતિકારોએ પણ સુગત, મહાવીર આદિને વિશે પોતાની હખે સ્વયંભૂપણાનો આરોપ કર્યો અને તેઓ પોતે પણ (ભલે બીજા દૃષ્ટિએ) સ્વયંભૂને માને છે એમ પુરવાર કર્યું. આ સ્થળે એ પણ નોંધવું જોઈએ કે એક સ્વયંભૂસમ્પ્રદાય હતો જેના અનુયાયી સ્વાયંભુવ કહેવાતા; પછી તે સમ્પ્રદાય કોઈ સાંખ્યયોગની શાખા હોય કે પૌરાણિક પરંપરાનું કોઈ દાર્શનિક રૂપાન્તર હોય, એ વિશે વધારે શોધ થવી બાકી છે.*

તથાગતની વિશિષ્ટતાનો મર્મ

[૬]

તથાગત બુદ્ધની ૨૫૦૦મી પરિનિર્વાણ જયંતી ઉજવાય છે અને તે ભારતમાં. બુદ્ધના સમયથી માંડી અનેક સૈકાઓ સુધી બૌદ્ધ અનુયાયીઓની સંખ્યા ઉત્તરોત્તર વધતી રહેલી. એમાં એવી ઓટ આવી કે આજે ભારતમાં તળપદ બૌદ્ધો ગણ્યાગાંઠ્યા જ છે; પરંતુ ભારતની બહાર છતાં ભારતની ત્રણ—ઉત્તર, દક્ષિણ અને પૂર્વ—દિશામાં એશિયામાં જ બૌદ્ધોની તથા બૌદ્ધ પ્રભાવવાળા ધર્મના અનુયાયીઓની સંખ્યા એટલી બધી વિશાળ છે કે જેથી દુનિયામાં તે ધર્મનું સ્થાન બહુ અગત્યનું છે.

આમ છતાં ભારત બહારના કોઈ પણ બૌદ્ધ દેશમાં એ જયંતી ન ઉજવાતાં ભારતમાં જ ઉજવાય છે, અને તે પણ રાજ્ય અને પ્રજા બન્નેના સહકારથી. આજનું ભારતીય પ્રજાતંત્ર કોઈ એક ધર્મને વરેલું ન હોઈ અસામ્પ્રદાયિક છે, અને ભારતીય પ્રજા તો મુખ્યપણે બૌદ્ધ ધર્મ સિવાયના બીજા અનેક ધર્મપંથોમાં વહેંચાયેલી છે. એટલે સહેજે જ પ્રશ્ન થાય છે કે રાજ્ય ને પ્રજા બુદ્ધજયંતી ઉજવે છે તેનું પ્રેરક બળ શું છે ?

મારી દૃષ્ટિએ આનો સાચો અને મૌલિક ઉત્તર એ છે કે બૌદ્ધ એ ધર્મ અને પંથ હોવા છતાં તેના સ્થાપક ને પ્રવર્તક તથાગતમાં અસામ્પ્રદાયિક માનવતાનું તત્ત્વ જ પ્રધાનપણે હતું. કોઈ પણ એક ધર્મપુરુષના અનુયાયીઓ મૂળ પુરુષના મૌલિક અને સર્વગ્રાહી વિચારને સંપ્રદાય અને પંથનું રૂપ આપી દે છે. તેને લીધે તે મૂળ પુરુષ ક્રમે ક્રમે સામ્પ્રદાયિક જ લેખાય છે. પરંતુ તથાગત બુદ્ધનું મૂળ કાઠું એવું છે કે તે વધારેમાં વધારે અસામ્પ્રદાયિક માનવતાની દૃષ્ટિ ઉપર રચાયેલું છે. એટલે બુદ્ધને એક માનવતાવાદી તરીકે જ ને જોઈ અને વિચારી શકીએ તો સામ્પ્રદાયિકતાની ભાષામાં, જયંતીની ઉજવણી વિરુદ્ધ પ્રશ્ન ઊભો થતો જ નથી.

ભારત બહાર કરોડોની સંખ્યામાં બૌદ્ધો છે; કેટલાક દેશો તો આખા ને આખા બૌદ્ધ જ છે એ ખરું; પણ આવા વિશાળ બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપક અને પ્રવર્તકને જન્મ આપવાનું, તેની સાધનાને પોષવાનું અને તેના ધર્મચક્રને

ગતિ આપવાનું સાંસ્કારિક તેમ જ આધ્યાત્મિક બળ તો ભારતનું જ છે. જો ભારતનું એ મૂળ સત્ત્વ ન હોત તો ન થાત બુદ્ધ કે ન પ્રસરત ભારત બહાર બૌદ્ધ ધર્મ. ભારતમાં સંખ્યાબંધ ધર્મપુરુષો જન્મતા આવ્યા છે. અધ્યાત્મની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યા હોય એવા પણ પુરુષોની ખોટ ભારતે ક્યારેય અનુભવી નથી. આમ છતાં સુદૂર ભૂતકાળથી આજ સુધીનો ભારતનો ઇતિહાસ એટલું તો કહે જ છે કે સિદ્ધાર્થ ગૌતમે માનવતાના વિકાસમાં જેટલો અને જેવો ફાળો આપ્યો છે તેટલો અને તેવો ફાળો બીજા કોઈ એક ધર્મપુરુષે દુનિયાના ઇતિહાસમાં આપ્યો નથી. જો આમ છે તો ભારત જ્યારે બુદ્ધની જયંતી ઊજવે છે ત્યારે તે કોઈ એક સમ્પ્રદાય કે પંથને મહત્ત્વ અર્પે છે એમ ન માનતાં માત્ર એટલું જ માનવું પડે છે કે ભારત પોતાને અને દુનિયાને મળેલા સર્વોચ્ચ માનવતાના વારસની જયંતી ઊજવી રહ્યું છે. આ એક તાત્ત્વિક વાત થઈ.

ભારત બહારના કોઈ પણ એક બૌદ્ધ દેશે, દાખલા તરીકે જાપાન કે ચીન જેવા વિશાળ રાષ્ટ્રે, બુદ્ધની આ જયંતી ભારત ઊજવે છે તે કરતાં પણ વધારે દમામથી અને કુશળતાથી ઊજવી હોત તો શું ભારતમાં ઊજવાનાર જયંતી કરતાં એમાં વધારે ગૌરવ આવત ? હું માનું છું કે એવી કોઈ ઉજવણી માત્ર માગેલ કીમતી અલંકાર જેવી બનત. જે દેશમાં બુદ્ધ જન્મ્યા, જ્યાં પરિવાજક થઈ લોકો વચ્ચે ફર્યા અને જ્યાં તેઓ જ્ઞાન પામ્યા તેમ જ જીવનકાર્ય પૂરું કરી વિલય પામ્યા, ત્યાં તેમની જયંતીની ઉજવણી કેવી સાહજિક હોઈ શકે એ સમજવું વિચારવાનોને માટે જરૂર સુસ્કેલ નથી. આ પ્રશ્નને માત્ર સામ્પ્રદાયિક કે રાજકીય દૃષ્ટિએ ન જોતાં માનવીય સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો જ આવી ઉજવણીનું મુખ્ય પ્રેરક બળ ધ્યાનમાં આવે.

ગાંધીજીએ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન જ, અને જીવન પછીનાં થોડાં જ વર્ષોમાં, વિશ્વના માનવતાવાદી લોકોનાં હૃદયમાં જે સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તેના જેવું સ્થાન પ્રાપ્ત કરતાં બુદ્ધજીવનને તો હજારો વર્ષ લાગ્યાં. તેનું કારણ જમાનાની જુદાઈમાં રહેલું છે. બુદ્ધના જમાનામાં ગાંધીજી થયા હોત તો એમના માનવતાવાદી વિચારોને પ્રસરતાં, બુદ્ધના વિચારોને પ્રસરતાં લાગ્યો તેટલો જ સમય લાગત. આજનાં વિચારવિનિમયનાં સાધનો એવાં ઝડપી છે કે જો તે જ બુદ્ધ આ જમાનામાં થયા હોત તો ગાંધીજીની પેઠે પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન જ પોતાના વિચારોનો દૂરગામી પડ્યો સાંભળી શકત. બુદ્ધનો માનવતાવાદી વિચાર લાંબા વખત પછી પણ એક

જ સાથે આખા ભારતમાં અને દુનિયાભરમાં ગુંજે એ એક નવા જમાનાની અપૂર્વ સિદ્ધિ જ છે.

જે બુદ્ધનું વ્યક્તિત્વ આવું છે તો એ જાણવાની આકાંક્ષા સહેજે થઈ આવે છે કે બુદ્ધની એવી કઈ વિશેષતા છે, જે તેમને બીજા મહાન આધ્યાત્મિક પુરુષોથી જુદા તારવી આપે? બુદ્ધના જીવનમાં, તેમના વિચાર અને આચારમાં, અનેક બાબતો એવી છે કે જે ઇતર મહાન ધર્મપુરુષોના જીવનમાં અને વિચાર-આચારમાં પણ જોવા મળે છે. પણ થોડીક છતાં તરત નજરે તરી આવે એવી વિશેષતાઓ તો બુદ્ધના જીવનમાં જ વંચાય છે. એ વિશેષતાઓને જો બરાબર સમજી લઈએ તો બુદ્ધના જીવનનું અને એમના વ્યક્તિત્વનું ખરું હાર્દ ધ્યાનમાં આવે. તેથી આ સ્થળે એ બાબત જ થોડોક વિચાર દર્શાવવા ધાર્યો છે.

ક્ષત્રિયવંશમાં જન્મ, શ્રમણ થઈ ગૃહત્યાગ કરવો, કઠોર તપ કરવું, ધ્યાનની ભૂમિકાઓનો અભ્યાસ કરવો, માર યા વાસનાને છતી ધર્મોપદેશ કરવો, સંઘ રચવો, યજ્ઞયાગાદિમાં થતી હિંસાનો વિરોધ, લોકભાષામાં સીધું સમજાવ્ય તે રીતે ઉપદેશ કરવો અને ઉચ્ચનીચનો ભેદ ભૂલી લોકોમાં સમાનપણે હળવું મળવું, ઇત્યાદિ બાબતોને બુદ્ધની અસાધારણ વિશેષતા લેખી ન શકાય; કેમ કે એવી વિશેષતાઓ તો બુદ્ધના પૂર્વકાલીન, સમકાલીન અને ઉત્તરકાલીન અનેક ધર્મપ્રવર્તક પુરુષોમાં ઇતિહાસે નોંધી છે. એટલું જ નહિ, પછી એ વિશેષતાઓ પૈકી કોઈ કોઈ વિશેષતા તો બુદ્ધ કરતાં પણ વધારે સચોટરૂપે અન્ય ધર્મપ્રવર્તક પુરુષોમાં હોવાનું ઇતિહાસ કહે છે, અને છતાંય બીજા એકે ધર્મપ્રવર્તક પુરુષે બુદ્ધ જેવું વિશ્વવ્યાપી સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી. તેથી વળી બુદ્ધની અસાધારણ વિશેષતા જાણી લેવાની વૃત્તિ પ્રમળતમ થઈ આવે છે. આવી વિશેષતાઓ પૈકી કેટલીક આ રહી :

છેલ્લાં ત્રણ હજાર વર્ષના ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક ઇતિહાસને જોઈએ છીએ તો જાણાય છે કે એટલા દૂર ભૂતકાળમાં બુદ્ધ સિવાય બીજા કોઈએવો મહાન પુરુષ નથી થયો કે જેણે સ્વમુખે પોતાની જીવનગાથા અને સાધનાકથા જુદે જુદે પ્રસંગે, જુદા જુદા પુરુષોને ઉદ્દેશી, સ્પષ્ટપણે કહી હોય અને તે આટલી વિશ્વસનીય રીતે સચવાઈ પણ હોય. દીર્ઘતપસ્વી મહાવીર હોય કે જ્ઞાની સોક્રેટીસ હોય, કાઈરિટ હોય કે ક્રીષ્ણ હોય અથવા રામ જેવા અન્ય કોઈ માન્ય પુરુષ હોય—તે બધાની જીવનવાર્તા મળે છે ખરી, પણ બુદ્ધે જે

આપવીતી અને સ્વાનુભવ સ્વમુખથી, ભલે છૂટો છૂટો પણ, કહેલ છે અને તે સચવાયેલ છે, (જેમ કે મન્નિઝમનિકાયના અરિયપરિચેસન, મહાસમ્યક, સીહનાદ, મૂળદુઃખક્રમન્વ આદિ સુતોમાં તેમ જ અંગુત્તરનિકાય અને સુત્તનિપાત આદિમાં) તેવો અને તેટલો બીજા કોઈના જીવનમાં વર્ણવાયેલો જોવા નથી મળતો. મુખ્ય પુરુષ વિશેની હકીકત શિષ્ય-પ્રશિષ્યો દ્વારા જાણવા મળે, તે યથાવત્ પણ હોય, તોય તેનું મૂલ્ય જાતકથન કરતાં ઓછું જ છે, અને વધારે તો નથી જ. જાતકથન યા સ્વાનુભવવર્ણનમાં, તે કહેનારના આત્માના તારો જે મધુરતા અને સંવાદથી અણુઅણુ ઊઠે છે તે મધુરતા અને સંવાદ અન્ય દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ વર્ણનમાં ભાગ્યે જ સંભળાય. એ ખરું કે બુદ્ધજીવનના અનેક પ્રસંગો એમના શિષ્ય-પ્રશિષ્યોએ નોંધી રાખ્યા છે, ભક્તિ અને અતિશયોક્તિનો એમાં પુષ્કળ રંગ પણ છે; તેમ છતાં અનેક જીવનપ્રસંગો એવા પણ છે કે જે બુદ્ધે પોતે જ કહ્યા છે અને આસપાસનો સંદર્ભ તેમ જ તે કથનની સહજતા જોતાં એમાં જરાય શંકા નથી રહેતી કે તે તે પ્રસંગોનું વર્ણન બુદ્ધે પોતે જ કરેલું છે. આ કંઈ જેવી તેવી વિશેષતા નથી. આજે, જ્યારે એમને તટસ્થપણે લખાયેલ આત્મકથાનું મહત્ત્વ અંકાઈ રહ્યું છે ત્યારે, ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાંની એવી આત્મકથાનો થોડો પણ વિશ્વસનીય ભાગ મળે તો તે, એ કહેનાર પુરુષની જેવી તેવી વિશેષતા લેખાવી ન જોઈએ, કેમ કે એ સ્વાનુભવના વિશ્વસનીય થોડાક ઉદાહરણો ઉપરથી પણ કહેનારના વ્યક્તિત્વનું સાચું મૂલ્યાંકન કરવાની સામગ્રી મળી જાય છે.

તથાગતની બીજી અને મહત્ત્વની વિશેષતા તેમની સત્યની અદમ્ય શોધ અને પ્રાણાન્તે પણ પીછેહઠ ન કરવાના સંકલ્પમાં રહેલી છે. ભારતમાં અને ભારત બહાર પણ અનેક સાચા સત્યશોધકો થયા છે, તેમણે પોતાપોતાની શોધ દરમિયાન બહુ બહુ વેઠ્યું પણ છે, પરંતુ તથાગતની તાલાવેલી અને ભૂમિકા એ જુદાં જ તરી આવે છે. જ્યારે એમણે હસતે મુખે માતા, પિતા, પત્ની આદિને વિલાપ કરતાં છોડી, પ્રવ્રજિત થઈ, નીકળી જવાનો ઐતિહાસિક સંકલ્પ કર્યો ત્યારે એમની પ્રાથમિક ધારણા શી હતી અને માનસિક ભૂમિકા શી હતી એ બધું, તેમણે એક પછી એક છોડેલ ચાલુ સાધનામાર્ગનો તેમ જ છેવટે અંતરમાંથી ઊગી આવેલ સમાધાનકારક માર્ગનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે, સ્પષ્ટપણે સમજાય છે. આધ્યાત્મિક શુદ્ધિ સિદ્ધ કરવાનો ઉદ્દેશ બુદ્ધનો હતો જ, પણ એવા ઉદ્દેશથી પ્રવ્રજિત થયેલાની સંખ્યા તે કાળે પણ નાની ન હતી. જો બુદ્ધનો માત્ર એટલો જ ઉદ્દેશ હોત તો તે સ્વીકારેલ એવા ચાલુ સાધનામાર્ગોમાં કયાંય તે કયાંય ફરી ઠામ એસત, પરંતુ બુદ્ધનો મહાન ઉદ્દેશ

એ પણ હોતો કે કલેશ અને કંડાસમાં રચીપચી રહેતી માનવતાને ચાલુ જીવનમાં જ સ્થિર મુખ આપે એવા માર્ગની શોધ કરવી. બુદ્ધ તે વખતે અતિપ્રચલિત અને પ્રતિષ્ઠિત એવા ધ્યાન અને યોગમાર્ગ લક્ષી પ્રથમ વળે છે, એમાં તેઓ પૂરી સિદ્ધિ પણ મેળવે છે, તોય એમનું મન ઠરતું નથી. આ શાને લીધે? એમના મનમાં થાય છે કે ધ્યાનથી અને યોગાભ્યાસથી એકાગ્રતાની શક્તિ અને કેટલીક સિદ્ધિઓ લાધે છે ખરી, એ સારી પણ છે, પરંતુ એનાથી સમગ્ર માનવતાને શો લાભ? આ અજાણો તેમને તે સમયે પ્રચલિત એવા અનેકવિધ કઠોર દેહક્રમન તરફ વાળે છે. તેઓ કઠોરતમ તપસ્યાઓ દ્વારા દેહને શોષવી નાખે છે, પણ તેમના મનનું આખરી સમાધાન થતું નથી. આમ શાથી? એમને એમ થયું કે માત્ર આવા કઠોર દેહક્રમનથી ચિત્ત વિચાર અને કાર્યશક્તિમાં ખીલવાને બદલે ક્ષિયતું કરમાઈ જાય છે. એમણે તેથી કરીને એવું ઉચ્ચ તપ પણ ત્યજ્યું, અને તે સાથે જ પોતાના પ્રથમના પાંચ વિશ્વાસ-પાત્ર સહચારી સાંધકોને પણ ગુમાવ્યા; બુદ્ધ સાવ એકલા પડ્યા. એમને દવે ક્ષાઈ સંઘ, મઠ કે સોજાનીઓની દૂંદૂ ન હતી; અને છતાં તેઓ પોતાના મૂળ ધ્યેયની અસિદ્ધિના અજાણને લીધે નવી જ મધામણ અનુભવવા લાગ્યા. પણ બુદ્ધની મૂળ ભૂમિકા જ અસામ્પ્રદાયિક અને પૂર્વગ્રહ વિનાની હતી. તેથી તેમણે અનેક ગુરુઓ, અનેક સાથીઓ અને અનેક પ્રસંગોને જતા કરવામાં જરાય હાનિ ન જોઈ; ક્ષિયતું એમણે એ પૂર્વ પરિચિત ચેલાઓ ત્યજી એકલપણે રહેવા, વિચરવા અને વિચારવામાં વિશેષ ઉત્સાહ અનુભવ્યો. ઘર તર બંધું છોડાય, પણ સ્વીકારેલ પંથોના પૂર્વગ્રહો છોડવા એ કામ અધરામાં અધરું છે. બુદ્ધે એ અધરું કામ કર્યું અને તેમને પોતાની મૂળ ધારણા પ્રમાણે સિદ્ધિ પણ સાંપડી. આ સિદ્ધિ એ જ બુદ્ધના અકિતવને વિશ્વવ્યાપી બનાવનાર અસાધારણ વિશેષતા છે.

તૈરંજરા નદીને કિનારે, વિશાળ યોગાનમાં, સુંદર પ્રાકૃતિક દૃશ્યો વચ્ચે, પીપળના ઝાડ નીચે, બુદ્ધ આસનબદ્ધ થઈ ઊંડા વિચારમાં ગરક થયેલ, ત્યારે એમના મનમાં કામ અને તૃષ્ણાના પૂર્વ સંસ્કારોનું દંદ રહે થયું. એ વૃત્તિઓ એટલે મારતી સેના. બુદ્ધે મારતી એ સેનાનો પરાલભ કરી જે વાસનાવિજય થા આધ્યાત્મિક શુદ્ધિ સાધી તેનો સ્વાનુભવ સુત્તનિષ્પાતના પદ્ધાનસુત્રમાં મળે છે. એમાં નથી અત્યુક્તિ કે નથી કવિકલ્પના. જે સાંધક આ દિશામાં સાચા અર્થમાં ગયો હશે તે બુદ્ધના ઉદ્ગારમાં પોતાનો જ અનુભવ જોશે. કાલિદાસે કુમારસંભવમાં મહાદેવના કામવિજયનું મનોહર દ્રશ્યમાંયકારી ચિત્ર ડળામય રીતે કવ્યું છે, પણ તે કાવ્યકળામાં કવિની કલ્પનાના આવરણ તળે માનવ-

અનુભવ જરા ગૌણ થઈ જાય છે; દીર્ઘતપસ્વી મહાવીરે સંગમ અસુરના કઠોર ઉપસર્ગો છ માસ લગી સહ્યા અને અંતે એનો પરાભવ કર્યો, એ રૂપક-વર્ણનમાં પણ સીધેસીધું માનવીય મનોવૃત્તિનું તુમુલ દ્વંદ્વ જોવા નથી મળતું; કૃષ્ણની કાલિયનાગદ્મનની વાર્તા પણ એક પૌરાણિક વાર્તા જ બની જાય છે; જ્યારે બુદ્ધનું કુશળ-અકુશળ વૃત્તિઓનું આંતરિક તુમુલ દ્વંદ્વ એમના સીધા સ્વાનુભવ વર્ણનમાં સચવાયેલું છે, ભલે પાછળથી અશ્વઘોષે કે લલિતવિસ્તરના લેખકે તેને કવિકલ્પનાના ખૂલામાં ખુલાવ્યું હોય. મારવિજયથી બુદ્ધની સાધના પૂરી થતી નથી; એ તો આગળની સાધનાની માત્ર પીઠિકા બની રહે છે. બુદ્ધનો આંતરિક પ્રશ્ન એ હતો કે માનવતાને સાચું સુખ સાંપડે એવો કયો વ્યવહાર માર્ગ છે? આ પ્રશ્નનું નિરાકરણ અત્યારે જોટલું સરલ લાગે છે તેટલું તેમને માટે તે કાળમાં સરલ ન હતું. પણ બુદ્ધે તો એવું નિરાકરણ મેળવવા સુધી ન જંપવાનો કઠોર સંકલ્પ જ કર્યો હતો. એ સંકલ્પે અંતે તેમને રસ્તો દાખવ્યો.

તે કાળમાં આત્મતત્ત્વને લગતા અને તે વિશે સામસામી ચર્ચા-પ્રતિચર્ચા કરતા અનેક પંથો હતા. તેમાં એક પંથ બ્રહ્મવાદનો હતો. એ માનતો કે ચરાચર વિશ્વના મૂળમાં એક અખંડ બ્રહ્મતત્ત્વ છે, જે સચ્ચિદાનંદરૂપ છે અને જેને લીધે આ સમગ્ર વિશ્વ અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે, ટકી રહ્યું છે અને પરિવર્તન પામી રહ્યું છે. આવું બ્રહ્મ એ જ સર્વ દેવોનું અધિષ્ઠાન હોઈ દેવાધિદેવ પણ છે. બુદ્ધનો પ્રશ્ન વ્યવહાર હતો. એમને જગતના મૂળમાં શું છે? તે કેવું છે? —ઈત્યાદિ બાબતોની બહુ પડી ન હતી. એમને તો એ શોધવું હતું કે બીજાં બધાં પ્રાણીઓમાં શ્રેષ્ઠતા ધરાવતી માનવજાતિ જ પ્રમાણમાં ધૃતર પ્રાણીજગત કરતાં વધારે કલહપરાયણ અને વિશેષ વૈરપ્રતિવૈરપરાયણ દેખાય છે, તો એના એ સંતાપનિવારણનો કોઈ સરલ વ્યવહાર માર્ગ છે કે નહિ? આ મથામણે તેમને બ્રહ્મવિહારનો માર્ગ સુઝાડ્યો. તપ અને ધ્યાનના પૂર્વસંસ્કારોએ તેમને મદદ કરી હશે, પણ બ્રહ્મવિહારની શોધમાં મુખ્ય પ્રેરક બળ તો એમના વ્યવહાર પ્રશ્નના ઉકેલ પાછળની લગનીમાં જ દેખાય છે. એશક, તે કાળે અને તેથી પહેલાં પણ, આત્મૌપમ્યના પાયા ઉપર અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા થયેલી હતી; સર્વભૂતહિતેરતઃ અને મૈત્રીની ભાવના જ્યાંત્યાં ઉપદેશાતી, પરંતુ બુદ્ધની વિશેષતા બ્રહ્મતત્ત્વ યા બ્રહ્મદેવના સ્થાનમાં બ્રહ્મવિહારની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં છે. આપણે અત્યાર લંગીનાં પ્રાપ્ત સાધનો દ્વારા એ નથી જાણતા કે બુદ્ધ સિવાય બીજા કોઈએ બ્રહ્મવિહારની વ્યાપક ભાવનાનો એટલો સુરેખ અને સચોટ પાથો નાખ્યો હોય. બૌદ્ધવાહ્યમયમાં જ્યાં ને ત્યાં આ બ્રહ્મવિહારનું જેવું વિશદ

અને હૃદયહારી ચિત્ર આલેખાયેલું મળે છે તે બુદ્ધની વશેષતાનું સૂચક પણ છે. ન્યારે બુદ્ધને મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા એ ચાર ભાવનાઓમાં માનવજાતિના સુખનો માર્ગ દેખાયો ત્યારે તેમને પોતાની બીજી શોધ સંધાયાની દૃઢ પ્રતીતિ થઈ, અને પછી તેમણે એ જ ભાવનાઓને બ્રહ્મવિહાર કહી માનવજાતિને સૂચ્યું કે તમે અગમ્ય અને અકળ બ્રહ્મતત્ત્વની જટિલ ચર્ચા કરશો તોય છેવટે તમારે સાચી શાંતિ માટે આ બ્રહ્મવિહારનો આશ્રય લેવો પડશે. એ જ વ્યવહાર અને જીવનમાં પ્રયત્નશીલ સૌને સુલભ એવું બ્રહ્મ છે. જો બુદ્ધના આ બ્રહ્મવિહારનો આપણે માનવજાતિના સ્થિર સુખના પાયાલેખે વિચાર કરીએ તો સમજાયા વિના નહિ રહે કે એ કેવી જીવનપ્રદ શોધ છે. બુદ્ધે પોતાના આખા જીવનમાં જે નવા નવા રૂપે અનેક ઉપદેશો કર્યા છે, તેના મૂળમાં આ બ્રહ્મવિહારનો વિચાર જ તરવરે છે—જેમ ગાંધીજીની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિમાં સત્ય અને અહિંસાની પ્રબળ વૃત્તિ તરવરે છે તેમ.

કહેવાય છે કે પ્રતીત્યસમુત્પાદ અને ચાર આર્યસત્ય એ બુદ્ધની વિશેષતા છે, પણ આ કથનમાં મૌલિક વબૂદ નથી. બુદ્ધના પહેલાંથી જ ભારતીય આધ્યત્મિકો એ નિર્ણય ઉપર આવેલા હતા કે અવિદ્યાથી તૃષ્ણા અને તૃષ્ણામાંથી જ બીજાં દુઃખો જન્મે છે. આ વિચારને બુદ્ધે પોતાની રીતે પ્રતીત્યસમુત્પાદના નામથી વિદસાવ્યો અને વિસ્તાર્યો એટલું જ. એ જ રીતે ચાર આર્યસત્યો પણ બુદ્ધના પહેલાંથી સાધકો અને યોગીઓમાં જાણીતાં હતાં; એટલું જ નહિ, પણ ધણા તપસ્વીઓ અને ત્યાગીઓ એ સત્યોને આધારે જીવન ધરવા પ્રયત્ન પણ કરતા. જૈન પરંપરાનાં આસવ, બંધ, સંવર અને મોક્ષ એ ચાર તત્ત્વો કાંઈ મહાવીરની પ્રાથમિક શોધ નહીં; એની પરંપરા પાર્શ્વનાથ સુધી તો જાય જ છે. એ જ ચાર તત્ત્વો ઉપનિષદોમાં પણ જુદે જુદે નામે મળે જ છે, અને કપિલના પ્રાચીન સાંખ્યનો આધાર પણ એ જ ચાર તત્ત્વ છે. પ્રતીત્યસમુત્પાદ કે ચાર આર્યસત્ય એ બુદ્ધની મૌલિક વિશેષતા નથી, તોય એને આધારે ઉચ્ચ જીવન ધરવાની રીત એ બુદ્ધની આગવી જ રીત છે. ન્યારે એમણે નિર્વાણના ઉપાય લેખે આર્યઅષ્ટાંગિકમાર્ગ નિર્ણયો ત્યારે એમણે વર્તમાન જીવનમાં આંતરબાહ્ય શુદ્ધિ આણવા ઉપર વધારેમાં વધારે ભાર મૂક્યો.

પરંતુ હા, આમાંય બુદ્ધની વિશેષતા હોય તો ચોક્કસપણે એ છે કે તેમણે વિચાર અને આચારની સાધનામાં મધ્યમમાર્ગી વલણ સ્વીકાર્યું. જો તેમણે આવું વલણ સ્વીકાર્યું ન હોત તો તેમનો ભિક્ષુસંઘ ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કારવાળા દેશદેશાંતરમાં જઈ શકત કે કામ કરી શકત નહિ અને જાતજાતના

લોકોને આકર્ષી કે જીતી શકત નહિ. મધ્યમમાર્ગ બુદ્ધને સૂઝ્યો એ જ સૂચવે છે કે તેમનું મન કોઈ પણ એકાંગી પૂર્વગ્રહથી કેવું મુક્ત હતું !

નજરે તરી આવે એવી બુદ્ધની મહત્ત્વની એક વિશેષતા એ છે કે તેઓ પોતાની સૂક્ષ્મ ને નિર્ભય પ્રતિભાથી કેટલાંક તત્ત્વોનાં સ્વરૂપોનું તલસ્પર્શી આકલન કરી શક્યા અને જ્યારે જિજ્ઞાસુ તેમ જ સાધક જગત સમક્ષ બીજો કોઈ તે વિશે તેટલી હિંમતથી ન કહેતો ત્યારે બુદ્ધે પોતાનું એ આકલન સિંહની નિર્ભય ગર્જનાથી, કોઈ રાજા થાય કે નારાજ એની પરવા કર્યા વિના, પ્રગટ કર્યું.

તે વખતના અનેક આધ્યાત્મિક આચાર્યો યા તીર્થંકરો વિશ્વના મૂળમાં કયું તત્ત્વ છે અને તે કેવું છે એનું કથન, જાણે પ્રત્યક્ષ જોયું હોય તે રીતે, કરતા, અને નિર્વાણ યા મોક્ષના સ્થાન તેમજ તેની સ્થિતિ વિશે પણ ચોક્કસ નજરે નિહાળ્યું હોય તેવું વર્ણન કરતા; ત્યારે બુદ્ધે, કદી પણ વાદવિવાદ શમે નહિ એવી ગૂઢ અને અગમ્ય બાબતો વિશે કહી દીધું કે હું એવા પ્રશ્નોનું વ્યાકરણ કરતો નથી, એનાં ચૂંથણાં ચૂંથતો નથી. હું એવા જ પ્રશ્નોની છણાવટ લોકો સમક્ષ કરું છું કે જે લોકોના અનુભવમાં આવી શકે તેવા હોય અને જે વૈયક્તિક તેમજ સામાજિક જીવનની શુદ્ધિ તેમજ શાંતિમાં નિર્વિવાદપણે ઉપયોગી થઈ શકે તેવા હોય. દેશકાળની સીમામાં બદ્ધ થયેલ માણસ પોતાની પ્રતિભા કે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિને બળે દેશકાળથી પર એવા પ્રશ્નોની યથાશક્તિ ચર્ચા કરતો આવ્યો છે, પણ એવી ચર્ચાઓ અને વાદવિવાદોને પરિણામે કોઈ અંતિમ સર્વમાન્ય નિર્ણય આવ્યો નથી. એ જોઈ વાદવિવાદના અખાડામાંથી સાધકોને દૂર રાખવા અને તાર્કિક વિજ્ઞાસમાં ખરચાતી શક્તિ બચાવવા બુદ્ધે તેમની સમક્ષ એવી જ વાત કહી, જે સર્વમાન્ય હોય અને જેના વિના માનવતાનો ઉત્કર્ષ સાધી શકાય તેમ પણ ન હોય. બુદ્ધનો એ ઉપદેશ એટલે આર્યઅષ્ટાંગિક માર્ગ તેમજ અજ્ઞવિહારની ભાવનાનો ઉપદેશ. ટૂંકમાં કહેવું હોય તો વૈર-પ્રતિવૈરના સ્થાનમાં પ્રેમની વૃદ્ધિ અને પુષ્ટિનો ઉપદેશ.

બુદ્ધની છેલ્લી અને સર્વાંકર્ષક વિશેષતા એમની અગૂઢ વાણી તેમજ હૃદયસોંસરાં ઊતરી જાય એવાં વ્યવહારુ દૃષ્ટાંતો અને ઉપમાઓ મારફત વક્તવ્યની સ્પષ્ટતા એ છે. દુનિયાના વાઙ્મયમાં બુદ્ધની દૃષ્ટાંત અને ઉપમાશૈલીનો જોરો ધરાવે એવા નમૂના બહુ વિરલ છે. એને જ લીધે બુદ્ધનો પાલિભાષામાં અપાયેલ ઉપદેશ દુનિયાની સુપ્રસિદ્ધ બધી ભાષાઓમાં અનુવાદિત થયો છે ને રસપૂર્વક વંચાય છે. એની સચોટતા, તેમજ પ્રત્યક્ષજીવનમાં જ લાભ અનુભવી

શકાય એવી બાબતો ઉપર જ ભાર, એ એ તરવોએ બૌદ્ધ ધર્મની આકર્ષકતામાં વધારેમાં વધારે ભાગ ભજવ્યો છે, અને એની અસરનો પડથો ઉત્તર-કાલીન વૈદિક, જૈન આદિ પરંપરાના સાહિત્યે પણ ઝીલ્યો છે.

એક વાર વૈદિકા અને પૌરાણિકા જે બુદ્ધને અવગણવામાં કૃતાર્થતા માનતા તે જ વૈદિકા અને પૌરાણિકાએ બુદ્ધને વિષ્ણુના એક અવતાર લેખે સ્થાન આપી બુદ્ધના મોટા ભારતીય અનુયાયીવર્ગને પોતપોતાની પરંપરામાં સમાવી લીધો છે, એ શું ખૂચવે છે? એક જ વાત અને તે એ કે તથાગતની વિશેષતા ઉપેક્ષા ન કરી શકાય એવી મહત્તી છે.

બુદ્ધની જે જે વિશેષતા પરત્વે ઉપર સામાન્ય મૂલ્યન કરવામાં આવ્યું છે તે તે વિશેષતા સ્પષ્ટપણે દર્શાવતા પાલિપિટકમાંના થોડાક ભાગો નીચે સારરૂપે ટૂંકમાં આપું છું, જેથી વાચકોને લેખમાં કરેલી સામાન્ય મૂલ્યનાની દૃઢ પ્રતીતિ થાય, અને તેઓ પોતે જ તે વિશેસ્વતંત્ર અભિપ્રાય બાંધી શકે.

એક પ્રસંગે ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશી બુદ્ધ પોતાના ગૃહત્યાગની વાત કરતાં કહે છે કે, ‘ભિક્ષુઓ! હું પોતે બોધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં ન્યારે ઘરમાં હતો ત્યારે, મને એક વાર વિચાર આવ્યો કે હું પોતે જ જરા, વ્યાધિ અને શોક સ્વભાવવાળી પરિસ્થિતિમાં બદ્ધ છું, અને છતાંય એવી જ પરિસ્થિતિવાળા કુટુંબીજનો અને બીજા પદાર્થોની પાછળ પડ્યો છું, તે યોગ્ય નથી; તેથી હવે પછી હું અજર, અમર, પરમપદની શોધ કરું તે યોગ્ય છે. આવા વિચારમાં કેટલોક સમય વીત્યો. હું ભરજીવાનીમાં આવ્યો. મારા માતા-પિતા આદિ વડીલો મને મારી શોધ માટે ઘર છોડી જવાની કોઈ પણ રીતે અનુમતિ આપતા નહિ. છતાં મેં એક વાર એ બધાંને રડતાં મૂક્યાં અને ઘર છોડી, પ્રવ્રણિત થઈ ચાલી નીકળ્યો.’

બીજે પ્રસંગે એક અગ્નિવેસ્સન નામે ઓળખાતા સચ્ચક નામના નિર્ઘ્રંન્થ પંડિતને ઉદ્દેશી પ્રવ્રણ પછીની પોતાની સ્થિતિ વર્ણવતાં તેઓ કહે છે કે, ‘હે અગ્નિવેસ્સન, મેં પ્રવ્રણ્યા લીધા પછી શાંતિમાર્ગની શોધ પ્રારંભી. હું પહેલાં એક આળાર કાલામ નામના યોગીને મળ્યો. મેં તેના ધર્મપંથમાં દાખલ થવાની ઇચ્છા દર્શાવી, અને તેણે મને સ્વીકાર્યો. હું તેની પાસે રહી, તેના બીજા શિષ્યોની પેઠે, તેનું કેટલુંક તત્ત્વજ્ઞાન શીખ્યો. તેના બીજા શિષ્યોની પેઠે હું પણ એ પોપટિયા વાદવિવાદના જ્ઞાનમાં પ્રવીણ થયો, પણ મને એ છેવટે ન રુચ્યું. મેં એક વાર કાલામને પૂછ્યું કે તમે તત્ત્વજ્ઞાન મેળવ્યું છે તે માત્ર શ્રદ્ધાથી તો મેળવ્યું નહિ હોય! એના સાક્ષાત્કારનો તમે જે માર્ગ આચર્યો હોય તે જ મને કહો. હું પણ માત્ર શ્રદ્ધા પર ન ચાલતાં તે માર્ગ

જીવનમાં ઉતારીશ. કાલામે મને એ માર્ગ લેજો આદિત્યન્યાયતન નામની સમાધિ શીખવી. મેં એ સિદ્ધિ તો કરી, પણ છેવટે તેમાંય મને સમાધાન ન મળ્યું. કાલામે મને જિંચું પદ આપવાની અને પોતાના જ પંથમાં રહેવાની લાલચ આપી, પણ હે અગ્નિવેસ્સન, હું તો મારી આગળની શોધ માટે ચાલી નીકળ્યો.

‘હે અગ્નિવેસ્સન, બીજા એક ઉદ્ધક રામપુત્ર નામના યોગીનો ભેટો થયો. તેની પાસેથી હું નેવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન નામની સમાધિ શીખ્યો. તેણે પણ મને પોતાના પંથમાં રાખવા અને જિંચું પદ આપવા લલચાવ્યો, પણ મારા આંતરિક અસમાધાને મને ત્યાંથી છૂટો કર્યો. મારું અસમાધાન એ હતું કે ધ્યાન એ એકાગ્રતા માટે ઉપયોગી છે, પણ નાચં ઘમ્મો સંવોધાય—અર્થાત્ આ ધર્મ સાર્વત્રિક જ્ઞાન અને સાર્વત્રિક સુખનો નથી. પછી હું એવા માર્ગની શોધ માટે આગળ ચાલ્યો. હે અગ્નિવેસ્સન, એમ ફરતાં ફરતાં રાજગૃહમાં આવ્યો. ત્યાં કેટલાય શ્રમણપંથો હતા, જેઓ જાતજાતની ઉગ્ર તપસ્યા કરતા. હું પણ રાજગૃહથી આગળ વધી ઉરુવેલા (હાલનું બુદ્ધગયા)માં આવ્યો, અને અનેક પ્રકારની કઠોર તપસ્યા કરવા લાગ્યો. મેં ખોરાકની માત્રા તદ્દન ઓછી કરી નાખી અને તદ્દન નીરસ અનાજ લેવા લાગ્યો. સાથે જ મેં શ્વાસોચ્છવાસ રોકી સ્થિર આસને બેસી રહેવાનો પણ સખત પ્રયત્ન કર્યો.

‘પરંતુ, હે અગ્નિવેસ્સન, તે ઉગ્ર તપ અને હઠયોગની પ્ર કયા આચરતાં મને એવો વિચાર આવ્યો કે હું જે અત્યંત દુઃખકારી વેદના હાલ અનુભવી રહ્યો છું તેવી લાગ્યે જ બીજાએ અનુભવી હશે. છતાં આ દુષ્કર કર્મથી લોકોત્તર ધર્મનો માર્ગ લાધે એવું મને લાગતું નથી. તો હવે બીજો કયો માર્ગ છે, એની જાંડી વિમાસણમાં હું પડ્યો. તેવામાં, હે અગ્નિવેસ્સન, મને નાની ઉંમરના અનુભવનું સ્મરણ થઈ આવ્યું.

‘સ્મરણ એ હતું કે હું ક્યારેક નાની ઉંમરે પિતાજી સાથે ઘરના ખેતરમાં જાંબુડાના ઝાડ નીચે છાયામાં બેસી સહજલાવે ચિંતન કરતો, અને શાતા અનુભવતો. હે અગ્નિવેસ્સન, મને એમ લાગ્યું કે એ મધ્યમમાર્ગી રસ્તો તો સાચો ન હોય ? તો એ માર્ગે જતાં હું શા માટે ડરું ? એવા વિચારથી મેં ઉપવાસ આદિ દેહદમન છોડી, દેહપોષણ પૂરતું અન્ન લેવું શરૂ કર્યું. આ શરૂઆત જોતાં જ મારા નજીકના સાથીઓ અને પરિચારકો, હું સાધનાબ્રષ્ટ થયો છું એમ સમજી, મને છોડી ગયા. હું એકલો પડ્યો, પણ મારો આગળની શોધનો સંકલ્પ તો ચાલુ જ રહ્યો. યોગ્ય ને મિત ભોજનથી મારામાં શક્તિ આવી અને હું શાંતિ અનુભવવા લાગ્યો.’

તે સમયે સામાન્ય લોકવ્યવહારને અનુસરીને યોધિસત્ત્વ દેહદમન આદિના માર્ગને અનુસર્યા, પણ તે વખતે તેમના મનનો સમસ્ત વિચારપ્રવાહ તે જ દિશામાં વહેતો એમ નથી માનવાનું. સામાન્ય માણસને સમુદ્ર એકસરખો જ દેખાય છે, પરંતુ તેમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં વહેનારા પુષ્કળ પ્રવાહો હોય છે. તે પ્રમાણે યોધિસત્ત્વના ચિત્તમાં પણ વિરોધી અનેક વિચારપ્રવાહો વહેતા હતા. તેમનું આ માનસિક ચિત્ર જ્યારે શુદ્ધ અગ્નિવેસ્તનને ઉદ્દેશી પોતાને સૂઝેલી ત્રણ ઉપમાઓ કહે છે ત્યારે સ્પષ્ટ ઊપસી આવે છે. તે ત્રણ ઉપમાઓ આ રહી :

(૧) પાણીમાં પડેલું ભીનું લાકડું હોય તે તેને ખીજ લાકડાથી ધસ-
વામાં આવે તો તેમાંથી આગ ન નીકળે. તે રીતે જ્ઞાનાનાં મનમાં વાસના
ભરી હોય અને ભોગનાં સાધનોમાં જ્ઞાનો રચાપચ્યા હોય તેઓ ગમે તેટલું
હૃદયોગનું કષ્ટ વેઠે તોય મનમાં સાચું જ્ઞાન પ્રકટે નહિ. (૨) ખીનું લાકડું
પાણીથી આવે હોય, છતાં હોય ભીનું. એનેય ધસવાથી એમાંથી આગ ન
નીકળે. એ જ રીતે ભોગનાં સાધનોથી આવે અરણ્યમાં રહેલ સાધક હોય,
પણ મનમાં વાસનાઓ સળવળતી હોય તોય કોઈ તપ તેમાં સાચું જ્ઞાન
ઉપજાવી શકે નહિ. (૩) પરંતુ જે લાકડું પૂરેપૂરું સૂકું હોય તે જળથી
વેગળું હોય તેને અરણિથી ધસવામાં આવે તો આગ જરૂર પ્રગટે. એ જ રીતે
ભોગનાં સાધનોથી દૂર તેમ જ વાસનાઓથી મુક્ત એવો સાધક જ યોગ-
માર્ગને અવલંબી સાચું જ્ઞાન મેળવી શકે.

વળી, બુદ્ધ સિદ્ધુઓને હિંદેશી સાધનાના અનુભવની વાત કરતાં જણાવે છે કે, 'હું' જ્યારે સાધના કરતો ત્યારે જ મને વિચાર આવ્યો કે મનમાં સારા અને નરસા બન્ને પ્રકારના વિતર્ક કે વિચારો આવ્યા કરે છે. તેથી મારે એના એ ભાગ પાડવા : જે અકુશળ કે નકારા વિતર્કો છે તે એકઃબાણુ અને જે કુશળ કે હિતકારી વિતર્કો છે તે બીજી બાણુ. કામ, દ્વેષ અને ત્રાસ આપવાની વૃત્તિ આ ત્રણ અકુશળ વિતર્કો. તેથી ઊત્તરું નિષ્કામતા, પ્રેમ અને ક્રોધને ખીણ ન આપવાની વૃત્તિ એ ત્રણ કુશળ વિતર્કો છે. હું વિચાર કરતો એમું અને મનમાં ક્રોધ અકુશળ વિતર્ક આવ્યો કે તરત જ વિચાર કરતો કે આ વિતર્ક મારું કે બીજન ક્રોધનું હિત કરનાર તો છે જ નહિ, અને વધારામાં તે પ્રજ્ઞાને રોકે છે. મન ઉપરની પાટી ચોટીદારી અને સતત વ્યગ્ર-તિથી એવા વિતર્કોને હું રોકતો, તે એવી રીતે કે જેમ ક્રોધ ગોવાળિયો, પાકથી ઊભરાતાં ખેતરો ન ભેળાય એ માટે, પાક ખાવા દોડતી ગાયોને સાવચાનીથી

ખેતરોથી દૂર રાખે તેમ. પરંતુ જ્યારે મનમાં કુશળ વિકર્ણ આવે ત્યારે તે વિકર્ણો મારા, બીજાના અને બધાના હિતમાં કેવી રીતે છે એનો વિચાર કરી સતત જાગૃતિથી હું એ કુશળ વિકર્ણોનું જતન કરતો. બહુ વિચાર કરતાં ખેતરી રહેવાથી શરીર થાકી જાય ને શરીર થાકે તો મન પણ સ્થિર ન થાય, એમ ધારી હું કુશળ વિકર્ણો આવે ત્યારે મનને માત્ર અંદર જ વાળતો. જેવી રીતે ખેતરોમાંથી પાક લણાયા પછી ગોવાળ દોરોને ખેતરોમાં છૂટાં મૂકી દે છે, માત્ર દૂર રહી એના ઉપર દેખરેખ રાખે છે, તેમ હું કુશળ વિકર્ણો આવે ત્યારે એની દેખરેખ રાખતો, પણ મનનો નિગ્રહ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરતો. ’

બુદ્ધનો આ અનુભવ તેમણે સાધેલ મારવિજયનો સૂચક છે.

બૌદ્ધ ધર્મમાં અન્નવિહારનો મહિમા વેદાંતીઓના અન્નના મહિમા જેવો જ છે. તેથી અન્નવિહાર વિશે થોડુંક વધારે સ્પષ્ટીકરણ આવશ્યક છે. અન્ન એટલે જીવલોક. તેમાં વિહાર કરવો એટલે સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ સાથે પ્રેમમૂલક વૃત્તિઓ કેળવી સૌની સાથે સમાનપણું સાધવું. આ વૃત્તિઓને મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા એમ ચાર ભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે. એનું મહત્ત્વ શ્રી. ધર્માનન્દ કોસમ્બીએ પાલિગ્રંથોને આધારે દર્શાવ્યું છે તે તેમના જ શબ્દોમાં ટૂંકમાં વાંચીએ : ‘ માતા જેમ ધાવણા છોકરાનું મૈત્રીથી (પ્રેમથી) પાલન કરે છે, તે માંદું થાય ત્યારે કરુણાથી તેની સેવા કરે છે, પછી વિદ્યાભ્યાસાદિકમાં તે હોશિયાર થાય એટલે મુદિત અંતઃકરણથી તેને થાખડે છે, અને ત્યાર પછી જ્યારે તે સ્વતંત્રપણે સંસાર શરૂ કરે, અથવા પોતાના મતથી વિરુદ્ધ રીતે વર્તવા લાગે ત્યારે તેની ઉપેક્ષા કરે છે; કદી તેનો દ્વેષ કરતી નથી, અને તેને મદદ કરવા હંમેશા તૈયાર હોય છે; તે પ્રમાણે જ મહાત્માઓ આ ચાર શ્રેષ્ઠ મનોવૃત્તિઓથી પ્રેરિત થઈને જનસમૂહનું કલ્યાણ કરવા તત્પર હોય છે. ’

ગૂઢ અને અજુગિકલ્યા પ્રશ્નોથી વેગળા રહેવાનું બુદ્ધનું વલણ સમજવા માટે તેમનો માલુંકચપુત્ર સાથેનો વાર્તાલાપ ટૂંકમાં જાણી લેવો ઠીક થશે. ક્યારેક માલુંકચપુત્રે બુદ્ધને પૂછ્યું કે, ‘ તમે તો બીજા આચાર્યો નિરપે છે તેમ જગતના આદિ, અંત કે મૂળ કારણ વિશે તેમ જ નિર્વાણ પછીની સ્થિતિ આદિ વિશે કંઈ કહેતા નથી, તો હું તમારો શિષ્ય રહી નહિ શકું. ’ બુદ્ધ જવાબ આપતાં કહે છે કે, ‘ જ્યારે મેં તને શિષ્ય બનાવ્યો ત્યારે શું વચન આપેલું કે એવા અવ્યાકૃત પ્રશ્નોનો હું જવાબ આપીશ ? શું તેં પણ એમ કહેલું કે જો એવા પ્રશ્નોનો જવાબ નહિ આપો તો હું શિષ્ય રહી નહિ શકું ? ’ માલુંકચપુત્રે કહ્યું, ‘ ના, એવો કંઈ કરાર હતો જ નહિ. ’ બુદ્ધ કહે છે, ‘ તો

પછી શિષ્યપણું છાંડવાની વાત યોગ્ય છે ?' માહુંકચ : ' ના.' આટલાથી માહુંકચનો ઉકળાટ તો શમ્યો, પણ બુદ્ધ એટલામાત્રથી પતાવી દે તેવા ન હતા. આગળ તેમણે એવી એક વેધક ઉપમા આપી જે બુદ્ધની વલણ સ્પષ્ટ કરે છે.

બુદ્ધ કહે છે કે, 'કોઈ જેરી બાણથી ધવાયો હોય. તેના હિતચિંતકો તેના શરીરમાંથી એ બાણ કાઢવા તત્પર થાય ત્યારે પેન્નો ધવાયેલ તેમને કહે કે મને પ્રથમ મારા નીચેના પ્રશ્નોનો જવાબ આપો, પછી બાણ કાઢવાની વાત. મારા પ્રશ્નો એ છે કે બાણ મારનાર કઈ નાતનો છે ? કયા ગામનો, કયા નામનો અને કેવા કદનો છે ? ઇત્યાદિ. તે જ રીતે એ બાણ શેમાંથી અને કેવી રીતે બન્યું તથા ધનુષ અને દોરી એ પણ શેનાં અને કોણે બનાવ્યાં છે ? વગેરે. આ પ્રશ્નોનો જવાબ ન મળે ત્યાં લગી જે વાગેલ બાણ તે પુરુષ કાઢવા ન દે તો શું એ બચી રહે ?' માહુંકચપુત્ર કહે, ' નહિ જ.' બુદ્ધ કહે, 'તો પછી જે ગૂઢ ને હમેશને માટે અણુહિત્યા પ્રશ્નો છે એવા પ્રશ્નોના ઉત્તર સાથે બ્રહ્મચર્યવાસ યા સંયમસાધના યા જીવનશુદ્ધિના પ્રયત્નનો શો સંબંધ છે ? માહુંકચપુત્ર, ધાર કે વિશ્વ શાશ્વત યા અશાશ્વત, નિર્વાણ પછી તથાગત રહે છે કે નહિ ઇત્યાદિ તેં જાણ્યું ન હોય, તેથી તારી સંયમસાધનામાં શું કાંઈ બાધા આવવાની ? વળી, હું જે તૃણા અને તેનાથી ઉદ્ભવતાં દુઃખોની વાત કહું છું અને તેના નિવારણનો ઉપાય દર્શાવું છું તે તો અત્યારે જ જાણી અને અનુભવી શકાય તેવાં છે. તો એની સાથે આવા અકળ પ્રશ્નોનો શો સંબંધ છે ? તેથી, હે માહુંકચપુત્ર, મેં જે પ્રશ્નોને અવ્યાકૃત કહી બાણુએ રાખ્યા છે તેની ચર્ચામાં શક્તિ ન વેડક અને મેં જે પ્રશ્નો વ્યાકૃત તરીકે આગળ રજૂ કર્યા છે તેને જ સમજ અને અનુસર.'

ઉપર લખેલી કેટલીક કંડિકાઓ જ બુદ્ધનું ઉપમાકૌશલ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે. તેથી એ દર્શાવવા વધારે ઉપમાઓ ન આપતાં એક ઉપયોગી અને સચોટ મનોરમ ઉપમા આપવી યોગ્ય ધારું છું.

ક્યારેક અરિષ્ટ નામનો એક લિક્ષુ બુદ્ધના ઉપદેશનો વિપર્યાસ કરી લોકોને ભરમાવતો. ત્યારે અરિષ્ટને ખોલાવી ખીજ લિક્ષુઓ સમક્ષ બુદ્ધે ઉપમા દ્વારા જે વસ્તુ સૂચવી છે તે જીવનના દરેક ક્ષેત્રે, સૌને માટે, એકસરખી ઉપયોગી છે. બુદ્ધ કહે છે કે, 'પ્રતિષ્ઠિત ગણાતાં ગમે તેટલાં શાસ્ત્રો ભણી જાય, મોઢે બોલી જાય, પણ એનો સાચો ભાવ પ્રજ્ઞાથી ન સમજે, માત્ર એનો ઉપયોગ ખ્યાતિ મેળવવામાં કે આજીવિકા કેળવવામાં કરે, તો એ પોપટિયું જ્ઞાન બિલટું તેને ભારે નુકસાન કરે. જેમ કોઈ મદારી મોટા સાપને પકડે, પણ તેનું

‘પૂછું કે પેટ પકડી મોઢું ન દબાવે તો એ સાપ ગમે તેવા બળવાન મદારીને પણ ડાંખે, અને તેની પકડ નકામી નીવડે. તેજ રીતે પ્રજાથી તેનો ખરો અર્થ અને ભાવ જાણ્યો ન હોય એવાં શાસ્ત્રોનો લાભ-ખ્યાતિ માટે ઉપયોગ કરનાર છેવટે દુર્ગતિ પામે. આથી જીવડું, જે પુરુષ પ્રજા અને સમજણથી શાસ્ત્રોનો મર્મ યોગ્ય રીતે ગ્રહણ કરે અને તેનો ઉપયોગ લાભખ્યાતિમાં ન કરે તે પુરુષ સાણસામાં મોઢું દબાવી સાપને પકડનાર કુશળ મદારીની પેઠે સાપના ડાંખથી મુક્ત રહે. એટલું જ નહિ, પણ તે સાપનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ પણ કરી શકે.’

બુદ્ધની વિશેષતાને સૂચવનાર જે થોડાક દાખલા ઉપર આખ્યા છે તે અને જે આપવામાં નથી આવ્યા તે બધાયથી ચડી જાય તેવા અથવા તો સમગ્ર વિશેષતાના મર્મનો ખુલાસો કરે એવો એક દાખલો અંતમાં ન આપું તો બુદ્ધ વિશેનું પ્રસ્તુત ચિત્ર અધૂરું જ રહે.

વળી, ભારતીય તત્ત્વચિંતકોની વિચાર-સ્વતંત્રતાને દર્શાવતાં પ્રો. મેક્સ-મૂલરે ઈ. સ. ૧૮૯૪માં પોતાના વેદાંત ઉપરના ત્રીજા ભાષણમાં બુદ્ધની એ જ વિશેષતાનો નિર્દેશ કર્યો છે, અને સત્યશોધક તેમજ સ્વતંત્ર વિચારક સ્વર્ગવાસી કિશોરલાલભાઈએ ‘જીવનશોધન’ની પ્રસ્તાવનાના પ્રારંભમાં પણ બુદ્ધની એ જ વિશેષતાનો નિર્દેશ કર્યો છે. હું જાણું છું ત્યાં લગી બુદ્ધ પહેલાં અને બુદ્ધ પછીનાં ૨૫૦૦ વર્ષમાં બીજા કોઈ પુરુષે બુદ્ધના જેટલી સ્વસ્થતા, ગંભીરતા અને નિર્ભયતાથી એવા ઉદ્દગારો નથી ઉચ્ચાર્યા, જે વિચાર-સ્વતંત્રતાની સાચી પ્રતીતિ કરાવે તેવા હોય. તે ઉદ્દગારો આ રહ્યા અને એ જ એમની સર્વોપરી વિશેષતા :

‘હે લોકો, હું જે કાંઈ કહું છું તે પરંપરાગત છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ. તમારી પૂર્વપરંપરાને અનુસરીને છે એમ જાણીને ખરું માનશો નહિ. આપું હશે એમ ધારી ખરું માનશો નહિ. તર્કસિદ્ધ છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ. લૌકિક ન્યાય છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ. સુંદર લાગે છે માટે ખરું માનશો નહિ. તમારી શ્રદ્ધાને પોષનારું છે એવું જાણી ખરું માનશો નહિ. હું પ્રસિદ્ધ સાધુ છું, પૂજ્ય છું, એવું જાણી ખરું માનશો નહિ. પણ તમારી પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી મારો ઉપદેશ ખરો લાગે તો જ તમે તેનો સ્વીકાર કરજો. તેમ જ જો સૌના હિતની વાત છે એમ લાગે તો જ તેનો સ્વીકાર કરવો.’—(કાલામસુત)

બુદ્ધ અને ગોપા

૭

લગ્ન એ એક મંગળ વિધિ છે, એકમાંથી અનેક થવાનો ઉપનિષદમાં આવતો અલ્પસંકેત છે. પણ એ વિધિની માંગલિકતા લગ્નમાં જોડનાર અને પાત્રોની સરખી સમજણ અને સમાનતા ઉપર અવલંબિત છે. જ્યારે એવી સમજણ અને એવી સમાનતા અન્નેમાં હોય ત્યારે જ તે લગ્ન આદર્શ છે — નમૂનારૂપ છે એમ કહી શકાય. બુદ્ધ એક મહાન ક્રાંતિકારી વિચારક તરીકે અને મધ્યમમાર્ગે સમતોલપણે ચાલનાર લોકોદ્ધારક પુરુષ તરીકે જાણીતા છે. એમનું વિચાર અને આચારનું મુદ્દમત્ત અને સમતોલપણું અધ્યાત્મમાર્ગમાં અને તત્ત્વચિંતનમાં તો સર્વત્ર સુવિદિત છે; પણ એમની એ વિચારમુદ્દમતા અને આચારની સમતોલતા છેક નાની ઉંમરથી કેવી હતી અને ખાસ કરી તેઓ જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશવાલાયક થયા ત્યારે કેવી હતી એ બહુ ઓછા જાણે છે. બુદ્ધનું જીવનચરિત્ર પાલિગ્રંથોમાં છે, પણ તેમાં એ વિગત નામમાત્રની છે. પાલિપિટક પદ્ધતિના સંક્રમયુગમાં જે મહાયાન સાહિત્ય રચાયું, તેમાં બુદ્ધના ગૃહસ્થાશ્રમ-પ્રવેશને લગતું ચિત્ર વિસ્તારથી આવે છે. આવો એક ગ્રંથ છે ‘લલિતવિસ્તર.’ એની રચના ઇસ્વી સનનાં પ્રારંભિક શતકોમાં થયાનું મનાય છે. એની ભાષા પાલિમાંથી સંસ્કૃત તરફ જતી એક મિશ્ર ભાષા છે. ‘લલિતવિસ્તર’ નો અર્થ છે : બુદ્ધની જીવનસીલાનો વિસ્તાર. એની શૈલી પૌરાણિક છે અને એમાં કાવ્યઅલંકાર પણ જેવોતેવો નથી. જે કાંઈ કહેવામાં આવ્યું છે, તે બધું ઐતિહાસિક છે એમ ન સમજવું; પણ બુદ્ધ પોતે ઐતિહાસિક છે, એમનું લગ્ન એ પણ ઐતિહાસિક છે; આટલી મૂળ વસ્તુ વિશે તો પ્રશ્ન છે જ નહિ, પણ એમના લગ્નવર્ણનમાં લલિતવિસ્તરના લેખકે જે રંગો પૂર્યા છે, જે ભાવનાઓ રજૂ કરી છે તેમ જ જે લગ્નજીવનને સ્પર્શતા પણ દરેક દેશ અને કાળના સમાજને ઉપયોગી થાય અગર અનુકરણીય અને એવા જે મુદ્દાઓ આહવાદક શૈલીમાં કાવ્યબદ્ધ કર્યા છે, તે બુદ્ધના જીવનમાં બન્યા ન હોય તોપણ એના વ્યક્તિત્વને શોભાવે તેમ જ ઉદ્ધાવ આપે તેવા છે; એટલું જ નહિ, પણ જો વાંચનાર સમજદાર હોય તો એને એમાંથી ઘણું શીખવા જેવું પણ છે. તેથી પ્રસ્તુત લેખમાં બુદ્ધના લગ્નપ્રસંગને લગતી એ ‘લલિતવિસ્તર’ માંની શોમાંયક વિગતો ચિષ્ણુક કરવા ધારી છે.

પાલિ અને બીજા 'મહાવસ્તુ' આદિ સાહિત્યમાં બુદ્ધની પત્નીનું નામ યશોધરા તરીકે જાણીતું છે, જ્યારે લલિતવિસ્તરમાં એનું નામ ગોપા છે; એટલે આ લેખમાં ગોપાના નામનો જ ઉપયોગ કરીશું. બુદ્ધ એ વિશેષણ કે નામ સાગ પછીનું છે; મૂળ નામ સિદ્ધાર્થ છે.

સ્મૃતિગ્રંથોમાં બ્રાહ્મ વગેરે આઠ પ્રકારનાં લગ્નો દર્શાવેલાં છે. તે બુદ્ધ બુદ્ધ સમયે અગર એક જ સમયે પણ બુદ્ધ બુદ્ધ સમાજોમાં બનેલી લગ્નઘટનાઓ ઉપરથી તારવેલાં છે. પૌરાણિક અને ઇતર કથાસાહિત્ય કે નાટક-આખ્યાત સાહિત્યમાં જે અનેકવિધ લગ્નની ઘટનાઓ મળે છે, તે જોતાં સ્મૃતિકારોએ વર્ણવેલા લગ્નના આઠ પ્રકારો એ સામાજિક યથાર્થતાનું એક નિરૂપણ લાગે છે. વળી, જ્યારે આ દેશ અને પરદેશના બુદ્ધ બુદ્ધ સમાજોમાં બનતી અને પ્રવર્તતી લગ્નઘટનાઓ તેમ જ લગ્નપ્રથાઓ વિશે વાંચીએ છીએ, ત્યારે સ્મૃતિકારોનું એ નિરૂપણ યથાર્થ લાગે છે. તેમ છતાં લલિતવિસ્તરમાં બુદ્ધ અને ગોપાનું જે લગ્નચિત્ર આલેખાયેલું છે, તે અનેક દૃષ્ટિએ બધાથી ચડી જાય એવું છે એમ લાગે છે. રામ મહાન પુરુષ, કૃષ્ણ પણ તેવા જ, મહાદેવ પણ દેવ જ, પાંડવો પણ વીરપુરુષો, નળ પણ સુવિખ્યાત, અજ એક પૌરાણિક અને પૃથ્વીરાજ એ ઐતિહાસિક. આવા પુરુષોના લગ્નપ્રસંગો તે તે કાવ્ય કે પુરાણગ્રંથોમાં આવે છે અને મોટેભાગે સામાન્ય જનતા એનાથી પરિચિત પણ છે. પરંતુ લલિતવિસ્તરમાં બુદ્ધ ને ગોપાનો જે લગ્નપ્રસંગ આવે છે, તે અત્યંત બોધપ્રદ હોવા ઉપરાંત આકર્ષક અને રસપ્રેરક પણ છે, છતાં એ અજ્ઞાત રહ્યો હોય એમ લાગે છે. એમ ન હોત તો અશ્વઘોષ, કાલિદાસ, લવભૂતિ જેવા અનેક કવિઓએ તે પ્રસંગ ઉપર મોહક કાવ્યો રચ્યાં હોત.

રામ શૈવધનુર્ભંગ દ્વારા પરાક્રમનો પુરાવો આપે છે ને સીતા એમને પતિ તરીકે સ્વીકારે છે. કૃષ્ણ રુકિમણીનું એની ઇચ્છાથી પણ હરણ કરે છે. મહાદેવ પાર્વતીની તપસ્યામૂલક ભક્તિથી એને સ્વીકારે છે. અર્જુનના મત્સ્યવેધથી દ્રૌપદી એને વરતાં છેવટે પાંચે ભાઈઓને વરે છે. દયમંતી નળને અને ઇંદુમતી અજને સ્વયંવરમાં માળા પહેરાવી પતિ તરીકે સ્વીકારે છે. સંયુક્તા પૃથ્વીરાજને સ્વયંવરમાં જ વરે છે. આટલા દાખલાઓમાં આપણે એ જોઈએ છીએ કે લગ્ન પહેલાં બન્ને ઉમેદવાર એકબીજાને ભલે ચાહતાં હોય છતાં છૂટથી એકબીજાની પરીક્ષા નથી કરતાં કે નથી કરતાં ગૃહસ્થાશ્રમને યોગ્ય ગુણોની ધીર મીમાંસા. એક અથવા બીજા કારણે તેઓ પરસ્પર

ચાહતાં હોય છે, પણ એ ચાહના પાછળ બન્ને ઉમેદવારોમાં સમાન સમજણ અને નિર્ભય તેમજ મોડળા મનથી એકબીજા સાથે વિચારની આપણે આપણે જોતા નથી. બ્યારે બુદ્ધ અને ગોપામાં તે બધાથી ઊલટું છે. બુદ્ધ જેટલા સમજદાર, ગોપા તેથી જરાય ઓછી સમજદાર નથી જણાતી. બુદ્ધ જેટલા મોડળા મનથી વાત કરે છે, તેથી જરાય આજ મોડળા મનથી ગોપા બુદ્ધ સાથે વાત નથી કરતી. બુદ્ધ ધનુર્વિદ્યા દ્વારા પરાક્રમનો પરચો તો બતાવેજ છે, પણ તે ઉપરાંત જે અનેક વિદ્યાઓ અને કળાઓમાં પોતાનું ચઢિયાતાપણું બતાવે છે તે રામ, કૃષ્ણ આદિ બીજા કોઈના લગ્ન-પ્રસંગમાં આપણે નથી જોતા. બીજા અનેક રોમાંચકારી પ્રસંગોમાં સૌથી ચઢી જાય એવો પ્રસંગ તો એ છે કે, ગોપા સાસુ-સસરા અને બીજાં અનેક વડીલો સમક્ષ જરા પણ પડદો ન કરવાની પોતાની મક્કમ વૃત્તિનું એક ભવ્ય, ઉદાત્ત અને કુશળ તેમજ વીર નારીને શોભે તેવી દલીલોથી સમર્થન કરે છે. એ સમર્થન આજની સમજદાર, શિક્ષિત અને સંસ્કારી વીર કન્યાના સમર્થન કરતાં જરાય ઊતરે એવું નથી. જે લેખકે લલિતવિસ્તરમાં આ પ્રસંગ આલેખ્યો છે, તેનામાં શ્રમણપરંપરા અને તેમાં જ ખાસ કરી બૌદ્ધ પરંપરામાં સ્થપાયેલી સમાનતા અને મુક્તતાની ભાવના બુદ્ધ અને ગોપાનો વરણ-પ્રસંગ લઈને દૃષ્ટ રજૂ કરી છે. લેખક ગમે તે પ્રદેશનો હોય, ગમે તે કોમ કે જાતિનો હોય, છતાં એણે બુદ્ધ અને ગોપાના પાત્રાલેખનમાં સ્ત્રી-પુરુષની સમાનતાની ભાવના એટલી બધી ઊંચી દક્ષાએ રજૂ કરી છે કે તે આજે સર્વત્ર માન્ય થાય તેવી છે. બુદ્ધ ને ગોપા એ બન્ને પાત્રો કપિલવસ્તુનાં નિવાસી છે. બન્ને શાક્ય જેવા પ્રસિદ્ધ કુળનાં સંતાન છે; નેપાળ જેવા પર્વતીય પ્રદેશની મુક્ત હવામાં ઊછરેલાં છે. એ બધું હોવા છતાં એવટે બન્નેનો સંબંધ બૌદ્ધ પરંપરામાં પર્યાવસાન પામે છે અને બૌદ્ધ પરંપરાનું સ્ત્રી-પુરુષનું સમાનતાનું ધોરણ બીજી કોઈ પણ પરંપરા કરતાં તેટલા પ્રાચીન સમયમાં પણ કેટલું ચઢિયાતું હતું એ વસ્તુ બુદ્ધ અને ગોપાના સંવાદ, મિલન અને પરીક્ષણ-પ્રસંગોમાં આપણે વાંચીએ છીએ. મને લાગે છે કે લલિતવિસ્તરનો આટલો ભાગ જુદી જુદી ભાષાઓ દ્વારા સામાન્ય જનતા સમક્ષ આવતો રહ્યો હોત, તો ગમે તેટલાં વિદેશી આક્રમણો અને બીજાં ભયસ્થાનો હોવા છતાં પણ, ભારતીય નારીનું, ખાસ કરી સર્વજ્ઞ ગણાતી કોમોના નારીવર્ગનું, આટલું બધું પતન ન થાત અને આજે અનેકવિધ છૂટો ભોગવવા જે યુરોપ-અમેરિકાના નારીવર્ગનો ખસો લેવો પડે છે, તે કરતાં પણ સરસ દાખલો એકમાત્ર ગોપાના પ્રસંગમાંથી મળી

રહેત. આ દૃષ્ટિએ બુદ્ધ ને ગોપાના એ વરણ-પ્રસંગનું આખું ચિત્ર વાચક સમક્ષ રજૂ કરવા જેવું લાગવાથી પ્રસ્તુત પ્રયત્ન છે.

બને તેટલું ટૂંકાવાની વૃત્તિ હોવા છતાં એ પ્રસંગ એટલો બધો મધુર છે કે તેને સાવ ટૂંકાવવા જતાં એનો આત્મા જ હણાઈ જાય; પણ વાંચનાર ધીરજ રાખશે તો એને એ લંબાણ કંટાળો નહિ આપે.

લગ્નનું કહેણ

એકવાર એકત્ર મળેલા મોટા મોટા અનેક શાક્યોએ શુદ્ધોદનને કહ્યું કે કુમાર સિદ્ધાર્થ ઉંમરલાયક થયો છે. જ્યોતિષીઓ અને સામુદ્રિકોની ભવિષ્યવાણી છે કે કાંતો તે ધર્મપ્રવર્તક થશે અને કાંતો તે ચક્રવર્તી. એટલે જો એનું લગ્ન કરી દેવામાં આવે તો તે ઘરમાં વસી, સ્ત્રીસુખમાં પડી ન્યાય રાજ્ય કરશે અને અનેક વીરપુત્રોને જન્મ આપી શાક્યકુળ દીપાવશે. શુદ્ધોદનને જવાબ આપ્યો કે કન્યાની તપાસ કરીશું. ઉપસ્થિત દરેક શાક્ય આગેવાનોએ કહ્યું કે અમારી કન્યા તેને યોગ્ય છે; પણ શુદ્ધોદન કહે છે કે કુમારને પૂછ્યા વિના આપણો નિર્ણય કામનો નથી. પછી તો બધા જ વડીલ શાક્યોએ મળી કુમારને પૂછ્યું કે, ‘તને કઈ કન્યા પસંદ છે?’ કુમાર સિદ્ધાર્થે કહ્યું કે, ‘હું આજથી સાતમે દિવસે જવાબ આપીશ.’

લગ્ન વિશે સંશ્ન અને નિર્ણય

કુમાર બોધિસત્ત્વને પ્રથમ તો થયું કે હું ભોગના દોષો જાણું છું; મને એકાંતમાં ધ્યાનમગ્ન રહેવાનું ગમે છે; તો હું ગૃહસ્થાશ્રમમાં કેવી રીતે શોભું? પણ ત્યાર બાદ વધારે વિચાર કરતાં તેને લાગ્યું કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં દાખલ થવાથી અનેક પ્રાણીઓનું લગ્ન જ થવાનું છે. કમળ કાદવ અને પાણીમાં રહેલા છતાં લેપાતું નથી તેમ હું અલિપ્ત રહીશ અને પૂર્વે થઈ ગયેલા બધાં જ બોધિસત્ત્વોએ એ રીતે અલિપ્તપણે ગૃહપ્રવેશ કર્યો પણ છે. તેથી લોકહિતની દૃષ્ટિએ લગ્ન તો કરવું, પણ કન્યા યોગ્ય મળે તો જ. આમ વિચારી તેણે કન્યાની યોગ્યતાને લગતા પોતાના વિચારો લખી મોકલ્યા. તેના એ વિચારો આપણું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. તે આ રહ્યા :

પિતાને પત્ર અને યોગ્ય કન્યાની પસંદગીની સૂચના

‘જે પ્રાકૃત કે અસંસ્કારી હોય, તે કન્યા મારી વધુ થવા લાયક નથી જ. જેનામાં અદેખાઈ વગેરે દોષો ન હોય, જે હંમેશાં સત્ય-

ભાષિણી હોય, જે આળસ સેવ્યા સિવાય મારા ચિત્તને અનુસરે તેમ જ જે શુદ્ધ ખાનદાનવાળી હોવા ઉપરાંત રૂપ-યૌવનવતી પણ હોય; એટલું જ નહિ, પણ રૂપ છતાં રૂપનો મદ ન હોય, જેનું ચિત્ત માતા અને બહેનના જેવું પ્રેમાળ હોય; જે સ્વભાવે ઉદાર હોઈ આત્મણે અને શ્રમણોને દાન દેવાની વૃત્તિવાળી હોય; જે પોતાના પતિમાં એટલી બધી સંતુષ્ટ હોય કે સ્વપ્નમાં પણ અન્ય પુરુષને ન ચિંતવે; જે ગર્વિષ્ઠ કે ઉદ્વેગ ન હોય પણ ધીર હોય; જે નમ્ર હોવા છતાં દાસી કે ગુલામડી જેવી ન હોય પણ સ્વમાની હોય; જે કેસી પીણાં કે ઉન્માદક ગીત, મુગધ આદિમાં આસક્ત ન હોય, એવી નિર્લોભવૃત્તિવાળી હોય કે જે કાંઈ પોતાનું હોય તેમાં જ સંતુષ્ટ રહે, પણ બીજાની પાસેથી કશું જ મેળવવાની આશા ન સેવે; જે ચંચળ કે અસ્થિર ન હોય અને જે લજ્જનના ચિહ્ન લેખે પડે સેવનાર કે બેઠાડુ ન હોય; જે ઉદ્વેગશીલ ન હોય, જે વિચારશીલ હોય અને જે સાસુ તેમ જ સસરા પ્રત્યે પ્રેમ ધરાવે તેવી હોય; જે દાસ-દાસીવર્ગ પ્રત્યે પોતાની જાત બેટલો જ પ્રેમ રાખે તેવી હોય; જે શાસ્ત્રીય વિધિ પ્રમાણે સૌની પત્ની સ્ત્રી અને સૌના પહેલાં જોડે તેવી હોય; જે સૌના પ્રત્યે મિત્રતા રાખનારી હોય અને કુમારી હોય—જે આવી કન્યા હોય તો, હે પિતાશ્ર ! તમે અને મારે માટે પસંદ કરો. ’

કન્યાની શોધ

પિતા શુદ્ધાદત્તે પુરોહિતને બોલાવી તેના હાથમાં સિદ્ધાર્થ તરફથી આવેલો લેખ મૂકી કહ્યું કે આ લેખમાં મુલ્યવ્યા મુજબના ગુણવાળી કન્યા શોધી લાવો. કન્યાની પસંદગીમાં આત્મણ, દ્વનિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર એવો કોઈ વર્ણ કે જાતિભેદ જોવાનો નથી; કારણ કે કુમાર કેવળ ગુણાર્થિ છે, નહિ કે કુળ કે જાતનો અર્થ. પુરોહિત કપિલવસ્તુ નગરમાં ચોમેર ભટક્યો, પણ યોગ્ય કન્યા ન જોઈ. છેવટે દંડપાણિ નામના શાકચને ત્યાં પ્રવેશ કરતાં જ એવી કન્યા નજરે પડી, જે પુરોહિતને બધી રીતે યોગ્ય લાગી. કન્યા પણ પુરોહિતને આવેલા જોઈ તેના પગમાં પડી અદ્યપૂર્વક બોલી કે, ‘ મહારાજ ! શા માટે પધાર્યા છો ? ’ પુરોહિતે લિખિત પત્ર આપી કહ્યું કે ‘ આમાં વર્ણવ્યા છે એવા ગુણો હોય તેવી કન્યા સિદ્ધાર્થકુમાર પસંદ કરે છે. ’ કન્યાએ વાંચીને જરા પણ ઢીલ કર્યા વિના સ્મિતપૂર્વક જવાબ આપ્યો કે ‘ જાવ અને કુમારને કહો કે એ બધા ગુણો મારામાં છે. હું તે સૌમ્ય કુમારની પત્ની થઈશ. કોઈ હીન કે પ્રાકૃત પાત્ર સાથે એનો સંબંધ ન થાવ. ’

બુદ્ધ અને ગોપાનું મિલન તેમ જ સંવતન

પુરોહિતે કન્યાનું એ વચન શુદ્ધોદનને જઈ સંભળાવ્યું. શુદ્ધોદને વિચાર્યું કે કુમાર કાંઈ આવા વચનમાત્રથી માની લે તેવા નથી; એટલે મારે કાંઈક વધારે ખાતરી કરાવનાર માર્ગ લેવો જોઈએ. આમ વિચારી તેણે નક્કી કર્યું કે મારે કીમતી ધાતુનાં સુંદર અને રૂચે તેવાં પાત્રો બનાવરાવવાં. કુમાર ઉપરિથત બધી કન્યાઓને પાત્રો વહેંચે ને જેના ઉપર એની નજર ઠરે એ કન્યાને તે આહે છે એમ સમગ્ર આગળનું બધું ગોઠવવું. શુદ્ધોદને વિચાર્યા પ્રમાણે પાત્રો તૈયાર કરાવી નગરમાં ઘોષણા કરાવી કે સભાસ્થાનમાં બધી કન્યાઓએ ઉપરિથત થવું. તેમને કુમાર દર્શન આપશે અને કીમતી પાત્રોની ભેટ પણ આપશે. શુદ્ધોદને ગુપ્ત રીતે વિશ્વાસુ માણસોને રોકી એમ પણ સૂચવ્યું કે પાત્રો વહેંચતી વખતે કુમારની નજર ફાંના ઉપર ઠરે છે, તે તમે મને જણાવજો. યોજના પ્રમાણે સભામંડપમાં નગરકન્યાઓ આવતી ગઈ અને સિદ્ધાર્થનું દર્શન કરી, મળ્યું તે પાત્ર લઈ, તરત ચાલતી થઈ; પણ એકેય એમાં એવી ન નીકળી કે જે સિદ્ધાર્થની શોભા કે તેજને ઝીલી થોડી વાર સાહસપૂર્વક તેની સામે ઊભી રહી શકે. છેવટે પેલી દંડપાણિની ગોપા નામની કન્યા આવી અને સભામંડપમાં પરિવાર સાથે એક બાજુ ઊભી રહી તેમ જ અનિમેષ નયને કુમારને જોતી રહી. જ્યારે તેને પાત્ર ન મળ્યું, ત્યારે હસતી હસતી કુમાર પાસે જઈ તે બોલી કે, ‘મેં શું બગાડ્યું છે કે મને પાત્ર ન મળ્યું?’ કુમારે કહ્યું કે, ‘હું તારું અપમાન નથી કરતો, પણ તું સૌથી પાછળ આવી અને પાત્રો તો પૂરાં થયાં.’ એમ કહી કુમારે પોતાની કીમતી વીંટી તેને આપી. ગોપા બોલી, ‘કુમાર ! હું તમારી વીંટીને લાયક છું.’ કુમારે ફરી કહ્યું, ‘તો પછી લે આ મારાં આભરણો.’ ગોપા બોલી, ‘અમે કાંઈ કુમારને બલકૃત-અલંકારહીન-કરવા નથી ઇચ્છતાં; ઊલટું, અમે તો તારને અલંકૃત કરીશું અર્થાત્ મારની-કામદેવની આરાધના દ્વારા જ કુમારને જીતીશું.’ આમ મધુર વ્યંગ્યોક્તિ કરી તે કન્યા ચાલતી થઈ.

કન્યાનું માર્ગ અને દંડપાણિનો જવાબ

આ બધું જોઈ પેલા ગુપ્ત પુરુષોએ રાજ પાસે યથાવત્ નિવેદન કર્યું કે, ‘દેવ ! દંડપાણિની ગોપા નામની કન્યા ઉપર કુમારની આંખ ઠરી છે; એટલું જ નહિ, પણ એ બન્ને વચ્ચે થોડી વાર વાતચીત પણ થઈ છે.’ આ હકીકત જાણી શુદ્ધોદને પુરોહિતને મોકલી દંડપાણિ પાસે કન્યાનું માર્ગ કર્યું;

પણ દંડપાણિએ જવાબ આપ્યો કે, 'કુમાર તો ઘરમાં જ સુખે બાંધેલા છે અને હું તો યુદ્ધ તેમ જ કળા કે શિલ્પમાં કુશળ હોય તેવાને જ કન્યા આપવાનો છું. કુમાર કાંઈ યુદ્ધ, કળા કે શિલ્પમાં કુશળ નથી.'

શુદ્ધોદનની મૂંઝવણ

પુરાણિતે દંડપાણિનો જવાબ રાજાને કહી સંભળાવ્યો. રાજા જિંઝા વિચારમાં પડ્યો કે મને અત્યાર અગાઉ એ વાર લોકોએ એતવ્યો હતો કે જો કુમાર રાજમહેલની બહાર ન નીકળતા હોય તો અમે તેમની સાથે રમન-ગમત કે અખાડા આદિના પ્રયોગોમાં ભાગ લેવા આવીને શું કરવાના? ખરેખર, હવે એ સંકટ સામે આવ્યું છે. કુમારને ખરેખર પડી કે રાજા ખૂબ ચિંતાતુર છે. તેણે આવીને પૂછ્યું કે, 'પિતાશ્રી! કહો કે ઉદાસ શા માટે છો?' 'તારે શું કામ છે?'—એમ કહી રાજાએ ટાળવા માંડ્યું, પણ છેવટે કુમારના આગ્રહથી રાજાએ દંડપાણિની કન્યા આપવાને લગતી શરત વિશેની બધી હકીકત સ્પષ્ટ કરી. કુમારે તરત જ જવાબ આપ્યો કે, 'શું મારી સાથે કાંઈ બધા પ્રયોગોમાં ઊતરે તેવો છે?' રાજાએ પૂછ્યું કે, 'તું વ્યાયામ, યુદ્ધ, શિલ્પ આદિના બધા પ્રયોગો કરી શકીશ?' કુમારે કહ્યું, 'અવશ્ય. બધા વિશારદોની હાજરીમાં બીજાઓની સાથે સ્પર્ધામાં અવશ્ય ઊતરીશ.'

સિદ્ધાર્થનો હરીફાઈમાં વિજય અને ગોપા સાથે વિવાહ

રાજાએ પ્રસન્ન થઈ ઢંઢોરો પિટાવ્યો કે 'આજથી સાતમે દિવસે કુમાર બધી જાતના ખેલ, તમાશા અને કૌશલપ્રયોગોમાં ગમે તે બીજા સાથે હરીફાઈમાં ઊતરશે, માટે જે જે એ બાબતોમાં કુશળ હોય તે બધાએ ઉપસ્થિત થવું અને સ્પર્ધામાં ભાગ લેવો.' ઘોષણાને અનુસરી મેદાનમાં પાંચસો શાકંચ કુમારો હરીફાઈમાં ભાગ લેવા આવ્યા. પેલી ગોપા પણ આવી અને તેણીએ એક જ્યપતાકા ખોડી, અને જાહેર રીતે ઉચ્ચાર્યું કે જે તક્વાર, ધનુષ વગેરેના યુદ્ધપ્રયોગોમાં તેમ જ ઇતર કળાકૌશલના પ્રયોગોમાં ઇતરો તે આ પતાકાનો અધિકારી છે. વિશ્વામિત્ર નામના સિપિહની સાક્ષીએ ત્રિપિ-જ્ઞાનની હરીફાઈ થઈ તો છેવટે વિશ્વામિત્રે કહ્યું કે આ સિદ્ધાર્થ જેટલી ત્રિપિઓ જાણે છે તેટલી તો હું જ નથી જાણતો, માટે વિજય એને વર છે. ત્યાર બાદ ગણિતની હરીફાઈ શરૂ થઈ. એમાં પણ કુમાર જીત્યો. અનુક્રમે બધી જ કળાઓમાં, કુસ્તીમાં અને ધનુર્વિદ્યા આદિ પ્રયોગોમાં કુમાર સિદ્ધાર્થ જ જીત્યો. આ જીતથી એક બાબત તમામ પ્રેક્ષકો નાચી જાંઘ્યા તે કુમાર ઉપર પુષ્પવર્ષા

કરી, તો ખીજ બાબુથી દંડપાણિએ પોતાની શરત પૂરી થયેલી જોઈ પોતાની કન્યા કુમાર સિદ્ધાર્થને આપી.

ગોપા : ધીરોદાન્ત વધૂરૂં

ગોપા બોધિસત્ત્વની અગ્રમહિષી બની. તે સાસુ-સસરા કે ખીજ તમામ પરિવાર સમક્ષ મોઢું ઢાંક્યા વિના કે પડદો ક્યાં વિના આવતી જતી અને વ્યવહાર કરતી. આ જોઈ તે બધાં વિચારમાં પડ્યાં કે હજી તો આ નવોદા છે અને કોઈ વડીલ સામે પડદો કરતી જ નથી. તેઓને ગોપાના મુક્ત અને સ્વસ્થ વ્યવહારથી કાંઈકે માઠું લાગ્યું, અગર ચાલુ રિવાજના ભંગથી મનદુઃખ થયું. આ વાતની ગોપાને જાણ થઈ એટલે તેણે પોતાના પરિવાર સમક્ષ એક સાત્ત્વિક, વિચારપૂર્ણ અને નિર્ભય નિવેદન કર્યું, જે નિવેદન લક્ષિતવિસ્તરમાં ગાથાબદ્ધ છે અને એ ગાથાપદ્યો પણ સુગેય તથા લક્ષિત છે. અહીં તો એનો સાર માત્ર આપીશું. ભલે કોઈ યોગ્ય કવિ એ પદ્યોનો ગુજરાતીમાં પદ્યબંધ અનુવાદ કરે.

‘જે આર્ય છે તે તો મુખ ખુલ્લું હોય તોય બેસતાં કે હરતાં-ફરતાં, વ્યજના અગ્રભાગમાં ચમકતા મણિરત્નની પેઠે, દીપી નીકળે છે.

‘આર્યજન, કપડાંનું આવરણ ન હોય તોય, બિઠતાં-બેસતાં બધે જ શોભી નીકળે છે.

‘જેવી રીતે બુલબુલ રૂપથી અને સ્વરથી શોભે છે, તેવી રીતે આર્યજન પડદા વિના પણ બોલે કે મૌન રહે તોય શોભે છે.

‘આર્ય હોય તે નિવસન હોય કે કુશચીવર ધારી હોય, અગર જીર્ણ વસ્ત્રધારી કે દુર્બળ શરીર હોય, છતાં તે ગુણવાન હોવાથી પોતાના તેજથી જ શોભી બેઠે છે.

‘જેના મનમાં કોઈ પાપ નથી તે આર્ય ગમે તે સ્થિતિમાં શોભી બેઠે છે. તેથી બિલટું, મલિન વૃત્તિવાળો અનાર્ય પુષ્કળ આભૂષણો ધરાવતો હોય તોય નથી શોભતો.

‘જેનું મન પથ્થર જેવું કઠણ છે અને જેના હૃદયમાં પાપ ભર્યું છે છતાં વાણીમાં માધુર્ય છે તેવાઓ અમૃત છાટેલા પણ ઝેરથી ભરેલા ધણી પેઠે બધાંને માટે હંમેશાં અદર્શનીય છે.

‘જે આર્યો દરેકના પ્રત્યે યાળકની પેઠે નિર્દોષ અને સૌમ્યવૃત્તિવાળા છે

બુદ્ધ અને ગોપા

તેમ જ બધાને માટે તીર્થની પેઠે સેવનીય છે, તેવા આર્યોનું દર્શન દહીં અને દૂધથી ભરેલા ઘડાની પેઠે સુમંગળ લેખાય છે.

‘જેઓમાં પાપવૃત્તિ નથી અને જેઓ પુણ્યવૃત્તિથી શોભે છે, તેવાઓનું દર્શન સુમંગળ છે અને સફળ પણ છે.

‘જેઓ શરીર, વચન અને ઇદ્રિયોમાં સંયત છે અને પ્રસન્ન મનવાળા છે, તેવાઓ માટે મોઢું ઢાંકવું કે પડદો ડરવો નકામો છે.

‘જેઓનું મન નિરંકુશ કે સ્વચ્છંદી છે, જેને લાજ કે શરમ નથી અને જેનામાં ઉપર કહ્યા તેવા ગુણો કે સત્યભાષિતા નથી, તેવાઓ જો દગલાબંધ વસ્ત્રોથી પોતાની જાતને ઢાંકે તોય ખરી રીતે તે પોતાના દોષને જ ઢાંકે છે; અર્થાત્ તેઓ શરીરે સવસ્ત્ર છતાં દુનિયામાં નગ્નશિરોમણિ નાગડાઓના જેવા વિચરે છે.

‘જે આર્યનારી ઇદ્રિય અને મનથી સંયત છે તેમ જ જે સ્વપતિમાં સંતુષ્ટ હોઈ ખીન્ન કોઈ પુરુષનો વિચાર સુધ્ધાં કરતી નથી, તેવી આર્યા મૂર્ખા અને ચંદ્રના પ્રકાશની પેઠે પોતાના રૂપને ઢાંકતી નથી. તેને માટે મોઢું ઢાંકવું લાજ કાઢતી એ નરર્થક છે,

‘વળી ખીન્નનું મન સમગ્ર શકનાર ઋષિ-મહાત્માઓ અને દેવગણો મારું હૃદય તેમ જ મારું શીલ જાણે છે, તો પછી મુખનું અવગુંઠન મને શું કરવાનું છે ? હું જેવી છું તેવી તો ઋષિઓ અને દેવોની નજરમાં દેખાઉં જ છું, પછી મુખાવગુંઠન હોય કે ન હોય.’*

ગોપાની આર્યનારીને શોભે એવી વિચારપૂત તેમ જ નિર્ભય યુક્તિ સાંભળી રાજા શુદ્ધોદન આવી પુત્રવધૂ મળવા બદલ એટલો બધો પ્રસન્ન થયો કે તેણે બહુ કીમતી મોતી અને ફૂલનો હાર તેને ખુશાલીમાં પહેરાવ્યો અને છેવટે ઉદ્દગાર કાઢ્યો કે જેની રીતે મારો પુત્ર સિદ્ધાર્થ ગુણોથી શોભે છે, તેવી જ રીતે આ વધૂ પણ ગુણોથી શોભે છે, એટલે આ બન્નેનો સમાગમ એ ઘી અને ખાંડના જેવો છે.

ઉપસંહાર

ઉપરના વર્ણનમાં મુખ્ય પાત્રો ચાર છે. તે દરેકની વિશેષતા

* બીજા ક્યાંક વાંચેલી સ્મરણમાં આવતી ગોપાની સમર્થ અને બુદ્ધિપ્રધાન એક દલીલ એ પણ છે કે જો મેં વ્યૂંઘટ ખેંચ્યો હોત તો તમારા જેવા વહીવટીઓ શ્રી અને સૌંદર્યપ્રપન્ન મુખનું દર્શન હું કેમ પામી શકત ? વળી સ્ત્રીઓએ વ્યૂંઘટ કાઢવો એ તો પુરુષોનાં હૃદયની મહિમતાનો સૂચક બને.

આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. એ વિશેષતા આજે અને હંમેશાં લગ્નના પ્રથમ પરત્વે ફેટલી કામની છે, તે સમજવાની દૃષ્ટિએ હવે આપણે એની ટૂંકમાં તારવણી કરીશું.

૧. શુદ્ધોદ્ધન : પિતા અને શ્વશુર તરીકેની શુદ્ધોદ્ધનની ચાર વિશેષતાઓ લાગી આપણું ધ્યાન જાય છે : પહેલી એ કે ઉંમરલાયક સંતતિને પૂછ્યા વિના, તેનો નિર્ણય જાણ્યા વિના, લગ્ન બાબત પોતાનો નિર્ણય તેના ઉપર ઠેકાં ન બેસાડવાની વૃત્તિ; અર્થાત્ લગ્નની પસંદગીમાં સંતતિની ઇચ્છાનું મુખ્ય સ્થાન. બીજી વિશેષતા કન્યાની યોગ્યતા વિશેની કસોટી છે. શુદ્ધોદ્ધનની મુખ્ય કસોટી પાત્રની ગુણવત્તા છે. તે શ્વર કન્યા હોય તોપણ જો ગુણની દૃષ્ટિએ ચઢિય તી હોય, તો કુમાર માટે પસંદ કરે છે. એને મન બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય આદિ કહેવાતી ઉચ્ચ જાતિનું કોઈ મહત્ત્વ નથી. એને ખરું મહત્ત્વ ગુણોમાં જ દેખાય છે, જે સુખી દામ્પત્યની સાચી ભૂમિકા છે. ત્રીજી બાબત કુમાર સિદ્ધાર્થને વરવાની કન્યા ગોપાની ઇચ્છા પુરોહિત દ્વારા જાણ્યા પછી પણ કુમારને મોકળા મનથી કન્યાની છેલ્લી પસંદગી કરી લેવા માટેની તક આપવી તે. ચોથી બાબત વધારે મહત્ત્વની લાગે છે. વડીલો સમક્ષ ઘૂંઘટ કે લાજ નહિ કાઢવા માટે રૂઢિચુસ્ત લોકો તરફથી ટીકા થતાં જ્યારે ગોપા શિષ્ટ અને વીર નારીની હેસિયતથી લાજ કાઢવા અને ન કાઢવા વચ્ચેનું અંતર માર્મિક રીતે પ્રગટ કરે છે, ત્યારે શ્વશુર તરીકે શુદ્ધોદ્ધને પુત્રવધૂ ગોપાના વક્તવ્યને સ્વચ્છંદી કે ઉદ્ધત ન લેખતાં બિલકુલ વધાવી લઈ તેને પ્રતિષ્ઠા આપી લાજની રૂઢિને તોડી તે.

૨. દંડપાણિ : બીજું પાત્ર દંડપાણિ છે, જે ગોપાનો પિતા છે. પુત્રી ગોપા કુમાર સિદ્ધાર્થને વરવા ઇચ્છે છે એ જાણ્યા પછી પણ તે શુદ્ધોદ્ધને કરેલા માગને સ્વીકાર્યા પહેલાં એક એવી શરત મૂકે છે કે જે શરતમાં કુમાર પસાર થાય તો પુત્રીને પોતાની પસંદગી કર્યા બદલ પ્રસન્નતા થાય અને હોંશ વધે, અને જો શરતમાં ઉમેદવાર પસાર ન થાય તો કન્યાને પોતાને જ પોતાની પસંદગી કે નિર્ણય બદલવાની તક મળે, અને પિતા તરીકે ઉંમરલાયક પુત્રીની ઇચ્છાને કશી દલીલ આપ્યા વિના અવગણવાના અનિષ્ટ પરિણામથી બચી જવાય.

૩. સિદ્ધાર્થ : ત્રીજું પાત્ર સિદ્ધાર્થ છે. એની વિશેષતાઓ તો ઘણી છે : (૧) કુટુંબીઓ લગ્ન બાબત પૂછ્યા જાય છે, ત્યારે તુરતાતુરત હા કે ના ન પાડતાં સાત દિવસ પછી પૂર્ણ વિચાર કર્યા બાદ જવાબ

આપવાનું કહે છે અને તે જવાબ પણ એક વિચારશીલ સુશીલ પુત્રને શોભે એવી રીતે લખીને, અને તે પણ સ્પષ્ટપણે, પિતાને આપે છે. એમાં તે પોતાની પસંદગી પામવાયોગ્ય કન્યા કેવી હોઈ શકે તે દર્શાવતાં દામ્પત્ય, કુટુંબ અને સમાજજીવનને સુખી કરવા માટે જે આવશ્યક ગુણો છે તેનો ખાસ નિર્દેશ કરે છે, જે ભાવી બુદ્ધની એક વિચારભૂમિકા સૂચવે છે. (૨) ગોપાએ પોતાની કરેલી પસંદગીમાં તે કેટલી વાજબી છે એની એના પિતા દંડપાણિને પાકી ખાતરી કરી આપવા તેમ જ ગોપાનું સન્માન વધારવા અને સાથેસાથ પોતાના પિતા શુદ્ધોદનને થતી ચિંતા ટાળવા કુમાર સિદ્ધાર્થ દંડપાણિએ મૂકેલી શરતોમાં ભાગ લેવા તૈયાર થાય છે અને શારીરિક તેમ જ બૌદ્ધિક બધી જાતની પરીક્ષાઓમાં પૂર્ણ સફળ થઈ લગ્ન માટે સુપ્રસન્ન વાતાવરણ સરજે છે.

૪. ગોપા : ચોથું પાત્ર ગોપા છે. તે જેમ પાત્રોમાં છેલ્લું છે તેમ તે અનેક દૃષ્ટિએ ચઢિયાતું પણ લાગે છે. ભાવિ બુદ્ધ જેવી વ્યક્તિને માટે પત્ની તરીકે વધારેમાં વધારે યોગ્ય પાત્રની જે આશા રાખી શકાય અને જે કદપના કરી શકાય તે ગોપામાં સિદ્ધ થતી લાગે છે. (૧) વધૂની પસંદગી આખતનો કુમારનો પત્ર પુરોહિત પાસેથી લઈ વાંચતાંવિંત જ ગોપાએ દર્શાવેલ એનો આત્મવિશ્વાસ કે હું કુમારની ગુણપસંદગીને અવશ્ય સંતોષું તેમ છું. (૨) સભામંડપમાં કુમારને હાથે વહેંચાતી ભેટ લેવા જવામાં ગોપા સંકોચ નથી સેવતી, છતાં તે એક ખાનદાન કન્યાને સહજ એવી મર્યાદા સાથે પોતાની સુખીઓ સાથે જ ત્યાં જાય છે અને કુમાર સાથે ખોલવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતાં કટાક્ષ તેમ જ વિનોદપૂર્ણ શૈલીથી કુમારને ત્યાં જ જીતી લે છે. (૩) જ્યારે રૂઢિબદ્ધ નરનારીઓ ઘૂંઘટ ન કાઢવા બદલ ચોમેર ટીકા કરતાં જણાય છે ત્યારે એક ધીરોદાત્ત નવપુત્રવધૂ લેખે તે શ્વશુર શુદ્ધોદનની સામાજિક ગૂંગળામણ ટાળવા તેમની સમક્ષ પોતાનો કેસ એવી ચાતુરી, એવી નમ્રતા અને એવી સત્યનિષ્ઠાથી રજૂ કરે છે કે શુદ્ધોદન અને આખો સમાજ છેવટે તેના ઉદાત્ત વલણને માન આપી સ્ત્રી-વર્ગની એક તત્કાલીન ગુલામીને રૂઢિ સાથે જ ફેંટી દે છે.

લલિતવિસ્તરનો લેખક મોટે ભાગે ભિક્ષુ જ સંભવે છે. તે જન્મે, વતને અને ઉછેરે ગમે તે નાત, દેશ કે સમાજનો હોય, છતાં તે એક શ્રમણ વર્ગના—ખાસ કરી બૌદ્ધ સંઘના—સભ્ય લેખે દ્રોઈ પણ જાતનાં નાત-જાત

કે દેશ આદિનાં સંકુચિત બંધનોને અધીન રહ્યા સિવાય જ કેવળ ગુણવત્તાની ભૂમિકા ઉપરથી જ વિચાર કરતો લાગે છે. ત્યાગલક્ષી ભિક્ષુ હોવા છતાં તે લેખક ગૃહસ્થાશ્રમતું અને તેમાંય દામ્પત્યજીવનનું જે મૂલ્ય આંકે છે, તે એની ઊંડી સમજણ દર્શાવે છે. જોકે એની સામે એક અટપટો પ્રશ્ન છે: તે એકે દેશદેશાન્તરમાં ત્યાગી, ધ્યાની અને અલ્પચારી તરીકેની સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રતિષ્ઠા પામનાર યુદ્ધને તારુણ્યકાળમાં પણ લગ્નજીવનમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરાવવો અને એ ઘટનાને બંધબેસતી કરવી? હજારો નહિ, લાખો લોકો જેને પૂર્ણ અલ્પચાર્યના સમર્થક તરીકે પૂજતા હોય, તેને તેના અસ્તિત્વચિત્રણમાં એક તરુણીના સહભાગી ને સખા થતા જેવામાં એકાંગી ભક્તોને આંચકા લાગે. જાણે કે આવી જ કોઈ મુશ્કેલીમાંથી છૂટવા માટે એ લેખકે કુમાર સિદ્ધાર્થ પાસે લગ્ન કરવું કે ન કરવું એ પ્રશ્ન પરત્વે વિચાર કરાવ્યો છે; અને તે વિચાર એવો કે લગ્નના દોષ જાણવા છતાં છેવટે લોકકલ્યાણની ભાવના તેમ જ પૂર્વપરંપરાને અનુસરવાની દૃષ્ટિથી સિદ્ધાર્થ લગ્ન કરવાનો નિર્ણય કરે છે. લેખક યૌદ્ધ ભિક્ષુ હોવા છતાં અતે તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાંની પ્રજા-તન્તુ માં વ્યવચ્છેદ્વસી: એ સનાતન રાજમાર્ગ જેવી ગાહસ્થ દીક્ષાને જ સ્વીકારે છે.

—અખંડ આનંદ, જુલાઈ ૧૯૫૪.

સુગતનો મધ્યમમાર્ગ : શ્રદ્ધા ને મેધાનો સમન્વય

[૮]

જીવનમાત્રના, ખાસ કરી માનવજીવનના, મુખ્ય બે પાયા છે : શ્રદ્ધા અને મેધા. આ બંને એકમેકથી કદી તફાવત ધૂટા પડી શકતા જ નથી, ભલે ક્યારેક કોઈમાં એકની પ્રધાનતા અને બીજીની અપ્રધાનતા-ગૌણતા હોય. જ્યાં અને જ્યારે શ્રદ્ધા તેમ જ બુદ્ધિનો સંવાદ, સુમેળ યા પરસ્પરની પુષ્ટિ તેમ જ વૃદ્ધિ કરે એવો સમન્વય થવા પામે છે ત્યાં અને ત્યારે માનવજીવન ખીલી જાડે છે. જેટલા પ્રમાણમાં એ સંવાદ વધારે તેટલા પ્રમાણમાં માનવ-જીવનની દીપ્તિ વિશેષ. બુદ્ધિના જીવનને યોગ્ય રીતે સમજવાનો માપદંડ આ સત્ય ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે.

ગ્રીક અને સેમેટિક વિચારધારા

આપણે ઇતિહાસથી જાણીએ છીએ કે ગ્રીસમાં મેધા યા બુદ્ધિશક્તિના વિકાસ ઉપર વધારે પડતો ભાર અપાયેલો, જેને લીધે ત્યાં તત્ત્વચિંતન તેમ જ અનેક ક્ષેત્રોને સ્પર્શતી મુક્ત વિચારધારાઓ અને સ્વતંત્ર ચર્ચાઓ ખીલી; તેમાંથી આંજી દે એવો બૌદ્ધિક ચમકાર અસ્તિત્વમાં આવ્યો, પરંતુ ત્યાં બૌદ્ધિક ચમકારાને જોઈએ તેવું ધાર્મિક બળ યા તો એ સૂક્ષ્મ ચિંતનને જીવનમાં યોગ્ય રીતે ઉતારવાનું શ્રદ્ધાબળ ન ખીલ્યું.

બીજી બાજુ આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે સેમેટિક (યાહૂદી, આરબ આદિ) પ્રજામાં મુખ્યપણે શ્રદ્ધાબળ પ્રગટ્યું. તેથી ત્યાં ખાસ ખાસ માન્યતાઓને જીવનમાં વણી લેવાનો પુરુષાર્થ વિશેષ થયો. ગ્રીસની સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ શ્રદ્ધામૂલક ધર્મના યોગ્ય ટેકા વિના માત્ર ફિલસૂફીમાં મુખ્યપણે પરિણમી, તો સેમેટિક પ્રજાની શ્રદ્ધામૂલક ધર્મવૃત્તિ તત્ત્વચિંતનના સમર્થ પ્રકાશની મદદ વિના ગતિશૂન્ય ચોટકામાં મુખ્યપણે પુરાઈ રહી. અલબત્ત, એ બંને દાખલાઓમાં થોડાક અપવાદો તો મળી જ આવવાના.

ભારતની સ્થિતિ પહેલેથી સાવ જુદી રહી છે. વેદકાળ કે સારવજીના કાળમાં બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાની જે જે ભૂમિકા રચાતી આવી છે ત્યાં સર્વત્ર શ્રદ્ધામૂલક ધર્મ અને બુદ્ધિમૂલક તત્ત્વચિંતન એ બંને સાથે જ ખીલીતાં રહ્યાં.

કે દેશ આદિનાં સંકુચિત બંધનોને અધીન રહ્યા સિવાય જ દેવળ ગુણવત્તાની ભૂમિકા ઉપરથી જ વિચાર કરતો લાગે છે. ત્યાગવદ્વી લિશ્તુ હોવા છતાં તે લેખક ગૃહસ્થાશ્રમનું અને તેમાંય દામ્પત્યજીવનનું જે મૂલ્ય આંકે છે, તે એની ઊંડી સમજણ દર્શાવે છે. જોકે એની સામે એક અટપટો પ્રશ્ન છે : તે એક દેશદેશાન્તરમાં લાગી, ધ્યાની અને અહ્યાચારી તરીકેની સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રતિષ્ઠા પામનાર શુદ્ધને તારણ્યકાળમાં પણ લગ્નજીવનમાં દેવી રીતે પ્રવેશ કરાવવો અને એ ધટનાને બંધબેસતી કરવી ? હજારો નહિ, લાખો લોકો જેને પૂર્ણ અહ્યાચાર્યના સમર્થક તરીકે પૂજતા હોય, તેને તેના અરિત્રચિત્રણમાં એક તરણીના સહભાગી ને સખા થતા જોવામાં એકાંગી ભક્તોને આંચકો લાગે. જાણે કે આવી જ કોઈ મુશ્કેલીમાંથી છૂટવા માટે એ લેખકે કુમાર સિદ્ધાર્થ પાસે લગ્ન કરવું કે ન કરવું એ પ્રશ્ન પરત્વે વિચાર કરાવ્યો છે; અને તે વિચાર એવો કે લગ્નના દોષ જાણવા છતાં છેવટે લોકકલ્યાણની ભાવના તેમ જ પૂર્વપરંપરાને અનુસરવાની દૃષ્ટિથી સિદ્ધાર્થ લગ્ન કરવાનો નિર્ણય કરે છે. લેખક યૌદ્ધ લિશ્તુ હોવા છતાં અતે તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાંની પ્રજા-તન્તુ માં વ્યવચ્છેત્સીઃ એ સનાતન રાજમાર્ગ જેવી ગાહસ્થ દીક્ષાને જ સ્વીકારે છે.

—અખંડ આનંદ, જુલાઈ ૧૯૫૪.

સુગતનો મધ્યમમાર્ગ : શ્રદ્ધા ને મેધાનો સમન્વય

[૮]

હવનમાત્રના, ખાસ કરી માનવહવનના, મુખ્ય એ પાયા છે : શ્રદ્ધા અને મેધા. આ બંને એકમેકથી કદી તફાવત ધરાવતી શકતા જ નથી, ભલે ક્યારેક કોઈમાં એકની પ્રધાનતા અને બીજાની અપ્રધાનતા-ગૌણતા હોય. બંને બંને બંને શ્રદ્ધા તેમ જ બુદ્ધિનો સંવાદ, મુખે બીજા પાસેથી પુષ્ટિ તેમ જ વૃદ્ધિ કરે એવો સમન્વય થવા પામે છે ત્યાં અને ત્યારે માનવહવન ખીલી જાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં એ સંવાદ વધારે તેટલા પ્રમાણમાં માનવ-હવનની દીપ્તિ વિશેષ. બુદ્ધિના હવનને યોગ્ય રીતે સમજવાનો માપદંડ આ સત્ય ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે.

ગ્રીક અને સેમેટિક વિચારધારા

આપણે ઇતિહાસથી જાણીએ છીએ કે ગ્રીસમાં મેધા યા બુદ્ધિશક્તિના વિકાસ ઉપર વધારે પડતો ભાર અપાયેલો, જેને લીધે ત્યાં તત્ત્વચિંતન તેમ જ અનેક ક્ષેત્રોને સ્પર્શતી મુક્ત વિચારધારાઓ અને સ્વતંત્ર ચર્ચાઓ ખીલી; તેમાંથી આજ દે એવો બૌદ્ધિક ચમકાર અસ્તિત્વમાં આવ્યો, પરંતુ ત્યાં બૌદ્ધિક ચમકારને જોઈએ તેવું ધાર્મિક બળ યા તો એ મુદ્દમ ચિંતનને હવનમાં યોગ્ય રીતે ઉતારવાનું શ્રદ્ધાબળ ન ખીલ્યું.

બીજા બાબુ આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે સેમેટિક (યાહૂદી, આરબ આદિ) પ્રજામાં મુખ્યપણે શ્રદ્ધાબળ પ્રગટ્યું. તેથી ત્યાં ખાસ ખાસ માન્યતાઓને હવનમાં વણી લેવાનો પુરુષાર્થ વિશેષ થયો. ગ્રીસની મુદ્દમ બુદ્ધિ શ્રદ્ધામૂલક ધર્મના યોગ્ય રેકા વિના માત્ર દ્વિસ્રક્ષીમાં મુખ્યપણે પરિણમી, તો સેમેટિક પ્રજાની શ્રદ્ધામૂલક ધર્મવૃત્તિ તત્ત્વચિંતનના સમર્થ પ્રકાશની મદદ વિના ગતિશૂન્ય ચોક્કસમાં મુખ્યપણે પુરાઈ રહી. અલબત્ત, એ બંને દાખલાઓમાં થોડાક અપવાદો તો મળી જ આવવાના.

ભારતની સ્થિતિ પહેલેથી સાવ જુદી રહી છે. વેદકાળે લારપછીના કાળમાં બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાની જે જે ભૂમિકા રચાતી આવી છે ત્યાં સર્વત્ર શ્રદ્ધામૂલક ધર્મ અને બુદ્ધિમૂલક તત્ત્વચિંતન એ બંને સાથે જ ખીલીતાં રહ્યાં

છે. ક્યારેક કોઈ વર્તુલમાં શ્રદ્ધાનું ચોક્કું વધારે સખત થયું કે તરત જ તે વર્તુલના આંતરિક કે બહારનાં બળોમાંથી એક નવું તત્ત્વચિંતન પ્રગટે કે જેને લીધે એ સખત ચોક્કું પાછું ઢીલું પડે અને તત્ત્વચિંતનની દોરવણી પ્રમાણે નવેસર રચાય.

એ જ રીતે જ્યારે કોઈ વર્તુલમાં બુદ્ધિમૂલક વિચારનો સ્વૈરવિહાર જીવનગત આચરણની ભૂમિકાથી તદ્દન છૂટે પડી જાય ત્યારે એ વર્તુલના આંતરિક કે તેની બહારનાં બળોમાંથી એવી શ્રદ્ધામૂલક ધર્મભાવના પ્રગટે કે તે વિચારના સ્વૈરવિહારને આચાર સાથે યોગ્ય રીતે સાંકળીને જ જાંપે.

આ રીતે ભારતીય જીવનમાં શ્રદ્ધામૂલક ધર્મ યા આચાર, બુદ્ધિમૂલક તત્ત્વવિચારના પ્રકાશથી અજવાળાતો રહ્યો છે, ગતિ પામતો રહ્યો છે; વિશેષ અને વિશેષ ઉદાત્ત બુદ્ધિમૂલક તત્ત્વવિચાર, શ્રદ્ધામૂલક ધર્મના પ્રયોગની મદદથી વિશેષ અને વિશેષ યથાર્થતાની કસોટીએ પરખાતો રહ્યો છે. તેથી જ ભારતીય બધી પરંપરાઓમાં વિચાર અને આચાર બંનેનું સમ્મિલિત સ્થાન અને માન છે.

બુદ્ધની વિશિષ્ટતા

બુદ્ધના પહેલાં અને બુદ્ધના સમયમાં પણ અનેક ધર્મચાર્યો, તીર્થંકરો અને ચિંતક વિદ્વાનો એવા હતા જે પોતપોતાની પરંપરામાં પોતપોતાની રીતે વિચાર અને આચાર બંનેનું સંવાદી મૂલ્ય આંકતા. બુદ્ધે પોતે પણ વિચાર અને આચારનું સંવાદી મૂલ્ય જ આંક્યું છે. તો પછી પ્રશ્ન થાય છે કે બીજા કરતાં બુદ્ધની વિશિષ્ટતા શી? આનો ઉત્તર આપવો એ જ અત્રે પ્રસ્તુત છે. એક વાક્યમાં કહેવું હોય તો કહી શકાય કે બુદ્ધની વિશિષ્ટતા મધ્યમપ્રતિપદામાં છે; અર્થાત્ વિચાર અને આચારનાં તમામ ક્ષેત્રોમાં એ બંનેનો મધ્યમમાર્ગી સંવાદ સાધવો એ જ બુદ્ધની વૈયક્તિક સાધના અને સામૂહિક ધર્મપ્રવૃત્તિનું હાર્દ છે. આ કેવી રીતે, તે હવે જરા વિગતે જોઈએ.

બીજા વિચારકો

તત્ત્વજ્ઞાનની બાબતમાં બુદ્ધે જોયું કે કેટલાક વિચારકો જીવન યા ચિત્ત કે આત્માનું અસ્તિત્વ વર્તમાન દેહના વિલયની સાથે જ વિલય પામે છે, એમ માને છે. અને તેઓ પોતાનો આચાર પણ માત્ર વર્તમાન જીવનને સુખી બનાવવાની દૃષ્ટિએ જ યોજે છે અને ઉપદેશે છે. આવા ઇહલોકવાદી આર્વાકો ઉપરાંત બુદ્ધે બીજો પણ એક એવો વિચારક વર્ગ જોયો જે

આત્માનું અસ્તિત્વ માત્ર વર્તમાન કાળ પૂરતું ન માનતાં શાશ્વત-સદા સ્થાયી માનતો, અને એ શાશ્વત જીવનને સદા સુખમય બનાવવાની દૃષ્ટિએ જ આચાર-પ્રણાલિકાઓ યોજતો ને તેનો પ્રચાર કરતો. આ બંને વર્ગના વિચાર અને આચારમાં બુદ્ધને અતિરેક દેખાયો. બુદ્ધે જોયું કે વર્તમાન જીવન એ અનુભવસિદ્ધ સત્ય ખીના છે, પણ એનાથી પહેલાં અને પછી જીવનનું કોઈ અનુસંધાન નથી એમ માનવું તે કેવળ ઇન્દ્રિયોના સ્થૂળ અનુભવ ઉપર આધાર રાખી સૂક્ષ્મ વિચાર અને તર્કબળને નકારવા બરાબર છે. એ જ રીતે બુદ્ધે એ પણ જોયું કે તત્ત્વચિન્તકો આત્મા અને લોકના શાશ્વતપણા વિશે વિચાર કરતાં કરતાં એવી ભ્રમિકાએ પહોંચ્યા છે કે જે કોઈને માટે વિચાર કે તર્કથી ગમ્ય નથી.

તત્ત્વજ્ઞાન પરત્વે મધ્યમમાર્ગ

તત્ત્વવિચારની આ સ્થિતિ જોઈ બુદ્ધને તેમાંથી મધ્યમમાર્ગનું સત્ય લાધ્યું. એ સત્યને અનુસરી તેણે જીવનતત્ત્વ યા આત્મતત્ત્વને કેવળ ઇન્દ્રિયગમ્ય વર્તમાનકાળની સ્થૂળ મર્યાદાથી પર એવી, પણ વિચાર અને તર્કથી સમજી શકાય એવી, ત્રૈકાલિક મર્યાદાવાળું સ્વીકાર્યું. પણ સાથે સાથે એવા આત્મ-તત્ત્વને દેશ-કાળની અસરથી તદ્દન મુક્ત એવા શાશ્વતવાદની અગમ્ય ક્રાંતિથી પણ મુક્ત રાખ્યું. આ રીતે બુદ્ધે આત્મતત્ત્વને ઉચ્છેદવાદ તેમ જ કૃટસ્થનિત્ય-વાદ બંનેથી પર રાખી તેનું દરેક વિચારવાન અને તર્કશીલને સમન્વય એવું પ્રવાહગામી સ્વરૂપ સ્થાપ્યું. તેણે કહ્યું કે જે આપણો વર્તમાન અનુભવ પ્રત્યેક ક્ષણે આન્તરિક જીવનમાં પણ ફેરફાર જોતો હોય અને પૂર્વ પૂર્વના સંસ્કારમાંથી નવનવા અનુભવો પામતો હોય તો એ જ અનુભવને આધારે આપણે સ્વીકારવું જોઈએ કે વર્તમાન જીવનનો પ્રારંભ એ કોઈ આકસ્મિક નથી, પણ અતીતપ્રવાહમાંથી ફૂટેલું એક વહેણ માત્ર છે. એ જ રીતે વર્તમાન જીવન પૂરું થવા સાથે એનો આન્તરિક પ્રવાહ સમાપ્ત નથી થતો, પણ એમાંથી એક નવું ભાવિ વહેણ શરૂ થાય છે.

આ રીતે બુદ્ધે આત્મા કે ચિત્તને ત્રણ કાળના પટમાં વિરતરેલ માનવા છતાં તેને સતત ગતિશીલ સ્વીકાર્યું અને એમાં જ પુનર્જન્મ, કર્મ, પુરુષાર્થ તેમ જ ચરમસુખવાદ એ બધું બુદ્ધિગમ્ય રીતે ઘટાડ્યું. આ થયો તત્ત્વજ્ઞાન પરત્વે બુદ્ધનો મધ્યમમાર્ગ.

આચાર પરત્વે મધ્યમમાર્ગ

પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને અનુસરીને જ શુદ્ધ આચાર વિશે પણ મધ્યમ-માર્ગ વિચાર્યો અને ઉપદેશ્યો. શુદ્ધ આચાર યા ધર્મની આડીઅવળી ગણી-ફૂંચીઓમાં કાંઈ ભારતા લોકોને એવી બાબતો જ કહી કે જે વિશે કાંઈ સમજદાર વાંધો લઈ શકે નહિ, અને છતાં જે જીવનને ખરું સુખ આપે. વૈદિક પરંપરામાં ધર્મના યજ્ઞ, અધ્યયન અને દાન એ ત્રણ સ્તંભો બાણીતા હતા. શુદ્ધ એના સ્થાનમાં શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ ત્રણ સ્તંભ ઉપર જ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું. શુદ્ધે કહ્યું કે જીવનમાં સાચો અને સ્થિર પ્રકાશ તો પ્રજ્ઞા યા વિવેકના ઊંડાણમાંથી જ લાધે છે, પણ એવી પ્રજ્ઞા ચિત્ત તો જ મેળવી શકે જે તે વિશ્લેષ ને ચંચળતાથી મુક્ત બની સ્થિરતા કેળવે. એવી સ્થિરતા યા સમાધિ શીલના અનુશીલન વિના કદી સંભવી જ ન શકે. તેથી શુદ્ધે ધર્મની પ્રાથમિક ભૂમિકા તરીકે શીલવાન થવા ઉપર ભાર આપ્યો. ગૃહસ્થ હોય કે ભિક્ષુ, જે એ દુઃશીલ હશે, સદાચારી નહિ હોય, સામૂહિક હિતમાં પોતાનું હિત સમાયું છે એ દૃષ્ટિથી નહિ વર્તે તો તે ધર્મમાર્ગે કદી આગળ વધી નહિ શકે.

શીલ, સમાધિ, પ્રજ્ઞા

શુદ્ધે જ્યારે શીલ ઉપર ભાર આપ્યો ત્યારે માનસિક શુદ્ધિને અગ્રસ્થાન આપ્યું. માનસિક શુદ્ધિ ન સંધાતી હોય, ચિત્તમાંથી કલેશ નબળા પડતા ન હોય તો ગમે તેવા કઠોરતમ તપ આદિ ધાર્મિક આચારોને પણ અનુસરવાની શુદ્ધે ના પાડી. શુદ્ધનો ઉત્કટ તપ યા ખીળ પ્રકારના દેહદમન સામે વિરોધ હતો તો તેના મૂળમાં તેની દૃષ્ટિ એટલી જ હતી કે અન્તઃશુદ્ધિ ન સંધાતી હોય તો બાહ્યધર્માચારનો કાંઈ અર્થ નથી. આ રીતે શુદ્ધે શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞાના ધર્માચાર પરત્વે પણ મધ્યમમાર્ગ જ સ્વીકાર્યો, જે એના મધ્યમમાર્ગી તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંત સાથે ખરાબર સંવાદ ધરાવે છે.

શુદ્ધે જીવનતત્ત્વ ત્રિકાળસ્પર્શી માન્યું, છતાં વર્તમાન જીવન ઉપર દૃષ્ટિને કેન્દ્રિત કરવા માટે વધારે ભાર આપ્યો. આ ભાર ભૌતિકસુખવાદી લોકાયત દ્વારા અપાતા ભારથી જુદો છે. લોકાયત તો એટલું જ કહે કે તમારા હાથમાં જીવન આવ્યું છે તો એ મણાય એટલું માણી લો. તેનો ભાર ઇન્દ્રિયસુખ અને શરીરસુખને માણી લેવા ઉપર રહેતો. શુદ્ધ પણ વર્તમાન જીવનને માણી લેવાની વાત કહે છે, પણ તે જુદા દૃષ્ટિગિન્દુથી અને જુદી ભૂમિકા ઉપરથી. તે કહે છે કે ભૂતકાળ તો ગયો. હવે હજાર

ઉપાયે એ મુશ્કેલ નથી. જાણી પણ અસારે હસ્તગત નથી અને હસ્તગત થયું કે તરત જ તે વર્તમાન બનવાનું. એટલે જે કાંઈ હાથમાં છે અને સ્વાધીન છે તે તો વર્તમાન જીવન. આવા દુર્લભ અને ફરી ન લાધનાર વર્તમાન જીવનને કેવળ સ્થૂળ ભોગના સુખ માટે વેડફી નાખવું તેના કરતાં તેમાં સાચું, નિર્ગાંધ અને કોઈને ઉપદ્રવ ન કરે એવું સુખ અનુભવવું એ જ મારા મધ્યમમાર્ગી ધર્મનો મુખ્ય સૂર છે. તેથી જ હું કહું છું કે તમે શીલ દ્વારા અનુભવાતી નિર્ભયતાના સુખને આ જીવનમાં જ માણી લો. તેથી જ હું કહું છું કે સમાધિસુખ આ જીવનમાં જ અનુભવો અને પ્રજ્ઞાપ્રકાશનો આનંદ પણ આ જીવનમાં જ અનુભવો.

એક વાર રાઘવહરપતિ અજ્ઞતશત્રુ, અપરનામ કોણિક, બુદ્ધને મળવા જાય છે અને પ્રશ્ન કરે છે કે શ્રમણત્વથી પ્રત્યક્ષ લાભ શો? એ પ્રશ્ન તત્કાલીન વાતાવરણમાંથી ઉપસ્થિત થયો છે. તે કાળે લિક્ષુ અને અન્ય અનેક સાધકો હતા જે પોતપોતાની ઉન્નત ધર્મસાધના ઉચ્ચ અને ઉચ્ચતર એવા પરલોકની સિદ્ધિ અર્થે કરતા. આ ખાખતમાં બુદ્ધનો દષ્ટિકોણ એ હતો કે ધર્મસાધના એ જ ખરી કહેવાય જે વર્તમાન જીવનમાં જ નિર્ગાંધ સુખનો અનુભવ કરાવે. એકવાર વર્તમાન જીવનમાં જ એવા સુખની પ્રતીતિ થાય તો જાણી માટે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એના ક્રમમાં એ આપમેળે રચાશે. તેથી જ બુદ્ધે અજ્ઞતશત્રુને શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞાથી નીપજતા પ્રત્યક્ષ સુખની વાત વિશદપણે ‘દીધનિકાય’ ના ‘સામગ્ગ-ફલમુત્ત’માં સમજાવી છે.

બુદ્ધવિચાર ને બુદ્ધ વહાર

બુદ્ધના પહેલાં અને એના સમયમાં ખલ, ખલ્લા અને લોક આદિ વિશે અનેકરંગી ચર્ચાઓ થતી. કોઈ કહેતા કે લોક અન્તવાન છે તો ખીન કહેતા કે તે અનન્ત છે. એ જ રીતે ખલ્લદેવને અનાદિઅનન્ત અને અનાદિ-સાન્ત માનનાર પણ હતા. આવી આસડ માન્યતાઓ યા દષ્ટિઓ ‘દીધનિકાય’ ના એક સૂત્રમાં બુદ્ધને મુખે વર્ણવાયેલી નોંધાઈ છે. ખરી રીતે એ ઉદ્ધારો બુદ્ધના જ છે એમ ન માનીએ તોય એમાં બુદ્ધનું દષ્ટિબિંદુ વ્યક્ત થયું છે, એ નિર્વિવાદ સત્ય છે. તે દષ્ટિબિંદુ એટલે બુદ્ધ આવી અગમ્ય અને સદા વિવાદાસ્પદ માન્યતાઓને, જિજ્ઞાસુઓ અને સાધકોની બુદ્ધિને મૂંઝવનાર હોઈ, એક બળ તરીકે નિર્દેશ છે. તે શિષ્યોને કહે છે કે એવી માન્યતાઓ એ તો અધ્યગ્ન છે. (કદાચ ચાલુ જન્મજન્મ શબ્દ એનું જ અપભ્રંશ રૂપ હોય. એમાં

સપડાયા તો માછલાંની પેઠે મરવાનાં. આટલું જ કહીને બુદ્ધ પતાવતા નથી, પણ એ બ્રહ્મવિચારના સ્થાનમાં ‘બ્રહ્મવિહાર’નો વિધાયક માર્ગ પ્રસ્પે છે.

ચાર ભાવનાઓ

બુદ્ધ કહે છે કે બ્રહ્મ કે બ્રહ્મા આવાં છે તેવાં છે એ ભલે વિવાદાસ્પદ હોય, પણ જીવસૃષ્ટિ એ તો સૌના અનુભવની વસ્તુ છે. જીવસૃષ્ટિમાં ચડતી-ઊતરતી ક્રોટિના અનન્ત જીવોની રાશિ છે. એ જ બ્રહ્મ છે. એમાં વિહાર કરવો એટલે જીવસૃષ્ટિ સાથે એવા પ્રકારનો સંબંધ કેળવવો કે જેથી ચિત્તમાં કલેશ ન વધે અને હોય તે જૂનાં કલેશો ક્ષીણ થાય. તેમ જ ઉત્તરોત્તર ચિત્ત વધારે વિકસિત થાય. આવો સંબંધ કેળવવાની રીત તરીકે એણે મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા એ ચાર ભાવનાઓ આ જીવનમાં ઉતારવા ઉપર જ ભાર આપ્યો છે. ખરી રીતે બુદ્ધના શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ ત્રણ ધર્મસ્કંધનો અથવા તો વર્તમાન જીવનમાં જ ધર્મસાધનાનું સુખ અનુભવવાનો પાયો એટલે આ બ્રહ્મવિહાર. બુદ્ધનો સમગ્ર ઉપદેશ બ્રહ્મવિહાર ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે, અને તે માટેનો પુરુષાર્થ વર્તમાન જીવનમાં જ શક્ય છે. જેઓ બ્રહ્મલોકની અગમ-નિગમ વાતો કરતા હોય તેમને પણ છેવટે બ્રહ્મવિહાર માન્યા વિના ચાલે તેમ નથી.

આત્મવાદી કે અનાત્મવાદી ?

બુદ્ધ અનાત્મવાદી કહેવાય છે, તે એક રીતે સાચું છે, કારણ પોતાની પહેલાં અને પોતાના સમયમાં જે કૂટસ્થનિત્ય આત્મતત્ત્વ મનાતું તેનો બુદ્ધ નિષેધ કરે છે; અને છતાંય તે આત્મવાદી છે એ વાત પણ સાચી, કેમ કે તે આર્વાકતા દેહાત્મવાદનો નિષેધ કરી સદા ગતિશીલ એવા ત્રિકાળસ્પર્શી ચિત્ત યા ચૈતન્ય તત્ત્વને માને છે.

આંખે ઊડીને વળગે એવી બુદ્ધની વિશેષતા એ છે કે તે જે કંઈ કહે છે તે વિચાર અને તર્કથી સમજી શકાય ના સમજાવી શકાય એવું જ કહે છે. એને કંઈ રૂઢિબદ્ધ શાસ્ત્ર, પરંપરા આદિનું બંધન નથી. એને બંધન હોય તો એટલું જ છે કે જેટલું વિચાર અને તર્કથી સમજાય તે સ્વીકારે અને તે પ્રમાણે જ જીવન જીવે. આ બુદ્ધનો શ્રદ્ધા અને મેધા અર્થાત્ આચાર-વિચાર, યા ધર્મ-તત્ત્વજ્ઞાનનો માનવજાતિના ઇતિહાસમાં અનોખો સંવાદ છે.

સિદ્ધાર્થપત્નીનો પુણ્યપ્રકોપ

[૯]

ભાવિ બુદ્ધ થનાર સિદ્ધાર્થે તરુણવયે લગ્ન કર્યું. એની પત્નીનું નામ ગોપા. બન્ને શાક્યવંશનાં હતાં અને નેપાલમાં આવેલ કપિલવસ્તુનાં રહેવાસી. નેપાલ એ પર્વતીય પ્રદેશ છે. સામાન્ય રીતે પર્વતીય જાતિઓમાં સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય અને સ્ત્રીશક્તિ પ્રધાનપદ ભોગવતી જ હોય છે. તેમાંય આજની હજારો વર્ષ પહેલાંના સ્વાતંત્ર્યની તો વાત જ શી? વળી કુમાર સિદ્ધાર્થ અને ગોપા જે શાક્યવંશનાં હતાં તે વંશ પ્રારાધ્ય અને વિશેષે સ્વતંત્રતાપ્રિય હતો; નહિ કે અત્યારે એના વંશજો જે ‘સાહિયા’ કહેવાય છે અને ગુલામી મનોદશા ભોગવે છે તેના જેવો.

એવી સ્વતંત્ર હવામાં અને સ્વતંત્ર ખાનદાનીમાં બિછરેલી ગોપા લગ્ન પછી શ્વસુર પક્ષમાં જાય છે ત્યારે કેટલાંક રૂઢિબળો એના ઘૂંઘટ નહિ કાઢવાના, લાગતું અવગુંદન નહિ રાખવાના સ્વસ્થ વક્ષણ સામે કાંઈક બમણટ કરવા માંડે છે ગોપાએ જોયું કે આનો જવાબ સાધારણ સ્ત્રીની જેમ રિસાઈતે કે વાંધાવચ્ચ પાડીતે કે ગૃહકલહ જન્માવીતે ન આપવો, પણ એ વિશેની પોતાની સમજણ અને દૃઢ માન્યતા નિર્ભયપણે રજૂ કરવી. ગોપાએ તેમ કર્યું અને તે પણ પોતાના શ્વસુર શુદ્ધોદન આદિ વડીલો સમક્ષ પોતાનું વક્તવ્ય વિનમ્રપણે પણ અત્યંત મક્કમપણે રજૂ કરીતે. ગોપાની એ ઉક્તિઓ ઐતિહાસિક અવશેષ હોય કે કવિ-લેખક દ્વારા કલ્પાયેલી હોય, તે ગમે તે હો, પણ એ સૂક્તિસંગ્રહ આજની સ્થિતિમાં ન્યાં ન્યાં ઘૂંઘટને લીધે અનેક જાતની ગૂંઘામણ સ્ત્રીઓને સહેલી પડે છે ત્યાં સર્વત્ર સ્ત્રી અને પુરુષોને દીવાદાંડી-રૂપ થઈ પડે તેમ છે. તેથી અત્રે એ મૂળ સૂક્તિઓનો લાવ ગુજરાતીમાં આપવામાં આવ્યો છે. લલિતવિસ્તર અધ્યાય ૧૨ પૃ. ૧૭૬-૧૮૨ ઉપર આવેલ એ સૂક્તિઓને કોઈ શક્તિસાળી કવિલગિની ગૂજરાતીમાં હૃદયપૂર્વક કરશે તો તે એક ગેય કાવ્ય બની રહેશે અને જો કોઈ યોગ્ય વ્યક્તિ એને સંવાદ-શૈલીએ ગેય નાટ્યનું રૂપ આપશે તો તો એ ચમત્કારી અસર ઉપજાવશે. એ ઉક્તિઓ આ રહી :

“આર્યજન કપલાનું આવરણ ન હોય તોય જતાં-આવતાં, બિડતાં-એસતાં બધે જ ઝોલી નીકળે છે.

“ જેવી રીતે બુદ્ધબુદ્ધ રૂપથી અને સ્વરૂપી શોભે છે તેવી રીતે આર્ય-જન પડદા વિના પણ, બોલે કે મૌન રહે તોય, શોભે છે.

“ આર્ય હોય તે નિર્વસ્ત્ર હોય કે કુશ-ચીવરધારી હોય, અગર બ્રહ્મ વસ્ત્રધારી કે દુર્બળ શરીરધારી હોય, છતાં તે ગુણવાન હોવાથી પોતાના તેજથી જ શોભી ઊઠે છે.

“ જેના મનમાં કોઈપાપ નથી તે આર્ય ગમે તે સ્થિતિમાં શોભી ઊઠે છે. તેથી બલદું મલિનવૃત્તિવાળો અનાર્ય પુષ્કળ આભૂષણો ધરાવતો હોય તોય નથી શોભતો.

“ જેનું મન પથ્થર જેવું કઠણ છે અને જેના હૃદયમાં પાપ ભર્યું છે છતાં વાણીમાં માધુર્ય છે તેવાઓ અમૃત છાંટેલ પણ ઝેરથી ભરેલ ઘડાની પેઠે બધાને માટે હંમેશાં અદર્શનીય છે.

“ જે આર્યો દરેકના પ્રત્યે બાળકની પેઠે નિર્દોષ અને સૌમ્યવૃત્તિવાળા છે તેમ જ બધાને માટે તીર્થની પેઠે સેવનીય છે, તેવા આર્યોનું દર્શન હૃદી અને દૂધથી ભરેલા ઘડાની પેઠે સુમંગળ લેખાય છે.

“ જેઓમાં પાપવૃત્તિ નથી અને જેઓ પુણ્યવૃત્તિથી શોભે છે તેવાઓનું દર્શન સુમંગળ છે અને સફળ પણ છે.

“ જેઓ શરીર, વચન અને ધન્દિઓમાં સંયત છે અને પ્રસન્ન મનવાળા છે તેવાઓ માટે મોઢું ઢાંકવું કે પડદો કરવો નકામો છે.

“ જેઓનું મન નિરંકુશ કે સ્વચ્છંદી છે, જેને લાજ કે શરમ નથી અને જેનામાં ઉપર કલા તેવા ગુણો કે સત્યભાષિતા નથી તેવાઓ જો ઢગલા-બંધ વસ્ત્રોથી પોતાની જાતને ઢાંકે તોય ખરી રીતે તે પોતાના દોષોને જ ઢાંકે છે. અર્થાત્ તેઓ શરીરે સવસ્ત્ર છતાં દુનિયામાં નમ્રશિરોમણિ નાગડાઓના જેવા જ વિચરે છે.

“ જે આર્યનારી ધન્દિય અને મનથી સંયત છે તેમ જ જે સ્વપતિમાં સંતુષ્ટ હોઈ બીજા કોઈ પુરુષનો વિચાર સુધ્ધાં કરતી નથી તેવી આર્યા, સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશની પેઠે, પોતાના રૂપને ઢાંકતી નથી. તેને માટે મોઢું ઢાંકવું, લાજ કાઢવી એ નિર્રર્થક છે.

“ વળી, બીજાનું મન સમજી શકનાર ઋષિ-મહાત્માઓ અને દેવગણો મારું હૃદય તેમ જ મારું શીલ જાણે છે. તો પછી મુખનું અવગુંઠન મને શું કરવાનું છે? હું જેવી છું તેવી ઋષિઓ અને દેવોની નજરમાં દેખાઉં જ છું — પછી મુખાવગુંઠન હોય કે ન હોય.”

—ગૃહમાધુરી, જુલાઈ ૧૯૫૪.

હિંસાની એક આડકતરી પ્રતિષ્ઠા

[૧૦]

શ્રીયુત અંબાલાલ પુરાણીનો 'દક્ષિણ' વર્ષ ૨, અંક બીજામાં 'અહિંસા' એ મથાળા નીચે એક વિસ્તૃત લેખ પ્રસિદ્ધ થયો છે. આ આખો લેખ પ્રશ્નોત્તર રૂપમાં છે. કેટલાક પ્રશ્નોત્તરો તો એવા છે કે જેનું વિચારમાં નહોતું મહત્ત્વ છે, છતાં વિચારણીય કદી શકાય એવા મહત્ત્વના પ્રશ્નોત્તરો પણ ધણા છે. જોકે એ પ્રશ્નોત્તરો વિશે વિસ્તારથી ચર્ચા કરવી ઇષ્ટ છે, પણ મૂળે એ પ્રશ્નોત્તરો જ વિસ્તૃત છે અને તેની વિગતવાર ચર્ચા કરવા જતાં અતિવિસ્તાર થયા સિવાય રહે નહિ. વળી, ચર્ચામાં પ્રશ્નોત્તરો લેખકની ભાષામાં રજૂ કર્યા હોય તો જ વાંચનારને ખતે ખાતુનો કાંઈક ખ્યાલ આવી શકે અને તે ઉપર પોતાનો વિચાર બાંધી શકે. આ બધું કરવા જતાં જ અતિવિસ્તાર થાય તેને મર્યાદિત કહવું કાંઈ પણ સામયિક પત્ર એક જ અંકમાં ભાગ્યે જ જામી શકે અને ખંડશઃ છપાતાં સામાન્ય વાચનારના વિચારપ્રવાહ પણ અંકિત જેવો બની જવાનો ભય છે. તેથી પ્રસ્તુત ચર્ચામાં શ્રીયુત પુરાણીના ખાસ મુદ્દાઓને સ્પર્શી વિચાર કરવો ઉચિત છે.

શ્રી. પુરાણી ગુજરાતી છે અને સુશિક્ષિત પણ છે. મૂળે તે વ્યાયામ-નિષ્ણાત તરીકે ઘણાને જાણીતા હતા, પણ અનેક વર્ષો થયાં તેઓ શ્રી. અરવિંદની સાથેનાં વરેલા છે, અને પોંડેચેરી, શ્રી. અરવિંદ આશ્રમમાં રહે છે. અનેક વર્ષો પછી તેઓ ૧૯૪૮માં ગુજરાતમાં પહેલવહેલા આવેલા. હું પહેલાં કે પછી તેમને કદી મળ્યો નથી, પણ પ્રથમ તો તેમના લખાણ દ્વારા અને પછી કેટલાક મિત્રો દ્વારા તેમને વિશે પરોક્ષપણે કાંઈક જાણવા પામ્યો છું. મેં સૌથી પહેલાં શ્રી. અરવિંદના પૂર્ણયોગનું તેમણે ગુજરાતીમાં કરેલ ભાષાંતર સાંભળ્યું ત્યારે જ, જોકે હું એ ભાષાન્તરથી પરિવૃત્ત ન હતો છતાં, એવા ગંભીર અને દુર્ગ્ધ તત્ત્વચિંતનને ગુજરાતીમાં ઉતારવાના તેમના સાહસથી તેમના પ્રત્યે આકર્ષણો હતા. તેમને પ્રત્યક્ષ જાણનાર એવા વિશ્વસ્ત તેમ જ સદૃશ્ય વિદ્વાન મિત્રો દ્વારા ત્યારે મેં તેમની યૌવનસુક્ષ્મ અવળાના અને કર્મકસુક્ષ્મ કાર્યશીલતા વિશે સાંભળ્યું ત્યારે તેમના પ્રત્યે મારું આક-

ર્ષણુ ઓર વધુ. શ્રી. અરવિંદ જેવા યોગીન્દ્રના સમીપમાં લાંબો વખત સતત રહેવાની અને સાધનામાં લાગીદાર બનવાની તક એ પણ આકર્ષણનું જેવું તેવું નિમિત્ત નથી.

શ્રી. સુંદરમ્ તો મારા થોડાઘણા પરિચિત છે જ. તેમની શક્તિઓ વિશે મારો પ્રથમથી જ અતિ આદર રહ્યો છે. એટલે તેમના તંત્રીપદે સંપાદિત થતા ‘દક્ષિણા’ના લેખો અવારનવાર વાંચવા પ્રેરાઉં છું. છેલ્લે જ્યારે અહિંસા વિશેનો વિસ્તૃત લેખ વાંચ્યો ત્યારે હું અનેક રીતે વિચારમાં પડી ગયો.

યોગીન્દ્રની પરિચર્યામાં રહેનાર અને યોગસાધનામાં લાગ લેનાર પ્રૌઢ વ્યક્તિને હાથે સદા વિકાસ પામતા અને ઉત્તરોત્તર વધારે જિહ્વાપોહ માંગતા અહિંસા જેવા કાળજૂના સૂક્ષ્મ તત્ત્વ વિશે જે કાંઈ લખાયું હોય તે સાધારણ, તુચ્છ કે ઉપેક્ષાપાત્ર હોઈ ન શકે એ વિચારે એ લેખને હું અનેક વાર સાંભળી ગયો અને તે ઉપર યથાશક્તિ સ્વતંત્ર તેમ જ તટસ્થપણે મનન પણ કર્યું; પરંતુ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે શ્રીયુત પુરાણીની અહિંસા વિશેની ચર્ચા ધણે સ્થળે વિચાર, તર્ક અને સત્યથી વેગળી છે. કેટલીક વાર એમ લાગે કે આ સત્યલક્ષી તત્ત્વમીમાંસા નહિ, પણ એક પૂર્વગ્રહપ્રેરિત પીંજણ અને શબ્દચ્છળ માત્ર છે. વળી, આખા લેખનો ઝોક એમ સૂચવતો લાગે છે કે તેઓ અહિંસાની તટસ્થ અને મૂળગામી ચર્ચાને નિમિત્તે માત્ર ગાંધીજીની પદ્ધતિની સામે કાંઈ ને કાંઈ કહેવા બેઠા છે.

શ્રી. પુરાણી અહિંસાતત્ત્વને નથી માનતા એમ તો નથી જ. એમણે અહિંસાની ઉપયોગિતા સ્વીકારી છે અને અહિંસાની બ્યાખ્યા પણ કરી છે. છતાં તેમની પ્રશ્નોત્તરીમાં મધ્યસ્થાને બાણે ગાંધીજી જ ન હોય તેમ ગાંધીજીમાં ઉદ્ય પામેલી અને વિકસેલી અહિંસાનો વિચાર આવે છે તેમ જ તેમની અહિંસક પદ્ધતિનો પ્રશ્ન આવે છે ત્યારે શ્રી. પુરાણી માત્ર મનનું યોગસુલલ સમતોલપાણું જ નથી ગુમાવતા, પણ તેઓ જે પૂર્ણયોગની દિશાના પ્રવાસી છે અને જે પૂર્ણયોગની મહત્તા શ્રી. અરવિંદના તથા શ્રી. માતાજીના ધ્રુવ મંત્ર જેવા પ્રસન્ન અને ગંભીર લેખોમાં પ્રતિપાદિત થઈ છે તેને જ અન્યાય કરે છે. જ્યારે હું ફરીફરીને દક્ષિણાના પ્રથમ વર્ષના પ્રથમ અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા શ્રી. માતાજીનો ‘વિશ્વસંવાદની સ્થાપના’ અને શ્રી. અરવિંદના ‘અમારો આદર્શ’ તેમ જ ‘સ્પાંતર’, ‘નવું પ્રસ્થાન’ એ લેખો વાંચું છું તેમ જ પ્રથમ વર્ષના બીજા અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ શ્રી. અરવિંદનો ‘આદર્શો’ એ લેખ

હિંસાની એક આલેખિક પ્રતિષ્ઠા

વાંચું છું ત્યારે એ બંને અદ્વિતિઓની વિશાળ દૃષ્ટિ અને દરેક પક્ષને વાળખી રીતે તોળવાની તેમ જ દ્રઢ પાત્ર પક્ષને અન્યાય ન થાય તેવી રીતે ચર્ચા કરવાની સમતોલ શક્તિ પ્રત્યે કોણ આદરથી મસ્તક નમી પડે છે. એની જ સાથે ત્યારે હું શ્રી. પુરાણીના અહિંસા વિશેના દૃષ્ટિકોણને સરખાવું છું ત્યારે મને તદ્દન ચોખ્ખોચોખ્ખું એમ લાગે છે કે પુરાણી પોતાના ગુરુ શ્રી. અરવિંદ અને શ્રી. માતાજીના વિચાર અને ધ્યેયને જ જોખમાવી રહ્યા છે. 'આદર્શો' નામના લેખમાં શ્રી અરવિંદે કહ્યું છે તે પોતાને વિશે કહેવું જાય પડે છે એ શ્રી. પુરાણી અનર્થમાં થઈ વિચારી બુદ્ધિ નો તેઓ ભાગ્યે જ સત્યને અન્યાય કરશે. શ્રી. અરવિંદ કહે છે : 'એવો પ્રચારક પેલા અપ્રજ વ્યવહાર માણસની દ્રષ્ટિનો જ છે. પેલા આદર્શ કે ભાવનાનો તે સાચો સ્વામી નથી હોતો, પણ તેનો શુભામ હોય છે. દ્રઢ જોખની પકડમાં તે આવી ગયેલો હોય છે. એ ભાવના તેનું ધંધલતો હોય છે. એની ઈચ્છાશક્તિ તે ભાવનાને આધીન થઈ ગયેલી હોય છે. એ ભાવનાનો સાચો પ્રકાશ તેને મળેલો નથી હોતો' (પૃ. ૬૬). આ સ્થળે હું દરેક વિન્યાસને ઉપર મૂક્યેલા લેખો ફરી ફરી સમજાવવાંકે વાંચી જવા લક્ષ્યામણ કરું છું. જે એ લેખો વાંચી શ્રી. પુરાણીની અહિંસા વિશેની ચર્ચા વાંચશે તેને માટે કથન વળદવાળું છે કે નહિ તેની જાનરી થયા વિના નહિ રહે.

'દ્રઢ એક ભાઈ, જે શ્રી. અરવિંદશ્રમમાં રહેતા હશે અને પછી અમદાવાદ જઈને પોતાના કામમાં પડ્યા હશે, તેમને સંબોધી શ્રી. પુરાણીએ પોતે જ એક લાંબો પત્ર લખેલ છે, જે ખરી રીતે એક સુસંગઠ લેખ છે. એ પત્ર પ્રથમ વર્ષના ત્રીજા અંકમાં 'કર્મ' અને 'કર્મયોગ' એ મથાળા નીચે છપાયેલો છે. શ્રી. પુરાણીનો આ પત્ર અને તેમનો અહિંસા વિશેનો દૃષ્ટિકોણ બંને સરખાવું છું ત્યારે મારી સમજમાં જ એ નથી આવતું કે તેઓ અમદાવાદવાળા પોતાના પરિચિત સાધક મિત્રને જે સલાહ ગંભીરપણે આપી રહ્યા છે તે જ સલાહને વ્યાપક રીતે આપમેળે જીવનમાં ઉતારનાર ગાંધીજીના અહિંસક કર્મયોગને તેઓ શા માટે અવગણતા હશે? શ્રી. પુરાણી સ્પષ્ટ લખે છે : 'જે કામ લીધું હોય, યા તો પ્રકૃતિની યોજનામાં જે આપણે રોકાઈ છીએ, અને જેના પ્રત્યે આપણે અંતરાત્મા વિરોધ કે પ્રતિ-કરવાનું આવ્યું હોય, અને જેના પ્રત્યે આપણે અંતરાત્મા વિરોધ કે પ્રતિ-રોધ કરતો ન હોય તો તે કામ કરવામાં આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિને દ્રઢ જાતનો બાધ આવતો નથી, એ વાત ઘણા લોકો સમજતા નથી.' (પૃ. ૧૫૮). આ સ્થળે હું અત્યંત વિનમ્રભાવે શ્રી. પુરાણીને પૂછવા ઇચ્છું.

છું કે તેમ કર્મયોગ માટે જે વિધાન કર્યું છે તે વિધાનને વધારે વ્યાપક રૂપમાં અને સ્વયંભૂ સ્ફૂર્તિથી ગાંધીજીએ અમલમાં મૂક્યું અને તેની દુનિયાના બધા જ ભાગોમાં ઝાંચેવતે અંશે ઊંડી અસર થઈ. શું એ જ ગાંધીજીના કર્મયોગની ખામી છે ? શ્રી. પુરાણીની દૃષ્ટિએ એમ હોવાનો સંભવ છે કે શ્રી. અરવિંદની આધ્યાત્મિકતા ગાંધીજીની આધ્યાત્મિકતા કરતાં ઘણી જ ઉન્નત છે, એની સરખામણીમાં ગાંધીજીની આધ્યાત્મિકતા હોય તો એ બહુ સાધારણ કોટિની છે. તેમની આ માન્યતા હોય તો તે સામે મારે કશું જ કહેવાનું નથી. હું જે કહેવા ઇચ્છું છું તે તો એટલું જ છે કે ગાંધીજીમાં પ્રકટેલું નૂર, પછી એને નામ આધ્યાત્મિક આપો કે વ્યાવહારિક, પણ તે નૂર અને તેણે સ્થાપેલા માર્ગો શ્રી. માતાજીના વિશ્વસંવાદને મૂર્ત કરતા હોય તેવા છે. આ બધું આખી દુનિયાના ઊંડામાં ઊંડા વિચારકોને તો દીવા જેવું દેખાય છે. શું મારા જેવાએ આ બધા તટસ્થ અને સૂક્ષ્મ વિચારકો કરતાં શ્રી. પુરાણીનું દૃષ્ટિબિન્દુ વધારે તટસ્થ અને સારગ્રાહી સમજવું ? મન ના પાડે છે.

આટલી પ્રસ્તાવના પછી પુરાણીએ ચર્ચેલ મુદ્દાઓમાંથી થોડાક તારવી મારી પોતાની ભાષામાં અહીં રજૂ કરી તેની સમીક્ષા કરવા હું ધારું છું. તે મુદ્દા આ રહ્યા—

(૧) શુદ્ધ આદર્શ તેમ જ વ્યવહારની દૃષ્ટિએ અહિંસા વિશે વિચાર.

(૨) આધ્યાત્મિક સત્ય લેખે તેમ જ જીવનોપયોગી સત્ય લેખે અહિંસાનો વિચાર.

(૩) આત્મરક્ષા તેમ જ ધર્મ, ન્યાયની સ્થાપના જેવા સારા હેતુ માટે ગ્રામીનોએ શસ્ત્રયુદ્ધનો માર્ગ સ્વીકારેલો તેની, તે જ હેતુ માટે વપરાતી અહિંસક પદ્ધતિ સાથે સરખામણી.

પહેલા મુદ્દામાં શુદ્ધ આદર્શની દૃષ્ટિએ અહિંસાની અશક્યતા બતાવતાં પુરાણીની દલીલ એ છે કે જીવન જીવવું હોય તો બીજાનું જીવન પોતામાં સમાવ્યા સિવાય તે જિવાતું જ નથી. જીવો જીવસ્ય મક્ષણ કે મોટું માછલું નાના માછલાને ગળે એ કહેવત જીવનનો સિદ્ધાંત જ રજૂ કરે છે. ખાવાપીવા, બેસવા આદિમાં થતી ઝોછામાં ઝોછી હિંસા કે શાકાહાર જેવા તદ્દન સાદ્ધ જોરાકમાં થતી અતિ અદ્ય હિંસા પણ ખરી રીતે હિંસા જ છે. શુદ્ધ આદર્શની દૃષ્ટિએ ઝોછી કે વત્તી, નાની કે મોટી હિંસામાં ફેર પડતો જ નથી. તેથી

તેઓ કહે છે કે શુદ્ધ આદર્શની દૃષ્ટિએ અહિંસા શક્ય જ નથી. સારખાદ તેઓ વ્યવહારુ રીતે અહિંસાની શક્યાશક્યતા વિશે વિચાર કરતાં પ્રતિપાદન કરે છે કે વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ પણ અત્યારે અહિંસા શક્ય નથી. તેઓની દલીલ એ છે કે જો એક માણસ પણ સંપૂર્ણ અહિંસા આચરી શકતો નથી તો આખી પ્રજા કે આખા સમાજ પાસે અહિંસાના પાલનની આશા રાખવી એ તો આખા સમાજ પાસેથી શકીદી આચરવાની આશા રાખવા બરાબર છે, કે જો કરી શક્ય નથી.

શ્રી. પુરાણોની વિચારપદ્ધતિનો મોટામાં મોટો અને તરત જ નજરે ચડે એવો દોષ એ છે કે તેઓ ગાંધીજીની અહિંસક કાર્યપદ્ધતિની અપૂર્ણતા અને વ્યવહારુતા યતાવયાની એકમાત્ર નેમથી જ વિચાર કરવા બેસા છે. તેથી તેઓ શુદ્ધ આદર્શ અને વ્યવહારુ દૃષ્ટિ એવા બે વિદરૂપો માત્ર ખંડનદૃષ્ટિએ જોના કરે છે. માત્ર ખંડનદૃષ્ટિથી જોના કરવામાં આવતા વિદરૂપો, તક અને દર્શનશાસ્ત્રમાં શુદ્ધવાદ કે અર્થર્થવાદ તરીકે જાણીતા છે, કારણ કે એવા વિદરૂપો જોના કરી જેન જેન પ્રકારેણુ સામા પક્ષનું ખંડન કરવું એમાં ખુદી રીતે સત્યની અવગણના દોષ છે. પુરાણી પોતાની આખી ચર્ચા દરમ્યાન શુદ્ધવાદ કે અર્થર્થવાદના બોગ બન્યા છે. તેઓ ખંડનદૃષ્ટિના એકપક્ષી વલેણુમાં પોતાના શુરુ શ્રી. અરવિંદનું વિધાન જ ભૂલી જાય છે. શ્રી. અરવિંદે પોતે જ કહ્યું છે કે પૂર્ણ આદર્શ દમ્ભેશા અસિદ્ધ જ રહે છે, છતાં એની પ્રેરણા જ વ્યવહારુ અમલમાં પ્રાણદાયી નીવડે છે અને વ્યવહારમાં ઉત્તરોત્તર માણસને આગળ વધારે છે. ગાંધીજી પણ અહિંસા વિશે ખીજું શું કહેતા અને માનતા ? તેઓએ અનેક વાર ફરીફરીને કહ્યું છે કે પૂર્ણ અહિંસા તો પરમેશ્વરમાં જ સંભવે, પણ માણસના ધર્મ એ છે કે એની દિશામાં પોતાથી જનવું બધું જ પ્રામાણિકપણે કરી છૂટે. એમ કરનાર જ કાંઈક ને કાંઈક આદર્શની નજીક જતો જાય છે. ગાંધીજી પોતે જ પોતાની અહિંસક પદ્ધતિને અહિંસાના શુદ્ધ આદર્શને સંપૂર્ણપણે અમલમાં મૂકનાર તરીકે નથી ઓળખાવતા, તો પછી એ પદ્ધતિને એ દૃષ્ટિએ વગોવવી તે બેહદું નહિ તો શું છે ? વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ પણ દ્રાઈ એક વ્યક્તિ પાસેથી યા આખા સમાજ પાસેથી ગાંધીજીએ સંપૂર્ણ અહિંસા-પાલનની આશા રાખી જ નથી. તેઓ પોતે પણ પોતાને સંપૂર્ણપણે અહિંસાના આચરનાર તરીકે ઓળખાવતા નહિ. એવી સ્થિતિમાં સંપૂર્ણપણે વ્યક્તિ કે સમાજ અહિંસા આચરી ન શકે એમ યતાવી વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ પણ અહિંસક પદ્ધતિની ખામી યતાવવી એ નયું અજ્ઞાન છે.

પ્રકૃતિના બંધારણમાં જ હિંસાને સ્થાન છે એમ કહી પુરાણી હિંસા વિના જીવનને અશક્ય બતાવે છે, તે પણ હિંસા કે અહિંસાના અર્થનો વિપર્યાસ કરવા બરાબર છે. અહિંસાને સિદ્ધ કરનાર સંતો પ્રકૃતિના બંધારણની વાત બરાબર બાણતા, તેથી જ તેમણે પ્રકૃતિના તંત્રમાં રહેનાર દરેકને માટે એટલું જ સૂચવ્યું છે કે માણસ પોતાના પ્રત્યે બીજાની પાસેથી જે અને જેવા વ્યવહારની આશા રાખે તે અને તેવો જ વ્યવહાર તેણે બીજા પ્રત્યે આચરવો. આવી આત્મોપમ્યની સાચી ભાવનાને પ્રામાણિકપણે અમલમાં મૂકવી અને ઉત્તરેત્તર વિકસાવવી તે જ વાસ્તવિક અહિંસા છે. સંતોએ અહિંસાના અનુભવેલ અને બતાવેલ આ સ્વરૂપમાં ઓછા કે વધારા, નાના કે મોટા જીવોના નાશ ઉપર ઓછીવત્તી કે નાનીમોટી હિંસાની ગણતરીને સ્થાન નથી. અહિંસાના ઉપર સૂચવેલા સ્વરૂપમાં બીજા પ્રાણી પ્રત્યે સમદષ્ટિ કેળવવી એ એક જ વસ્તુ મુખ્યપણે સમાયેલી છે. સમદષ્ટિ દ્વારા જ પ્રકૃતિના આસુરી બંધારણમાંથી 'વી' સ્વરૂપ તરફ આગળ વધાય છે, એ ગીતામાં ઠેર ઠેર કહ્યું છે. એટલે પોતાના અને બીજાના વચ્ચે વિષમદષ્ટિમૂલક વ્યવહાર તે હિંસા અને સમદષ્ટિમૂલક વ્યવહાર તે અહિંસા, આ વસ્તુ સર્વમાન્ય છે. કોઈ પણ પ્રાણીનો દેખીતો નાશ ન થતો હોય ત્યારે પણ હિંસા સંભવે અને ધણીવાર દેખીતો નાશ થતો હોય છતાં તેમાં હિંસા ન પણ હોય. આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવા છતાં માત્ર પ્રાણીવધ કે જીવનાશને જ હિંસા માની જીવન જીવવામાં અહિંસાની અશક્યતા બતાવવી એ તો 'વી' પ્રકૃતિનો અગર તે તરફ પ્રયાણ કરવાનો ઇન્કાર કરવા બરાબર છે.

બીજા મુદ્દાના સંબંધમાં આધ્યાત્મિક સત્ય તરીકે 'અહિંસા'નું જે મૂલ્યાંકન પુરાણીએ કર્યું છે તે સાચું છે. તેઓ કહે છે કે, 'આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને માટે અહિંસાનું આચરણ કરનાર માણસ એક એવી ચેતનાવસ્થાને પહોંચવા માગે છે, જેમાં સર્વ પ્રકારનાં પ્રેરક અને ઉત્તેજક કારણોની વચ્ચે પણ પોતે શાંત અને અહિંસામય રહી શકે. એની દૃષ્ટિએ અંતરની અહિંસાવાળી સ્થિતિ જાળવવી એ જ મુખ્ય ધ્યેય છે. અંતરની અહિંસામય સ્થિતિનો જરા પણ ભંગ ન થાય એ એને મન આતિ આવશ્યક છે. અહિંસાના પાલનથી કોઈ બાહ્ય પરિણામો આવે છે કે નહિ એ બાબત એને મન ગૌણ હોય છે.' આધ્યાત્મિક સત્ય લેખે ગાંધીજીમાં અહિંસા સિદ્ધ થઈ હતી કે નહિ તેની સાબિતી અનેક પ્રસંગે મળી ચૂકી છે. અને તેમના ગમે તેવા વિશેષીએ પણ એ વાત સ્વીકારી છે કે ગાંધીજી પ્રયત્નમાં પ્રયત્ન ઉત્તેજક

સંતોગો વચ્ચે પણ અક્ષોભ્ય રહી શકતા. એટલે જે વિચાર કરવાનો રહે છે તે તો એટલો જ કે તેવો માણસ અહિંસાના યાત્ર પરિણામની દરકાર રાખે કે નહિ ? હું ધારું છું કે, કોઈ પણ સમજદાર એ સ્વીકાર્યો વિના નહિ રહે કે, જેના જીવનમાં સ્વયંશુષ્કે જ અહિંસા ઉદય પામી હોય અને જેણે એ જ આધ્યાત્મિક જગતે આધારે સામાજિક જીવનમાં ક્રાંતિ કરે એવી પદ્ધતિઓ અપનાવે કરી હોય તેવો માણસ જવાબનાં પરિણામોથી તટસ્થ રહી શકે જ નહિ. ઊલટું, તેવો માણસ સતત જગરૂક હોવાથી પોતાની પદ્ધતિ કેટલે અંશે કાર્યસાધક થાય છે અને કેટલે અંશે નથી થતી, ક્યાં અને ક્યારે એના પ્રયોગની રીતમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર છે ઇત્યાદિ વિશે વધારે કાળજી વાળો હોય છે. તેમ જનાં એ તટસ્થ એટલા જ અર્થમાં હોય છે કે ધારેલ પરિણામ આવવાથી કે ન આવવાથી તે પોતાનું સમત્વ બેશ પણ ગુમાવતો નથી, આધ્યાત્મિક ચેતનાની ઉચ્ચ ભૂમિથી તે સહેજે પણ નીચે ઊતરતો નથી. ખરી રીતે તો આધ્યાત્મિક અહિંસા સિદ્ધ થઈ છે કે નહિ તેની કસોટી જ જીવનનાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં ક્ષેત્રોમાં તેના પ્રયોગ ઉપરથી અને તેમાં કદી દાર ન માનવાની રૂતિ ઉપરથી જ થાય છે. આપણા જેવા સાધારણ માણસો જે અહિંસાનાં યાત્ર પરિણામો પ્રત્યે મુખ્ય દૃષ્ટિ ધરાવે તો તેથી એટલું જ સિદ્ધ થાય છે કે આપણા જેવાએ હજી અંતર્મુખ થઈ વાસ્તવિક રીતે અહિંસા સાધવાની રહે છે. કસોટીમાં દેખાતી નિષ્ફળતા એ કાંઈ સહશુણો વિકસાવવાની અયોગ્યતાનું છેલ્લું પ્રમાણપત્ર નથી, પણ એ તો એ દિશામાં વધારે સાવધાન થવાની એક મૂલ્યના માત્ર છે. જે વસ્તુ એક વ્યક્તિમાં આધ્યાત્મિક સત્ય લેખે ઓછેવત્તે અંશે સિદ્ધ થઈ હોય તે સામૂહિક જીવનમાં પ્રગટ થયા સિવાય રહી શકે જ નહિ. ફેર એટલો છે કે સામૂહિક જીવનમાં એનું પ્રક્ટીકરણ પ્રમાણમાં મંદગતિએ દેખા દે છે.

ત્રીજા મુદ્દામાં પુરાણીનો ભાર એ વસ્તુ પર છે કે આત્મરક્ષા કે ધર્મરક્ષા જેવા હેતુઓસર પ્રાચીન કાળથી ક્ષત્રિયો શસ્ત્ર વાપરતા આવ્યા છે અને તેથી શસ્ત્રહિંસાની પદ્ધતિ એ જ ગીતાકથિત આર્યમાર્ગ છે. એના સ્થાનમાં અશસ્ત્રપ્રતિકાર કે અહિંસામૂલક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો એ આર્યક્ષત્રિયત્વની ભાવનાનો નાશ કરવા જેવું છે. પુરાણીની આ માન્યતા મૂળે જ મિથ્યા પૂર્વગ્રહ ઉપર બંધાયેલી છે. ‘કર્મ અને કર્મયોગ’ નામક પોતાના જ લેખમાં પુરાણી પોતાના મિત્રને સંબોધીને કહે છે કે ગીતાનો યોગ જ્યાં પૂરો થાય છે ત્યાંથી જ શ્રી. અરવિંદના નવીન યોગની શરૂઆત થાય છે. આનો અર્થ

એ થયો કે ગીતાકારના સમય સુધીમાં આર્ય માનસે અને આર્ય પ્રજાએ જે પ્રગતિ કરી હતી તે છેવટની ન હતી. તેથી જ એક આર્ય પુરુષ એવો પ્રકટયો કે જેણે પોતાના પૂર્વજોએ પ્રારંભેલ માર્ગમાં ઘણી મોટી ફાળ ભરી. જો યોગની બાબતમાં આ વસ્તુ સાચી હોય તો ક્ષત્રિયત્વની ભાવનાની બાબતમાં એ વાત શાને વિસારવી જોઈએ ? આર્ય ક્ષત્રિયત્વની ભાવનાનો ગીતાએ પ્રતિપાદેલ સિદ્ધાંત મૂળે તો એટલો જ છે કે આત્મરક્ષા કે સામાજિક સહગુણો કે અન્ય પ્રકારના ન્યાય માટે તેજસ્વી અને સમજદાર માણસોએ જનને જોખમે પણ બધું જ કરી છૂટવું. જ્યાં લગી શસ્ત્ર ધર્મવીરોને શસ્ત્રનો માર્ગ જણાતો હતો ત્યાં લગી તેઓએ તે આચર્યો. હવે બીજા કોઈ પુરુષમાં આર્ય ક્ષત્રિયત્વની ભાવના અન્ય રૂપે પ્રકટ ન જ થઈ શકે અથવા ન જ થવી જોઈએ એવું તો કાંઈ ગીતાએ કહ્યું નથી. ગાંધીજીએ તો આર્ય ક્ષત્રિયત્વની ભાવનાને જ એક નવો આકાર આપ્યો છે. એમણે શૌર્ય, નિર્ભયતા વગેરે બધા જ ક્ષત્રિયયોગ્ય સહગુણોને વિકસાવવા ઉપર વધારેમાં વધારે ભાર આપી. પોતાના જીવન દ્વારા એ બતાવી આવ્યું છે કે જન્મથી ક્ષત્રિય ન લેખાતો એવો માનવી પણ ક્ષત્રિય-મૂર્ધન્ય થઈ શકે છે અને તે પણ શસ્ત્ર ઉઠાવ્યા વિના કે વિરોધીનું ગળું કાપ્યા વિના. એટલે પુરાણીની જ ભાષામાં કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે ગીતાએ પ્રતિપાદેલ શસ્ત્રધારીનું ક્ષત્રિયત્વ પૂર્ણ થયું અને ગાંધીજીનું અહિંસક ક્ષત્રિયત્વ નવે રૂપે અવતર્યું. આર્ય પ્રજામાં કાંઈ પણ આર્યત્વ જેવી વિશેષતા હોય તો તે ગાંધીજીએ સિદ્ધ કરી બતાવી છે. એટલે આ બાબતમાં પુરાણીએ આર્ય ક્ષત્રિયધર્મના નાશથી ડરવાની જરૂર નથી.

આત્મા નિત્ય કૂટસ્થ હોઈ હણ્યો હણાતો નથી અને દેહ તો વિનશ્વર જ છે એ ગીતાના કથનનો આશ્રય લઈ પુરાણીએ તેનો ભારે દુરુપયોગ કર્યો છે. તેઓ કહે છે, ‘હિંસાથી આત્મા તો નાશ પામતો નથી. શરીરની હિંસાને એટલું બધું મહત્ત્વ આપવું એ પણ એક લેખે અતિશયોક્તિભરેલું લાગે છે.’ ગીતાનું એ મંતવ્ય તાત્ત્વિક રૂપે ખોટું નથી, પણ તેનો ઉપયોગ કયા હેતુસરે કયાં અને કેવી રીતે કરવો એ જ પ્રશ્ન છે. પુરાણીનું કથન વાચકમાં અહિંસા-વૃત્તિને ઉત્તેજવા કરતાં હિંસાવૃત્તિને વધારે ઉત્તેજે એવું છે. સાધારણ રીતે મનુષ્યમાત્રમાં હિંસાનો-બીજનો ભોગ લેવાનો-સંસ્કાર જોડેલો પ્રબળ હોય છે તેટલો બીજ માટે ધસાવાનો સંસ્કાર પ્રબળ નથી હોતો. એટલે પુરાણીનું વિધાન વાંચનાર સામાન્ય માણસ એમ જ માનવા પ્રેરાય કે આત્મા તો

હણતો નથી અને દેદ નો આપણે ન મારીએ તોય મર્યા વિના રહેવાનો નથી. તેથી ન્યાયે આપણી પ્રવૃત્તિથી ખીજતો દેદ નાશ પામે કે ધસાય ત્યારે તેમાં આપણે કશું નવું ઉમેરતા નથી. આવી સમજણ છેવટે કૂરતામાં જ પરિણામ પામે. ગીતાનું ઉક્ત ક્યન એ જ અર્થમાં સાચું છે કે ઉચ્ચ ધ્યેય સાધવા કે સારું કામ કરવામાં અવ્યયો ન કરવું, દેહરખું ન થવું. ગમે તેટલું ધસાવું પરંતુ તોય પોતાની જાતને ધરીને પણ અક્તિ તેમ જ સમાજને કોયે હાનિવામાં પાછી પાતી ન કરવી. ગાંધીજીએ ગીતાનો એ અર્થ જીવનમાં જીવી જતાઓ છે, ને તેને જ જળે અત્યાર લગી નહિ ખેડાયેલાં એવાં રાજકીય, સામાજિક વગેરે અનેક ક્ષેત્રોમાં પણ તેમણે નવી અહિંસક પદ્ધતિનું દર્શન કરાવ્યું છે. ગાંધીજીએ જીવી જતાવેલ અને સૌને ક્ષેમકર થાય એવા ગીતાનો સવજો અર્થ છોડી કાળજીના રૂઢિગત અર્થનો આશ્રય લેવામાં પુરાણીને શું નવું રહ્યું જતાવવાનું છે. એ જ સમજમાં કિનરનું નથી.

પુરાણી પોતાના લેખમાં એક સ્થળે કહે છે કે નાઝીવાદનો નાશ કરવા હોય તો કેટલાક નાઝીઓને માર્યા વિના તે ન જાને. આ સ્થળે કોઈ પુરાણીને એમ પૂછી શકે કે મૂડીવાદી અમેરિકા સામ્યવાદનો ઉચ્છેદ કરવા માગે તો શું તેણે કેટલાક સામ્યવાદીઓને હાર કરવા? એ જ રીતે સામ્યવાદી રશિયા મૂડીવાદનો મૂળોચ્છેદ કરવા હજી તો શું તેણે કેટલાક સમર્થ મૂડીવાદીઓને મારવા? જો આ વસ્તુ પુરાણીને કરવા જેવી દેખાય તો પછી નાઝીવાદીઓના નાશની ગઈ ગુજરી વાત ભૂલી જઈ અત્યારે મૂડીવાદ અને સામ્યવાદ વચ્ચે જે સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે તેના ઇલાજ લેખે તેમણે મૂડીવાદીઓ અને સામ્યવાદીઓના પરસ્પર નાશનો સંહારક માર્ગ જ સૂચવવો જોઈતો હતો, કેમ કે તેમના મતે કોઈ પણ સિદ્ધાંતની સ્થાપના તેના કેટલાક વિરોધીઓના નાશ વિના શક્ય જ નથી. એટલે પુરાણીની ગણતરી પ્રમાણે જગતના સંવાદી તંત્ર માટે સુદોષપશુંદ ન્યાય જ મહત્વનો છે એમ કહ્યું.

પુરાણીના લેખનો મુખ્ય ઝોક હિંસક વૃત્તિની અનિવાર્યતા તેમ જ તેના લાભો સૂચવી વિરોધીઓ સામે શસ્ત્ર ઉગામવાની વૃત્તિને ઉત્તેજન આપવાનો છે. તેથી જ તેઓ અહિંસાના અમલથી સિદ્ધ થયેલા લાભોને કાં તો ધ્યાનમાં જ નથી લેતા અને કાં તો તેને હળવામાં હળવી રીતે રજૂ કરે છે. તેથી બિલકુલ, અહિંસાના અમલ દરમ્યાન એક યા ખીજે કારણે અનિષ્ટ જન્મ્યું

હોય અગર તો કોઈએ અહિંસાના આચરણમાં દંભ સેવ્યો હોય એ બીજા બાબુને વધારેમાં વધારે અસરકારક રીતે રજૂ કરે છે. રજૂઆતની આવી વિકૃત મનોદશા વખતે પુરાણી એક સાદું સત્ય ભૂલી જાય છે કે ખેતરનો કોઈ પણ પાક ચાર યા ધાસ વિના એકલું અનાજ પેદા કરી શકે નહિ. હું અંતમાં પુરાણીને એટલું વાંનવીશ કે તેમને પ્રભુના રુદ્રરૂપની કે લોકક્ષયકારી કાળરૂપની પણ ઉપાસના કરવી હોય તો તે માટેનો માર્ગ જાહેર કાર્યક્ષેત્રમાં આવી પોતાની માન્યતા અજમાવવી એ જ છે, નહિ કે પાછળ રહી પરિણામશૂન્ય બુદ્ધિભેદ ઉત્પન્ન કરવો તે.

—પ્રમુદ્ધ જીવન, ૧૫ જૂન ૧૯૪૯.

આરિતક અને નારિતક શબ્દની મીમાંસા

[૧૧]

આહુ જૂના વખતમાં, જ્યારે આર્ય ઋષિઓએ પુનર્જન્મની શોધ કરી હોય, પુનર્જન્મના વિચાર સાથે જ તેમને કર્મના નિયમો અને આ લોક તેમ જ પરલોકની કલ્પના પણ આવી. કર્મતત્ત્વ, દાદલોક અને પરલોક એટલું તો પુનર્જન્મ સાથે સંકળાયેલું છે જ. આ વસ્તુ એકદમ સીધીસીધી અને સૌને સંદેશાદિથી ગમે કિતરે તેવી તો નથી જ, એટલે હંમેશાં અને વિશેષે ઓછાવનો મતબદ્ધ રહે છે. તે જૂના જમાનામાં પણ એક નાનો કે મોટો એવો વર્ગ હતો કે જે પુનર્જન્મ અને કર્મચક્ર વગેરે માનવા તદ્દન તૈયાર ન હતો, અને પુનર્જન્મવાદીઓ સાથે વખતે અ્યાં પણ કરતો. તે વખતે પુનર્જન્મશોધક અને પુનર્જન્મવાદી ઋષિઓએ પોતાના મંતવ્યને ન માનનાર પુનર્જન્મવિરોધી સામા પક્ષને નારિતક કહી ઓળખાવ્યાં, અને પોતાના પક્ષને આરિતક તરીકે જણાવ્યો. આ શાન્ત અને વિદ્વાન ઋષિઓએ જ્યારે પોતાના પક્ષને આરિતક કહ્યો હોય એનો અર્થ એટલો જ હતો કે અમે પુનર્જન્મ, કર્મતત્ત્વ નથી માનતો તેને માત્ર અમારા પક્ષથી લિન્ન પક્ષ તરીકે ઓળખાવવા 'ન' શબ્દ ઉમેરી નારિતક કહીએ છીએ. એ સમલાવી ઋષિઓ તે વખતે આરિતક અને નારિતક એ બે શબ્દ માત્ર અમુક પ્રકારના બે લિન્ન પક્ષોને સૂચવવા માટે જ વાપરતા; તે સિવાય એથી વધારે એ શબ્દના વાપરની પાછળ કંઈ અર્થ ન હતો. આ શબ્દો ખૂબ ગમ્યા અને સૌને અનુકૂળ થઈ પડ્યા. વખત જતાં વળી ઈશ્વરની માન્યતાનો પ્રશ્ન આવ્યો. ઈશ્વર છે અને તે જગતનો કર્તા પણ છે એમ માનનાર એક પક્ષ હતો. બીજો પક્ષ કહેતો કે સ્વતંત્ર અલગ ઈશ્વર જેવું તત્ત્વ નથી અને હોય તોપણ તેને જગતના સર્જન સાથે કંઈ સંબંધ નથી. આ બે લિન્ન પક્ષો અને તેની અનેક શાખાઓ અસ્તિત્વમાં આવી હોય પેલા આરિતક અને નારિતક શબ્દ, જે એક વખતે માત્ર પુનર્જન્મ-વાદી અને પુનર્જન્મ-વિરોધી પક્ષ પૂરતા જ હતા, તે બન્ને શબ્દો ઈશ્વરવાદી અને ઈશ્વર-વિરોધી એ બે પક્ષ માટે પણ વપરાવા લાગ્યા. આ રીતે આરિતક અને નારિતક શબ્દના અર્થનું ક્ષેત્ર પુનર્જન્મના અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વથી વધારે વિસ્તૃત ઈશ્વરના અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ સુધી ગયું. હવે પુન-

જન્મ માનનાર વર્ગમાં પણ ઈશ્વરને માનનાર અને ન માનનાર બે પક્ષો પડી ગયા હતા, એટલે પોતાને આસ્તિક તરીકે ઓળખાવનાર આચાર્યોની સામે પણ પોતાની પરંપરામાં બે લિન્ન ‘પાર્ટીઓ’ હતી અને તે વખતે પણ તેઓને ઈશ્વર ન માનનાર પક્ષ, જોકે તે પક્ષ પુનર્જન્મવાદી હોઈ પોતાની આસ્તિક શ્રેણીનો હતો છતાં, તેને નાસ્તિક કહેવાની એટલે કે તેને નાસ્તિક તરીકે ઓળખાવવાની ફરજ પડી. પરંતુ હજી સુધી એ શબ્દોની પાછળ અમુક માનવું અને અમુક ન માનવું એટલા ભાવ સિવાય બીજો વધારે ખાસ ભાવ ન હતો. તેથી આ હિસાબે પુનર્જન્મવાદી આર્ય પુરુષોએ પોતાના જ પક્ષના પણ ઈશ્વરને ન માનનાર પોતાના ભાઈઓને ફક્ત પોતાનાથી અમુક માન્યતામાં બુદ્ધા પડે છે એટલું જણાવવા નાસ્તિક કહ્યા. તે રીતે સાંખ્ય, મીમાંસક, જૈન, અને બૌદ્ધ એ બધા પુનર્જન્મવાદીઓ પણ એક રીતે આસ્તિક છતાં બીજી રીતે નાસ્તિક કહેવાયા.

વળી, એક બીજો પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો અને તે શાસ્ત્રના પ્રામાણ્યનો. વેદશાસ્ત્રની પ્રતિષ્ઠા રૂઢ થઈ ગઈ હતી. પુનર્જન્મ માનનાર અને ઈશ્વરતત્ત્વને પણ માનનાર એક એવો મોટો પક્ષ હતો કે જે વેદનું પ્રામાણ્ય પૂરેપૂરું સ્વીકારતો. તેની સાથે જ એક એવો પણ મોટો અને પ્રાચીન પક્ષ હતો કે જે પુનર્જન્મમાં માનતો, વેદનું પ્રામાણ્ય સંપૂર્ણતયા સ્વીકારતો, છતાં ઈશ્વરતત્ત્વમાં ન માનતો. હવે અહીં આસ્તિક-નાસ્તિક શબ્દનો ભારે ગોટાળો થયો. ઈશ્વરને ન માનવાથી જો નાસ્તિક કહેવામાં આવે તો પુનર્જન્મ અને વેદનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારનાર પોતાના સગા ભાઈ મીમાંસકને પણ નાસ્તિક કહેવા પડે. એટલે મનુ મહારાજે આ ગૂંચમાંથી મુક્તિ મેળવવા નાસ્તિક શબ્દની ટૂંકી વ્યાખ્યા કરી દીધી અને તે એ કે વેદનિંદક હોય તે નાસ્તિક. આ હિસાબે સાંખ્ય લોકો, જે નિરીશ્વરવાદી હોઈ એકવાર નાસ્તિક ગણાતા, તે પણ વેદનું અમુક અંશે પ્રામાણ્ય સ્વીકારતા હોવાથી ધીરે ધીરે નાસ્તિક કહેવાતા મટી આસ્તિક ગણાવા લાગ્યા; અને જૈન, બૌદ્ધ જેવા જે વેદનું પ્રામાણ્ય તદ્દન જ ન સ્વીકારતા તેઓ નાસ્તિક પક્ષમાં રહ્યા. અહીં સુધી તો આસ્તિક-નાસ્તિક શબ્દના પ્રયોગ વિશે થયું.

હવે બીજી બાબુએ, જેમ પુનર્જન્મવાદી અને વેદવાદી લોકો પોતાથી વિલિન્ન એવા પક્ષને માટે ઓળખાણ આતર નાસ્તિક શબ્દ વાપરતા, અને વ્યવહારમાં કોઈકે શબ્દ વાપરવાની જરૂર તો પડે જ, તેમ પેલા વિલિન્ન પક્ષવાળાઓ પણ પોતાના પક્ષને અને સામા પક્ષને ઓળખાવવા અમુક

શબ્દો વાપરતા. તે શબ્દો ખીન્ન કાંઈ નહિ, પણ સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ. પુનઃત્તરંગને માનવા છતાં પણ દેવસાક વિચારકો પોતાના હિંડા વિચાર અને મનનને પરિણામે એમ જેમ શક્યા હતા કે સ્વતંત્ર ઈશ્વર જેવી વસ્તુ નથી; અને તેથી તેઓએ ભારેમાં ભારે વિરોધ અને જેમખંડોરીને પણ પોતાનો વિચાર કોઈ સમજા મૂક્યો હતો. એ વિચાર મૂક્યા બતાં છેવટે વેદાનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારવાની ના પાડી હતી. એ કોઈ એમ ધારતા, અને સાચે જ પ્રામાણિકપણે ધારતા, તેઓની દષ્ટિ એટલે માન્યતા સમ્યક્ એટલે સાચી છે અને સાચા વેદ્યાળા પક્ષની માન્યતા મિથ્યા એટલે બ્રાન્ત છે. તેથી માત્ર સમભાવે તેમણે પોતાના પક્ષને સમ્યગ્દષ્ટિ અને સામાને મિથ્યાદષ્ટિ તરીકે ઓળખાવ્યા. આ રીતે જેમ સંસ્કૃતજીવી વિદ્વાનોએ પોતાના પક્ષ માટે આસ્તિક અને પોતાથી ભિન્ન પક્ષ માટે નાસ્તિક એ શબ્દો વ્યવહાર ખાતર યોગ્યતા હતા તેમ પ્રાકૃતજીવી જૈન અને બૌદ્ધ તપસ્વીઓએ પણ પોતાના પક્ષ માટે સમ્યગ્દષ્ટિ (સમ્માદિદ્ધિ) અને પોતાથી ભિન્ન પક્ષ માટે મિથ્યાદષ્ટિ (નિન્નઞ્ઞિદ્ધિ) શબ્દ યોગ્યતા. પણ એટલાથી કંઈ અંત આવે તેમ થાયું હતું ? નહ. અને મનમંદનુ પટ્ટક નો જમાના સાથે જ દેસાનું બાધ છે. એટલે જૈન અને બૌદ્ધ બન્ને પદવિશેષી હોવા છતાં તે બન્ને વચ્ચે પણ પ્રજા મનમંદ હતો.

તેથી જૈનોએ માત્ર પોતાના જ પક્ષને સમ્યગ્દષ્ટિ કહી વેદનું પ્રામાણ્ય ન સ્વીકારવામાં સજા ભાઈ જેવા પોતાના બૌદ્ધ મિત્રને પણ મિથ્યાદષ્ટિ કહ્યા. એ જ રીતે બૌદ્ધોએ માત્ર પોતાને સમ્યગ્દષ્ટિ અને પોતાના મોટા ભાઈ જેવા જૈન પક્ષને મિથ્યાદષ્ટિ કહ્યો. ખરી રીતે જેમ આસ્તિક અને નાસ્તિક તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ એ એ શબ્દો પણ ફક્ત અસુક અંશે ભિન્ન માન્યતા ધરાવનાર એ પક્ષો પૂરતા જ હતા, જેમાં એક સ્વપક્ષ અને એક પરપક્ષ. દરેક પોતાના પક્ષને આસ્તિક કે સમ્યગ્દષ્ટિ કહે અને પરપક્ષને નાસ્તિક કે મિથ્યાદષ્ટિ તરીકે ગણાવે. આહીં સુધી તો સામાન્ય-ભાવ કહેવાય.

પણ અનુપ્ય પ્રકૃતિમાં જેમ મીઠાશ તેમ કડવાશનું પણ તત્ત્વ છે. આ તત્ત્વ દરેક જમાનામાં ઓછુંવતું દેખાય છે. શબ્દો કાંઈ બળે સારા કે નરસા નથી હોતા. તેના મધુરપણા અને કડવાપણાનો અથવા તો તેની પ્રિયતા અને અપ્રિયતાનો આધાર તેની પાછળના મનોભાવ ઉપર અવલંબિત

હોય છે. આ વસ્તુ આપણે થોડાક દાખલાઓથી વધારે સ્પષ્ટ કરીને સમજાવી શકીશું. નાગો, લુચ્ચો અને બાવો એ શબ્દો લો અને વિચારો. નાગો સંસ્કૃતમાં નગ્ન અને પ્રાકૃતમાં નગિણ. લુચ્ચો સંસ્કૃતમાં લુચ્ચ અને પ્રાકૃતમાં લુચ્ચો. બાવો સંસ્કૃતમાં વપ્તા અને પ્રાકૃતમાં વપ્પા અથવા બપ્પા.

જે માત્ર કુટુંબ અને માલમત્તા જ નહિ, પણ કપડાં સુધ્ધાનો તદ્દન ત્યાગ કરી આત્મશોધન માટે નિર્ભમત્વવ્રત ધારણ કરતો અને મહાન આદર્શ નજર સામે રાખી જંગલમાં એકાકી સિંહની પેઠે વિચરતો તે પૂજ્ય પુરુષ નગ્ન કહેવાતો. ભગવાન મહાવીર આ જ અર્થમાં નગ્ન તરીકે પ્રખ્યાતિ પામ્યા છે. પરિગ્રહનો ત્યાગ કરી અને દેહદમનનું વ્રત સ્વીકારી આત્મસાધના માટે જે ત્યાગી થતો અને પોતાના મસ્તકના વાળને પોતાને જ હાથે ખેંચી કાઢતો તે લુંચક અર્થાત્ લોચ કરનાર કહેવાતો. આમ એ શબ્દ શુદ્ધ ત્યાગ અને દેહદમન સૂચવનાર હતો. વપ્તા એટલે સર્જક અને સર્જક એટલે વડીલ અને સંતાનનો પૂજ્ય. આ અર્થમાં બપ્પા અને બાવા શબ્દ વપરાતો. પરંતુ હંમેશાં શબ્દોના વપરાશની મર્યાદા એકસરખી નથી રહેતી. તેનું ક્ષેત્ર નાનુંમોટું અને વખતે વિકૃત થઈ જાય છે. નગ્ન એટલે વસ્ત્રરહિત તપસ્વી; ને બાવો તપસ્વી એટલે માત્ર એક કુટુંબ અગર એક જ પરિવારની જવાબદારી છોડી વસુધાકૌટુંબિક બનનાર અને આખા વિશ્વની જવાબદારીનો વિચાર કરનાર. પરંતુ કેટલાક માણસો કુટુંબમાં એવા નીકળે છે જેઓ નબળાઈને લીધે પોતાની કૌટુંબિક જવાબદારી ફેંકી દે છે, અને તેની જગ્યાએ વધારે સારી અને વધારે વ્યાપક જવાબદારી સ્વીકારવાને બદલે આળસ અને અજ્ઞાનને લીધે તેઓ પોતાના કુટુંબને અને પોતાની જાત સુધ્ધાને બિનજવાબદાર થઈ ભટકતા અને રખડતા રામ થઈ જાય છે. આવા માણસો અને પેલા જવાબદાર નગ્ન તપસ્વીઓ વચ્ચે ધર પ્રત્યેની બિનજવાબદારી પૂરતું, ધર છોડી ગમે ત્યાં ભટકવા પૂરતું, સામ્ય હોય છે. આટલા સામ્યને લીધે પેલા બિનજવાબદાર માણસના લાગતાવળગતાઓએ તે રખડતા રામને તિરસ્કારસ્પ્યક તરીકે અગર પોતાની અરુચિ દર્શાવવા તરીકે નાગો (નગ્ન) કહ્યો. આ રીતે વ્યવહારમાં જ્યારે કોઈ એક જવાબદારી છોડે, આપેલું વચન ન પાળે, માથેનું કરંજ અદા ન કરે, તેને દાદ ન આપે ત્યારે પણ તે તિરસ્કાર અને અણગમતાના વિષય તરીકે નગ્ન કહેવાયો. બસ! ધીરે ધીરે પેલો મૂળ નગ્ન શબ્દ પોતાના મહાન તપ, ત્યાગ અને પૂજ્યતાના અર્થમાંથી સરી માત્ર બિનજવાબદાર એ

અર્થમાં આવીને અટક્યો અને આજે તો એમ બની ગયું છે કે કોઈ ત્યાગી સુધ્ધાં પોતાને માટે નાગો શબ્દ પસંદ નથી કરતો. દિગંબર લિહ્લુદ્ધા, જેઓ તદ્દન નાગ દ્વાય છે તેઓને પણ જે નાગો કહેવામાં આવે તો તેઓ પોતાનો તિરસ્કાર અને અપમાન માને. કુચક શબ્દ પણ પોતાનું પવિત્ર સ્થાન સુમાર્યું છે. અને કોરેયું ન પાળે, બીજાને દેશે તેટલા જ અર્થમાં સ્થાન લીધું છે. આજે શબ્દ તો ધણીવાર આગકાને લગાવવાના અર્થમાં જ વપરાય છે, અને કેટલીક વાર તો કશી જ જવાબદારી ન ધરાવતો હોય તેવા આગસી અને પેટભર માટે પણ વપરાય છે. આ રીતે ઉપયોગની પાછળના સારા કે નરસા, આદર કે તિરસ્કાર, સંકુચિત કે વિસ્તૃત ભાવને લીધે શબ્દો પણ એક જ છતાં ક્યારેક સારા, ક્યારેક નરસા, ક્યારેક આદરભર્યક, ક્યારેક તિરસ્કારભર્યક અને ક્યારેક સંકુચિત અર્થવાળા તેમ જ વિસ્તૃત અર્થવાળા બેવામાં આવે છે. આ દાખલાઓ આપણને પ્રસ્તુત અર્થોમાં બહુ કામના છે.

ઉપર કોરેય નાસ્તિક અને મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દની શ્રેણીમાં વળી બીજા એ શબ્દો ઉમેરવા જેવા છે. તેમાંના એક નિહવ શબ્દ છે, જે શ્વેતાંબર શાસ્ત્રમાં વપરાયેલા છે અને બીજા જૈનાભાસ શબ્દ છે, જે દિગંબર ગ્રંથોમાં વપરાયેલો છે. આ બંને શબ્દો પણ અમુક અંશે જૈન છતાં બીજા કેટલાક અંશોમાં વિરોધી મત ધરાવનાર માટે વપરાયેલા છે. નિહવ શબ્દ તો જરા જૂનો પણ છે, પરંતુ જૈનાભાસ એટલે દૃવિમ જૈન એ શબ્દ એટલો જૂનો નથી અને તે રીતે વિવક્ષણ રીતે વપરાયેલો છે. દિગંબર શાખાની મૂળ સંઘ, માયુર સંઘ, કાન્ધ સંઘ એવી કેટલીક પેટા શાખાઓ છે. તેમાં જે મૂળ સંઘનો ન હોય તે હરકોઈને જૈનાભાસ તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં શ્વેતાંબરો પણ આવી જાય છે. શ્વેતાંબર શાસ્ત્રકારોએ જૂના વખતમાં તો અમુક જ મતભેદ ધરાવનાર અમુક જ પક્ષોને નિહવ કહેલા, પણ પાછળથી બ્યારે દિગંબર શાખા તદ્દન જુદી પડી ત્યારે તેને પણ નિહવ કહી. આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે મુખ્ય શાખાઓ શ્વેતાંબર અને દિગંબર એકબીજાને પોતાનાથી લિન્ન શાખા તરીકે ઓળખાવવા અમુક શબ્દો યોગ્ય છે અને પછી ધીરે ધીરે એક જ શાખામાં બ્યારે પેટાભેદો થવા લાગે છે ત્યારે પણ કોઈ એક પેટાભેદ બીજા પેટાભેદો માટે તે શબ્દો વાપરે છે.

અહીં આપણે એક બાળત ઉપર લક્ષ આપ્યા સિવાય રહી શકતા

નથી અને તે એ છે કે આસ્તિક અને નાસ્તિક શબ્દોની પાછળ માત્ર હકાર અને નકારનો જ ભાવ છે, જ્યારે સમ્યક્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દોની પાછળ તેથી કાંઈક વધારે ભાવ છે. તેમાં પોતાનું યથાર્થપણું અને બીજા પક્ષનું બ્રાન્તપણું ખાતરીથી સૂચવાય છે. એ ભાવ જરા આકરો અને કાંઈક અંશે કડવો પણ છે, એટલે પ્રથમના શબ્દો કરતાં પાછળના શબ્દોમાં જરા ઉચ્ચતા સૂચવાય છે. વળી જેમ જેમ સાંપ્રદાયિકતા અને મતાંધતા વધતી ચાલી તેમ તેમ કટુકતા વધારે ઉગ્ર બની. તેને પરિણામે નિહવ અને જૈનાભાસ જેવા ઉગ્ર શબ્દો સામા પક્ષ માટે અસ્તિત્વમાં આવ્યા. અહીં સુધી તો માત્ર આ શબ્દોનો કાંઈક ઇતિહાસ જ આવ્યો. હવે આપણે વર્તમાન સ્થિતિ ઉપર નજર કરીએ.

અત્યારે આ શબ્દોમાં ભારે ગોટાળો થઈ ગયો છે. એ શબ્દો હવે તેના મૂળ અર્થમાં નથી રહ્યા, તેમ જ નવા અર્થમાં પણ ચોક્કસ અને મર્યાદિત રીતે નથી યોજાતા. ખરું કહીએ તો અત્યારે એ શબ્દો નાગો, લુચ્ચો અને બાવો શબ્દોની પેઠે માત્ર ગાળરૂપે અથવા તિરસ્કાર સૂચક રીતે હરકોઈ વાપરે છે. સાચી બાબત રખૂ કરનાર અને આગળ જતાં જે વિચાર પોતાને અગર પોતાની સંતતિને અવશ્યમેવ સ્વીકારવાલાયક હોય છે તે વિચાર મૂકનારને પણ શરૂઆતમાં રૂઢિગામી, સ્વાર્થી અને અવિચારી લોકો નાસ્તિક કહી ઉતારી પાડવા પ્રયત્ન કરે છે. મથુરા-વૃંદાવનમાં મંદિરોના ઢગલા ખડકી તે દ્વારા માત્ર પેટ ભરનાર અને ધણીવાર તો ભયંકર અનાચાર પોષનાર પંડ્યા કે ગોસાઈઓના પાખંડનો મહર્ષિ દયાનંદે વિરોધ કર્યો અને કહ્યું કે આ તો મૂર્તિપૂજા નહિ પણ ઉદરપૂજા અને ભોગપૂજા છે. વળી કાશી અને ગયાના શ્રાદ્ધ સરાવી તાંગડધિત્તા કરનાર અને વધારામાં અનાચાર પોષનાર પંડ્યાઓને સ્વામીજીએ કહ્યું કે આ શ્રાદ્ધપિંડ પિતરોને નથી પહોંચતો, પણ તમારા પેટમાં જરૂર પહોંચે છે એમ કહી તેમણે સમાજમાં સદાચાર, વિદ્યા અને બળનું વાતાવરણ સરજવાનો જ્યારે પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે તુરત જ પેલા વેદપુરાણમાની પંડ્યાપક્ષે સ્વામીજીને નાસ્તિક કહ્યા. એ લોકોએ સ્વામીજીને માત્ર પોતાથી ભિન્ન મતદર્શક છે એટલા અર્થમાં નાસ્તિક કહ્યા હોત તો તો કાંઈ ખોટું ન હતું, પણ જૂના લોકો, જે મૂર્તિ અને શ્રાદ્ધમાં જ મહત્ત્વ માનતા, તેમને ભડકાવવા અને તેમની વચ્ચે સ્વામીજીની પ્રતિષ્ઠા ઘટાડવા એ નાસ્તિક શબ્દ વાપર્યો. એ જ રીતે મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દોની પણ કલ્પના થઈ. જૈન વર્ગમાં કોઈ વિચારક નીકળ્યો અને કોઈ વસ્તુની ઉચિતતા-અનુચિતતાનો

મૂક્યો કે તેમને પણ મનુના વારસદાર કાશીના પંડિતોએ પ્રથમ નાસ્તિક કહ્યા, મીઠા શબ્દમાં આર્યસમાજ કહ્યા અને કોઈએ ક્રિશ્ચિયન કહ્યા. વાંદરા અને વાછડાની ચર્ચા આવી કે વળી કોઈએ તેમને હિંસક કહ્યા અને ખરેખર ગાંધીજી જે રાજપ્રકરણમાં પડ્યા ન હોત અને આવડી મોડી સલ્તનત સામે ઝઝૂમ્યા ન હોત તેમજ તેમનામાં પોતાના વિચારો જગદ્વ્યાપી કરવાની શક્તિ ન હોત તો તેઓ અત્યારે જે કહે છે તેજ અંત્યજ અને વિધવા વિશે કહેતા હોત, છતાં ભારે નાસ્તિક અને મૂર્ખ મનાત અને મનુના વારસદાર તેમનું ચાલત તો તેમને શૂણીએ પણ ચડાવત.

આ રીતે જ્યારે આવેશી પુરાતનપ્રેમીઓએ આવેશમાં આવી વગર વિચારે ગમે તેવા વિચારી અને ગમે તેવા લાયક માણસને પણ ઉતારી પાડવા અને તેની વિરુદ્ધ લોકોને ઉશ્કેરવા નાસ્તિક જેવા શબ્દો વાપર્યા ત્યારે તે શબ્દોમાં પણ ક્રાન્તિ દાખલ થઈ અને એનું અર્થચક્ર બદલાતાં મહત્તાચક્ર બદલાવા લાગ્યું અને સ્થિતિ લગભગ એવી આવી ઊભી છે કે રાજદ્રોહની પેઠે નાસ્તિક, મિથ્યાદષ્ટિ આદિ શબ્દો માન્ય થતા ચાલ્યા છે. કદાચ જોઈતા પ્રમાણમાં માન્ય ન થયા હોય તોપણ હવે એનાથી કોઈ ભાગ્યે જ ડરે છે. ઊલટું પોતાને રાજદ્રોહી કહેવડાવવા જેમ ધણા આગળ આવે છે તેમ ધણા તો નિર્ભયતા કેળવવા પોતાને નાસ્તિક કહેવડાવતાં જરાય અંચકાતા નથી અને જ્યારે સારામાં સારા વિચારકો, લાયક કાર્યકર્તાઓ અને ઉદાર મનના પુરુષોને પણ કોઈ નાસ્તિક કહે છે ત્યારે આસ્તિક અને સમ્યગ્દષ્ટિ જેવા શબ્દોનો અર્થ બદલાઈ જાય છે. અને હવે તો આસ્તિક તેમજ સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દોનો લગભગ વ્યવહારમાં લોકો એજ અર્થ કહે છે કે જે સાચી કે ખોટી ગમે તેવી જૂની રૂઢિને વળગી રહે, તેમાં ઉચિતપણા કે અનુચિતપણાનો વિચાર ન કરે, કોઈ પણ વસ્તુની પરીક્ષા અગર તર્ક-ક્રોધોદ્ભાસ ન કરે, સાચું કે ખોટું કાંઈ પણ તપાસ્યા સિવાય નવા વિચાર, નવી શોધ અને નવી પદ્ધતિમાત્રથી ભડકે અને છતાંય કાળક્રમે એને પરાણે વશ થતો જાય તે આસ્તિક, તે સમ્યગ્દષ્ટિ. આ રીતે વિચારક અને પરીક્ષક અગર તર્કપ્રધાન અર્થમાં નાસ્તિક આદિ શબ્દોની પ્રતિજ્ઞા જન્મતી જાય છે અને કદાચહી, ઝનૂની એવા અર્થમાં આસ્તિક આદિ શબ્દોની દુર્દશા થતી દેખાય છે. આ જમાનામાં જ્યારે શસ્ત્રથી લડવાનું ન હતું ત્યારે દરેકને માટે લડવાની વૃત્તિ તૃપ્ત કરવાનો આવો શાબ્દિક માર્ગ રહ્યો હતો અને નાસ્તિક કે મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દોના ગોળા ફેંકતા, પણ આ અહિંસક યુદ્ધે જેમ શસ્ત્રને

નિષ્ક્રિય કર્યાં તેમ પેલા નાસ્તિક આદિ શબ્દો, જે વિષમય અસ્ત્રની પેઠે ફેંકાતા, તેને પણ નિર્વિધ અને ઘણીવાર તો જીવનપ્રદ અમૃત જેવા બતાવ્યા. આ ક્રાંતિયુગનો પ્રભાવ છે, પણ આથી કોઈ વિચારકે કે સુધારકે હરખાઈ પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલી જવાનું નથી. ઘણીવાર કુલ્લક વિચારકો અને ભીરુ સુધારકો પોતાને નાસ્તિક કહેવડાવીને પણ સામા પક્ષને અન્યાય કરવા તૈયાર થાય છે. તેઓએ પણ ચેતવાનું છે. ખરી રીતે કોઈ પક્ષકારે આવેશ કે ઝડૂતમાં આવી જઈ બીજા પક્ષને માત્ર વગોવવા ખાતર કોઈ પણ જાતના શબ્દનો પ્રયોગ કરવો એ તાત્ત્વિક દષ્ટિએ હિંસા જ છે. પોતાનાથી સિન્ન વિચાર ધરાવનાર માટે સમભાવે અને પ્રેમથી યોગ્ય શબ્દ વાપરવો એ એક વાત છે અને ઝડૂતમાં આવી બીજાને ઉતારી પાડવા હદ ઓળંગી અમુક શબ્દો વાપરવા એ બીજી વાત છે; છતાં દરેક ભોક્ષનારને મોઢે કાંઈ તાળું દેવાનું નથી; અગર દરેક લખનારના હાથ કાંઈ બંધાતા નથી, એટલે કોઈ ઉતાવળિયાઓ જ્યારે સિન્ન મત ધરાવનારા માટે અમુક શબ્દ વાપરે ત્યારે સિન્ન મત ધરાવનારની અહિંસક દરજ્જા શી છે તે છેવટે આપણે વિચારી જવી જોઈએ.

પહેલું તો એ કે પોતાના માટે જ્યારે કોઈએ નાસ્તિક કે એવો બીજો શબ્દ વાપર્યો હોય ત્યારે એટલું જ વિચારવું કે તે સામા ભાઈએ મારે માટે ફક્ત જુદો મત ધરાવનાર અથવા એના મતને ન માનતર એટલા જ અર્થમાં સમભાવે અને વસ્તુસ્થિતિસૂચક શબ્દ વાપર્યો છે. એ ભાઈની એ શબ્દ વાપરવાની પાછળ કોઈ દુર્વૃત્તિ નથી, એમ વિચારી તેના પ્રત્યે પણ પ્રેમવૃત્તિ અને ઉદારતા કેળવવી.

બીજું એ કે જો એમ જ લાગે કે અમુક પક્ષકારે મારે માટે આવેશમાં આવી નિંદાની દષ્ટિથી અમુક શબ્દ વાપર્યો છે ત્યારે એમ વિચારવું કે એ ભાઈની ભૂમિકામાં આવેશ અને સંકુચિતપણાનાં તત્ત્વો છે. એ તત્ત્વોનો એ માલિક છે અને જે વસ્તુનો જે માલિક હોય તે માણસ તે વસ્તુનો મરજી પ્રમાણે ઉપયોગ કરવા સર્જાયેલ છે. તેનામાં જો આવેશનું તત્ત્વ હોય તો ધીરજ ક્યાંથી આવવાની? અને જો સંકુચિતપણું હોય તો ઉદારતા ક્યાંથી પ્રગટવાની? અને જો આવેશ અને સંકુચિતતાના સ્થાનમાં ધૈર્ય અને ઉદારતા તેનામાં લાવવાં હોય તો તે એ જ રીતે આવી શકે કે તેણે ગમે તેવા કડવા શબ્દો વચ્ચે પણ પોતાનામાં ધીરજ અને ઉદારતા કેળવવી; કારણ કે, કાદવ કાંઈ બીજા કાદવથી ન ધોવાય, પણ પાણીથી જ ધોવાય.

ત્રીજું એ કે જ્યારે કંઈ પોતાના મત અને વિચારની વિરુદ્ધ આવેશ કે શાન્તિથી કંઈ પણ કહેતો હોય ત્યારે તેના કથન ઉપર સહાનુભૂતિથી વિચાર કરવો. જો સામાના આવેશી કથનમાં પણ સત્ય લાગે તો તેને પચાવવાની ઉદારતા રાખવી અને પોતાના વિચારમાં સત્ય દેખાય તો ગમે તેટલો પ્રયત્ન વિરોધ છતાં પણ, અને ગમે તેટલું જોખમ આવી પડે છતાં પણ, નમ્રભાવે એ જ સત્યને વળગી રહેવું.

જો આ રીતે વિચારવામાં આવે અને વર્તવામાં આવે તો શબ્દની મારામારીનું ઝેર ઓછું થઈ જાય. ભાષાસમિતિની અને વચનશુદ્ધિની જે પ્રતિષ્ઠા લગભગ લોપ પામતી જાય છે તે પાછી જામે અને શાન્તિનું વાતાવરણ ઊભું થાય. આ પુણ્ય-દિવસોમાં આપણે એટલું જ ઇચ્છીએ.

—પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૨.

વારસાનું વિતરણ

[૧૨]

દેહપાત વિના જ નવો જન્મ ધારણ કરવાની-દ્વિજત્વ પામવાની-શક્તિ મનુષ્યજાતને જ વરેલી છે. બાળક આંખ, કાન આદિ સ્થૂળ ઇન્દ્રિયો દ્વારા પશુપક્ષીઓની જેમ માત્ર રેન્ડિંગું જીવન જીવવા પૂરતી તાલીમ મેળવી લે છે, સારે એવો પ્રથમ જન્મ પૂરો થાય છે; અને તે જ્યારે વર્ષો જ નહિ, પણ પેઢીઓ પહેલાંના માનવજાતે મેળવેલા આચારવિચારના વારસાને મેળવવા પગરણ માંડે છે સારથી જ તેનો બીજો જન્મ શરૂ થાય છે. સામાન્ય રીતે આવા બીજા જન્મની પૂર્તિ ધર અને સમાજમાં થાય તે કરતાં વધારે સારી રીતે શાળા-મહાશાળાના વ્યવસ્થિત વર્ગોમાં થાય છે. ત્યાં શિક્ષક કે અધ્યાપક પોતે મેળવેલ અતીત વારસાનું તેમ જ પોતાની કલ્પના અને આવડતથી એમાં કરેલ વધારાનું વિતરણ કરે છે. આમ દ્વિજત્વની સાધનાના સમયે જે જ્ઞાનની લેવડ-દેવડ ચાલે છે તે જ ખરું વારસાનું વિતરણ છે. પરંતુ માત્ર વર્ગમાં સામૂહિક રીતે થયેલી એ લેવડ-દેવડ જ્યારે લેખબદ્ધ થઈ વધારે વ્યવસ્થિત અને વધારે સુંદર રીતે સર્વગમ્ય થાય છે સારે એ વિતરણ સમાજવ્યાપી બને છે. પ્રસ્તુત પુસ્તક એ એવા એક વિતરણનું ઉદાહરણ છે.

પુરુષમૂક્તમાં સમાજજીવનને આવશ્યક એવાં કર્મોના ચાર વિભાગ કરી જનસમાજને ચાર વિભાગમાં કહેણો છે. તે કાળે એ વિભાગો ભલે અભેદ ન હોય, છતાં કાળક્રમે એ વિભાગો જન્મસિદ્ધ મનાતાં અને તે સાથે ઊંચ-નીચપણાની ભાવના જોડાતાં અભેદ નહિ તો દુર્ભેદ બન્યા જ હતા. એ દુર્ભેદતા ભેદાવાનો અને ફરી તે પાછી અસ્તિત્વમાં આવવાનો, એવા એ યુગો પણ વીત્યા. ગુણકર્મ દ્વારા જ વર્ણવિભાગ અને નહિ કે માત્ર જન્મ દ્વારા જ, એ વસ્તુ સિદ્ધ કરવાના કેટલાય પ્રયત્નો થયા ને તેમાં કેટલેક અંશે સફળતા પણ આવી. પરંતુ મહાત્મા ગાંધીજી પહેલાં કોઈ વ્યક્તિએ એ સત્યનું સ્પષ્ટ દર્શન, નિર્ભય પ્રતિપાદન અને સ્વજીવનથી આચરણ કર્યું ન હતું કે પ્રત્યેક જીવંત વ્યક્તિએ જીવનને આવશ્યક એવા ચતુર્વિભાગી કર્મોની તાલીમ મેળવવી જ જોઈએ અર્થાત્ માત્ર આખા સમાજે નહિ પણ સમાજઘટક પ્રત્યેક વ્યક્તિએ ચતુર્વર્ણ થવું જોઈએ. માણસ મુખ્યપણે ભલે કોઈ એક જ વર્ણને લગતું

જીવન જીવે, પણ તેણે ચારે વર્ણને લગતાં કર્મોની આવડત ટેળવવી જોઈએ. એ વિના જેમ સમાજ બહારથી સુરક્ષિત નથી થવાનો, તેમ તે જાંચનીચ-પણાના મિથ્યા અભિમાનથી પણ મુક્ત નથી થવાનો. ગાંધીજીની આ અનુભવસિદ્ધ વિચારસરણી આખા દેશમાં થોડાં પણ સમજદાર માણસોએ ઝીલી અને દેશના અનેક ખૂણાઓમાં એને લગતી સાધના પણ શરૂ થઈ. સૌરાષ્ટ્રમાં આવી સાધનાનું એક જાણીતું કેન્દ્ર છે—ગ્રામ દક્ષિણમૂર્તિ. તેના મુખ્ય સૂત્રધાર છે વયોવૃદ્ધ વિદ્વાન શ્રી. નાનાભાઈ ભટ્ટ. તેમણે સાધનાની જે પરંપરા વિકસાવી છે તેને પોતાનામાં મૂર્તિ કરનાર ‘દર્શક’ નામે જાણીતા શ્રી. મનુભાઈ પંચોળી એ જ આ ‘વારસા’ના લેખક છે.

ઇતિહાસયુગ અને તે પહેલાંના યુગો, એમ એકંદર લગભગ ૫૦૦૦ વર્ષોનો માનવજાતે જે વારસો મૂક્યો છે, તે જે ખાસ કરી ભારત સાથે સંબંધ ધરાવે છે તેની ક્રમવાર સુસંબદ્ધ રીતે રજૂઆત આ પુસ્તકમાં થયેલી છે. લેખકે શરૂઆત બહુ પ્રાચીન સમયથી કરી છે, પણ એની સમાપ્તિ ઈ. સ.ના સાતમા સૈકામાં થયેલ હર્ષવર્ધનની સાથે જ થાય છે. હર્ષવર્ધનથી માંડી આજ સુધીનાં ૧૨૦૦-૧૩૦૦ વર્ષોને, ‘પૂર્વરંગ’ના લેખકોની પેઠે, પ્રસ્તુત લેખક પણ સ્પર્શ્યા નથી. ખરી રીતે પ્રસ્તુત પુસ્તક એ ‘પૂર્વરંગ’ની એક વિશિષ્ટ પૂર્તિ જ નહિ પણ ઘણી બાબતોમાં તેનું સ્પષ્ટીકરણ પણ છે. કાકા જેવા બહુશ્રુત પ્રતિભાસંપન્ન અને શ્રી. નરહરિભાઈ જેવા પારદર્શી વિચારક, એ બંનેને તે વખતે પલાંડી બાંધી બેસવાનો અને સ્વસ્થ મને લખવાનો જોઈતો સળંગ સમય મળ્યો હોત તો એ ‘પૂર્વરંગ’ની ભાત જુદી જ હોત, પણ તે યુગ વિદેશી સત્તા સામે ગાંધીજીએ ફેંકેલ સત્યાગ્રહના અભાસમાં સાથ દેવાનો વીરયુગ હતો. એટલે થવું જોઈતું કામ કાંઈક રહી જ ગયું; પ્રસ્તુત લેખક જેમ એક લોકશાળાના શિક્ષક છે, તેમ એ અધ્યાપનમંદિરના પણ અધ્યાપક છે; એટલું જ નહિ, પણ સાથે સાથે તેમને લોકજીવનનાં બધાં પાસાંનો ઠીકઠીક પ્રત્યક્ષ સંપર્ક સાધવાના પ્રસંગો પણ મળતા જ રહે છે. તેથી જ શ્રી. મનુભાઈ એ પલાંડી વાળી સ્વસ્થ મને પોતાના વર્ગો માટે જે પૂરી તૈયારી કરેલી તેનું સંકલન આ પુસ્તકમાં નજરે પડે છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તક ૧૩ પ્રકરણમાં પૂરું થાય છે. આગળ આગળનાં પ્રકરણ પહેલાંનાં પ્રકરણો સાથે કાળક્રમની દૃષ્ટિએ તેમ જ વિષયની દૃષ્ટિએ એવાં સુસંબદ્ધ ગોઠવાયાં છે કે પહેલું પ્રકરણ પૂરું થાય ત્યારે બીજા પ્રકરણમાંના વિષયની જિજ્ઞાસાનાં બીજા નંબાઈ જાય છે, એટલે વાચક સહેલાઈથી આગલું પ્રકરણ વાંચવા લાગ્યાય છે અને તે વાંચ્યા વિના તેને તૃપ્તિ જ થતી નથી.

વાસ્તાનું વિતરણ

લેખકનો આ ઇતિહાસ શાળા-મહાશાળામાં ચાલતા ઇતિહાસ કરતાં જુદો પડે છે, કેમ કે એ માત્ર રાજ્યને ન સ્પર્શતાં સમગ્ર પ્રજાજીવન વ્યાપી સંસ્કારને સ્પર્શે છે; અર્થાત્ પ્રસ્તુત ઇતિહાસ સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ છે.

આમુખમાં લેખકે જોડના કથનને આધારે સંસ્કૃતિનો અર્થ દર્શાવી તેનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે, તે ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે.

પહેલા પ્રકરણમાં ઋગ્વેદના ઉપરથી ફલિત થતી આર્યોની ઐહિક જીવનપરાયણ પુરુષાર્થી, તેમ જ સાદી અને નિર્મળ્લંઘન જીવનચર્યાનું તાદ્દશ ચિત્ર રજૂ થયેલ છે. તેમ જ આર્યોને દેશના જે મૂળનિવાસીઓના સંપર્કમાં આવવું પડે છે તે મૂળનિવાસીઓનો સ્પષ્ટ પરિચય આપવામાં આવ્યો છે. સિંધુસંસ્કૃતિના લોકો, દ્રાવિડિયનો અને કોલ, સંથાલ આદિ જનો, જે બધા આ દેશના આદિવાસીઓ, તેમનાં મૂળ સ્થાનો કયાં હતાં અને શોધખોળે તે ઉપર શું અજવાળું નાખ્યું છે—વગેરેનો વિસ્તૃત પરિચય કરાવી લેખકે આર્યો અને અનાર્યો એ બંને વર્ગ વચ્ચે થયેલ સંઘર્ષ અને છેવટે થયેલ સમન્વયની પૂર્વભૂમિકા રજૂ કરી છે.

બીજા પ્રકરણમાં આર્યો અને અનાર્યોનું મિલન, તેના પુરસ્કર્તા કોણ કોણ હતા તે, સમન્વય માટે ચાલેલી ગડમથલો અને સધાયેલ સમન્વયનાં ઇષ્ટ પરિણામો—એ બધું મુરેખ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

પ્રકરણ ત્રીજામાં આર્ય-અનાર્યના એ સમન્વયકારી મિલનનો પડઘો પાડતા રામાયણનો લેખકે તલસ્પર્શી મનોરમ પરિચય કરાવ્યો છે. રામાયણના કર્તા વાલ્મીકિ કોણી લૂંટારા હતા, જ્યારે મહાભારતના કર્તા વ્યાસ એ પરાશર કર્તા હતા અને માછણના કૃણવણું પુત્ર હતા. આ બંને આર્ય-અનાર્યના મિલનના સૂચક છે, અને એમના ગ્રંથો પણ એ મિલન જ સૂચવે છે. સાચા અર્થમાં વ્યાસ અને વાલ્મીકિ ગમે તે હોય. કદાચ આર્ય-અનાર્યનું મિલન સૂચવવા ખાતર જ એ બેની એવી જાતિઓ ગ્રંથકારે ચીતરી હોય, જેથી જાતિમદ્દમાં ખૂલતા આર્યોનો ગર્વ ગળે તે દીનતામાં રાચનાર અનાર્યોને પાનો ચઢે, તેમ જ રામાયણને અને મહાભારતને બધા એકસરખી રીતે સ્વીકારે. વાલ્મીકિ પોતે અનાર્ય હોવાથી જ તેમણે અનાર્યના એક એક વર્ગની મદદ દ્વારા જ રામનો મહિમા વધ્યાની વાત ગાઈ છે. અનાર્યોની મદદ વિના રામ ન જીતત, ન રામ જનત. એટલે એ સ્પષ્ટ છે કે જેણે ગ્રંથકાર તરીકે કોણી વાલ્મીકિને નિર્દેશ્યા તેનો ઉદ્દેશ અનાર્યોનું બળ દર્શાવવાનો, આર્યોને માન આપવાનો અને એ રીતે બંનેનું ઐક્ય સાધવાનો હતો.

મદોદરી વિભીષણને પરણે, તારા દિયરને પરણે, રાવણ અને વિભીષણ

જુદા પડે, સુગ્રીવ અને વાલી લડે ત્યારે રામબ્રાતાઓ અખંડ રહે—આ લક્ષણ કદાચ આર્ય—અનાર્યનું ભેદસૂચક હોય. ગ્રંથકારે આર્યઆદર્શ દર્શાવવા ગ્રંથ લખ્યો હોય ને તેમાં અનાર્ય વ્યવહાર કેવો છે એ સાથે સાથે દર્શાવી આર્યજીવનની સુરેખતા ઉપસાવી હોય. જો કવિ ખરેખર કાળી જ હોય તો તેને પોતાની જાતિમાં એટલે કે અનાર્યમાં રહેલા સડાને નિવારવાની દૃષ્ટિ હોવી જોઈએ. અને એ પણ કવિને વસેલું હશે કે આવડા મોટા દેશમાં બહારથી આવેલા આર્યો છેવટે ફાળ્યા તે કૌટુંબિક એકતાને કારણે. એટલે એને પોતાની જાતિનાં કુસંપ અને ક્ષુદ્રવૃત્તિ ખટક્યાં હોય અને તેનું ચિત્ર પોતાની જાતના અનાર્યો દ્વારા રજૂ કર્યું હોય.

ચોથા પ્રકરણમાં બ્રાહ્મણયુગનું ચિત્ર છે. લેખકે ઐતરેય આદિ બ્રાહ્મણ-ગ્રંથોને આધારે દર્શાવ્યું છે કે ધીરે ધીરે સાદા યજ્ઞોમાંથી ખર્ચાળ અને આડંબરી મહાયજ્ઞો કેવી રીતે વિકસ્યા. એ જ રીતે એ પણ દર્શાવ્યું છે કે પુરોહિતવર્ગની ક્ષત્રિય જેવા યજ્ઞમાનવર્ગ ઉપર કેવી ધાક બેઠી અને તેઓ કેવા દક્ષિણાલોલુપ તથા મોજલા બની ગયા. આની સામે કઈ રીતે ક્ષત્રિયોનો વિરોધવંટાળ બઠ્યો અને પુરોહિતોની પકડમાંથી છૂટતાં તેઓએ કયા પ્રકારની નવસંસ્કૃતિના નિર્માણમાં ભાગ લેવા માંડ્યો, એ બધું લેખકે સાધાર દર્શાવ્યું છે.

પાંચમા પ્રકરણમાં મહાભારતનો પરિચય આવે છે. રામાયણના પરિચય કરતાં આ પરિચય કાંઈક વિસ્તૃત છે, તે ગ્રંથનું કદ અને વિષયવૈવિધ્ય જોતાં યોગ્ય જ છે. ‘વેરથી વેર શમતું નથી’ એવી તથાગતની વાણી ‘ધર્મપદ’માં માત્ર સિદ્ધાંતરૂપે રજૂ થઈ છે, જ્યારે મહાભારતમાં એ સિદ્ધાંત અનેક કથા, ઉપકથા અને બીજા પ્રસંગો દ્વારા સુરેખ રીતે વ્યંજિત થયેલો છે, એટલે તે વાચકને પોતાના રસપ્રવાહમાં ખેંચે જ નાખે છે, ને જરાય કંટાળો આવવા દેતો નથી. જુદી એ વાણી અશોકે એવું જીવન જીવી શિલાલેખોમાં મૂર્ત કરી છે, જ્યારે મહાભારતમાં એ વાણી કવિની રસવાહી શૈલી દ્વારા તેમ જ ઐતિહાસિક, અર્ધ-ઐતિહાસિક અને કાલ્પનિક કથા-પ્રસંગો દ્વારા મૂર્ત થઈ છે. આમ મહાભારત અને તથાગતનો મૂળ સૂર એક જ છે કે જીતનારના હાથમાં છેવટે પસ્તાવો ને દુઃખ જ રહે છે.

લેખકે મહાભારતનો પરિચય આર્યમર્યાદાને ઉલટાવી નાખનાર યુદ્ધરૂપે આપેલ છે તે બરાબર છે. રામાયણ અને મહાભારતનાં કેટલાંક પાત્રો ઉપરથી જ આ અંતર સ્પષ્ટ થઈ જાય છે; જેમ કે રામ નિષ્ઠાવાન, તો યુધિષ્ઠિર તક જોઈ જૂઠું પણ બોલે; સીતા બધું હસતે મોઢે સહી લે, તો પતિભક્તા છતાં દ્રૌપદી પતિઓ અને બીજાં વડીલોને પણ વાઘણની પેઠે ત્રાડી ઊડી દપકા.

મહાવીરનું ચિત્રણ છે. બુદ્ધ અને મહાવીરના આચારવિચારમાં મુખ્ય સામ્ય શું છે તે સ્પષ્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું છે અને બુદ્ધની જીવનકથા ઠીક ઠીક વિસ્તારપૂર્વક આપી તેનાં અનેક પાસાં દર્શાવવામાં આવ્યાં છે. ઉપનિષદના વિચારકોમાં ક્ષત્રિયો હતા, પણ તેમના સંઘો અસ્તિત્વમાં આવ્યા જાણ્યા નથી; જ્યારે બુદ્ધ અને મહાવીરના સંઘો માત્ર અસ્તિત્વમાં જ ન આવ્યા, પણ તે દેશના અનેક ભાગોમાં અને દેશ બહાર પણ ફેલાયા, એનું શું કારણ ? એ પ્રશ્ન ઉઠાવી લેખકે જે જવાબ આપ્યો છે તે યથાર્થ છે. જવાબ એ છે કે બુદ્ધ અને મહાવીર પોતે સિદ્ધ કરેલ કરુણા અને અહિંસામૂલક આચારને સ્વપર્યાપ્ત ન રાખતાં સમાજવ્યાપી કરવાની વૃત્તિવાળા હતા અને તેથી જ તેમના સંઘોને અનાયો, આદિવાસીઓ તેમજ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર વગેરે અનેક વર્ગોનો ટેકો મળી ગયો.

આઠમા પ્રકરણમાં ધ્યાન ખેંચે એવી મુખ્ય ચર્ચા એ છે કે ગણરાજ્યો-માંથી મહારાજ્યો કેવી કેવી રીતે અને કયા કારણથી અસ્તિત્વમાં આવ્યાં. મહારાજ્યના વિચારનો મળજૂત પાયો નાખનાર ચાણક્ય કહેવાય છે. તેની ચક્રાર રાજનીતિનું દિગ્દર્શન તેના અર્થશાસ્ત્રના આધારે કરાવવામાં આવ્યું છે, જે ચાણક્યની અનુભવસિદ્ધ કુશળતાનું પ્રતિબિંબ પાડે છે. ચન્દ્રગુપ્ત પછી વધારે ધ્યાન ખેંચે એવી વ્યક્તિ છે અશોક. તેનો યુદ્ધવિન્યય ધર્મવિન્યયમાં કેવી રીતે પરિણમ્યો, ને તે જોતજોતામાં ચોમેર કેવી રીતે પ્રસરી એનું હૃદય-હારી વર્ણન લેખકે આપ્યું છે.

નવમા પ્રકરણમાં આર્યોએ આપેલ સંસ્કૃતિનાં અંગોનો નિર્દેશ કરી તેનું વિસ્તૃત વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તે અંગો આ છે :

(૧) અનેકમાં એક જોવાની દૃષ્ટિ અને અહિંસા.

(૨) સ્ત્રીસન્માન. (૩) વર્ણશ્રમવ્યવસ્થા.

(૪) તર્કશુદ્ધ વ્યવસ્થિત વિચાર કરવાની ટેવ.

દશમા પ્રકરણમાં વેદકાળથી માંડી બુદ્ધનાં સમય સુધીની વિવિધ રાજ્ય-પ્રણાલીએનું તિરપણ છે, અને ત્યાર બાદ અંતમાં રાજકીય, ધાર્મિક તેમજ આર્થિક જીવનની સુરેખ છબી આવે છે. જીવનનાં આ ત્રણે પાસાંમાં ગણ અને સંઘનું તત્ત્વ મુખ્ય દેખાય છે. રાજ્યોમાં ગણવ્યવસ્થા છે, ધર્મોમાં સંઘ-વ્યવસ્થા છે અને ઉદ્યોગધંધા આદિમાં નિગમ કે શ્રેણી-વ્યવસ્થા છે.

અગિયારમા પ્રકરણમાં હિન્દુસ્તાનની અંદર અને એની બહાર એશિયાના

ખૂણે ખૂણે બૌદ્ધ ભિક્ષુકોએ, શિષ્યોઓએ, વ્યાપારીઓએ અને રાજાઓએ કેવી રીતે, કેટલા પ્રમાણમાં ને ક્યાં ક્યાં સંસ્કૃતિ વિવિધ રીતે વિસ્તારી, વિકસાવી ને અમર બનાવી તેનું દ્રખદ્દ ચિત્ર છે.

અહીં દ્રાહિયાન અને હ્યુએનસંગના સમયનું સંસ્કૃતિવિનિમયનું ચિત્ર છે, પણ ‘પૂર્વરંગ’માં દ્રાહિયાન અને હ્યુએનસંગે કરેલ લોકસ્થિતિનું જેટલું વિસ્તૃત વર્ણન છે તેટલું અહીં નથી. તે હોત તો ભારે અસરકારક પુરવણી થાત.

બારમા પ્રકરણમાં ‘અશ્વમેધપુનરુદ્ધારયુગ’નું લગભગ છસો વર્ષનું ચિત્ર છે. મૌર્યયુગ પછી જે પુરોહિતવર્ગસ્વનો યુગ આવ્યો અને જેમાં બ્રાહ્મણ કે શ્રમણ બંન્ના જ મુખ્યપણે પોતપોતાના ધર્મપ્રસાર અને પ્રભાવ અર્થે રાજ્યાશ્રય તરફ વળ્યા અને છેવટે શ્રમણો ઉપર પુરોહિતોનું વર્ગસ્વ સ્થાપિત થયું તેનું ઐતિહાસિક ચિત્ર છે. બૌદ્ધસંઘની સિદ્ધિઓ અને નબળાઈઓ તેમ જ પુરોહિતવર્ગની પણ સિદ્ધિઓ અને નબળાઈઓ એ બંધું વિશ્લેષણપૂર્વક લેખકે દર્શાવ્યું છે, અને શ્રમણપ્રભાવ કરતાં પુરોહિતપ્રભાવ વધ્યા છતાં તેણે શ્રમણપરંપરાના ક્યા ક્યા સદંશો અપનાવી લીધા અને નવા પૌરાણિક ધર્મને કેવો આધાર આપ્યો એ બંધું નિરૂપવામાં આવ્યું છે.

શ્રમણ અને પુરોહિતવર્ગે પોતપોતાની ભાવના તેમ જ સંસ્કૃતિનાં વિવિધ અંગોના પ્રસાર માટે જે હોડ શરૂ કરેલી તેનાં અનેકવિધ સુંદર અને સુંદરતમ પરિણામો આવ્યાં છે. એ પરિણામો વૈદક, ગણિત, ખગોળ, શિલ્પ, સ્થાપત્ય, કાવ્ય, સાહિત્ય, ભાષા, લિપિ આદિ અનેક રૂપમાં આવેલાં છે. તેનું લેખકે છેલ્લા પ્રકરણમાં પુરુષાર્થપ્રેરક ચિત્ર રજૂ કર્યું છે અને છેવટે એ પુરુષાર્થમાં જે ઓટ આવી તે પણ મૂલ્યવ્યું છે.

આ રીતે વેદ પહેલાંના યુગથી માંડી મધ્યકાળ સુધીના કાળપટને સ્પર્શતાં સંસ્કૃતિચિત્રો લેખકે આધારપૂર્વક આલેખ્યાં છે.

અવનવી તેમ જ રોચક-અરોચક ઘટનાઓ અને બનાવોના વર્ણન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના માનસને તૃપ્તિ આપવી એ જ ઇતિહાસના શિક્ષણનું મુખ્ય પ્રયોજન નથી; એવી તૃપ્તિ તો ચમત્કારી કિસ્સાઓ દ્વારા અને ખીછ ઘણી રીતે આપી શકાય; પણ ઇતિહાસશિક્ષણનું ખરું અને મૂળ પ્રયોજન તો એ છે કે ભણનાર વિદ્યાર્થી એ દ્વારા પ્રત્યેક બનાવનો ખુલાસો મેળવી શકે કે આ અને આવાં કારણોને લીધે જ એ બનાવ બનવા પામ્યો છે; તેની કાર્ય-કારણભાવની સાંકળ સમજવાની શક્તિ સાચું ઇતિહાસશિક્ષણ એટલી હદ સુધી કેળવી શકે કે એવો વિદ્યાર્થી અમુક પરિસ્થિતિ બેઠકને જ કહી શકે કે

આમાંથી આવું અને આ જ પરિણામ નીપજશે. ખરી રીતે ઇતિહાસશિક્ષણ જૂના અનુભવોને આધારે કેળવેલ કાર્યકારણભાવના જ્ઞાન દ્વારા માણસને સાચો પુરુષાર્થ કરવા પ્રેરે છે, અને ભૂતકાળની ભૂલોથી બચી જવાનું જ્ઞાન-સામર્થ્ય પણ અર્પે છે. પ્રસ્તુત પુસ્તક એ માત્ર ઘટનાઓ કે બનાવોનું વર્ણન નથી કરતું, પણ દરેક ઘટના અને પરિણામની પૃષ્ઠભૂમિકામાં કેવી પરિસ્થિતિ હતી કે જેને લીધે તેવાં પરિણામ આવ્યાં, એવી કાર્યકારણભાવની શૃંખલા જોડતું એક સંકલિત નિરૂપણ છે. તેથી જ આ પુસ્તક ગુજરાતી ઐતિહાસિક સાહિત્યમાં એક ગણનાપાત્ર કાળો ગણાવું જોઈએ.

લેખકે જે જે મુખ્ય સામગ્રીને આધારે પ્રકરણો લખ્યાં છે તે તે સામગ્રીનો પ્રકરણવાર નિર્દેશ અંતમાં કર્યો છે, જેથી પોતાનું કથન કેટલું સાધાર છે એ વાચકને માલૂમ પડે અને વધારામાં જેઓ આ વિષયનો મૂળગામી અભ્યાસ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓને આવી સામગ્રીનો પરિચય થાય.

એકંદર શ્રી. મનુભાઈનો આ પ્રયત્ન બહુ જ સફળ થયો છે, જેની પ્રતીતિ હરકોઈ વાચકને થયા વિના નહિ રહે. એમની ભાષા તો સિદ્ધહસ્ત ગુજરાતી લેખકની ભાષા છે, એ એમનાં લખાણો વાંચનાર સૌ કોઈ જાણે છે. પણ એમનું જે વિશાળ વાચન છે, જે વિચારની સમૃદ્ધિ છે અને તેથીયે ચડી જાય એવું તેમનામાં જે મધ્યસ્થતાનું તે નિર્ભયતાનું બળ છે—એ બધું તેમના આ લખાણને ચિરંજીવી અને સર્વપ્રિય બનાવવા માટે પૂરતું છે. શ્રી. મનુભાઈ મેટ્રિક પણ નથી થયા અને છતાં એમણે જે વ્યવસ્થિત, સાધાર અને તર્કસંગત નિરૂપણ સમતોલપણે કર્યું છે, તે સૂચવે છે કે જેનામાં સહજ પ્રતિભા અને પુરુષાર્થનો સુભગ યોગ હોય તે મહાવિદ્યાલયો અને વિશ્વ-વિદ્યાલયોનાં આંગણમાં ગયા સિવાય પણ ધાર્યાં કાળો નિપજવી શકે છે. જેઓને ગુજરાતી ભાષાની શક્તિ વિશે—અર્થપ્રકટન-સામર્થ્ય વિશે—થોડી પણ શંકા હોય તેઓને આ પુસ્તક ખાતરી કરી આપશે કે વિદ્યાનાં વિવિધ ક્ષેત્રો ખેડવાની શક્તિ ગુજરાતી ભાષામાં કેટલી છે ! આ પુસ્તક વિનીત કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને અને શિક્ષકોને પણ ઉપયોગી થઈ પડે તેવું છે. એકવાર વાંચ્યું શરૂ કરીએ કે પૂરું કર્યા સિવાય બિઠવાનું મન ન થાય એવી સરસ શૈલી હોવાથી તે હરકોઈ સંસ્કૃતિપ્રિય જિજ્ઞાસુને આકર્ષ્યા વિના નહિ જ રહે. *

* શ્રી મનુભાઈ પંચોળી—‘દર્શક’—ના પુસ્તક ‘આપણો વારસો અને વૈભવ’ની પ્રસ્તાવના.

ચેતન-ગ્રંથો

[૧૩]

સાહિત્યનું પ્રદાશન એટલે પ્રાચીન સાહિત્ય જેવા રૂપમાં મળી આવે તેવા જ રૂપમાં પુસ્તકો પ્રગટ કરવા એમ ન સમજવું. જે કંઈ પ્રાચીન કે અર્વાચીન સાહિત્ય પ્રગટ કરવામાં આવે તે નવા વિચારપ્રવાહોથી યુક્ત હોવું ઘટે અને એમ થાય તો જ તેની ઉપયોગિતા કહી શકાય. નવા વિચાર-પ્રવાહોથી યુક્ત એટલે ઇતિહાસને ખરાબર ન્યાય આપીને તૈયાર કરવામાં આવેલું અને વર્તમાન જીવનને ઉપયોગી થઈ શકે એવી દૃષ્ટિવાળું પ્રમાણભૂત પ્રદાશન.

અને ગ્રંથમાળા એટલે માત્ર જરા પુસ્તકો જ નહિ; માત્ર પુસ્તકો છપાવીને પ્રગટ કર્યે જવા એટલું જ એનું કાર્યક્ષેત્ર ન હોઈ શકે. ખરી જરૂર તો ચેતન-ગ્રંથો તૈયાર કરવાની છે, અને અત્યારે તો એ કાર્ય જ સૌથી પ્રથમ કરવા જેવું છે. ચેતન-ગ્રંથો એટલે ગ્રંથો નહિ, ગ્રંથકારો-વિદ્વાનો સમજવા. અત્યાર લગી આવા ચેતન-ગ્રંથો તૈયાર કરવા માટે આપણે શું કર્યું છે એ વિચારો, અને એ તરફની ઉપેક્ષાનું પરિણામ કેવું અનિષ્ટ આવ્યું છે એ પણ વિચારો. આપણે—આપણો આખો સમાજ—અધ્યક્ષાના રૂપમાં જઈ પડ્યો છે. નવીન યુગના પ્રવાહોએ આપણી સમજણને કંઈક સતેજ કરી છે અને આપણી દર્શનશક્તિમાં વધારો કર્યો છે. તેથી આ અધ્યક્ષા આપણને વધુ સમજવા લાગી છે ખરી, છતાં એ સમજણને અનુરૂપ આપણી પ્રવૃત્તિ નથી એ દુઃખની વાત છે. માણસો—ચેતન-ગ્રંથો—તૈયાર કરવા માટે શું કરવું ઘટે એનો હજીય આપણને જોઈએ તેવો વિચાર આવતો નથી. અત્યારની આપણી સંસ્થાઓ એવી જડતંત્ર જેવી બની ગઈ છે કે તેમાં મારા જેવાનું ઇન્જેક્શન કારગત નથી નીવડતું. ભાવનગર અને બીજાં સ્થાનોમાંની પણ સંસ્થાઓ છૂટી છૂટી રહે તો કોઈ કાર્યસાધક પરિણામ ન નિપજવી શકે. નામથી સંસ્થાઓ ભલે જુદી જુદી હોય, પણ કાર્યની દૃષ્ટિએ તો બધી સંસ્થાઓમાં એકરસતા અને એકબીજાંના પૂરક થવાની સંપૂર્ણ સહકારની ભાવના હોવી જોઈએ.

ચેતન-ગ્રંથો—માણસો તૈયાર કરવા હોય તો સૌથી પ્રથમ તેની આર્થિક

ભૂમિકા સારી હોવી ધટે. જે આર્થિક ભૂમિકા નળણી રહી તો આ વિજ્ઞાન-પ્રધાન યુગમાં સાયન્સ છોડી તત્ત્વજ્ઞાન કોણ લે ? અને આપણા ક્ષેત્રમાં તો આર્ટ્સ કોલેજનો જ ભાગ આવે છે, જે અત્યારે આર્થિક દૃષ્ટિએ નળણો છે. હજુ પણ એને આપણે નળણો જ રહેવા દઈએ તો તત્ત્વજ્ઞાન કે ઇન્ડો-લોજીનો અભ્યાસ, જે તરફ સમાજકલ્યાણની દૃષ્ટિએ આપણી ચાહના છે, તેને કોણ અપનાવે ? માણસ છેવટે ભણે છે તે તો ગુલામ થવા માટે નહિ, પણ પોતે પોતાની મેળે જિભા રહી શકે તે માટે જ. એટલે જે તત્ત્વજ્ઞાનના કે ઇન્ડોલોજીના અભ્યાસીઓની આર્થિક ભૂમિકા સારી ન થાય તો એ ક્ષેત્રમાં પ્રથમ પંક્તિના માણસો નહિ પડવાના અને જે થઈ કલાસ (નીચી કોટીના) માણસો જ મળવાના હોય તો એવા હજારો માણસો કે એવી હજારો સંસ્થાઓથી પણ શું થઈ શકે ?

આ આર્થિક ભૂમિકા સારી થવાની સાથે સાથે તત્ત્વજ્ઞાન જેવા શુષ્ક લાગતા ક્ષેત્રને ખેડનારના કામનું મૂલ્યાંકન અને તેની વિદ્યાની પ્રતિષ્ઠા પણ થવી ધટે. અત્યારે તો સ્થિતિ કેવળ અર્થપ્રધાન દૃષ્ટિવાળી જ પ્રવર્તે છે. એમાં મૂલ્યાંકન કે પ્રતિષ્ઠાને જાણે અવકાશ જ નથી રહ્યો. એક સાદો દાખલો લઈએ. તમારે કે મારે, એક બહેન કે દીકરી હોય. તેની યોગ્ય ઉંમર થતાં એ કન્યા પોતે વર પસંદ કરી શકે એવી ન હોય, અને આપણે એના માટે વરની પસંદગી કરવાની હોય. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી અને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસી વચ્ચે વરની પસંદગી કરવાની હોય તો પ્રતિષ્ઠા અને અર્થ બન્ને દૃષ્ટિએ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીની જ પસંદગી થવાની એ નિઃશંક છે. આનો અર્થ એ નથી કે તત્ત્વજ્ઞાનને આપણે નકામું ગણીએ છીએ. તત્ત્વજ્ઞાનની પણ પૂરેપૂરી જરૂરિયાત આપણે સ્વીકારીએ જ છીએ. ફેર માત્ર એટલો જ કે વ્યવહારમાં તત્ત્વજ્ઞાનને જે પ્રતિષ્ઠા અને આર્થિક ભૂમિકા મળવી ધટે તે મળી નથી. પણ હવે આ સ્થિતિ વધુ વખત નભાવવા જેવી નથી, નહિ તો પ્રથમ પંક્તિના તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીના ક્ષેત્રમાં આપણું દેવાળું જ નીકળી જવાનું.

આ માટે આપણે આપણી વિલક્ષિત શક્તિઓને એકત્રિત કરવી ધટે અને અત્યાર સુધી દ્રવ્ય (એટલે બાહ્ય વસ્તુ) ઉપર જે વળન મૂક્યું છે તેના બદલે ભાવ ઉપર વળન આપવું ધટે. જે તાત્ત્વિક કામ ન થતું હોય તો કેવળ દ્રવ્ય (નાણું) ભેગું કરવાનો શો અર્થ છે ? મને તો લાગે છે કે દરેક સંસ્થાએ દ્રવ્યની મર્યાદા રાખવી ધટે. જે યોગ્ય માણસો નહિ હોય તો એ નાણાં શું કરી શકશે ? એટલે જેટલું બને તેટલું બધું નાણું માણસોને—એતન—ગ્રંથોને—

તૈયાર કરવા પાછળ ખર્ચવું થતે અને તેથી માણસોને—ચેતન—ગ્રંથોને તૈયાર કરવા તરફ આપણી દષ્ટિ નથી તે સ્થિતિ હવે તો શીઘ્ર દૂર થવી જ થતે.

જો આમ નહિ થાય અને જેવું સત્ત્વહીન, દષ્ટિહીન અને ધિનઉપયોગી સાહિત્ય અત્યાર લગી આપણે પ્રગટ કરતા રહ્યા છીએ એ જ પ્રવૃત્તિ જો ચાલુ રહી તો સાચે જ માનજો કે હવે વખત એવો આવ્યો છે કે સામે પૈસો આપવા છતાં એવું સાહિત્ય કોઈ વાંચશે નહિ. ખરી વાત તો એ હતી કે સંશોધનની પાશ્ચાત્ય પ્રગતિની સાથે સાથે જ લાંબા સમય પહેલાં જ ઊંચા પ્રકારે સંશોધિત સાહિત્યને પ્રગટ કરવાની જરૂર હતી. તે તો ન થયું, પણ હવે મોડા મોડા પણ આપણે જાગીએ અને જૂના સાથે વર્તમાન પરિસ્થિતિનો સમન્વય સાધીએ.

જૈન સમાજમાં જેનો અભાવ છે તે, જ્ઞાન અને જ્ઞાની પ્રત્યેની આદર અને બહુમાન કે પ્રતિષ્ઠાની વૃત્તિ બ્રાહ્મણ સમાજમાં આજે પણ જોવા મળે છે. જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય કરતાં વિશિષ્ટ પંડિતનું આસન પહેલા મૂકવામાં આવે છે, એ શું મૂલ્ય છે ? તમે કલકત્તા યુનિવર્સિટીમાં જાઓ અને વિદ્યાની પ્રતિષ્ઠા શું એ તરત જ તમને સમજાશે. આપણે ત્યાં પ્રતિષ્ઠા શુષ્ક ક્રિયાકાંડની છે, જ્ઞાનની નથી એ કમનસીબી છે. જાણે એમ લાગે છે કે આપણે ત્યાં જીવતા માણસોનો જ તોટો પડી ગયો છે. આ સ્થિતિ ટાળવી જ રહી, અને એ ટાળવાનો એકમાત્ર ઉપાય માણસો—ચેતન—ગ્રંથો તૈયાર કરવા એ જ છે.

ઇતિહાસનો અર્થ આપણે માત્ર પ્રશસ્તિ જ કરીએ છીએ. એ આપણી ભૂલ છે. એમ માનવાથી કશું કામ નહિ થાય. એમાં તો સારા—ખોટા, પૂર્ણતા—અપૂર્ણતા એ બંધાંનો સમાવેશ થવો જોઈએ. એમ કરીએ તો જ નવી ભૂલો કરતાં આપણે અટકી શકીએ અને નવસર્જનમાં જરૂરી ફાળો આપી શકીએ.

વળી, મોટામાં મોટું દુઃખ તો એ કે આપણી પાસે જે છે એને નભાવવાની આપણી વૃત્તિ, દષ્ટિ કે તૈયારી નથી. આપણે ત્યાં સૌને પોતપોતાનો જુદો ચોકો જોઈએ છે અને એ માટે સૌ પોતપોતાને ગમતી રીતે નાનીમોટી સંસ્થાઓ રચવાની માયાજાળમાં ફસાયા છે. પણ ખરી રીતે તો હવે નવાં નવાં મંદિરો કરાવવાની મનોવૃત્તિના બદલે સંસ્કારોપયોગી સાધનો પાછળ નાણાં ખર્ચવાં થતે. એમાંથી જ નવસર્જનને અનુકૂળ એવા માણસો—ચેતન—ગ્રંથો તૈયાર થઈ શકશે.

આજે એવો ચેતન—ગ્રંથ સમો—એટલે કે દક્ષિણામૂર્તિવાળા શ્રી. નાનાલાઈ ભટ્ટ જેવો—એક માણસ તો આપણા સમાજમાં યતાયો જેના નામથી ખેંચા-

ઈને વિદ્યાર્થીઓ આજ્ઞા આપે. પોતાની આસપાસનો જ વિચાર કર્યા કરવો અને ખીજે ખીજે સ્થળે જે વિદ્યાધામો આદર્શ રીતે ચાલતાં હોય તે તરફ ધ્યાન ન આપવું અને આપણી જૂની દૃષ્ટિ મુજબ જ નવી નવી સંસ્થાઓ ઊભી કર્યા કરવી એ બરાબર નથી. ખરી રીતે જ્યાં જ્યાં આદર્શ વિદ્યાધામ હોય ત્યાં જઈ કામ કરી બતાવવું અને ત્યાંથી સાચી પ્રેરણા લઈ આવવી. એ વડે જ આપણી જ્ઞાનની ભૂમિકા ઊંચી થઈ શકે. આપણે ત્યાં સૂરિઓ ધણાય છે, પણ મારે મન તો એ જ સાચા સૂરિ છે કે જેઓ સાર્વજનિક સંસ્થામાં જઈ કામ કરી શકે.

અંતમાં મારે એટલું જ કહેવું છે કે તમે તમારા પુત્રના સમગ્ર ભવિષ્યનો જેમ વિચાર કરો છો તેમ જે વિદ્યાર્થી હોય—વિદ્યાનો અર્થી હોય—તેના ભવિષ્યનો પણ તમારા ભાઈ તરીકે જ વિચાર કરજો. આપણા ત્યાગી ગણાતા વર્ગની ભૂમિકા ઊંચી કરવી હોય અને પછીના યુગમાં તેમની પ્રતિષ્ઠા સાચવી રાખવી હોય તો મારે તમને સૌને એક જ સંદેશો છે કે માણસો—એતન—ગ્રંથોથી જ આપણા ત્યાગીવર્ગને સ્વતઃ પ્રેરણા મળશે, અને એ રસ્તે આપોઆપ તૈયાર થવાની ફરજ પડશે.

—પ્રમુદ્ધ જીવન, ૧ નવેમ્બર ૧૯૪૭.

‘હર્ષચરિત’ના સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનું અવલોકન

[૧૪]

ખિહાર-રાષ્ટ્રભાષા પરિષદે પટણામાં ડૉ. વાસુદેવશરણ અગ્રવાલ પાસે ‘હર્ષચરિત’ ઉપર વ્યાખ્યાનો કરાવેલાં. એ વ્યાખ્યાનો એમણે પાંચ દિવસ એક એક કલાક આપેલાં, જે એ જ પરિષદ તરફથી ‘હર્ષચરિત : એક સાંસ્કૃતિક અધ્યયન’ નામક પુસ્તકરૂપે સુવિસ્તૃત અને સુગ્રંથિતરૂપે ૧૯૫૩ની સાલમાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે. (પુસ્તકની સાઈઝ ૮ પેજ રોયલ અને ૫૪ સંખ્યા લગભગ ૩૦૦ છે. કિંમત કાચું પૂઠું રૂ. ૮૧ અને પાકું પૂઠું રૂ. ૯૧ છે.)

શ્રીયુત અગ્રવાલજી ગુજરાતના સાક્ષરોને અપરિચિત નથી. તેઓ એક-વાર ગુજરાત વિદ્યાસભાના ઉપક્રમે ચાલતી વિદ્યાવિસ્તાર વ્યાખ્યાનમાળામાં મથુરાના શિક્ષ-સ્થાપત્ર ઉપર ભાષણો આપવા આવેલા. તેઓ લગભગ દશ વર્ષ લગી મથુરા મૃજિમના ક્યૂરેટર પદે રહેલા. તેઓ પી. એચડી. ઉપરાંત ડી. લિટ્ પણ છે અને તેમણે દિલ્હીમાં સેન્ટ્રલ એશિયન એન્ટીકવી-ટિઝ મૃજિમના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ પદે અને ભારતીય પુરાતત્ત્વ વિભાગના અધ્યક્ષ-ત્વે રહી મહત્ત્વપૂર્ણ જવાબદારી નિભાવી છે. તેમણે ઈ. સ. ૧૯૫૨માં લખનઉ વિશ્વવિદ્યાલયમાં રાંધાકુમુદ મુખરજી વ્યાખ્યાનમાળામાં ‘પાણિનિ’ ઉપર ભાષણો આપેલાં. હમણાં તેઓ હિંદુ યુનિવર્સિટી, બનારસમાં ઇરિયન આર્ટ એન્ડ આર્કિયોલોજીના મુખ્ય પ્રાધ્યાપક તરીકે કોલેજ ઓફ ઇન્ડોલોજી (ભારતીય મહાવિદ્યાલય)માં ૧૯૫૧થી કામ કરે છે. તેમનાં લખાણો હિંદી ઉપરાંત અંગ્રેજીમાં પણ પ્રસિદ્ધ થયાં છે. હિંદીમાં ચાર સંગ્રહો વિશે હું બાહુ-ધું. પહેલો સંગ્રહ ‘ ઉચ્ચયોતિ ’ છે જેમાં વૈદિક નિબંધો છે. બીજા ‘ પૃથ્વી-પુત્ર ’ સંગ્રહમાં જનપદીય-લોકસાહિત્યને લગતા નિબંધો છે. ત્રીજા ‘ કલા ચૌર સંસ્કૃતિ ’ સંગ્રહમાં કલા અને સંસ્કૃતિને લગતા નિબંધો છે. ચોથા ‘ માતા ભૂમિ ’ સંગ્રહમાં અનેક વિષયોને લગતા પરચૂરણ નિબંધો છે. પાંચમું પુસ્તક પ્રસ્તુત ‘ હર્ષચરિત : એક સાંસ્કૃતિક અધ્યયન ’ એ છે.

હર્ષચરિત એ બાણની ગદ્ય વ્યાખ્યાયિકા છે. કાદમ્બરીના વિશ્વવિખ્યાત નામે બાણને પણ વિશ્વવિખ્યાત કરેલ છે અને એને વિશે બાણોચ્છિષ્ટ જન-ત્સર્વમ્ એવી સંસ્કૃત વાચકા પ્રસિદ્ધ છે. બાણ ઈ. સ. ના સાતમા સૈકામાં

હયાત હોતો. એના પહેલાં પણ સંસ્કૃત અને વિવિધ પ્રાકૃત ભાષાઓના અનેક ગદ્યપદ્ય કવિ-વિદ્વાનો જાણીતા છે, જેનો બાણે પણ કાદમ્બરીની પ્રસ્તાવનામાં જ સમ્માનપૂર્વક નિર્દેશ કર્યો છે. કાદમ્બરી રચાયે પછી તરત જ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત કવિ-વિદ્વાનોએ તેના અનુકરણમાં ગદ્યકથાઓ લખી છે અને બાણના હર્ષચરિતની પ્રથમથી ચાલતી અનુકરણપરંપરા પણ આગળ ચાલતી રહી છે. કાદમ્બરીના અનુકરણમાં રચાયેલ યશસ્તિલકકથમ્પૂ અને તિલકમંજરી એ બે ગદ્યકાવ્યોનો નિર્દેશ અહીં જરૂરી છે. બન્નેના લેખક જૈન છે, પણ યશસ્તિલકના લેખક સોમદેવ એ જૈન આચાર્ય છે, જ્યારે ધનપાલ જૈન પણ બ્રાહ્મણ છે. બન્ને કાદમ્બરીની અનુકૃતિ હોવા છતાં યશસ્તિલક કરતાં તિલકમંજરીની ભાત જુદી પડે છે. યશસ્તિલકનાં સાંસ્કૃતિક અધ્યયનરૂપે પ્રો. કૃષ્ણકાન્ત હિન્દીનો એક અભ્યાસગ્રંથ નામે ‘યશસ્તિલક એન્ડ ઇન્ડિયન કલ્ચર’ અંગ્રેજીમાં હમણાં જ પ્રસિદ્ધ થયો છે, જેમાં લેખકનો ગંભીર અભ્યાસ પ્રતિબિમ્બિત થયેલો છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં ડૉ. અગ્રવાલે હર્ષચરિતને અવલંબી તેમાં આલેખાયેલ કે સૂચવાયેલ ભારતીય સંસ્કૃતિને લગતાં અનેક પાસાંઓનું ઐતિહાસિક તેમ જ તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ શિલ્પ, સ્થાપત્ય, ચિત્ર, ઇતર લલિતકળા, શાસન-પદ્ધતિ, સિક્કા અને સાહિત્યિક પુરાવાઓને આધારે નિરૂપણ કર્યું છે અને તે તે નિરૂપણની સજીવ રજૂઆત માટે તેમણે ૨૮ ફલકો ઉપર ૧૦૦ જેટલાં ચિત્રો પણ આપ્યાં છે, જેમાંનાં કેટલાંક તો ઉપલબ્ધ મૂર્તિ, મકાનખંડ, વાસણ, અલંકાર, વસ્ત્ર, સિક્કા, ચિત્ર આદિ અનેકવિધ સામગ્રી ઉપરથી ફોટો લઈ તૈયાર કરાવેલાં છે. અને જ્યાં એવી સામગ્રી મળી નથી ત્યાં બાણનું નિરૂપણ સ્પષ્ટ કરવા તેમણે પોતે નિરૂપિત વસ્તુની પોતાની જ કલ્પનાથી આકૃતિ રચી તેનાં ચિત્રો આપ્યાં છે. આ ચિત્રસામગ્રીને લીધે તેમણે તે તે વસ્તુનું કરેલ નિરૂપણ વાંચનારને એટલું પ્રતીતિકર થાય છે કે જાણે નિરૂપિત વસ્તુને સામે જ જોઈ રહ્યો હોય.

પરંતુ સાંસ્કૃતિક અધ્યયન તૈયાર કરવામાં એમણે ઉપર સૂચવેલ શિલ્પ, સ્થાપત્ય આદિની અનેકવિધ સામગ્રી ઉપરાંત જર્મન, ફ્રેન્ચ, અંગ્રેજી આદિ પાશ્ચાત્ય અનેક ભાષાઓમાં લખાયેલ સાહિત્યનો તથા ભારતીય સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલી, ગુજરાતી, હિંદી આદિ ભાષાઓમાં લખાયેલ પ્રાચીન-અર્વાચીન સાહિત્યનો જે વિશાળ અને હીમતી ઉપયોગ કર્યો છે તેની યાદી જ એક સંપૂર્ણ લેખ બને એટલી છે. એ સમગ્ર આધારભૂત સામગ્રીના આકલનનો તેમ જ તેને આધારે લખાયેલ પ્રસ્તુત સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનો વિચાર

કરું છું ત્યારે એમ લાગ્યા વિના નથી રહેતું કે લેખકે નાનકડા સાગતઃ પ્રસ્તુત પુસ્તકની ગાગરમાં મહાભારતનો સાગર સમાવી દીધો છે.

પૂર્વકાલીન અને સમકાલીન સંસ્કૃતિનાં અનેકવિધ પાસાંઓ અને અંગોનું જે પ્રતિબિંબ પ્રત્યક્ષ અનુભવ દ્વારા તેમ જ અનેક શાસ્ત્રો ॥ કવિત્વ-સમુચિત અધ્યયન દ્વારા બાણની પ્રતિભામાં પડેલું અને જે તેણે કાદમ્બરી અને હર્ષચરિત એ બે કૃતિઓમાં શબ્દબદ્ધ કરેલું છે તેનું સર્વાંગીણ અધ્યયન કરી તેને સાહિત્ય-જગત સમક્ષ મુચારુ અને વિશદ રૂપમાં રજૂ કરવાની જાંડી તેમ શ્રીયુત અગ્રવાજ સેવે છે. એવા સમગ્ર સાંસ્કૃતિક અધ્યયનની દૃષ્ટિએ શું શું કરવું આવશ્યક છે તેનો નિર્દેશ પ્રસ્તુત હર્ષચરિતની ભૂમિકામાં સાત મુદ્દા રૂપે તેઓએ કર્યો છે. તેનો સાર એ છે કે કાદમ્બરી અને હર્ષચરિતનું શુદ્ધ તેમ જ પ્રામાણિક સંસ્કરણ તૈયાર કરવું. સાથે સાથે મુલભૂમિકા પૂર્વ દીકાઓને આધારે તેના રસેષમાં છુપાયેલ અર્થોનાં રહસ્યો પ્રકટ કરવાં. તદુપરાંત બંને કૃતિમાંના શબ્દોનો સમ્મિલિત પૂર્ણ કાશ-મંડેકસ વર્ણોત્તર તૈયાર કરવો, અને એ બંને કૃતિઓને આધારે બાણની સમ્પૂર્ણ સાંસ્કૃતિક સામગ્રીનું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિવેચન, ઇત્યાદિ. આવા સર્વાંગીણ કામને સફળતાપૂર્વક પૂરું કરવાની પાકી ધારણા હોવા છતાં તે ક્રમેક્રમે ગોચર રીતે થઈ શકે એવી ધીર અને દીર્ઘ દૃષ્ટિથી તેમણે પ્રથમ હર્ષચરિતનું સાંસ્કૃતિક અધ્યયન કર્યું અને તે જ પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં રજૂ કર્યું છે. બાણની બીજી અને મોટી કૃતિ કાદમ્બરીનું એવું સાંસ્કૃતિક અધ્યયન કરવું અને પ્રકાશિત કરવું એ હજી બાકી છે એમ ઉપર ઉપરથી જોતાં જરૂર લાગે, પણ તેમની અત્યાર સુધીની તૈયારી અને તે કામ માટે પોષેલો સંકલ્પ એ બધું જોતાં બાકીનું કામ તેઓ જ પતાવશે; પતાવશે એટલું જ નહિ, પણ વિશેષ સારી રીતે પતાવશે એ વિશે મને લેશ પણ શંકા નથી. જ્યારે મેં તેમની પાસેથી બહુ ટૂંકે તેમણે હૈદરાબાદમાં બાણની કાદમ્બરી વિષે વ્યાખ્યાનો આપવાનું હમણાં જ સ્વીકાર્યું છે ત્યારે મારી પ્રતીતિ વધારે દઢ બની. પ્રસ્તુત હર્ષચરિતના અધ્યયન દ્વારા તેમણે બાણના પૂર્વકાલીન અને સમકાલીન અનેક સાંસ્કૃતિક અંગો ઉપર જે પ્રકાશ નાખ્યો છે તે કેવળ બાણના પૂર્ણ સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનું જ દાર નથી ઉઘાડતો, પણ બાણના પૂર્વકાલીન વાલ્મીકિ, ભાસ, અશ્વધૌપ, કાલિદાસ, મુગ્ધાદિ આદિ મહાન કવિઓના એવા જ અધ્યયનનું દાર ઉઘાડવાની ચાવી બને છે; અને બાણના સમકાલીન કે ઉત્તરકાલીન અન્ય મહાકવિઓના વિશિષ્ટ સાંસ્કૃતિક અધ્યયનની ભૂમિકા પૂરી પાડે છે. આ દૃષ્ટિએ જોતાં હર્ષચરિતનું પ્રસ્તુત

અધ્યયન માનવીય સંસ્કૃતિને, તેમાંથી ખાસ કરી ભારતીય સંસ્કૃતિને, ઉકેલવાની આંખ અર્પે છે. એ કેવી રીતે આંખ અર્પે છે તેના કેટલાક દાખલાઓ અહીં પ્રસ્તુત પુસ્તકમાંથી ટાંકવા વિશેષ રસપ્રદ થઈ પડશે.

૩૦. અગ્રવાલે જે એક સ્વાનુભવ રજૂ કર્યો છે અને જે સર્વાંશે સત્ય છે તે એ છે કે બાણના અજ્ઞાત અને અસ્કુટ અર્થોને યથાવત્ સમજવાની ગાવી ભારતીય હલાની પ્રાપ્ત સામગ્રીમાંથી તેમને મળી છે. એ જ રીતે એમનો એ અનુભવ પણ તદ્દન સાચો છે કે કાવ્ય અને કળાઓ એ બન્ને એક-બીજાનો અર્થ યા ભાવ સ્કુટ કરે છે. કાવ્યનો ગૂઢ અર્થ ચિત્ર, શિલ્પ અને સ્થાપત્યના નમૂનાઓથી ઘણી વાર બહુ જ સ્પષ્ટપણે ઉકેલાય છે, તો કેટલીક વાર એવી કળાઓનો ભાવ સમજવામાં કાવ્યનું વિશદ વર્ણન પણ મદદગાર બને છે. કાવ્ય હોય કે કળાઓ, છેવટે એ બધું લોકજીવનમાંથી જ ઉદ્ભવે છે અને એમાં જીવનનાં જ સત્યો પ્રતિબિંબિત થાય છે. સાચો કવિ અને સાચો કળાકાર પોતે પોતાની કૃતિઓમાં જીવનનાં જ પાસાંઓ પોતાની કલ્પના-શક્તિ પ્રમાણે આલેખે છે. એટલે કવિએ પોતાના કાવ્યમાં જે જીવન શબ્દ-બદ્ધ કર્યું હોય તે જ જીવન ચિત્રકાર પોતાના ચિત્રોમાં, શિલ્પકાર પાપાણુ ધાતુ આદિ ઉપરનાં પોતાનાં શિલ્પોમાં, સ્થપતિ પોતાના ભવનનિર્માણમાં —એમ વિવિધ રીતે અંકિત કરે છે. કાલિદાસ અને બાણ વગેરે કવિઓએ જીવનમાંથી જે સમૃદ્ધિ પોતપોતાનાં કાવ્યોમાં કવિકૌશલથી વર્ણવી છે તે જ સમૃદ્ધિ તક્ષશિલા, અજંતા વગેરેના કલાકારોએ પોતપોતાની કળામાં મૂર્ત કરી છે. તેથી જ શ્રીયુત અગ્રવાલને બાણના અનેક અજ્ઞાત અને અસ્કુટ અભિપ્રાયો સ્કુટપણે દર્શાવવામાં તે તે કળાના ઊંડા અભ્યાસે કીમતી મદદ આપી જ. આ મુદ્દાને સમજવા અર્થે જ તેમનાં લખાણોમાંથી, ઉપર સૂચવ્યા મુજબ, કેટલાક દાખલાઓ અત્રે આપ્યા છે.

પાંચમા ઉચ્છ્વાસમાં વર્ણન છે કે રાજમહિષી યશોમતી ત્યારે એના પતિ પ્રલાકરવર્ધનનો મરણકાળ નિશ્ચિત જુએ છે ત્યારે તે અનુમરણ-સતી થવાની સૂરી તૈયારી કરે છે. એટલામાં પુત્ર હર્ષવર્ધન આવી ભેટે છે અને માતાને સતી થવાના નિશ્ચયથી રોકવા પગમાં પડે છે. માતા ગદ્ગદ થઈ પુત્રને નિશ્ચય આપે માવતાં વારે છે. તેમ કરતાં તેની આંખો આંસુભીની હોવાથી તે પાસે પડેલ એક હંસની આકૃતિવાળા પાત્રમાંથી મોઢું ધોવા પાણી લે છે. એ પાત્ર છે રૂપાનું અને તે એક તાત્રમય સુંદર પૂતળી ઉપર રાખેલું છે એ પૂતળી આદેઃ વર્ણની સુંદર કન્યાની આકૃતિ ધરાવે

છે અને તેનું લાવણ્ય શરીર સાથે ચોંટી ગયેલ એવા અત્યંત ઝીણા વસ્ત્રના છેડામાં આવેલી પાતળી લાલ રંગની કિનારીથી અંકિત છે. આ પૂતળી અને તે ઉપર રાખેલ રૂપાના પાત્રનું મનોરમ શ્લેષમાં વર્ણન કરતાં બાણે જે સમાસગર્ભિત વાક્ય યોજ્યું છે તે આ :

મનંગુલપટાન્તતનુતામ્રલેખાલંછિતલાવણ્યકુબ્જિકાવર્જિતરાજતરાજહંસાસ્યસમુદ્ગી-
ર્ણેન પયસા પ્રક્ષાલ્ય મુલ્લકમલમ્ ।

આ ૧૬ શબ્દોના શ્લેષપ્રધાન સમાસના અધરા અર્થો ઠીક ઠીક સમજવા અને શબ્દોને માર્યા-મચડ્યા વિના તેમાંથી તે અર્થો ઘટાવવા ડો. અગ્રવાલને ખૂબ પ્રયત્ન કરવો પડ્યો, પણ જ્યારે તેમણે તક્ષશિલામાંથી સિરકપત્ની ખોદાઈ કરતાં મળેલ એક ચાંદીનું હંસાકૃતિ પાત્ર જોયું અને સાથે જ શ્રી. કુમારસ્વામીના ‘હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયન એન્ડ ઇન્ડોનેશિયન આર્ટ’ નામના પુસ્તકમાં ફલક ૪૦માંના ચિત્ર ૧૫૯માં ગુપ્તકાલીન તામ્રમય બુદ્ધમૂર્તિનું અવલોકન કર્યું ત્યારે તેમને શ્લેષમાંથી ફલિત કરેલા પાંચ અર્થો પૈકી પ્રથમ અને મહત્વનો અર્થ પૂરેપૂરો સમજાયો, અને તેમણે જોડી નિરાંત અનુભવી. એ પાંચે અર્થો તેમણે પૃ. ૯૮ થી ૧૦૨ સુધીમાં બહુ કુશળતાથી દર્શાવ્યા છે. આપણે અહીં પ્રથમ અને મુખ્ય અર્થ શો છે અને તે ઉપર સૂચવેલ પાત્ર અને મૂર્તિ એ એ કલાકૃતિઓની મદદથી કેવી રીતે સ્પષ્ટ કર્યો છે તે જોઈએ. તક્ષશિલાથી મળેલું પાત્ર એક તો ચાંદીનું એટલે કે રાજત છે અને બીજું તે રાજહંસની આકૃતિવાળું ફૂં ધ્રુવ જોડ્યું છે. એ જ રીતે શ્રી. કુમારસ્વામીવાળા બુદ્ધ મૂર્તિ એક તો તામ્રમય છે અને બીજું, તેના ઉપર સાવ પલળીને શરીર સાથે ચોંટી ગઈ હોય તેવી ઝીણી ચાદરના છેડાની એક પાતળી ધારી છાતી ઉપર અંકિત છે. એ જ રીતે ડો. આર. સી. હાજરાને લેખ (A Passage in Bana Bhatta's Harshacharita, Poona Orientalist) જેમાં કુબ્જિકા પદનો અર્થ રૂદ્ર્ય મલ આદિ તંત્ર ગ્રંથોને આધારે આઠ વર્ષની અવિવાહિત કન્યા દર્શાવાયેલો છે તે અર્થ ડો. અગ્રવાલે એક શિલ્પાકૃતિમાં જોયો અને શ્રી. હાજરાએ તંત્રને આધારે દર્શાવેલા અર્થના ખરાબણાની પ્રતીતિ કરી. એ શિલ્પાકૃતિ મહોલી (મથુરા)માંથી પ્રાપ્ત થયેલ રાણીને પડખે બેસેલ એક પરિચારિકા સેવિકાની છે, જેના હાથમાં મધુપાનનું પાત્ર છે અને જે હજી સ્ત્રીલાવનમાં પ્રકટ લક્ષણો વિનાની છે. ઉપર સૂચવેલ તક્ષશિલાવાળું ચાંદીનું

રાજહંસાકૃતિ પાત્ર, શરીરથી અલગ ન દેખાય એવું તેની સાથે ચોંટી ગયેલ ઝીણું વસ્ત્ર ધારણ કરનાર અને માત્ર છાતી ઉપર દેખાતી પાતળી ધારીથી કપડાની કિનારીનો ખ્યાલ પૂરો પાડનાર તાંબાની બનેલી લાલ ગુપ્તકાલીન શુદ્ધમૂર્તિ, તેમ જ મહોદીમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ હાથમાં મધુપાનનું પાત્ર લઈ રાણી પાસે ઊભી રહેલ તેની ઉપરિચારિકા—કુખ્જિકાની આકૃતિ—આ ત્રણ શિલ્પોને આધારે ડૉ. વાસુદેવે હર્ષચરિતમાંના ઉપર નિર્દેશલ ૧૬ પદના સમાસ-વાક્યમાંથી જે મુખ્ય અર્થ કાઢ્યો છે તે જ બાણને અભિપ્રેત છે, એ વિશે હવે લેશ પણ શંકા રહેતી નથી. ઉક્ત કલામય શિલ્પો પ્રાપ્ત થયાં ન હોત અને પ્રાપ્ત છતાં કુશળ નેત્ર સામે ઉપસ્થિત થયાં ન હોત તેમ જ ઉપસ્થિત છતાં તેનો મર્મ પકડાયો ન હોત કે એ મર્મનો બાણના કથન સાથે મેળ સંધાયો ન હોત તો બાણનું ખરું વક્તવ્ય શું છે તે અત્યારે બાણ વિના કે બીજા કોઈ સર્વજ્ઞ યોગી વિના કોઈ કહી શકત નહિ એ ચોક્કસ છે અને તેથી જ આજ સુધીમાં બાણનો એ ગ્રં પકડપાકડનમાં કે વાચનમાં ચાલુ હોવા છતાં કોઈ ખરો અર્થ દર્શાવી શક્યો નથી, જ્યારે એ ખરો અર્થ દર્શાવવાનું માન ડૉ. વાસુદેવને ફાળે જાય છે અને તે અર્થની શોધના આધાર કહી શકાય એવાં કળાશિલ્પોને ફાળે જાય છે. તે વાક્યનો ખરો અને પૂરો અર્થ આ પ્રમાણે નીકળે છે:

રાણી યશોમતીએ એ વર્ષ જેટલી ઉંમરની કન્યા કુખ્જિકાએ નમાવેલ ચાંદીના હંસાકૃતિ પાત્રમાંથી પાણી લઈ મોહું ધોયું. એ કુખ્જિકા સજીવ કન્યા હો કે તેવી આકૃતિની પૂતળી હોય, બન્ને સંભવે છે. એનું લાવણ્ય શરીર ઉપર ઓઢેલ બહુ જ ઝીણા વસ્ત્રની લાલ તાંબા જેવી ધારથી વિશિષ્ટ રૂપે લક્ષિત થતું. વસ્ત્ર એવું ઝીણું હતું કે તે શરીરથી જુદું ન પડતું હોવાને લીધે એવો ભાસ કરાવે કે જાણે પાણીથી પલળેલું હોઈ શરીર સાથે ચોંટી ગયું હોય. આવા વેપને માટે અંગ્રેજીમાં ‘વેટ ડ્રેપરી’ શબ્દ છે તે તરફ ડોક્ટરે ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

રાજ્યવર્ધનના વીરરસવાર્ણન પ્રસંગે બાણે જે એક વાક્ય પ્રયોજ્યું છે તે આ છે :

दर्पात् परामृशन् नखकिरणसलिलनिर्झरैः समरभारसम्भावनाभिपेकमिव चकार दिङ्नागकुम्भकूटविकटस्य बाहुशिखरकोशस्य वामः पाणिपल्लवः ।

આનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવામાં ડૉ. વાસુદેવે અદ્વિચ્છ્રામાંથી પ્રાપ્ત થયેલ એક રમડડા ઉપરની ગુપ્તકાલીન વીરવેપની આકૃતિનો આધાર લીધો છે, જેમાં પુરુષની ગાંધી બાબુએ લાંબી તલવાર છે અને જમણી બાબુએ નાની તલવાર લટકે છે. નાની એટલે ડ્રાણીથી આંગળી મુઠ્ઠી લાંબી, જેને સંસ્કૃતમાં અસિપત્તિકા કે છુરિકા (છરી) કહે છે અને ભુજપાલિકા ઉપરથી અનેલો ભુજ્જલી શબ્દ પણ તે માટે હિંદીમાં પ્રચલિત છે. સામાન્ય રીતે એ ભુજ્જલીને એક પ્રકારની કટારી કે કૃપાણુ કહી શકાય. બીજો આધાર તેમણે અજંતાના ચિત્રનો લીધો છે, જેમાં એવી નાની તલવાર જમણા હાથમાં ધારણ કરેલ પુરુષ ચિત્રિત છે અને તેની મૂંડ પાસે મ્યાન ઉપર હસ્તિમસ્તકની આકૃતિ છે. ઉક્ત રમડડા અને ચિત્રમાંની વીરવેપમૂલક આકૃતિને આધારે બાણે યોજેલ ઉપર લિખિત વાક્યનો (પૃ. ૧૨૦) અર્થ ડૉ. વાસુદેવે એવી દુશળતાથી ઘટાવ્યો છે કે તે જ બાણને અભિપ્રેત હોવા વિશે જેમ શંકા નથી રહેતી તેમ એ બાબતમાં પણ શંકા નથી રહેતી કે બાણે જે વર્ણન કર્યું છે તે નજરે જોયેલ કોઈ વાસ્તવિક દૃશ્યનું જ વર્ણન છે.

ઉપર સૂચિત વાક્યના એકંદર ત્રણ અર્થો શ્લેષ-ચમત્કાર દ્વારા દ્રશિત કરવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી એક અર્થ દિવ્યપરીક્ષાને લગતો છે, જેમાં અપરાધી મનાતી વ્યક્તિ પોતાની સચ્ચાઈ કે નિર્દોષતા સિદ્ધ કરવા તત્કાલીન પ્રથા પ્રમાણે સવસ્ત્ર સ્નાન કરી લીના કપડે ડૂંગાણામાં ઊભી રહે છે અને ઇષ્ટ દેવમૂર્તિનું અભિષેક-જળ અંગલિમાં લઈ પીએ છે. બીજો અર્થ તે વખતે જાણીતી એક કિંવદન્તી કે લોકવાયકાને મૂલ્યવનારો છે. એ કિંવદન્તી કાલિદાસના મેઘદૂતકાવ્યમાંની ‘ દિહ્નાગાનાં પથિ પરિહરન્ સ્વલ્લહસ્તાવલેપાન્ ’ એ કડીમાં પણ મૂલ્યવાયેલી માનવામાં આવે છે. એનો ભાવ એ છે કે પાંચમા ક્ષેત્રમાં થયેલ મુપ્રસિદ્ધ ઓદ્ધ તાર્કિક દિહ્નાગ પોતાના ગુરુ વસુખન્ધુના રચેલ અભિધર્મકોશની મુદ્દમ અને તાર્કિક સ્થાપના પ્રતિપક્ષીઓ સમક્ષ સાલિમાન કરતો. ત્રીજો, પણ પ્રસ્તુત અર્થ તો રાજ્યવર્ધનને લગતો છે. જ્યારે રાજ્યવર્ધન પોતાના પિતા પ્રભાકરવર્ધનના મૃત્યુથી શોકાતુર હતો અને શોકના આવેગમાં વિરક્ત વૃત્તિથી વલકલ ધારણ કરવાની તૈયારીમાં હતો ત્યારે એણે અચાનક પોતાના અનેવી ગ્રહવર્માના માલવરાજ દ્વારા થયેલ વધના તેમ જ પોતાની બહેન રાજ્યશ્રી કેદ થયાના સમાચાર સાંભળ્યા અને તરત જ શોકનું સ્થાન ક્રોધે લીધું. તેમ જ તેનો ગમે હાથ દ્વિયોચિત

વીરવૃત્તિથી જન્મણી બાબુએ બાંધેલ કૃપાણની મૂઠ ઉપર પડ્યો. એ મૂઠ હસ્તિ-મસ્તકની આકૃતિના અલંકારથી સુશોભિત હતી. બાણ રાજ્યવર્ધનની એ ક્ષાત્રધર્મયોગ્ય વીરવૃત્તિનું ઉત્પ્રેક્ષાથી વર્ણન કરતાં કહે છે કે એનો ડાબો હાથ કોશ (મ્યાનબંધ) એવી બાહુશિખર ભુજાલી (કૃપાણ)ની મૂઠ કે જે દિક્-નાગ-કુંભકૂટવિકટ અર્થાત્ વિશાળ હસ્તિમસ્તકથી શોભતી, તેના ઉપર પડ્યો. તે વખતે બાણે એમ લાગતું હતું કે ડાબો હાથ દર્પ અર્થાત્ વીર-વૃત્તિના આવેગથી (પરામૃશન) કૃપાણને અડકતી વખતે નખમાંથી નીકળતાં કિરણોરૂપ જળના પ્રવાહો દ્વારા એ નાનાશા કૃપાણને પણ યુદ્ધભાર માટે સમર્થ છે એવી ધારણાથી અભિષેક કરતો ન હોય !

બાણ પહેલવહેલાં હર્ષના આમંત્રણથી એને મળવા ગયો ત્યારે એ હર્ષના દરબારમાં એની ચોથી કક્ષા—સૌથી પાછળના ભાગ—માં હર્ષને મળેલ છે. બાણે હર્ષના મહેલનું દૂબદૂ શબ્દચિત્ર સવિસ્તર આલેખ્યું છે. એ ચિત્રણમાં સેનાસ્થાન (જવણી) થી માંડી નાની-મોટી અનેક ચીજો અને બાબતોનું પ્રચલિત પરિભાષામાં વર્ણન છે. શ્રીયુત અગ્રવાણે એ વર્ણન પૂરેપૂરું સમજાય અને એમાં આવેલી પરિભાષાઓ સ્પષ્ટ થાય તેટલા માટે બાણના પૂર્વકાલીન અને ઉત્તરકાલીન એવાં રાજભવન-વર્ણનોની બાણના વર્ણન સાથે અતિવિસ્તૃત છતાં મનોરંજક અને જ્ઞાનપ્રદ ઐતિહાસિક તુલના કરી છે. વાદમીડિના સુન્દરકાંડમાં આવેલ રાવણના ભવનનું વર્ણન, અયોધ્યા-કાંડમાં આવેલ રાજ દશરથના ભવનનું અને રાજકુમાર રામના ભવનનું વર્ણન; મહાભારતના ઉદ્યોગપર્વમાં આવેલ ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધનનાં ભવનોનું વર્ણન, શકરાજ કનિષ્ઠકાલીન અશ્વઘોષના સૌન્દર્યનન્દ કાવ્યમાં આવેલ નન્દના ભવનનું વર્ણન, ગુપ્તકાલીન પાદતાડિતકમાં આવેલ વારવનિતાઓનાં ભવનોનું વર્ણન, કાદમ્બરીમાંના શુદ્રક અને ચંદ્રાપીડના ભવનનું વર્ણન, મૃચ્છકટિકમાંના વસન્તસેનાના ભવનનું વર્ણન, હેમચંદ્રના કુમારપાલચરિત-માંના રાજભવનનું વર્ણન, વિદ્યાપતિનું કીર્તિલતાગત વર્ણન, પૃથ્વીચંદ્ર-ચરિતમાંનું મહેલનું વર્ણન, આમેરગઢના મહેલનું વર્ણન, દિલ્લીના લાલ કિલ્લામાં આવેલ અકબર અને શાહજહાંના મહેલોનું વર્ણન અને લંડનમાંના હેમ્પ્ટન કોર્ટ મહેલનું વર્ણન, છેવટે રાષ્ટ્રપતિના રાજમહેલનું વર્ણન આખી પ્રભાકરવર્ધનના રાજભવન અને હર્ષના કુમારભવનના બાણે કરેલ વર્ણન સાથે તુલના કરી ચોવીસ બાબતોને લગતું એક મૂલ્યક કોષ્ટક આપ્યું છે, જે બાણવર્ણિત મહેલ, લાલ કિલ્લામાંનો મહેલ અને લંડનનો હેમ્પ્ટન કોર્ટ નામનો રાજમહેલ—એ ત્રણેયની નખશિખ સરખામણી પૂરી પાડે છે.

અને આખા ઇતિહાસકાળમાં જુદાજુદા દેશોમાં અને જુદીજુદી રાજ્યસંસ્થાઓમાં પણ ક્રમાંગત કે સ્વાભાવિક કેવું કેવું સામ્ય જીવસી આવે છે. તેનું જિજ્ઞાસાવર્ધક ચિત્ર (પૃ. ૨૦૩ થી) રજૂ કરે છે.

રાજભવનની વિગતો સમજાવવા તેમણે કેટલાંક ચિત્રો પણ પાછળ આપ્યાં છે. હર્ષવર્ધન પોતાની ગુપ્ત થયેલ વિધવા બહેન રાજ્યશ્રીની શોધમાં નીકળે છે. છેવટે તે વિન્ધ્યાટવીમાં એક આશ્રમમાં જઈ પહોંચે છે. તે આશ્રમ દિવાકરમિત્ર નામના એક અસાધારણ બૌદ્ધ વિદ્વાન ભિક્ષુનો છે. એના વર્ણનપ્રસંગે બાણે એ આશ્રમનું દૃષ્ટાંત ચિત્ર રાજ્યમાં રજૂ કર્યું છે. તેમાંથી આપણે અહીં તે આશ્રમમાં એકત્ર થયેલ ૧૯ દાર્શનિકો અગર ધર્મસંપ્રદાયોનો ટૂંક પરિચય કરીશું. દિવાકરમિત્ર બૌદ્ધ ભિક્ષુ છે, ત્યારે બાણ વૈદિક બ્રાહ્મણ છે; તેમ છતાં બાણે દિવાકરમિત્રની અસાધારણ વિદ્વત્તા અને મહત્તાનો જે નિર્દેશ કર્યો છે તે એક બાળુથી બાણની યથાર્થ તટસ્થતા સૂચવે છે અને બીજી બાળુથી તે સમયમાં પ્રસિદ્ધ એવાં વિદ્યાપીઠો કે ગુરુકુળોની યાદ આપે છે. તક્ષશિલાનું વિદ્યાપીઠ તો પ્રથમથી પ્રસિદ્ધ હતું જ, પણ બાણના સમયમાં નાલંદાની કીર્તિધ્વજ પણ ગગનચુંગિની હતી. એ દાર્શનિકોના વર્ણનમાં બાણે તે કાળે ચાલુ પણ પરિપાક પામેલી અભ્યાસપ્રથાનો સંકેત સુધ્ધાં કર્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ પ્રથમ ગ્રન્થપાઠ કરતા, પછી ગુરુમુખે તે તે શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો સાંભળી તે ઉપર શંકા-સમાધાન કરતા, ત્યાર બાદ ઇતર મંતવ્યોનું ખંડન કરતા—એ ક્રમે તુલનાત્મક અધ્યયન દ્વારા વિદ્યાને સ્થિર અને વિમળ કરતા.

જે ૧૯ દાર્શનિકોનો ઉલ્લેખ બાણે કર્યો છે તે પ્રથમથી ચાલ્યા આવતા સાતમા સૈકા સુધીના અને ત્યાર બાદ વિકસેલા આજ સુધીના ધાર્મિક તેમ જ દાર્શનિક ઇતિહાસ ઉપર પુષ્કળ પ્રકાશ પાથરે છે. બાણે ૧. આર્હત, ૨. મસ્કરી, ૩. શ્વેતપટ, ૪. પાંદુરિભિક્ષુ, ૫. ભાગવત, ૬. વર્ણી, ૭. કેશલુંચન, ૮. કાપિલ, ૯. જૈન, ૧૦. લોકાયતિક, ૧૧. કણ્વાદ, ૧૨. ઔપનિષદ, ૧૩. ઐશ્વરકારણિક, ૧૪. કારન્ધમી, ૧૫. ધર્મશાસ્ત્રી, ૧૬. પૌરાણિક, ૧૭. સાપ્તતન્તવ, ૧૮. શાખ્દ અને ૧૯. પાંચરાત્રિક ધર્મપંથોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ પંથોનું ઓળખાણ ડૉ. અગ્રવાલજીએ કુપાણુ તેમ જ ગુપ્તકાલની મથુરા અને અહિચ્છત્રા આદિમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ મૂર્તિઓ અને કલાકૃતિઓને આધારે તેમ જ યશસ્તિલકચંપૂ, નૈપથ મહાકાવ્ય અને પ્રબોધચન્દ્રોદય નાટક આદિ અનેકવિધ સાહિત્યિક પુરાવાઓને આધારે કરાવ્યું છે. સાથે સાથે હર્ષચરિતના જ પાંચમા ઉલ્લાસમાં શ્લેષદ્વારા નિર્દેશિત ૨૧ પંથોની પ્રસ્તુત ૧૯ પંથો

સાથે સરખામણી પણ કરી છે. એ ઓળખાણ અને સરખામણીનો ટૂંક સાર એ છે કે આર્હત, શ્વેતપટ અને કેશલુંચન એ ત્રણ ફિરકાઓ જૈન પરંપરાના છે અને એ યાદીમાં આવતું નવમું જૈન વિશેષણ બૌદ્ધ પરંપરાનું સૂચક છે. અત્યારે આપણે ‘જૈન’ પદ સાંભળતાં જ મહાવીરના અનુયાયીઓનો ખોધ કરીએ છીએ, પણ બાણના સમય સુધીમાં જૈન વિશેષણ મહાવીરના અનુયાયીઓ માટે ખાસ પ્રચલિત ન હતું. ‘જિન’ શબ્દ ઉપરથી જૈન પદ બને છે. જિન શબ્દ જેમ મહાવીર આદિ તીર્થંકરોનો સૂચક છે તેમ જ તે તથાગત આદિ ઇતર શ્રમણોનો પણ સૂચક છે. તેમ છતાં તે વખત સુધીમાં ‘જૈન’ પદ મોટેભાગે બૌદ્ધ સમ્પ્રદાય માટે વપરાતું અને અત્યારે જાણીતા જૈન ફિરકાઓ તે કાળમાં અન્ય અન્ય વિશેષણો દ્વારા ઓળખાતા. અત્યારે શ્વેતાંબર, દિગંબર, સ્થાનકવાસી અને તેરાપંથ એમ ચાર મુખ્ય જૈન ફિરકાઓ છે, પણ બાણના સમયમાં મુખ્ય ત્રણ હતા: દિગંબર, શ્વેતાંબર અને યાપનીય. આ ત્રણ ફિરકાઓ અનુક્રમે આર્હત, શ્વેતપટ અને કેશલુંચન એવાં વિશેષણોથી બાણે નિર્દેશ કર્યાનું તારણ શ્રી. અગ્રવાલજીએ કાઢ્યું છે. એ ગમે તેમ હો, છતાં એ ખરું કે બાણ જૈન પરંપરાના તત્કાલીન બધા ફિરકાઓથી પરિચિત હોતો. યાપનીય સંધ આજે જુદું અસ્તિત્વ નથી ધરાવતો, પણ તે કાળે પ્રધાનતા ભોગવતો. યાપનીય સાધુઓ રહેતા નગન એટલે દિગંબર, પણ ઘણી બાબતોમાં શ્વેતાંબર-શ્વેતપટને મળતા આવતા, તેથી આખરે એ સંધ જુદું અસ્તિત્વ ગુમાવી દિગંબર-શ્વેતાંબર-માં જ સમાઈ ગયો છે. મસ્કરી એટલે શૈવો કે પાશુપતો. તેઓ મસ્કર એટલે દંડ ધારણ કરતા. પાંદુરિભિક્ષુ એ આજીવક પરંપરાના ભિક્ષુઓ. મહાવીરના સમકાલીન અને પ્રતિસ્પર્ધી ગોશાલકની પરંપરામાં થનારા ભિક્ષુઓ આજીવક કહેવાતા. તેઓ પણ નગન રહેતા. આજે આજીવક પરંપરા જુદી નથી રહી, પણ મારી દૃષ્ટિએ ગિરનાર, હિમાલય વગેરેમાં રહેતા નાગાં બાવાઓની પરંપરામાં તે રૂપાંતર પામી છે. વર્ણી તે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીનો વર્ગ. કાપિલ એ સાંખ્ય. લોકાયતિક એ ચાર્વાક. કણ્વાદ એ વૈશેષિક અને અંશ્વર-કારણિક એ નૈયાયિક. ઔપનિષદ એ પ્રાચીન વેદાન્તી. કારન્ધમી એ રસાયન બનાવનાર ધાતુવાદી. ધર્મશાસ્ત્રી એ સ્માર્ત. પૌરાણિક એ પુરાણજીવી. સાપ્ત-તન્તવ એ કર્મકાંડી મીમાંસક—જે સપ્તતંતુ એટલે યજ્ઞ કરે—કરાવે. શાબ્દ એ શબ્દબ્રહ્મવાદી વૈયાકરણ. શ્રી. અગ્રવાલજી લખે છે કે કુપાણ અને ગુપ્તકાળમાં ભોગવત ધર્મના અનેક ફાંટાઓ હતા, જેમાંથી વૈખાનસો વિષ્ણુ ઉપરાંત તેના સહચારી અચ્યુત, સત્ય, પુરુષ અને અનિરુદ્ધની ઉપાસના કરતા; જ્યારે

સાત્વતો વિષ્ણુને નારાયણરૂપે ઉપાસતા, તેમ જ નૃસિંહ અને વરાહરૂપે મહાવિષ્ણુની મૂર્તિની કલ્પના કરતા. એવી ગુપ્તકાલીન મૂર્તિઓ મથુરાકળા-માં મળી આવે છે. વૈષ્ણવો અને સાત્વતો કરતાં પ્રાચીન હતા મૂલપંચ-રાત્ર આગમ. એને અનુસરનાર તે પાંચરાત્રિક. અત્યારે તો આ બધા કાંટા ઓ એક ભાગવતમાં સમાઈ ગયા છે.

પ્રાગ્જ્યોતિષ (કામરૂપ=આસામ)ના તત્કાલીન અધિપતિ ભાસ્કર વર્માનો હંસવેગ નામનો દૂત હર્ષવર્ધનને મળે છે. એનું વર્ણન કર્યા બાદ બાણે રાજ્યકર્મચારીઓ અને દરબારી નોકરોની વિવિધ મનોવૃત્તિઓનું ઊંડું વિશ્લેષણ કર્યું છે. તેમાં બાણે એવા નોકરોની અરસપરસ ખટપટ, ચડસા-ચડસી, ખુશામતખોરી અને નિન્દા વ્યવહાર આદિનું અનુભવસિદ્ધ ચિત્ર રજૂ કરે છે, જે હમેશાં સુલભ એવી નોકરોની મનોદશાનું યથાર્થ પ્રતિબિંબ માત્ર છે. છેવટે બાણે ત્યાં સુધી કહે છે કે ‘જે સ્વમાની હોય તેને વાસ્તે એક ક્ષણ માત્ર પણ માનવોચિત ગૌરવ સાથે જીવવું સારું છે; પણ જે માથું ઝુકાવવું પડે તો મનસ્વી માટે ત્રણેય વિશ્વનું રાજ્ય પણ સારું નહિ.’ શ્રી. અગ્રવાલ લખે છે કે બાણની આ સમીક્ષાને જોયા વિશ્વસાહિત્યમાં મળવો દુર્લભ છે.

છેલ્લા યુદ્ધ વખતે લશ્કરની અને લશ્કરી સામાનની થતી ત્વરિત હંરહેર વખતે પ્રગ્નની જે બરબાદી અને બેહાલી આપણે નિહાળી છે તેવી જ હર્ષ-વર્ધનની વિજયયાત્રા વખતે લશ્કરની દૂરથી થતી બાણે વર્ણવી છે. હાથીઓ વચમાં આવતાં ઝૂંપડાંને કચરી નાખતા. એ ત્રાસ જોઈ બિચારા ઝૂંપડાંવાસીઓ મહાવત ઉપર દેહાં-પથ્થર ફેંકી એવા ભાગી જતા કે મહાવતો જોતા જ રહી જાય. ઘોડેસવારો પોતાના ઘોડાઓને અને માલસામાન લાદી જનારાઓ પોતાનાં ખચ્ચરો કે બળદોને રસ્તામાં પડતાં ખેતરોમાંથી ઊભો પાક ખવડાવી દેતા અને ખેડૂતોને તોળા પોકરાવતા. સૈનિકોમાં પણ પાછળ હોય તે આગળ ચાલનારને જલદી ચાલવા ને રસ્તો આપવા વીનવે અગર ધમકી આપે તો આગળ ચાલનાર પાછળ ચાલનારને ધીરો થવા ધમકાવે. અરસપરસ મશ્કરી, ટોળટપ્પાં અને વિનોદ કરતાં સૈનિકો ચાલ્યા કરે, ઇત્યાદિ.

બાણે હર્ષના સૈનિક-વર્ણનનું જે દ્રષ્ટાંત ચિત્ર ખેંચ્યું છે, તેમાં વાંહેલી સવારે ત્રણ વાગ્યાથી ઊપડવાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. એ ૭૭ સમાસવાળા વિસ્તૃત વર્ણનમાં એક ‘ પરિજનોત્તવાપનવ્યાપ્તવ્યવહારિણિ ’ એવું પદ આવે છે. કાણેએ અને કાવેલે ‘વ્યવહારિન્’ પદનો અર્થ બાપારી અથવા અધિકારી.

એવો કયો છે, પરંતુ જો. અગ્રવાલની સૂક્ષ્મેક્ષિકાને પ્રશ્ન થયો કે સવારે ત્રણ વાગે લશ્કર સૂતું હોય ત્યારે વ્યાપારી અને અધિકારી સૌથી પહેલાં આવે કેવી રીતે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાંથી તેમને સૂઝી આવ્યું કે ‘વ્યવહારિન્’ નો અર્થ આડૂ દેનાર જ થયે. સૌથી પહેલાં આડૂ દેનારાઓ આવી સૂતેલ નોકર-ચાકરને જગાડી દે છે; અને ‘વ્યવહારિન્’ એ પદ હિન્દી શબ્દ ‘બુહારા’નું સંસ્કૃત રૂપ છે. ‘બુહારી’ નો અર્થ હિન્દીમાં આડૂ કે સાવરણી થાય છે અને હિન્દીમાં સર્વત્ર આડૂવાળાં યા બુહારી દેનેવાલા—બુહારનેવાલા એમ વપરાય છે. શ્રી. અગ્રવાલની દૃષ્ટિ વસ્તુસ્થિતિના મૂળને કેવી રીતે પકડે છે એનું આ એક ઉદાહરણ છે.

ખાણે લિન્ન લિન્ન પ્રસંગે તે કાળમાં પ્રચલિત પ્રધાને અનુસરી અનેક ભાત, પોત અને જાતનાં વસ્ત્રોનું વર્ણન જુદાં જુદાં ખાસ નામોથી કરેલ છે. તે બધાં નામોનો યથાવત્ અર્થ શો છે અને તેમાં વસ્ત્રત્વ એ સામાન્ય તત્ત્વ હોવા છતાં કેટકેટલો અને કયા પ્રકારનો તફાવત છે એ વિગતે (પૃ. ૭૬થી) શ્રી. અગ્રવાલે દર્શાવ્યું છે, જે વસ્ત્રની જાતો બનાવટો આદિના ઇતિહાસ ઉપર પુષ્કળ પ્રકાશ નાખે છે અને ભારતમાં કેટકેટલા પ્રકારની વસ્ત્રની જાતોનો અને રંગોનો વિકાસ થયો હતો તેની માહિતી પૂરી પાડે છે. સાથે જ ઇરાન, ચીન જેવા દેશોમાં બનતાં અને વપરાતાં વસ્ત્રો ભારતમાં પણ વપરાવા લાગ્યાં હતાં અને એ દેશોનો વ્યાપાર તેમ જ અવરજવરનો સંબંધ કેવો હતો એવી એવી અનેક જાતબજા ખાખતોનું પ્રકરણ તેઓ ઉમેરે છે, જેમાંથી અહીં તો માત્ર સ્તવરક અને બાંધણી (પૃ. ૭૩) એનો નિર્દેશ કરીશું. સ્તવરક એ મૂળમાં ઇરાની બનાવટ છે. પહેલવી ભાષામાં સ્તવરક કહેવાય છે, પણ ફારસી અને અરબીમાં તેને ઇસ્તબ્રક કહે છે. કુરાનમાં પણ એનો ઉલ્લેખ છે. શ્રી. અગ્રવાલજીએ ગુપ્તકાલીન સૂર્યની મૂર્તિઓ ઉપરના જરીના કીમતી કોટનાં કપડાને તથા અહિચ્છત્રાથી પ્રાપ્ત સૂર્યની તેમ જ નર્તકીની મૃણ્મય પૂતળીઓના કોટ અને લેંઘાને એજ સ્તવરકના બનેલ દર્શાવ્યા છે અને વરાહમિહિરે એ વેષને ઉદીચ્યવેષ તરીકે ઓળખાવ્યો છે તેની સંગતિ શ્રી. અગ્રવાલે બેસાડી છે.

ગુજરાતની પેઠે ભારતના બીજા અનેક ભાગમાં કપડાં ઉપર બાંધણીનું કામ અને રંગાટ થતાં. ખાણે એવા વસ્ત્રનો ઉલ્લેખ કરેલ છે. તેની સમજૂતી શ્રી. અગ્રવાલે લગભગ આખા દેશમાં થતાં બાંધણીનાં કામોનું વર્ણન કરી અતિમનોરંજક આપી છે.

ખાણે રાજ્યોની વેષભૂષાના ત્રણ પ્રસંગે ત્રણ પ્રકારના પાચન્દમા અને

ચાર પ્રકારના કોટનું વર્ણન કર્યું છે. પાયજનમાનાં નામ આ રહ્યાં : સ્વસ્થાન, પિંગા અને સતુલા. કોટોનાં નામ : કંચુક, ચીનચોલક, વારખાણ અને કૂર્પાસક. આપણે અહીં માત્ર પાયજનમા વિશે શ્રી. અગ્રવાલે આપેલ (પૃ. ૧૪૮) માહિતીનો જ ટૂંકમાં નિર્દેશ કરીશું. તેઓ જણાવે છે કે આ દેશમાં પાયજનમા પહેરવાનો સાર્વજનિક રિવાજ શકાના આગમની સાથે ઈ. સ. પૂર્વે પહેલી શતાબ્દીથી શરૂ થયેલો છે. ઈ. સ. ની પહેલી શતાબ્દીમાં તો મથુરા ક્ષેત્રમાં એના નમૂનાઓ મળે છે. શક રાજાઓ પછી ગુપ્તકાળમાં તો કૌટુંબિક પોષાકમાં પાયજનમાએ નિશ્ચિત સ્થાન લીધું છે. એટલું જ નહિ, પણ સમુદ્રગુપ્ત અને ચન્દ્રગુપ્તના કૃતલાક સિદ્ધાંતો ઉપર તે સમ્રાટ પોતે પણ પાયજનમા પહેરેલ અંકિત છે. બાણના સમય સુધીમાં તો બધી જાતના પાયજનમાઓ પોષાકમાં સ્થિર જેવા થઈ ગયેલા. તેથી જ તે પાયજનમાઓનું તાદશ્ય વર્ણન અને વર્ગીકરણ કરે છે. જેને બાણ સ્વસ્થાન કહે છે તે ગુજરાતીમાં સૂંથણું કે સૂંથણી છે. હિન્દીમાં સૂચના કહેવાય છે. સૂંથણું અને સૂચના ને સ્વસ્થાન શબ્દનો જ અપભ્રંશ છે; અથવા એમ કહો સૂંથણું કે સૂચના શબ્દ ઉપરથી કવિએ સ્વસ્થાન શબ્દ સંસ્કૃતમાં સંસ્કાર્યો છે. ગમે તેમ હો, પણ એ શબ્દ અન્વય છે, એટલે કે અર્થ પ્રમાણે યોગ્ય છે. સૂંથણું* એ એક એવા પ્રકારનો ચોરણો કે સુરવાળ છે જે પિંડીઓ નીચે આવતાં સાવ સાંકડા મોઢાનો થઈ જાય છે; એટલે કે તે સ્વપોતાના, સ્થાન=જગ્યા ઉપર ચોટી રહે છે અને આમતેમ ખસતો નથી. કચ્છ-કાઠિયાવાડના રજપૂતો વગેરેમાં આવો પાયજનમા પ્રચલિત છે. દેવગઢના મંદિરમાં નર્તકીનું એક ચિત્ર છે, જેમાં તે નર્તકી એવું જ સૂંથણું પહેરેલ આલેખેલી છે. અગ્રવાલજીએ કલક ૧૯ ચિત્ર નં. ૬૯ માં એ નર્તકીનું ચિત્ર દર્શાવ્યું છે. સૂંથણું નેત્ર નામક કપડાથી બનતું. નેત્ર એ એક પ્રકારનું રેશમી વસ્ત્ર હતું, જે સફેદ હોય. નેત્ર શબ્દનું પાલીમાં નેત્ર અને ગુજરાતીમાં નેતર કે નેતરાં એવું રૂપ મળે છે. ગુજરાતીમાં રવૈયો વલોવવાની જે દોરી હોય છે તે

* શ્રી ગણપતિ શાસ્ત્રી અર્થશાસ્ત્ર ૧. પૃ. ૧૯૪ ઉપર સંપુટિકા શબ્દનો અર્થ કરતાં લખે છે કે જંઘાત્રાણં સુકયાનાભિધાનમિતિ ક્વચિદ્દીકાદર્શં લિખિતમ્, સન્ન્યનમિત્યન્યત્ર લિખિતં દૃશ્યતે । ડૉ. મોતીચંદ જી (પ્રાચીન ભારતીય વેષભૂષા પૃ. ૫૪) કહે છે કે પાયજનમા માટે હિન્દીમાં સૂચના (અને ગુજરાતીમાં સૂંથણું) શબ્દ છે જ, પણ સંસ્કૃતમાં તે સૂચનદ્વ કહેવાય છે. અગ્રવાલજી બાણને આધારે સ્વસ્થાન શબ્દ ઉપરથી સૂચના શબ્દ ઉપજાવે છે. માત્ર એક સૂચન એ છે કે સૂત્ર (અર્થાત્ સૂત્રથી બાંધવું) એ શબ્દ ઉપરથી સૂચના, સૂંથણું બની શકે.

નેતરું અને મહાભારતમાં તે જ અર્થમાં નેત્ર શબ્દ વપરાયેલો છે. નેત્ર ઘોડાને ગળે બંધાતી રાશનું પણ નામ છે.

પિંગા એ એવી સલવાર છે કે જેને મોઢિયે પટ્ટી હોય અને જે પહેરવામાં ખૂલતી હોય. અત્યારે એ આમ પંજાબી પોશાક છે જ. પિંગા શબ્દ ઉપર ચર્ચા કરતાં અગ્રવાલજી મધ્ય એશિયા સુધી ગયા છે. મધ્ય એશિયાના શિલાલેખોમાં પૃંગા નામના વસ્ત્રનો ઉલ્લેખ છે. મહાવ્યુત્પત્તિ નામક ખૌદ્ અંથમાં પૃંગા વસ્ત્રનો ઉલ્લેખ આવે છે. અગ્રવાલજીની કલ્પના હીક લાગે છે કે તે જ પૃંગા શબ્દ પ્રાકૃત રૂપમાં બાણે પિંગા તરીકે વાપર્યો છે. આ પિંગા સલવારનો એક નમૂનો અહિચ્છત્રામાંથી પ્રાપ્ત એક પુરુષ મૂર્તિમાં મળી આવે છે, જેનું ચિત્ર ફલક ૧૯, નંબર ૭૦ ઉપર અગ્રવાલજીએ દર્શાવ્યું છે.

સતુલા એ ઢીંચણ સુધી કે કાંઈક તે ઉપર સુધી પહેરાતો બાંધિયો છે ને તે જુદા જુદા રંગની પટ્ટીઓ સાંધી એવી રીતે બનાવાતો કે જેનાથી વિશેષ શોભી ઊઠે. અગ્રવાલજીએ અજંતાનાં ગુફાચિત્રોમાંથી સતુલા પહેરેલ એક પુરુષ અને એક સ્ત્રીનાં ચિત્રો ફલક નં. ૨૪, ચિત્ર નં. ૭૧ અને ૭૨ અમાં આપેલ છે.

આથી વધારે દાખલા આપી વિવેચન કરવું એ વાર્યકાને ત્રાસ આપવા બરાબર છે. અહીં તો આટલું ટૂંકાણુ અને છતાંય એક રીતે લખાણુ એટલા માટે કર્યું છે કે માત્ર બાણુના જ નહિ પણ સાહિત્યમાત્રના અભ્યાસીઓ ડૉ. વાસુદેવશરણે કરેલ 'હર્ષચરિત'ના અધ્યયનને કાળજીપૂર્વક વાંચવા-વિચારવા અને એ જ દિશાએ કામ કરવા પ્રેરાય. ગુજરાતી ભાષામાં આવાં ગંભીર સાંસ્કૃતિક અધ્યયનો પ્રકટ કરવાની વેળા ક્યારનીયે પાછી ગઈ છે અને સંસ્કૃત-પ્રાકૃત જૂની ગુજરાતી આદિ અનેક કવિમૂર્તિઓ એવા અધ્યયનની રાહ પણ જોઈ રહી છે.

—સંસ્કૃતિ, ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૪.